

Call No. ~~1000~~ ~~2000~~ ~~3000~~ ~~4000~~ ~~5000~~ ~~6000~~ ~~7000~~ ~~8000~~ ~~9000~~ ~~10000~~ ~~11000~~ ~~12000~~ ~~13000~~ ~~14000~~ ~~15000~~ ~~16000~~ ~~17000~~ ~~18000~~ ~~19000~~ ~~20000~~ ~~21000~~ ~~22000~~ ~~23000~~ ~~24000~~ ~~25000~~ ~~26000~~ ~~27000~~ ~~28000~~ ~~29000~~ ~~30000~~ ~~31000~~ ~~32000~~ ~~33000~~ ~~34000~~ ~~35000~~ ~~36000~~ ~~37000~~ ~~38000~~ ~~39000~~ ~~40000~~ ~~41000~~ ~~42000~~ ~~43000~~ ~~44000~~ ~~45000~~ ~~46000~~ ~~47000~~ ~~48000~~ ~~49000~~ ~~50000~~ ~~51000~~ ~~52000~~ ~~53000~~ ~~54000~~ ~~55000~~ ~~56000~~ ~~57000~~ ~~58000~~ ~~59000~~ ~~60000~~ ~~61000~~ ~~62000~~ ~~63000~~ ~~64000~~ ~~65000~~ ~~66000~~ ~~67000~~ ~~68000~~ ~~69000~~ ~~70000~~ ~~71000~~ ~~72000~~ ~~73000~~ ~~74000~~ ~~75000~~ ~~76000~~ ~~77000~~ ~~78000~~ ~~79000~~ ~~80000~~ ~~81000~~ ~~82000~~ ~~83000~~ ~~84000~~ ~~85000~~ ~~86000~~ ~~87000~~ ~~88000~~ ~~89000~~ ~~90000~~ ~~91000~~ ~~92000~~ ~~93000~~ ~~94000~~ ~~95000~~ ~~96000~~ ~~97000~~ ~~98000~~ ~~99000~~ ~~100000~~ ~~101000~~ ~~102000~~ ~~103000~~ ~~104000~~ ~~105000~~ ~~106000~~ ~~107000~~ ~~108000~~ ~~109000~~ ~~110000~~ ~~111000~~ ~~112000~~ ~~113000~~ ~~114000~~ ~~115000~~ ~~116000~~ ~~117000~~ ~~118000~~ ~~119000~~ ~~120000~~ ~~121000~~ ~~122000~~ ~~123000~~ ~~124000~~ ~~125000~~ ~~126000~~ ~~127000~~ ~~128000~~ ~~129000~~ ~~130000~~ ~~131000~~ ~~132000~~ ~~133000~~ ~~134000~~ ~~135000~~ ~~136000~~ ~~137000~~ ~~138000~~ ~~139000~~ ~~140000~~ ~~141000~~ ~~142000~~ ~~143000~~ ~~144000~~ ~~145000~~ ~~146000~~ ~~147000~~ ~~148000~~ ~~149000~~ ~~150000~~ ~~151000~~ ~~152000~~ ~~153000~~ ~~154000~~ ~~155000~~ ~~156000~~ ~~157000~~ ~~158000~~ ~~159000~~ ~~160000~~ ~~161000~~ ~~162000~~ ~~163000~~ ~~164000~~ ~~165000~~ ~~166000~~ ~~167000~~ ~~168000~~ ~~169000~~ ~~170000~~ ~~171000~~ ~~172000~~ ~~173000~~ ~~174000~~ ~~175000~~ ~~176000~~ ~~177000~~ ~~178000~~ ~~179000~~ ~~180000~~ ~~181000~~ ~~182000~~ ~~183000~~ ~~184000~~ ~~185000~~ ~~186000~~ ~~187000~~ ~~188000~~ ~~189000~~ ~~190000~~ ~~191000~~ ~~192000~~ ~~193000~~ ~~194000~~ ~~195000~~ ~~196000~~ ~~197000~~ ~~198000~~ ~~199000~~ ~~200000~~ ~~201000~~ ~~202000~~ ~~203000~~ ~~204000~~ ~~205000~~ ~~206000~~ ~~207000~~ ~~208000~~ ~~209000~~ ~~210000~~ ~~211000~~ ~~212000~~ ~~213000~~ ~~214000~~ ~~215000~~ ~~216000~~ ~~217000~~ ~~218000~~ ~~219000~~ ~~220000~~ ~~221000~~ ~~222000~~ ~~223000~~ ~~224000~~ ~~225000~~ ~~226000~~ ~~227000~~ ~~228000~~ ~~229000~~ ~~230000~~ ~~231000~~ ~~232000~~ ~~233000~~ ~~234000~~ ~~235000~~ ~~236000~~ ~~237000~~ ~~238000~~ ~~239000~~ ~~240000~~ ~~241000~~ ~~242000~~ ~~243000~~ ~~244000~~ ~~245000~~ ~~246000~~ ~~247000~~ ~~248000~~ ~~249000~~ ~~250000~~ ~~251000~~ ~~252000~~ ~~253000~~ ~~254000~~ ~~255000~~ ~~256000~~ ~~257000~~ ~~258000~~ ~~259000~~ ~~260000~~ ~~261000~~ ~~262000~~ ~~263000~~ ~~264000~~ ~~265000~~ ~~266000~~ ~~267000~~ ~~268000~~ ~~269000~~ ~~270000~~ ~~271000~~ ~~272000~~ ~~273000~~ ~~274000~~ ~~275000~~ ~~276000~~ ~~277000~~ ~~278000~~ ~~279000~~ ~~280000~~ ~~281000~~ ~~282000~~ ~~283000~~ ~~284000~~ ~~285000~~ ~~286000~~ ~~287000~~ ~~288000~~ ~~289000~~ ~~290000~~ ~~291000~~ ~~292000~~ ~~293000~~ ~~294000~~ ~~295000~~ ~~296000~~ ~~297000~~ ~~298000~~ ~~299000~~ ~~300000~~ ~~301000~~ ~~302000~~ ~~303000~~ ~~304000~~ ~~305000~~ ~~306000~~ ~~307000~~ ~~308000~~ ~~309000~~ ~~310000~~ ~~311000~~ ~~312000~~ ~~313000~~ ~~314000~~ ~~315000~~ ~~316000~~ ~~317000~~ ~~318000~~ ~~319000~~ ~~320000~~ ~~321000~~ ~~322000~~ ~~323000~~ ~~324000~~ ~~325000~~ ~~326000~~ ~~327000~~ ~~328000~~ ~~329000~~ ~~330000~~ ~~331000~~ ~~332000~~ ~~333000~~ ~~334000~~ ~~335000~~ ~~336000~~ ~~337000~~ ~~338000~~ ~~339000~~ ~~340000~~ ~~341000~~ ~~342000~~ ~~343000~~ ~~344000~~ ~~345000~~ ~~346000~~ ~~347000~~ ~~348000~~ ~~349000~~ ~~350000~~ ~~351000~~ ~~352000~~ ~~353000~~ ~~354000~~ ~~355000~~ ~~356000~~ ~~357000~~ ~~358000~~ ~~359000~~ ~~360000~~ ~~361000~~ ~~362000~~ ~~363000~~ ~~364000~~ ~~365000~~ ~~366000~~ ~~367000~~ ~~368000~~ ~~369000~~ ~~370000~~ ~~371000~~ ~~372000~~ ~~373000~~ ~~374000~~ ~~375000~~ ~~376000~~ ~~377000~~ ~~378000~~ ~~379000~~ ~~380000~~ ~~381000~~ ~~382000~~ ~~383000~~ ~~384000~~ ~~385000~~ ~~386000~~ ~~387000~~ ~~388000~~ ~~389000~~ ~~390000~~ ~~391000~~ ~~392000~~ ~~393000~~ ~~394000~~ ~~395000~~ ~~396000~~ ~~397000~~ ~~398000~~ ~~399000~~ ~~400000~~ ~~401000~~ ~~402000~~ ~~403000~~ ~~404000~~ ~~405000~~ ~~406000~~ ~~407000~~ ~~408000~~ ~~409000~~ ~~410000~~ ~~411000~~ ~~412000~~ ~~413000~~ ~~414000~~ ~~415000~~ ~~416000~~ ~~417000~~ ~~418000~~ ~~419000~~ ~~420000~~ ~~421000~~ ~~422000~~ ~~423000~~ ~~424000~~ ~~425000~~ ~~426000~~ ~~427000~~ ~~428000~~ ~~429000~~ ~~430000~~ ~~431000~~ ~~432000~~ ~~433000~~ ~~434000~~ ~~435000~~ ~~436000~~ ~~437000~~ ~~438000~~ ~~439000~~ ~~440000~~ ~~441000~~ ~~442000~~ ~~443000~~ ~~444000~~ ~~445000~~ ~~446000~~ ~~447000~~ ~~448000~~ ~~449000~~ ~~450000~~ ~~451000~~ ~~452000~~ ~~453000~~ ~~454000~~ ~~455000~~ ~~456000~~ ~~457000~~ ~~458000~~ ~~459000~~ ~~460000~~ ~~461000~~ ~~462000~~ ~~463000~~ ~~464000~~ ~~465000~~ ~~466000~~ ~~467000~~ ~~468000~~ ~~469000~~ ~~470000~~ ~~471000~~ ~~472000~~ ~~473000~~ ~~474000~~ ~~475000~~ ~~476000~~ ~~477000~~ ~~478000~~ ~~479000~~ ~~480000~~ ~~481000~~ ~~482000~~ ~~483000~~ ~~484000~~ ~~485000~~ ~~486000~~ ~~487000~~ ~~488000~~ ~~489000~~ ~~490000~~ ~~491000~~ ~~492000~~ ~~493000~~ ~~494000~~ ~~495000~~ ~~496000~~ ~~497000~~ ~~498000~~ ~~499000~~ ~~500000~~ ~~501000~~ ~~502000~~ ~~503000~~ ~~504000~~ ~~505000~~ ~~506000~~ ~~507000~~ ~~508000~~ ~~509000~~ ~~510000~~ ~~511000~~ ~~512000~~ ~~513000~~ ~~514000~~ ~~515000~~ ~~516000~~ ~~517000~~ ~~518000~~ ~~519000~~ ~~520000~~ ~~521000~~ ~~522000~~ ~~523000~~ ~~524000~~ ~~525000~~ ~~526000~~ ~~527000~~ ~~528000~~ ~~529000~~ ~~530000~~ ~~531000~~ ~~532000~~ ~~533000~~ ~~534000~~ ~~535000~~ ~~536000~~ ~~537000~~ ~~538000~~ ~~539000~~ ~~540000~~ ~~541000~~ ~~542000~~ ~~543000~~ ~~544000~~ ~~545000~~ ~~546000~~ ~~547000~~ ~~548000~~ ~~549000~~ ~~550000~~ ~~551000~~ ~~552000~~ ~~553000~~ ~~554000~~ ~~555000~~ ~~556000~~ ~~557000~~ ~~558000~~ ~~559000~~ ~~560000~~ ~~561000~~ ~~562000~~ ~~563000~~ ~~564000~~ ~~565000~~ ~~566000~~ ~~567000~~ ~~568000~~ ~~569000~~ ~~570000~~ ~~571000~~ ~~572000~~ ~~573000~~ ~~574000~~ ~~575000~~ ~~576000~~ ~~577000~~ ~~578000~~ ~~579000~~ ~~580000~~ ~~581000~~ ~~582000~~ ~~583000~~ ~~584000~~ ~~585000~~ ~~586000~~ ~~587000~~ ~~588000~~ ~~589000~~ ~~590000~~ ~~591000~~ ~~592000~~ ~~593000~~ ~~594000~~ ~~595000~~ ~~596000~~ ~~597000~~ ~~598000~~ ~~599000~~ ~~600000~~ ~~601000~~ ~~602000~~ ~~603000~~ ~~604000~~ ~~605000~~ ~~606000~~ ~~607000~~ ~~608000~~ ~~609000~~ ~~610000~~ ~~611000~~ ~~612000~~ ~~613000~~ ~~614000~~ ~~615000~~ ~~616000~~ ~~617000~~ ~~618000~~ ~~619000~~ ~~620000~~ ~~621000~~ ~~622000~~ ~~623000~~ ~~624000~~ ~~625000~~ ~~626000~~ ~~627000~~ ~~628000~~ ~~629000~~ ~~630000~~ ~~631000~~ ~~632000~~ ~~633000~~ ~~634000~~ ~~635000~~ ~~636000~~ ~~637000~~ ~~638000~~ ~~639000~~ ~~640000~~ ~~641000~~ ~~642000~~ ~~643000~~ ~~644000~~ ~~645000~~ ~~646000~~ ~~647000~~ ~~648000~~ ~~649000~~ ~~650000~~ ~~651000~~ ~~652000~~ ~~653000~~ ~~654000~~ ~~655000~~ ~~656000~~ ~~657000~~ ~~658000~~ ~~659000~~ ~~660000~~ ~~661000~~ ~~662000~~ ~~663000~~ ~~664000~~ ~~665000~~ ~~666000~~ ~~667000~~ ~~668000~~ ~~669000~~ ~~670000~~ ~~671000~~ ~~672000~~ ~~673000~~ ~~674000~~ ~~675000~~ ~~676000~~ ~~677000~~ ~~678000~~ ~~679000~~ ~~680000~~ ~~681000~~ ~~682000~~ ~~683000~~ ~~684000~~ ~~685000~~ ~~686000~~ ~~687000~~ ~~688000~~ ~~689000~~ ~~690000~~ ~~691000~~ ~~692000~~ ~~693000~~ ~~694000~~ ~~695000~~ ~~696000~~ ~~697000~~ ~~698000~~ ~~699000~~ ~~700000~~ ~~701000~~ ~~702000~~ ~~703000~~ ~~704000~~ ~~705000~~ ~~706000~~ ~~707000~~ ~~708000~~ ~~709000~~ ~~710000~~ ~~711000~~ ~~712000~~ ~~713000~~ ~~714000~~ ~~715000~~ ~~716000~~ ~~717000~~ ~~718000~~ ~~719000~~ ~~720000~~ ~~721000~~ ~~722000~~ ~~723000~~ ~~724000~~ ~~725000~~ ~~726000~~ ~~727000~~ ~~728000~~ ~~729000~~ ~~730000~~ ~~731000~~ ~~732000~~ ~~733000~~ ~~734000~~ ~~735000~~ ~~736000~~ ~~737000~~ ~~738000~~ ~~739000~~ ~~740000~~ ~~741000~~ ~~742000~~ ~~743000~~ ~~744000~~ ~~745000~~ ~~746000~~ ~~747000~~ ~~748000~~ ~~749000~~ ~~750000~~ ~~751000~~ ~~752000~~ ~~753000~~ ~~754000~~ ~~755000~~ ~~756000~~ ~~757000~~ ~~758000~~ ~~759000~~ ~~760000~~ ~~761000~~ ~~762000~~ ~~763000~~ ~~764000~~ ~~765000~~ ~~766000~~ ~~767000~~ ~~768000~~ ~~769000~~ ~~770000~~ ~~771000~~ ~~772000~~ ~~773000~~ ~~774000~~ ~~775000~~ ~~776000~~ ~~777000~~ ~~778000~~ ~~779000~~ ~~780000~~ ~~781000~~ ~~782000~~ ~~783000~~ ~~784000~~ ~~785000~~ ~~786000~~ ~~787000~~ ~~788000~~ ~~789000~~ ~~790000~~ ~~791000~~ ~~792000~~ ~~793000~~ ~~794000~~ ~~795000~~ ~~796000~~ ~~797000~~ ~~798000~~ ~~799000~~ ~~800000~~ ~~801000~~ ~~802000~~ ~~803000~~ ~~804000~~ ~~805000~~ ~~806000~~ ~~807000~~ ~~808000~~ ~~809000~~ ~~810000~~ ~~811000~~ ~~812000~~ ~~813000~~ ~~814000~~ ~~815000~~ ~~816000~~ ~~817000~~ ~~818000~~ ~~819000~~ ~~820000~~ ~~821000~~ ~~822000~~ ~~823000~~ ~~824000~~ ~~825000~~ ~~826000~~ ~~827000~~ ~~828000~~ ~~829000~~ ~~830000~~ ~~831000~~ ~~832000~~ ~~833000~~ ~~834000~~ ~~835000~~ ~~836000~~ ~~837000~~ ~~838000~~ ~~839000~~ ~~840000~~ ~~841000~~ ~~842000~~ ~~843000~~ ~~844000~~ ~~845000~~ ~~846000~~ ~~847000~~ ~~848000~~ ~~849000~~ ~~850000~~ ~~851000~~ ~~852000~~ ~~853000~~ ~~854000~~ ~~855000~~ ~~856000~~ ~~857000~~ ~~858000~~ ~~859000~~ ~~860000~~ ~~861000~~ ~~862000~~ ~~863000~~ ~~864000~~ ~~865000~~ ~~866000~~ ~~867000~~ ~~868000~~ ~~869000~~ ~~870000~~ ~~871000~~ ~~872000~~ ~~873000~~ ~~874000~~ ~~875000~~ ~~876000~~ ~~877000~~ ~~878000~~ ~~879000~~ ~~880000~~ ~~881000~~ ~~882000~~ ~~883000~~ ~~884000~~ ~~885000~~ ~~886000~~ ~~887000~~ ~~888000~~ ~~889000~~ ~~890000~~ ~~891000~~ ~~892000~~ ~~893000~~ ~~894000~~ ~~895000~~ ~~896000~~ ~~897000~~ ~~898000~~ ~~899000~~ ~~900000~~ ~~901000~~ ~~902000~~ ~~903000~~ ~~904000~~ ~~905000~~ ~~906000~~ ~~907000~~ ~~908000~~ ~~909000~~ ~~910000~~ ~~911000~~ ~~912000~~ ~~913000~~ ~~914000~~ ~~915000~~ ~~916000~~ ~~917000~~ ~~918000~~ ~~919000~~ ~~920000~~ ~~921000~~ ~~922000~~ ~~923000~~ ~~924000~~ ~~925000~~ ~~926000~~ ~~927000~~ ~~928000~~ ~~929000~~ ~~930000~~ ~~931000~~ ~~932000~~ ~~933000~~ ~~934000~~ ~~935000~~ ~~936000~~ ~~937000~~ ~~938000~~ ~~939000~~ ~~940000~~ ~~941000~~ ~~942000~~ ~~943000~~ ~~944000~~ ~~945000~~ ~~946000~~ ~~947000~~ ~~948000~~ ~~949000~~ ~~950000~~ ~~951000~~ ~~952000~~ ~~953000~~ ~~954000~~ ~~955000~~ ~~956000~~ ~~957000~~ ~~958000~~ ~~959000~~ ~~960000~~ ~~961000~~ ~~962000~~ ~~963000~~ ~~964000~~ ~~965000~~ ~~966000~~ ~~967000~~ ~~968000~~ ~~969000~~ ~~970000~~ ~~971000~~ ~~972000~~ ~~973000~~ ~~974000~~ ~~975000~~ ~~976000~~ ~~977000~~ ~~978000~~ ~~979000~~ ~~980000~~ ~~981000~~ ~~982000~~ ~~983000~~ ~~984000~~ ~~985000~~ ~~986000~~ ~~987000~~ ~~988000~~ ~~989000~~ ~~990000~~ ~~991000~~ ~~992000~~ ~~993000~~ ~~994000~~ ~~995000~~ ~~996000~~ ~~997000~~ ~~998000~~ ~~999000~~ ~~1000000~~ ~~1001000~~ ~~1002000~~ ~~1003000~~ ~~1004000~~ ~~1005000~~ ~~1006000~~ ~~1007000~~ ~~1008000~~ ~~1009000~~ ~~1010000~~ ~~1011000~~ ~~1012000~~ ~~1013000~~ ~~1014000~~ ~~1015000~~ ~~1016000~~ ~~1017000~~ ~~1018000~~ ~~1019000~~ ~~1020000~~ ~~1021000~~ ~~1022000~~ ~~1023000~~ ~~1024000~~ ~~1025000~~ ~~1026000~~ ~~1027000~~ ~~1028000~~ ~~1029000~~ ~~1030000~~ ~~1031000~~ ~~1032000~~ ~~1033000~~ ~~1034000~~ ~~1035000~~ ~~10~~

13 DEC 1995

S.No - 935

Acc. No. 924

CO-ORDINATOR

DRS

P.G

The

Director

person

submit.

Call No. ~~100-260-V.1~~

Account No. ~~61100~~

J. & K. UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before the last stamped above.
An overdue charges of 6 nP. will be levied for each day. The book is
kept beyond that day.

بسم الرحمن الرحيم

براین رواق زبردنوشتہ اندر
کہ خزانہ کوئی حاصل کرم نخواہد ماند
اینچنین دایرة المعارف شیخ بہ زبان فارسی باغیت خیر و بہرہ مندی
اموال خیر و مرحوم آقامی سید ابوالفضل تولیت، متولی آستانہ حضرت معصومہ
مدوین و مجلد سوم بابر خور داری از میراث مادی و معنوی شاد روان شہید
سعید محبتی - الہام بخش مائیس بنیاد خیر و ذریعہ شط - ادامہ یافتہ است
چشمہ چشم عن لایک

جی کی یونیورسٹی

Call No. ~~262 V. 1~~

Account No. ~~6110~~

Date ~~18 1 66~~

J. & K. UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before the last stamped above.
An overdue charges of 6 nP. will be levied for each day. The book is
kept beyond that day.

جی کی یونیورسٹی
کتاب گھر
پتہ: جی کی یونیورسٹی
نئی دہلی
تلفون: 262 262

دایرة المعارف شیخ

زیر نظر

احمد صدیق حاج سید ابی

کامران بنی بہا الدین خرمشاہ

جلد سوم

ب - پیکار

بنیاد خیر و فہم کے شط

تہران . ۱۳۲۱

دائرة المعارف تشيع

دائرة المعارف تشيع، جلد سوم: ب، پ.
زیر نظر: احمد صدر حاج سیدجوادی، بهاء الدین خرمشاهی، کامران فانی
خطاطی: مهندس علی طاهری
ناشر: مؤسسه دائرة المعارف تشيع با همکاری شرکت نشر یادآوران
تاریخ نشر: ۱۳۷۱
نوبت چاپ: اول
تیراژ: ۵۰۰۰ نسخه
حروفچینی: شرکت سیز
چاپ: حیدری
صحافی: ذی غم
نشانی دفتر دائرة المعارف: تهران، خیابان انقلاب، اول فلسطین شمالی، ساختمان مهر، طبقه ۶
تلفن ۶۶۶۱۰۸

دایرة المعارف شیعی

Account No. 5

J. & K. UNIVERSITY LIBRARY

J. & K. UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before the last stamped above.
An overdue charge of 6 nP. will be levied for each day. The book is
kept beyond that day.

ب

ب، دومین حرف از الفبای فارسی و عربی، و حرف دوم از حروف ابجد که ارزش عددی آن «۲» است. در فارسی «ب» یا «با» و در عربی «الباء» و «الباء الموحدة» و در عرف فارسی قدیم نیز برای آنکه به نقطه دار بودن آن تصریح کنند - تا التباس و تصحیفی رخ ندهد - آن را باء معجمه یا باء موحده می خوانده اند. در نجوم رمز و علامت برج جوزا و نیز علامت اختصاری ماه رجب، و در منطق نشانهٔ محمول است (ج نشانهٔ موضوع است). در زبان عربی یکی از حروف اضافه و جاره است و افادهٔ معانی مختلفی می کند. در خط فارسی قدیم دو حرف «ب» و «پ» را به يك صورت و با يك نقطه می نوشته اند و گاه تعیین اینکه مراد کاتب «ب» (با يك نقطه) یا «پ» (با سه نقطه) بوده برای اهل زبان، و حتی اهل تخصص هم دشوار است.

«ب» در عرفان اسلامی و شیعی و عقاید باطنی شأنی دارد. در علوم غریبه و اسرار حروف نیز نقش برجسته ای دارد. توجه به حروف و تعیین ارزش مرموز عددی برای آنها و قول به اهمیت و تأثیر اسرارآمیز آنها از ملل و نحل پیش از اسلام به عقاید متکلمین و عرفا و بعضی فرقه های اسلامی راه یافته و تفسیر و تأویل آنها ابعاد غریبتری یافته است. وجود حروف مقطعه (فواتح سور) در قرآن مجید که با وجود نظریه های بسیار هنوز معنای واقعی آنها مکتوم باقی مانده است، به این گرایشها در میان مفسران، متکلمان، متصوفه و دوستان علم حروف و اعداد و علی الخصوص پیروان فرقهٔ حروفیه (← حروفیه) دامن زده است.

شیخ صدوق در معانی الاخبار (۴۳-۴۶) دو حدیث از امام جعفر صادق (ع) نقل کرده است که طبق یکی از آنها «ب» کنایه از «بهاء الله» و طبق دیگری مراد «بهجة الله» است. همو حدیثی از حضرت حسین بن علی (ع) نقل می کند که فرموده است: «یهودی ای نزد پیامبر (ص) آمد، امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) در نزد حضرت بود. یهودی از پیامبر (ص) پرسید فایدهٔ حروف هجا چیست؟ رسول الله (ص) به علی (ع) فرمودند پاسخش را بگو و در حق ایشان دعا کردند که خداوندا (در این کار) به او توفیق و سداد عطا فرما. علی (ع) فرمود: اما «الف»: الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم، و اما الباء فباق [فالباقی] بعد فناء خلقه...» شیخ صدوق در توحید (۲۳۳-۲۳۷) حدیث دیگری از امیرالمؤمنین (ع) نقل می کند که در آن «با» را علاوه بر آنکه «بهجة الله» خوانده است، کنایه از الباقی و بدیع السموات والارض نیز دانسته است. عرفای اسلامی چنانکه

اشاره شد آثار گوناگونی در تأویل و رمزپردازی حروف از جمله «ب» تألیف کرده اند. ابن عربی رساله ای به نام «رسالة الباء و اسرارها» دارد و در آن می گوید: «عارفان باء را اشاره به اول الموجودات می دانند که در مرتبهٔ ثانیه از وجود است، و آسمان و زمین و هر آنچه در بین آنهاست به یمن یا به برکت آن برپاست و خداوند جمیع سوره های قرآن را با «باء» آغاز کرده است، حتی سورهٔ براءة را (= سورهٔ توبه، که در آغاز آن بسم الله الرحمن الرحیم نیامده است). شیخ ابومدین گوید: هیچ چیز را ندیدم مگر که بر آن باء نوشته شده بود، یعنی «قیام هر چیز به من است» و شبلی گفته است: انا النقطة التي تحت الباء یعنی همانطور که (يك) نقطه بر «باء» دلالت دارد و آن را از «تاء» و «ثاء» فرق می نهد، من نیز به علت و سببی که از آن پدید آمده ام دلالت دارم و ظهور و بطونم به آن است» (نقل از التجلیات الالهیه، حاشیهٔ عثمان یحیی بر ص ۱۰۸). همچنین عبدالکریم جیلی عارف معروف، کتابی به نام حقیقة الحقایق دارد که سرپا در زمینهٔ اسرار نقطه است و فصلی در باب «ب» دارد. در دانشنامهٔ جهان اسلام، دفتر اول، مقالهٔ مستوفائی دربارهٔ «ب» به قلم دکتر احمد طاهری عراقی و دیگران درج گردیده و در بخشی از آن آمده است: «برخی از عرفا آن تعین اول (= ب) را نور محمدی دانسته اند و گفته اند که نقطهٔ آن «ب» علی (ع) است، و همچنان که تعین باء به نقطهٔ آن است، کمال نبوت نیز به ولایت است. عبارت «انا النقطة التي تحت الباء» در آثار شیعه مانند نقدالنقود؛ الاسفار، ۳۲/۷-۳۴؛ نفائس الفنون، ۱۰۳/۲؛ بحرالمعارف، ۳۹۴ و نیز در آثار حروفیه (کامل الشیبی، تشیع و تصوف، ۲۰۹) به حضرت علی بن ابی طالب (ع) نسبت داده شده و حال آنکه در زمان آن حضرت، خط عربی هنوز نقطه نداشته است. این گفته از آن ابوبکر شبلی (م ۳۳۴ ق) و بدین معناست که همچنان که نقطهٔ باء برای تمیز آن از الف و حروف دیگر است، من نیز نقطهٔ تمیز با معبودم و عبود عابدی هستم با هر آنچه مقتضای عبودیت است (الفتوحات المکیة، ۳۲۱/۸، ۱۳۴/۲؛ مشارق الدراری، ۱۴۶).» کراراً در آثار ابن عربی - که دو مورد از آن نقل شد - تصریح شده است که عبارت «انا النقطة التي تحت الباء» از شبلی است. شهاب الدین احمد بن منصور سمعانی (۴۸۷-۵۳۴ ق) در روح الارواح نیز در حدود يك قرن پیش از ابن عربی، این قول را از شبلی دانسته و شرح دلنشینی از آن به دست داده است.

منابع: کشف اصطلاحات الفنون، ۱۰۹/۸؛ و منابع مذکور در متن.

باب، در لغت به معنی در و مجازاً در معانی بسیار به کار رفته است؛ یکی از معانی باب سرای و دربار سلطان است که در حکومت عثمانی باب عالی یا عالی قاپو می گفتند. باب، دروازه بزرگ شهر و قلعه و قصر و مسجد و مقبره و هر بنای عالی است. ساختن باب عالی برای مساجد از قرن چهارم هجری به وسیله خلفای فاطمی در مصر آغاز گردید، اما بنای دروازه بزرگ با سردر فاخر برای شهرها و قلاع و قصور از دیرباز مرسوم بوده است. این بابهای تاریخی که آثار آنها هنوز باقی است از نظر سبک معماری مورد توجه باستان شناسان است. نزد علمای جفر، باب، گروهی از حروف هجاست که به ترتیب مخصوص مرتب باشد و آن را بیت و سهم نیز گویند. باب در جفر بر سه گونه است: باب کبیر، باب صغیر و باب متصل. باب کبیر بیست و نه حرف الفباست؛ باب صغیر و باب متصل بیست دو حرف دارند.

باب حطه، کنایه از امیرالمؤمنین علی (ع) است. پیغمبر (ص) فرمود: «علی بن ابی طالب باب حطه، من دخل منه کان مؤمناً و من خرج منه کان کافراً» (علی بن ابی طالب باب فرو ریختن گناهان است، هرکس از آن دروازه وارد شود، مؤمن است و هرکس از آن بیرون رود کافر است) (سفینه البحار، ۱۰۸/۱؛ کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، ج ۱۲، حدیث ۱۱۵۰). از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود «نحن باب حطنکم» ایماء است به آنکه مغفرت ذنوب فرع مودت و محبت ماست (منهج الصادقین، ۲۱۵/۱ تهران، بدون تاریخ).

باب حکمت و باب علم، هم کنایه از امیرالمؤمنین علی (ع) است. پیغمبر (ص) فرمود: «انا دارالحکمة و علی بابها» (من سرای حکمت و علی دروازه آن است) (صحیح ترمذی، ۲۹۹/۲؛ تاریخ بغداد، ۲۰۴/۱۱؛ کنز العمال، ج ۱۵، حدیث ۳۷۷) همچنین فرمود: «علی باب علمی و مبین لامتی ما ارسلت من بعدی. حبه ایمان و بغضه نفاق والنظر الیه راقه» (علی دروازه دانش من است. او بعد از من آنچه را که مأمور رساندن آن بودم برای امت من شرح می دهد. دوستی او ایمان و دشمنی او نفاق و نگاه به روی او آرامش خاطر است. (سفینه البحار، ۱۰۸/۱؛ کنز العمال، ۱۲، حدیث ۱۲۲۱).

باب الجنة، کنایه از امام حسین (ع) است. پیغمبر (ص) فرمود: «ألا و انّ الحسین باب من ابواب الجنة من عانده حرم الله علیه ریح الجنة» (بدانید که حسین دری از درهای بهشت است. هر که با او به دشمنی برخیزد، خدای بوی بهشت را بر وی حرام خواهد کرد) (سفینه البحار، ۱۰۸/۱).

باب الحوائج، کنایه از امام هفتم موسی کاظم (ع) است (الذریعة، ۷/۳). همچنین لقب حضرت عباس بن علی^ع است.

باب مدینه علم، عنوانی است که حضرت رسول (ص) به علی (ع) داد و فرمود: «انا مدینه العلم و علی بابها، فمن اراد العلم فلیأت الباب» (من شهر علم و علی دروازه این شهر است هر که علم می خواهد باید که از در آن درآید). این حدیث صحیح و متواتر است. فردوسی آن را چنین معنی

کرده است:

که من باب علمم علیم در است
درست این سخن گفت پیغمبر است
و مولانا جلال الدین رومی آن را چنین تفسیر کرده است:
چون تو بابی آن مدینه علم را
چون شعاعی آفتاب حلم را
باز باش ای باب بر جویای باب
تا رسند از تو قشور اندر لباب
باز باش ای باب رحمت تا ابد
بارگاه اله کفواً احد.

برای اسناد این حدیث نگاه کنید به: حلیه الاولیاء، ۶۵/۱، ۳۴/۷؛ المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری، ۱۲۶/۳؛ تاریخ بغداد، ۳۷۷/۲؛ الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، ابن عبد البر، ۴۶۲/۲، ۴۶۳، و اغلب مراجع و متون شیعه مثل بحار الانوار، و اعیان الشیعة و غیره). نزد امامیه و اسماعیلیه، رازدارترین و مقرب ترین اصحاب به امام، باب خوانده شده است.

در اینجا فهرستی از مشهورترین «باب»ها را به اختصار ذکر می کنیم: به اعتقاد شیعه امامیه در قرن سوم و مطلع قرن چهارم که عصر غیبت صغری است چهار نفر باب امام حضرت حجت بن الحسن المهدی (عج) بودند که آنها را نواب اربعه و سقرای آن حضرت نیز می نامند و مدت سفارت آنها از سال ۲۶۰ تا ۳۲۹ ق بود و عبارتند از: ۱) عثمان بن سعید اسدی؛ ۲) محمد بن عثمان بن سعید؛ ۳) حسین بن روح نوبختی؛ ۴) علی بن محمد سمري. از دیگر کسانی که به باب معروف هستند و از ثقات امامیه و برجستگان شیعه به شمار می آیند و توسط سفراء اربعه توقیعات به نام آنها از طرف حضرت مهدی (عج) صادر گشته: ۱) ابوالحسن محمد بن جعفر اسدی کوفی رازی باب حضرت حجت (عج) در ری، اردبیلی در جامع الرواة (۸۳/۲) می گوید: «کان احد الابواب»؛ ۲) ابوعلی احمد بن اسحاق اشعری قمی از اصحاب حضرت جواد (ع) و علی الهادی (ع) و باب حضرت حجت (عج) در قم، اردبیلی در جامع الرواة (۴۱/۱) می گوید: «رأی صاحب الزمان و هو شیخ القمیین و وافدهم»، وی به خدمت حضرت حجت بن الحسن (عج) رسید و باب امام در قم بود (رجال، ابن داود، ۲۴؛ ۳) ابراهیم بن محمد همدانی باب امام مهدی (عج) (رجال کشی، ۵۰۸ - ۵۰۹)، اردبیلی در جامع الرواة (۳۳/۱) می گوید: «وکیل الناحیه کان حج اربعین حجة»؛ ۴) ابو اسحاق ابراهیم بن مهزیار اهوازی باب امام، کشی در رجال خود (۴۴۶) می گوید: و کان وکیل الناحیه و کان الامر یدور علیه (رجال، ابن داود، ۱۹؛ جامع الرواة، ۳۵/۱)؛ ۵) احمد بن حمزة بن الیسع قمی باب امام حجت بن الحسن (عج) (اعیان الشیعه، ۴۸/۲؛ رجال، ابن داود، ۲۷؛ جامع الرواة، ۴۹/۱؛ ۶) ابوهاشم داوود بن القاسم بن اسحاق بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب باب حضرت حجت (عج)، (جامع الرواة، ۳۰۷/۱؛ فهرست، شیخ طوسی،

(۱۳۱؛ ۷) محمد بن علی بن بلال از اصحاب حضرت حجت بن الحسن (عج)، سید بن طاووس در ربيع الشیعة می گوید: من السفراء الموجودین فی القیبة الصفری و الابواب المعروفین الذی لا یختلف الامامیة القائلون بامامة الحسن بن علی فیهم (جامع الرواة، ۱۵۳/۲؛ رجال، ابن داود، ۲۴)؛ (۸) ابو محمد الوجنائی باب امام حجت بن الحسن (عج)؛ (۹) محمد بن ابراهیم بن مهزیار باب امام حجت بن الحسن (عج)، اردبیلی در جامع الرواة (۴۴/۲) می گوید: وی نیز مانند پدرش ابراهیم بن مهزیار از ابواب امام و وکیل آن حضرت می باشد؛ (۱۰) عمر اهوازی از ابواب حجت بن الحسن (عج)؛ (۱۱) ابو جعفر عبدالله ابی غانم قزوینی که به نام وی از حضرت حجت (عج) توقیع صادر گردید (آل ابی غانم) وی باب امام در قزوین بود (ضیافة الاخوان، ۶۶؛ القیبة، شیخ طوسی، ۱۷۲). و نیز جمعی دیگر از برجستگان شیعه دارای سفارت و باب امام حجت بن الحسن عسکری (عج) بودند که ذکر تمامی آنها سخن را به درازا خواهد کشید. سید محسن عاملی امین در اعیان الشیعة (۴۸/۲) می گوید: ظاهراً نواب اربعه که به باب امام نیز معروف هستند دارای نیابت عامه بودند و باقی سفرا و ابواب امام دارای سفارت و وکالات در امور خاصه. اسماعیلیه، امیرالمؤمنین علی (ع) را باب لقب داده اند. نزد فاطمیان مصر مقام باب بعد از امام و پیش از حجت بوده است. این مقام نزد فرقه صباحیه برابر با داعی الدعاة و رئیس مجلس دعوت اسماعیلی است. چگونگی انتخاب باب نزد اسماعیلیه درست معلوم نیست و نمی دانیم که می بایست یکی از حجت های دوازده گانه باشد و یا چنین شرطی لازم نبوده است. باب بی واسطه از امام کسب دستور می کرد و رئیس تشکیلات دعوت اسماعیلی بود. نخستین کسی که در مصر به این سمت برگزیده شد، داعی الدعاة المؤید فی الدین هبة الله شیرازی بود که المستنصر بالله شخصاً او را به خطاب باب مخاطب ساخت (السجلات المتسنصرية، ۲۰۰). باب در دستگاه فاطمیان مصر و سایر فرق اسماعیلی منحصرأ یک نفر بود و بعد از او دوازده حجت بودند که هر یک دعوت سرپرستی ناحیتی (جزیره) را عهده دار بودند. داعی الدعاة حمیدالدین کرمانی در کتاب راحة العقول (قاهره، ۱۹۵۳ م) وظایف باب را به تفصیل بیان کرده است. اسامی باب های اسماعیلی در ادوار مختلف در کتاب الکشف تألیف جعفر بن منصور یمن نوشته شده است. (۱۹۵۲، ص ۱۴) نزد نصیری، مقام باب بلافاصله بعد از اسم و منطق با مقام سلمان است که گاهی از او به باطن تعبیر کرده اند.

در تشیع جماعتی از همان آغاز غیبت به کذب و افترا ادعای بابیت و سفارت نمودند که برخی از آنها عبارتند از: (۱) نخستین شخصی که بابیت را به دروغ مدعی گردید و این مقام را به خود نسبت داد ابو محمد شریعی از اصحاب حضرت امام یازدهم (ع) بود (بحار الانوار، ۳۶۷/۵۱؛ ۲) محمد بن نصیر نمیری مؤسس فرقه نصیری که وی بعد از ابو محمد شریعی ادعای بابیت نمود و از غلات است و حضرت حجت (عج) اورالمن فرمود، هنگام مرگ زبانش سنگین گشت و پیروانش از او سؤال نمودند که باب

بعد از تو کیست، او با لکنت گفت: احمد، پیروانش مقصود او را که غرض کدام احمد هست نفهمیدند و به سه فرقه تقسیم گشتند: فرقه ای گفتند مقصود او احمد فرزندش است و فرقه دوم گفتند احمد بن موسی بن الفرات است و فرقه سوم به احمد بن ابی الحسین بن بشر گرویدند و هر سه آنها ادعای بابیت نمودند (معجم رجال الحديث، ۳۳۶/۱۷ - ۳۳۸)؛ (۳) حسین بن منصور حلاج عارف مشهور از مدعیان بابیت (بحار الانوار، ۳۶۹/۵۱؛ معجم رجال الحديث، ۹۷/۶)؛ (۴) ابو جعفر محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن ابی العزاقر از مدعیان بابیت (بحار الانوار، ۳۷۱/۵۱؛ معجم رجال الحديث، ۵۳/۱۷)؛ (۵) ابوبکر محمد بن احمد بن عثمان بغدادی برادرزاده ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری سفیر دوم حضرت حجت بن الحسن (عج) از مدعیان بابیت (معجم رجال الحديث، ۲۹۷/۱۷)؛ (۶) احمد بن هلال کرخی ((۱۸۰-۲۶۷ق)) از مدعیان بابیت، اردبیلی در جامع الرواة (۷۴/۱) می گوید: کان غالباً متهماً فی دینه ... و ردیه ذموم عن سیدنا ابی محمد العسکری (بحار الانوار، ۳۶۸/۵۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۶۷/۲ - ۳۷۱)؛ (۷) ابودلف مجنون محمد بن مظفر الکاتب از دی صاحب کتاب اخبار الشعراء از مدعیان بابیت (جامع الرواة، ۲۰۲/۲؛ معجم رجال الحديث، ۲۹۶/۱۷)؛ (۸) عبدالله بن میمون القداح در سال ۲۵۱ق مدعی نیابت خاصه گردید؛ (۹) یحیی بن زکریه (ذکویه) در سال ۲۸۱ق مدعی نیابت خاصه و باب امام گردید؛ (۱۰) محمد بن سعد شاعر کوفی (م ۵۴۰ق) مدعی باب امام گردید؛ (۱۱) احمد بن حسین رازی (م ۶۷۰ق) مدعی باب امام گردید؛ (۱۲) سید شرف الدین ابراهیم (م ۶۶۳ق) مدعی نیابت خاصه و باب امام گردید. سپس مدعی امامت شد، از شیراز به خراسان رفته مدتی در خراسان بود و کراماتی نیز از او نقل می کنند و در مراجعت به شیراز داعیه خود را آشکار ساخت (تاریخ و صاف، ۱۹۱-۱۹۲؛ مدعیان نبوت و امامت، ۲۶۳-۲۶۴)؛ (۱۳) حسین بن علی صفهانی کاتب (م ۸۵۳ق) صاحب کتاب ادب المرء؛ (۱۴) علی بن محمد سجستانی بغدادی (م ۸۶۰ق) صاحب کتاب ایقاظ از مدعیان بابیت؛ (۱۵) محمد نوری بخش رئیس و مؤسس فرقه نوری بخشیه (۷۹۵-۸۹۶ق) در سال ۸۲۶ق مدعی نیابت و باب امام گردید و مهدویت خود را اعلام نمود؛ (۱۶) سید محمد هندی (م ۹۸۷ق) ادیب و شاعر در مشهد می زیست و مدعی بابیت گردید؛ (۱۷) محمد بن فلاح مشعشع رئیس مشعشعین خوزستان که دعوی نیابت خاصه و بابیت نمود سپس مدعی مهدویت شد و در سال ۸۴۱ق دعوی خود را آشکار نمود و در خوزستان سالها حکومت نمود تا در سال ۸۷۰ق وفات یافت (تاریخ پانصد ساله خوزستان، کسروی، ۲۳ به بعد؛ مدعیان نبوت و مهدویت، ۲۶۵-۲۷۱)؛ (۱۸) عباس فاطمی در اواخر قرن هفتم می زیسته ادعای بابیت خاصه و مهدویت نمود دارای پیروانی بوده و دولتی تشکیل داد و شهر فاس را تصرف نمود و در آخر امر به مکر و حيله به قتل رسید و دولت وی منقرض گشت (مدعیان نبوت و مهدویت، ۲۶۵)؛ (۱۹) درویش رضا قزوینی (م ۱۰۴۱ق) مدعی بابیت بود و در عصر شاه صفی صفوی خروج کرد، از طایفه مانلو است و درزی درویشان و

قلندران به سیاحت پرداخت سپس به مقام ریاست و رهبری رسید (مدعیان نبوت و مهدویت، ۲۷۶؛ ۲۰) شیخ مهدی مشهدی (م ۱۲۹۱ ق) دارای تألیفاتی چون الاسرار و الملاحم است، مدعی بابت گردید؛ (۲۱) سیدعلی مهدی بزاز که در زمان سلطنت سلطان سلیمان صفوی می زیسته مدعی بابت گردید؛ (۲۲) محمدفاسی مغربی (م ۱۰۹۵ ق) صاحب کتاب سیل الاولیاء مدعی بابت گردید؛ (۲۳) میرزا محمد هروی مدتی در هندوستان بود و دارای تألیفاتی است از آن جمله نظم کلمات قصار حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع)، در زمان فتحعلیشاه قاجار پس از آنکه مدعی بابت گردید به قتل رسید؛ (۲۴) محمدبن عبدالله حسان المهدی (ح ۱۸۶۰-۱۹۲۰ م) پس از اخذ علوم دینی به حج رفت و از مکه به صومال بازگشت و از مدعیان اصلاح بود و در سال ۱۸۹۹ م خود را باب و سپس مهدی موعود اعلان نمود، وی مؤسس فرقه صالحیه است، سالها با انگلیسیها و ایتالیائیها به جنگ پرداخت؛ (۲۵) محمد احمدبن عبدالله سودانی صوفی (۱۸۴۳-۱۸۸۵ م) از خاندان سادات حسینی، پس از تکمیل علوم دینی به حج رفت و در بازگشت از مکه مکرمه خود را باب امام سپس مهدی موعود اعلام نمود و تمام قبائل کردفان و دارفور و بحر الغزال و سودان شرقی با وی بیعت کردند او به جنگ با انگلیسیها که سودان را تصرف کرده بودند پرداخت و خرطوم پایتخت سودان را فتح نمود و در ام درمان وفات یافت.

در عصر جدید مشهورترین مدعیان بابت امام غایب (عج)، سید علی محمد شیرازی نام داشت. وی در غرة محرم سال ۱۲۳۶ ق/ نهم اکتبر ۱۸۲۰ م و به قولی غرة محرم ۱۲۳۵ ق در شیراز متولد شد و روز بیست و هفتم شعبان سال ۱۲۶۶ ق/ نهم ژوئیه ۱۸۵۰ م در تبریز به جرم ارتداد به دار آویخته شد و تیرباران گردید. (مقاله مرحوم قزوینی، مجله یادگار، سال سوم، شماره چهارم). بابه او را «حضرت اعلی» و «نقطه اولی» لقب داده اند. پدر سید علی محمد، سید محمد رضا که مردی بزاز بود و در شیراز دکان داشت در کودکی او درگذشت و عمش سید علی عهده دار سرپرستی او گردید. بعد از آنکه به حد رشد رسید شغل پدر را دنبال کرد. وقتی نوزده ساله شد همراه دایی خود رهسپار بوشهر گردید و مدت پنج سال در آن شهر به کسب مشغول بود. وی جوانی عابد و ریاضت کش بود. زی میادت و طلبگی و کسوت روحانیت و خوی خوش و سیمای جذاب و قیافه محبوب او توجه بوشهریان را جلب کرد و جمعی را مجذوب و مرید او ساخت. ظاهراً در همان ایام بود که فکر پیشوایی در مخیله اش ریشه دوانید. او از بوشهر به شیراز بازآمد، اما کار و کاسبی را رها نمود و برای طلب علم و سیر و سیاحت رهسپار عراق و حجاز گردید. در کربلا در سلك شاگردان و مریدان سید محمد کاظم رشتی (۱۲۰۳-۱۲۵۹ ق) درآمد (ناسخ التواریخ، جلد قاجاریه و سایر منابع). در آن ایام بعضی از شیعیان به دلایلی که محل بحث آن در اینجا نیست ظهور امام زمان (عج) را نزدیک می دانستند. سید رشتی نیز در مقالات و دروس خود آتش انتظار ایشان را دامن می زد. سیدعلی محمد ضمن دو سه سالی که در حوزه سیدمحمد

کاظم تحصیل می کرد توجه استاد را به خود جلب نمود. البته بایان شاگردی و حضور مرتب او را در دروس سید محمد کاظم انکار می کنند و می خواهند بگویند معلومات او موهبتی و لدنی بوده است (حاجی میرزا جانی، نقطه الکاف با مقدمه ادوارد براون، بریل ۱۳۲۸ ق). در همان اوقات بود که فکر دعوی بابت در سر او پیدا شد و خود را باب امام زمان نامید. در نقطه الکاف (ص ۱۸۱) آمده است که: «در سنه اول ادعای بابت نمودند و در سنه دوم که ادعای ذکریت فرمودند مقام بابت را مفوض به جناب آخوند ملاحسین نمودند. لذا ایشان باب گردیدند. در سنه اول باب الباب بودند». درباره اینکه ادعای بابت و ذکریت (مقام ذکر و فؤاد بالاترین مراحل سلوک است) به صرافت خاطر او بود یا اینکه دیگران این فکر را در او آشکار کردند و این دعوی در چه تاریخ آشکار شد و آیا خود او دعوی مهدویت کرد یا بعد بایان و بهائیان او را مهدی موعود (عج) دانستند (دایرة المعارف فارسی، مقاله «باب») سخن بسیار گفته شده است. به هر صورت این ادعاها بعد از وفات سید محمد کاظم علنی گردید. او از تلفیق اخبار غیبت و ظهور امام زمان (عج) با مبادی تصوف و با توجه به روایاتی که آن حضرت را مجدد اسلام و دشمن فقهای مقلد معرفی می کند (ایان الشیعة، ۵۴/۲) آئین و روش تازه ای ابداع کرد و طلاب مستعد و همدوره خود را به آن فراخواند. بعد از وفات سید محمد کاظم، هجده تن از شاگردان او که نزد بایان به حروف حی (ح = ۸، ی = ۱۰) مشهورند به باب ایمان آوردند. شادروان دهخدا به نقل از کتاب الکواکب الدریة در لغت نامه، اسامی آنان را چنین ثبت کرده است: ملاحسین بشرویه ای ملقب به باب الباب، ملامحمد علی یارفروشی ملقب به قدوس، آقا محمد حسین برادر باب الباب، میرزا محمد باقر معروف به میرزا باقر کوچک، ملاعلی بسطامی، قره العین متخلص به طاهره، شیخ محمد ابدال، سید حسین یزدی، میرزا محمد یزدی، سعید هندی، ملامحمد خوبی، ملاخدا بخش قوجانی، ملاجلیل ارومی، ملاباقر تبریزی، ملایوسف اردبیلی، میرزا هادی قزوینی و ملاحسین سجستانی. درباره چگونگی گرویدن این اشخاص به باب روایات مختلف نقل شده است. به هر صورت هر کدام در شهرستانی به تبلیغ پرداختند و جمعی را به آئین باب درآوردند. خود باب نیز از عراق به مکه رفت و چنانکه بایان گفته اند در آنجا دعوی مهدویت خود را علنی ساخت - چون در اخبار ظهور مهدی آمده است که او ابتدا در مسجدالحرام خود را معرفی می کند - سپس به بوشهر بازگشته رحل اقامت افکند. فعالیت بایان، علمای شیعه و عمال دولت قاجار را نگران ساخت. از اینرو به دستور حسین خان آجودان باشی حکمران فارس، باب را از بوشهر به شیراز منتقل کردند. بعد هم که دیدند دست از فعالیت و تبلیغ بر نمی دارد، و پیروانش در شیراز نامش را در اذان ذکر می کنند (اردو دائرة المعارف اسلامی، ۶۸/۳) به دستور حکمران او را چوب زدند و زندانی کردند. منوچهر خان گرجی ملقب به معتمدالدوله، حکمران اصفهان که تحت تأثیر تبلیغات باب قرار گرفته بود (ناسخ التواریخ) مأمورانی را به شیراز فرستاد که او را از زندان بیرون

سرچشمه می‌گیرد، اما بعد از قتل باب و ظهور کیش بهائی از آن جدا شده است و امروز آن فرقه خود را مذهبی مستقل در برابر اسلام معرفی می‌کنند.

این آئین متأثر از برخی عقاید درباره مهدویت و به خصوص نظرات شیخ احمد احسانی است. شیخ احمد (م ۱۲۴۲ ق) مقیم کربلا نخستین عالم شیعی بود که درباره نزدیکی ظهور امام غایب (عج) سخن گفت. بعد از او شاگردش سید محمد کاظم رشتی در همان شهر مطلب را روشنتر عنوان نمود. دعوی باییت را شیخ احمد احسانی و سید محمد کاظم به صورتی مبهم و نیمه پنهان اظهار کرده بودند. حاج محمد کریم خان پیشوای شیخیه کرمان نیز این مطلب را در کتابهای خود نوشته است. چون سید محمد کاظم جانشینی برای خود معین نکرد و این سخن بر سر زبانها بود که امام به زودی ظهور خواهد کرد و نظریه تازه شیخ احمد احسانی که گوهر وجود امام غایب در کالبدی دیگر پیدا می‌شود، راه را برای همه مدعیان مهدویت باز کرد. برخی شاگردان سید محمد کاظم بعد از وفات او به سید محمد علی روی آوردند و با وی بیعت کردند. (دائرة المعارف اسلام). نخستین تصنیف باب کتابی است که در تفسیر سوره یوسف نوشته و بایان آن را قیوم الاسماء می‌خوانند. دیگر از کتابهای مشهور او مجموعه الواح وی خطاب به علماء و سلاطین و کتاب صحیفه بین الحرمین است که بین مکه و مدینه نوشته شده است، دیگر کتاب الروح و فضائل سبعة، و از همه مشهورتر کتاب بیان است. صورت جامع نوشته‌های او در کتاب نقطه الکاف مسطور است. تألیفات او شیوه ملمع و مخلوطی از فارسی و عربی مصنوع و متکلف است. عربی نویسی او غالباً با موازین نحو و دستور زبان مطابقت ندارد. مع هذا با عمر اندک وی که از سی سال بیشتر نبود این همه تألیفات شگفت آور است. خود او هم سرعت کتابت را از معجزات خویش می‌شمرد (ناسخ التواریخ). مدت دعوت قائمیت و مهدویت او حدود دو سال و نیم در آخر زندگیش بیش نبود و با وجود توبه نامه در ادعای خویش ثبات قدم نداشته است. علمای شیعی کتابهای بسیاری در رد این فرقه نوشته اند. نام سی و دو کتاب از این نوع در الذریعة (۱۸۸/۱۰) ذکر شده است.

منابع: در متن مقاله یاد شده است. مشایخ فریدنی، عبدالحسین شهیدی

باب‌الابواب، کتابی تاریخی و کلامی به زبان عربی درباره آغاز پیدایش «باب» و برخی از مدعیان باییت و مهدویت یا مسیحیت و ذکر باورهای ایشان، تألیف دکتر میرزا محمد خان رئیس‌الدوله فرزند میرزا محمد تقی بن محمد جعفر امیر تبریزی. کتابی بزرگ است که اندکی از آن و فهرستش به نام مفتاح باب‌الابواب به سال ۱۳۲۱ ق به چاپ رسیده است. نویسنده خود زمان باب را دریافته و با گروه انبوهی از پیروان باب و بهاء الله معاشرت پیوسته داشته است. از این رو، کارها و باورهای ایشان را مفصلاً بیان کرده است. در این کتاب، شرح حال پیرامون پنجاه تن که دعوی باییت و مهدویت کرده اند، بیان شده است و یکی از ایشان میرزا

آورده با خود به اصفهان بردند. او در اصفهان مورد حمایت حکمران قرار گرفت و مجالسی برای مناظره او با علماء ترتیب می‌یافت. اما بعد از وفات معتمدالدوله سختگیری بیشتری در حق او اعمال شد. عمال دولت به اشارت علماء او را دستگیر کرده به آذربایجان بردند و در قلعه چهریق - نزدیک ماکو - زندانی کردند (۱۲۶۳ ق / ۱۸۴۶ م). بعد هم باب را به تبریز آورده در حضور ناصرالدین میرزا ولیعهد، در مجلس علماء محاکمه کردند. صورت سؤال و جواب علماء با او به تفصیل در ناسخ التواریخ مسطور است. ظاهراً در همان مجلس، بعد از آنکه او را به چوب بستند و خطر را نزدیک دید اظهار ندامت نمود و توبه نامه‌ای که عیناً در لغت نامه دهخدا گراور شده است به خط خود نوشته طلب عفو نمود. از این رو از کشتن او صرف نظر شد و او را به زندان چهریق باز فرستادند. پیروان باب که از دستگیری و زندانی شدن او به خشم آمده بودند، سر به شورش برداشتند و در مازندران و زنجان و نیریز مشکلاتی برای دولت ایجاد نمودند. میرزا تقی خان امیرکبیر برای رفع غائله چاره‌ای ندید جز آنکه باب را از میان بردارد. پس حمزه میرزا حشمت‌الدوله، حکمران آذربایجان به امر امیرکبیر، باب را از چهریق به تبریز آورد و پس از آنکه علماء فتوی به قتل وی دادند او را در میدان تبریز به دار آویختند و تیرباران کردند.

نخستین کسی که به باب گروید ملا حسین بشرویه‌ای بود که اول من آمن لقب داشت. بعد از دستگیری و زندانی شدن باب لشکری از بایان جمع آورده در قلعه شیخ طبرسی - مازندران - بر ضد دولت قیام کرد. اگرچه خود او در جنگ با سربازان دولت کشته شد، اما لشکریانش چند ماهی مقاومت کردند و عاقبت تسلیم شدند و همگی به قتل رسیدند. بعد سیدیحیی دارابی در نیریز قیام کرد که با دوازده تن از یارانش به دست عمال حکومت به قتل رسید. در زنجان ملا محمد علی زنجان - که نزد بایان معروف به حجت است - سر به شورش برداشت. امیرکبیر لشکر به زنجان فرستاد که جمعی از یارانش را به قتل رساندند و غائله را پایان دادند. واقعه‌ای که سخت موجب خشم ناصرالدین شاه شد و کمر به نابودی بایان بست، توطئه‌ای بود که به قصد جان او صورت گرفت. روز بیست و هشتم شوال ۱۲۶۸ ق، چند تن از بایان در نیاوران به سوی شاه تیراندازی کردند. گرچه تیرشان به خطا رفت اما سبب شد که بایان را هرجا بودند و به دست آمدند گرفتار کنند و با فجیع‌ترین وضع به قتل رسانند. بای کشی به همه جای کشور سرایت کرد. چند تن از معارف بایان را شمع آجین کرده در بازار تهران گردانند. بعد از این وقایع جمعی از مشاهیر بایان مثل میرزا یحیی صبیح ازل که مدعی بود خلیفه باب است و میرزا حسینعلی بهاء الله برادرش را به عراق تبعید نمودند. از آن زمان تا امروز مذهب باب در ایران در حکم الحاد درآمده و موقوف شده است. عقاید آمیخته درهم و برهمی از تعالیم صوفیان و باطنیان و غلات شیعه و مبتنی بر تأویل نادرست آیات و احکام و تغییر و تبدیل قوانین و سنن اسلام است. بنابراین گرچه قسمی از این عقاید از مبادی اسلامی

علی محمد باب است که به سال ۱۲۶۶ ق کشته شد.

محمد حسین روحانی

منبع: الذریعة، ۵/۳.

باباجان (م ۹۵۰ ق)، فرزند حافظ عبدالعلی تربتی که در هرات در خدمت سلطان حسین میرزا بایقرا بوده است. باباجان زاده تربت خراسان است ولی سال تولدش به درستی روشن نیست. او را از جمله نستعلیق نویسان خوب دوران شاه طهماسب یاد کرده اند. گفته شده است که در دستگاه بهرام میرزا صفوی راه داشته و گاهی در رقمهایش عنوان «بهرامی» را بکار برده است. او گذشته از خوشنویسی در کار موسیقی نیز صاحب قریحه بود و عود را بسیار نیکو می نواخت. گلستان هنر او را قرینه مولانا عبدالقادر مراغی از مشاهیر موسیقی دانان و نوازندگان یاد کرده است. باباجان در کار نقاری بر استخوان و زرشنای استاد بود و مهارت داشت هم چنین در کار عروض و معما دست داشت و گاه شعر نیز می سرود. برادر او نیز در کار موسیقی، به ویژه خوانندگی از افراد مشهور زمان بود و قاسم نام داشت. صاحب رساله قواعد خطوط، وی را از پیروان شیوه سلطان علی مشهدی می داند که به سال ۹۴۴ ق در قزوین بوده و مالک دیلمی را نیز تعلیم می داده است. از آثار او دو قطعه در مرقع بهرام میرزای صفوی یکی به قلم دو دانگ خوش با رقم «کاتبها حافظ باباجان و قاطعها دوست محمد» و دیگر به قلم نیم دو دانگ خوش، با رقم «کتابه العبد باباجان بهرامی» در کتابخانه اوقاف خزینه استانبول وجود دارد.

منبع: احوال و آثار خوشنویسان، ۸۴-۸۳/۱. پرویز ورجاوند

باباشاه اصفهانی، (م ۹۹۶ ق) از مشاهیر خوشنویسان ایران. وی اهل کوهپایه اصفهان بود ولی بیشتر عمرش را در اصفهان گذراند و به همین جهت به اصفهانی معروف است. شاگرد سید احمد مشهدی بود. برخی نیز وی را شاگرد میرعلی هروی دانسته اند. او به درویشی و انزوا روزگار می گذراند و معاشش از اجرت کتابت تأمین می شد. بیشتر خط شناسان بر این رأی اند که تا زمان باباشاه هیچیک از خوشنویسان کتابت را به شیوانی و شیرینی وی ننوشته است. وی گذشته از اینکه در کتابت استاد بود و سرآمد خطاطان زمان خود در نستعلیق به شمار می آمد، طبع شعر نیز داشت و «حالی» تخلص می کرد. آنچه محرز است اینکه او در دوران شاه طهماسب صفوی در اوج اشتهار بوده است. قطعات و مرقعات وی بسیار نادر و کمیاب است. باباشاه مؤلف رساله ایست به نام آداب المشق که برخی از خوشنویسان متأخر آن را به میرعماد نسبت می دهند. از آثار او دو مرقع در کتابخانه خزینه اوقاف استانبول موجود است. در کتابخانه سلطنتی سابق ایران نیز کتابهایی به قلم او دیده شده است که از آن جمله است: یک نسخه سلسله الذهب جامی؛ نصایح الملوك؛ خمسة نظامی و چهل کلمه نبوی. تاریخ کتابت کلیه آثار وی بین ۹۷۷ و

۹۹۶ ق است.

منابع: احوال و آثار خوشنویسان، ۸۵/۱؛ تاریخ خط و خطاطان، ۸۳؛ پیدایش خط و خطاطان، ۹۶؛ دایرة المعارف فارسی، ۳۵۷/۱؛ تذکرة القبور، ۱۵۴؛ کارنامه بزرگان ایران، ۱۶۸؛ ریاض العارفین، ۶۹؛ الذریعة، ۹، ق ۱۱۷/۱؛ امتحان الفضلاء، ۱۷۰/۱ - ۱۷۹؛ سفینه خوشگو، ذیل «باباشاه». مهرداد نیکتام

بابا عبدالله، از عرفای گمنام ایرانی. گویند از خانواده ثروتمند یکی از شهرهای فارس بوده است که در نیمه دوم قرن اول هجری به دین اسلام مشرف شد و به حجاز و شام سفر کرد و به خدمت ائمه (ع) رسید سپس به ایران بازگشت و به کاشان آمد و به تبلیغ اسلام پرداخت و سرانجام در قرن دوم هجری در روستای کهنسال طار درگذشت. این روستا اینک از توابع شهرستان نطنز و در دامنه کوه گرگس واقع است. زیارتگاه بابا عبدالله که از قدیمیترین زیارتگاههای ایران است در دامنه کوهی بلند قرار دارد. بین این کوه و تپه روبروی آن دشت وسیعی است که بر روی آن زیارتگاه بابا عبدالله به صورت حوضچه ای مدور با پیچ و تابهای رسوبی و آهکی حدود چند متر پایین تر از سطح زمین واقع است و پله های سنگی رفت و آمد بدانجا را امکان پذیر می سازد. زیارتگاه به صورت اتاقی مستطیل شکل ساخته شده و بالای آن گنبدی کوچک وجود دارد. در گذشته در سمت راست زیارتگاه اتاقهای متعددی وجود داشته که امروز ویران شده و تنها چند دیوار مخروبه برجای مانده است.

منبع: بابا عبدالله، انسانی برتر از تصور و اندیشه، ربیعی طاری، ۱۳۵۳

دایرة المعارف

ش.

بابافغانی شیرازی (م ۹۲۲ یا ۹۲۵ ق) از شاعران غزل سرای شیعی ایران، در شیراز متولد شد و دوران جوانی را در همان شهر گذراند. ابتدا نزد برادرش کارگری می کرد و همان وقت به شاعری آغاز نمود. فغانی نخست سکاکی تخلص می کرده، بعداً تخلص خود را به فغانی تبدیل نموده است ولی در دیوان او که اکنون در دسترس ماست، شعری با تخلص سکاکی وجود ندارد.

بابا فغانی حوالی سی سالگی از شیراز بیرون رفت. مدتی در هرات زندگی کرده و با شاعران آن دیار از جمله با جامی آشنا شد سپس از خراسان راهی آذربایجان گردید. البته پیش از آن مدتی هم در مشهد و نسا و ایبورد سکونت داشته است. علت مسافرت بابا فغانی به آذربایجان آوازه شاعرنوازی و شعر دوستی سلطان یعقوب آق قویونلوست. فغانی در دربار سلطان یعقوب به اعتبار و اشتهاری عظیم دست یافت و به لفظ بابا که بر پیران کامل اطلاق می شد ملقب گردید.

اقامت بابا فغانی در آذربایجان مصادف است با دوران آشوبهای آذربایجان و قیام سلطان حیدر صفوی پدر شاه اسماعیل صفوی و دوران افول سلسله آق قویونلو. ازینرو بابا فغانی با وجود نهایت مهارتی که در سرودن شعر داشت و در غزل سرآمد اقران و صاحب سبک بود، ولی

و نیز قصیده‌ای در منقبت امام رضا (ع) به مطلع:
بود پیوسته نیت در ریاض روضه رضوان را
که بوسد آستان روضه شاه خراسان را
تا جانی که می‌گوید:

ستم آن بود کز انگور مأمون بر امام آمد
نه آن تلخی که بود از میوه دل پیر کنعان را

در منقبت امیرالمومنین علی (ع) قصیده‌ای دارد به مطلع:

منم پیوسته در بزم سقیمم ربهم شارب
ز جام ساقی کوثر علی بن ابی طالب

۳۴ بیت از این قصیده در منقبت شیوه ولایت، شجاعت، همت، فضیلت، علم، عبادت، دلاوری و زورمندی و خلافت... حضرت علی (ع) است و ۱۵ بیت بقیه در اوصاف دیگر ائمه (ع).

تمام منقبت‌هایی که بابا فغانی برای ائمه اطهار (ع) سروده استوار و با صلابت است و سنت دیرینه‌ای که در شعر فارسی در منقبت نبی (ص) و مسأله معراج وجود داشته است از سوی بابا فغانی با زبان و سبک خاص وی در باب مدح و منقبت ائمه اطهار (ع) به کار گرفته شده و آن سنت و طرز بیان تکامل پیدا کرده و راه برای آیندگان هموارتر گردیده است. فغانی منحصرأ در مدح ائمه (ع) از قصیده سود نجسته بلکه از دیگر قالب‌های شعر فارسی مانند ترکیب بند و ترجیع بند هم استفاده نموده است. شایان ذکر است که در این نوع اشعار، آغازگر مدح ائمه (ع) بطور مستمر بابا فغانی بوده است.

بابا فغانی شاعری بوده عاشق‌پیشه و دل‌سوخته و از گلشن زندگی جز گل حسرت نصیبی نبرده است و دیوانش گواه صادق این موضوع است. اگرچه شرح حال نویسان دلیلی بر تغییر تخلص او از سکاکی به فغانی ذکر نکرده‌اند، ناله‌های سوزناک او در اشعار و شیفتگی و شیدانش نسبت به آل علی (ع) و مظلومیت آنان، شاید در تغییر تخلص فغانی بی‌تأثیر نبوده باشد. بابا فغانی در پایان عمر مفلوج شد و پس از فوت در مشهد مقدس مدفون گردید.

منابع: تحفه سامی، سام میرزای صوفی؛ دیوان اشعار بابا فغانی شیرازی، به تصحیح احمد سهیلی خوانساری، ۱۳۶۲ ش؛ مجالس المؤمنین، ج ۲، علی اکبر عطرفی

باباکوهی، در مغرب تنگ‌الله اکبر شیراز، بر دامنه ارتفاع کوه باباکوهی دو غار یکی بالا و دیگری پایین‌تر قرار دارد. در جلوی این غار ایوانی با سنگ و گچ بنا کرده‌اند و صفه‌ای با حوضی در میان آن و چند اتاق، مظهر چشمه‌ای کم آب و چند درخت چنار و صنوبر، مجموعه زیبایی را در دامنه بوجود آورده که از معروفیت بسیار برخوردار است. بالاتر از این مجموعه، اتاقی است که در آن مزار عارف شیخ ابو عبدالله محمد بن عبدالله معروف به «ابن باکویه» و مشهور به «باباکوهی» قرار دارد. وفات او به سال ۴۴۲ ق است. در آثار عجم آمده که «از قدمای

دوران خوش زندگیش منحصر به آذربایجان بود که آن هم به علت دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی آن دیار، از هفده سال بیشتر نپایید و به ناچار به شیراز بازگشت. این بار نیز بابا فغانی نتوانست در زادگاهش به آسودگی به سر برد. به اجبار راهی ایبورد شد. به نوشته سام میرزا در تحفه سامی و قاضی نورالله شوشتری در مجالس المؤمنین فرمانروای ایبورد، از امرای شاه اسماعیل صفوی بوده و رعایت حال فغانی را می‌نموده است. بابا فغانی بر اساس نوشته‌های تذکره نویسان و به گواهی دیوان اشعارش در طول حیات تلخ کامیها و نامرادیهای فراوانی دیده و طبع لطیف او که تاب تحمل سختیها را نداشته است شاعر را در دوره‌ای از زندگیش دچار جنون کرده و او به شرب «ام‌الخبائث» دامن لب آلوده است. ولی در سالهای واپسین زندگی از شرب خمر و لاابالگیری توبه کرد. توفیق توبه وی نیز از اثر صحبت اهل الله بوده است. ظاهراً توبه‌اش به دست خواجه ناصرالدین عبدالعزیز جامی بوده که تا سال ۹۲۰ ق در قید حیات بوده است. چنانکه از مضمون و محتوای یکی، دو قصیده بابا فغانی برمی‌آید، در اواخر عمر به تاج‌الدین حسن - که از بزرگان صوفیه و اهل وعظ و تذکیر و صاحب خانقاه بوده - دست ارادت داده و مرید او شد. در ریاض العارفین آمده است که «روی نیاز به درگاه ملایک پناه حضرت شمس‌الشموس امام طوس آورد و در آن آستان مجاورت اختیار کرد. گویند که چون محرم حضرت امام همام گردید، قصیده‌ای در منقبت به سلك نظم کشید و کارگزاران سرکار امامت مدار در فکر سجعی به جهت مهریه آثار که در نوشتجات و ارقام ضرور و در کار بود، بودند. شب یکی از اهل صفا و متولیان روضه رضا علیه التحیه و الثناء در واقعه‌ای به خدمت حضرت فیض‌یاب شد، حضرت فرمودند که صباح به خارج شهر روید که پیاده ژولیده‌ای با سر و پای برهنه می‌آید و قصیده‌ای در مدح ما گفته که مطلع آن به جهت سجع مهر مبارک مناسب است. حسب الامر علی الصباح به استقبال رفته و بابا را دیدند شناختند به عنایت بی‌غایت حضرت نواختند. داخل شهر شده مطلع قصیده او را سجع مهر مبارک کردند و بابا از برکت آن مجاورت از اهل ایمان و ایقان شد این بیت نقش خاتمی است که در آن آستان ملایک پاسبان زیارت‌نامه‌های زوار به آن مزین می‌گردد و آن مطلع اینست:

خطی که يك رقمش آبروی نه چمنست
نشان خاتم سلطان دین ابوالحسنست.

بابا فغانی انواع اشعار از غزل و قصیده و ترکیب بند و ترجیع بند را خوب ساخته است قصاید او بیشتر در مدح و منقبت ائمه اطهار (ع) بخصوص علی بن ابی طالب (ع) و علی بن موسی الرضا (ع) است، از آن جمله در قصیده‌ای به مطلع:

باز از سمن و گل چمن آراست جهان را
جان تازه شد از لطف هوا پیر و جوان را

مشایخ است در خدمت اصحاب کمال به کسب علوم و فضایل اشتغال داشته و از مریدان شیخ ابو عبدالله خفیف مشهور به شیخ کبیر بود... در مغاره‌ای که الحال برای بقعه ساخته‌اند و قبر اوست، اقامت کرده و علمای صوفیه نزد وی تردد می‌کرده‌اند و استمداد می‌خواسته‌اند». این کتیبه بر سنگ گور او کنده شده است: «هو الذی یحیی و یمیت. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون و قال النبی صلی الله علیه و آله ان الله تعالی ملوکاً تحت اطمار رحمة الله المتقدمین منهم و المتأخرین و حشرهم الله مع النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقاً فانهم اتخذوا الدنیا محلاً للعبور و عاشوا فیها عیش اصحاب القبور و اشتغلوا بعبوب انفسهم عن سائر العیوب و استعاذوا بالله من الشرور و تطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب...».

منابع: شیراز دیار سعدی و حافظ، ۴۱۵-۴۱۶؛ بناهای تاریخی و آثار هنری جلگه شیراز، ۱۲۱-۱۲۵؛ اقلیم پارس، ۵۲. پرویز و رجاوند

بابان، نام اتحادیه قبائل کرد و سلسله‌ای مهم و مشهور از کردستان عراق که امارتی نیز در کردستان عراق، بین بغداد و موصل، در قرن دهم هجری تشکیل داده‌اند. مرکز این حکومت در سلیمانیه بود و در این اتحادیه جمعی از قبائل کرد شیعه و حتی علی‌اللهیها که بعضاً از غلاة شیعه هستند و تا عصر حاضر در شمال عراق ساکن‌اند، شاخه نظامی مهم این امارت را تشکیل می‌دادند و فرقه‌های دیگر چون نقشبندی و سهروردیه و مذاهب حنفی و شافعی در کنار یکدیگر در امارت بابان شرکت داشتند. شیعیان در این اتحادیه و امارت نقش سرنوشت‌ساز داشتند. امراء بابان به ایران تمایل بیشتری از خود نشان می‌دادند تا به دولت عثمانی، و در اکثر مواقع که دولت عثمانی به سرحدات شمال غربی ایران حمله می‌کرد ایران از وجود امارت بابان بهره بسیاری در مقابل عثمانیها می‌برد. جمعی از مورخان و محققان اعتقاد دارند که قبیله‌ای به نام بابان وجود ندارد و اسم بابان نام امارتی است که از اتحادیه قبائل کرد تشکیل می‌گردد و مرکز آن شهر سلیمانیه بوده است. چنانکه عباس العزاوی نیز بر این قول است (عشایر العراق، ۲/۱۰۰).

آنچه مسلم است و از تواریخ گوناگون برمی‌آید شخصی به نام فقیه احمد و یا فقی احمد از قبیله پیشدر کرد (پژدر کرد) از سرزمین پیشدار برخاست و سرکردگی قبیله خود را به دست گرفت و امارت بابان را تشکیل داد. سپس فرزندش ماورو توانست نواحی مجاور شهر بازار و اطراف آن را به قلمرو حکومت خویش ملحق سازد و بعد فرزند وی بیه سلیمان در سال ۱۰۸۰ ق مناطق قره چوالان را به تصرف خود درآورد و امارت بابان را توسعه داد. بعد از فوت وی فرزندش بکر بیک به رهبری امارت بابان رسید ولی بر اثر بی‌کفایتی نتوانست قلمرو پدرش را حفظ کند و به دست امرای اماره زنگنه قسمتی از قلمرو حکومتش منتزع شد. امیر شرف‌خان بدلیسی در کتاب شرفنامه بتفصیل تاریخ امارت بابان

پرداخت و در وصف این سلسله می‌گوید: «... حاکمان بابان در میانه حکام کردستان در کثرت خیل و حشم و جمعیت انصار شهرت بسزائی داشتند و نیز اولین حاکم این خاندان را پیر بوداق فرزند میر ابدال معرفی کرده است (شرفنامه، ۳۶۳). شرفنامه حوادث پس از مرگ پیر بوداق (میر بوداق) را چنین ضبط کرده است: چون پیر بوداق (میر بوداق) فرزند ذکور نداشت حکومت بابان به برادرزاده اش بوداق فرزند رستم رسید و بر اثر بی‌کفایتی و سستی وی اطرافیان از او اطاعت نکرده و قلمرو بابان دستخوش تزلزل گشت و بوداق از فرط اندوه بیمار شد و درگذشت و تمام مدت حکومت او کمتر از دو سال بود و با مرگ وی امارت آل بابان منقرض شد و فقط نامی از آن باقی ماند و قدرت حکومت به امرای عمویش میر بوداق منتقل گشت. اولین کسی که در دوره جدید حاکم بابان شد پیر نظربن بیرام است که ناحیه کفری از نواحی دارالسلام بغداد را به تصرف درآورده داخل ولایت بابان گردانید. و بعدها ولایت منقسم بدوحصه شد. سلیمان نام شخصی بعد از فوت پیر نظربن بیرام ولایت بابان را به استصواب میر ابراهیم که هر دو از تربیت یافتگان پیر بوداق بودند و در زمان خود ایشان را میر سنجاق کرده بود در میانه خود قسمت کردند و چندی با یکدیگر به طریق محبت و مصادقت سلوک کرده اما عاقبت سلیمان ابراهیم را به قتل آورده حصه ولایت او را ضمیمه حکومت خود گردانیده و چون پانزده سال از ایام حکومت او سپری شد درگذشت و از حسین و رستم و محمد و سلیمان چهار پسر ماند. ابراهیم بعد از فوت پیر نظر نه سال به طریق اشتراک، نصف ولایت بابان را متصرف بود و چون به دست سلیمان کشته شد ازو حاجی شیخ و امیره و میر سلیمان سه پسر ماند؛ حاجی شیخ بن ابراهیم بعد از قتل پدرش جلای وطن نموده به خدمت شاه طهماسب به دیار عجم رفت ولی شاه به او امداد نکرد و مأیوس با دلی افسرده به ولایت خود بازگشت. در ناحیه نلین و دباله و کلاه، میر عزالدین برادر میر سلیمان را به قتل رسانیده نواحی مذکور را به تصرف درآورد و بعد از فوت میر سلیمان بر عموم ولایت بابان استیلا یافته حاکم مستقل شد و نسبت به شاه طهماسب رفتار تند و نامناسب پیش گرفت. شاه طهماسب سه مرتبه لشکر بر سر او فرستاده هر سه مرتبه شکست بر قزلباش افتاده حاجی شیخ غالب آمد...» (شرفنامه، ۳۶۵-۳۶۷). پس از به قتل رسیدن حاجی شیخ به دست شیعیان کرد در سال ۹۴۱ ق، حکومت بابان به عهده فرزندش بوداق افتاد و بعد از چند سال به کمک دربار آل عثمان حکومت بابان به پسر عموی بوداق به نام حسین بیگ بن سلیمان واگذار شد. پس از کشته شدن میر حسین بن سلیمان به دست بوداق بیک بن حاجی شیخ قسمتی از امارت بابان به دست خضر بیک بن میر سلیمان در زیر نفوذ ایران اداره می‌گشت. از مشهورترین جنگهای ایران و باباتیها بعد از صفویه جنگهای سه ماهه از ۲۴ شعبان سال ۱۱۶۳ ق لغایت ۱۵ ذی‌قعدة ۱۱۶۳ ق است. سلیمان پاشا که مردی شافعی مذهب و زاهد و متدین بود و از خونریزی پرهیز می‌ورزید در سالهای ۱۱۶۴ ق تا سال ۱۱۷۴ ق بلا نزاع امارت بابان را در مناطق کوی

و حریر، و تمامی ناحیه اربل و مقاطعات کویری و قره حسن و زنگباد و جسان در دست داشت و در زمان ولایت علی پاشا وزیر عثمانی با دولت جنگهای خونینی در ناحیه کوشک زنکی با دولت عثمانی رخ داد که منجر به شکست سلیمان پاشا گشت و علی پاشا وزیر دولت عثمانی امارت بابان را به برادر سلیمان پاشا احمد پاشا به طرفدار دولت عثمانی بود و اگذار نمود و سلیمان پاشا به ایران پناهنده شد و از کریم خان زند تقاضای کمک نظامی کرد. سپس با کمک ایران وی مجدد در سال ۱۱۷۶ ق امارت بابان را بازیافت. در سال ۱۲۸۵ ق تمامی سرزمین بابان توسط ارتش ایران تصرف گشت و سلیمانیه پایتخت امارت بابان به دست نیروهای نظامی ایرانیان سقوط کرد و آخرین امیر بابانی سلیمانیه را ترك گفت و دولت ایران محمود پاشا عموی احمد پاشا را از طرف خود نصب نمود. سپس بعد از مذاکرات با دولت عثمانی و توافق دولت ایران عبدالله پاشا برادر احمد پاشا فرماندار دولت عثمانی در سلیمانیه تعیین گردید و بدین ترتیب امارت بابان پایان یافت. از مشهورترین امرای بابانی ابراهیم پاشاست که شهر سلیمانیه را بنا کرد و سلیمان پاشا که بغداد را تسخیر نمود و از علمای این سلسله علامه و مورخ شهیر اسماعیل پاشا بن محمد امین بابانی بغدادی (م سال ۱۳۳۹ ق) صاحب کتاب *ایضاح المکنون فی الذیل علی کشف الظنون* در يك مجلد و *هدیه العارفین* در دو مجلد که در آثار خود جمع کثیری از علمای شیعه را یاد کرده است. بعضی دیگر از رجال بابانی که یا شیعه بوده یا تمایلات شیعی داشته اند عبارتند از: جمال بابان (متولد ۱۳۱۰ ق) که در کابینه شیعه صالح جبر، وزارت دادگستری را به عهده داشت؛ جلال بابان (متولد ۱۳۰۹ ق) که در کابینه شیعه آیه الله سید محمد صدر شرکت داشت؛ احمد مختار بابان (۱۳۱۷-۱۳۹۶ ق) که در سال ۱۹۵۸ م به مقام نخست وزیری عراق رسید و در روز ۱۴ ژوئیه سال ۱۹۵۸ م کابینه وی توسط عبدالکریم قاسم با يك کودتای نظامی سقوط کرد و رژیم سلطنتی عراق برافتاد و در دادگاه خلق محکوم به اعدام گردید. سپس مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد، جمال عبدالقادر بابان (متولد ۱۳۴۵ ق) از ادبای معاصر و از مؤلفات وی کتاب *خانزاد* (قصه به زبان کردی، چاپ بغداد، ۱۹۵۷ م) و *اعلام الكرد* (عربی) است.

منابع: *اعلام العراق الحديث*، ۶۸/۱ به بعد؛ *تاریخ العراق بین احتلالین*، ۲۵۳/۴، ۱۳۰/۵-۱۳۱، ۳۴/۶-۳۵ به بعد؛ *تاریخ الوزارات العراقية*، ۱۹۲/۳، ۲۹۵، ۴/۴، ۷/۵، ۶/۶ به بعد؛ *دوحة الوزراء*، ۱۵۲، ۳۶۶؛ گلشن خلفا، ۱۱۴/۱؛ یادداشت‌های شخصی.

بابائیان، پیروان جنبشی دینی و اجتماعی که در قرن هفتم هجری با رنگ شیعی افراطی در بخش شرقی آناتولی در گرفت. پایه گذار این جنبش بابا اسحاق نامی از مردم کفرسود - در ناحیه سمیسط (به یونانی ساموساتا) - در ساحل راست فرات بود. بابا اسحاق نخست پیشه شبانی داشت و به امانت و پارسایی نامور بود. از کسی چیزی نمی پذیرفت. وی از اختلافهای میان ترکمنان و خوارزمیان از يك سو، و دولت سلجوقیان از سوی دیگر، بهره برداری کرده به تبلیغ در میان ترکمنان پرداخت. ترکمنان

که از دوره سلجوقیان در آناتولی مستقر شده بودند، بر بابا اسحاق قراز آمدند و او به یاری ایشان و نیز بقایای سپاهیان جلال الدین خوارزمشاه که پس از کشته شدن سلطان (۶۲۸ ق) از علاء الدین کیقباد (۶۱۶-۶۳۴ ق) اجازه یافته بودند که در آناتولی سکنا گیرند، بر نظام مستقر آسیای صغیر بشورید و دیری نگذشت که دامنه شورش او سراسر طوروس جنوبی، ملطیه، سیواس، قیصریه تا آماسیه و توقات کشیده شده و این نواحی به دست پیروان بابا اسحاق افتاد. بابائیان در دو جنگ بر مظفرالدین پسر علیشیر از امرای محلی فایق آمدند و پس از شکستن سپاهی که از سیواس به دفع آنها آمده بود بر توقات و آماسیه نیز دست یافتند. پیروزیهای پی در پی بابائیان، دربار سلجوقی روم را چندان بیمناک ساخت که سلطان از سر احتیاط به جزیره قبادآباد پناه جست و غیاث الدین کیخسرو حاجی ارمغانشاه سرلشکر آماسیه را به سرکوبی بابا اسحاق فرستاد. ارمغانشاه بر بابا اسحاق دست یافته وی را بکشت. اما خود نیز در نبرد با پیروان بابا اسحاق از پای درآمد. غیاث الدین کیخسرو سپاهیان را که برای دفاع از مرزها به ارزروم فرستاده بود به سیواس فراخواند و سپاهی از مزدوران اروپایی نیز به یاری سپاه ارزروم گسیل کرد. نیروهای سلجوقی به سرداری بهرامشاه جاندار، در دشت مالیه، از ولایت قیرشهر، با پیروان بابا اسحاق روبرو گردید. در جنگی که میان دو طرف در گرفت، با اینکه بابائیان سخت پای فشردند، سرانجام از نیروهای سلجوقی شکست یافتند و ۴۰۰۰ تن از ایشان در میادین نبرد کشته شدند. سپاهیان سلجوقی پس از کشتار خونینی که از بابائیان کردند، به تقسیم غنائم در میان خود پرداختند و زن و فرزندان ایشان را به بردگی گرفتند (۶۴۱ ق).

منابعی که از جنبش بابائیان یاد کرده اند، گفته اند بابا اسحاق دعوی پیامبری داشته و خود را بابا رسول الله می خوانده است و نیز از پیروان او به نام خوارج یاد می کنند. اما همه این منابع به ویژه این بی بی که خود از وابستگان دستگاه سلجوقیان روم بود و از قدرت مسلط منطقه هواداری می کرد با چنان لحنی از بابائیان سخن می گویند که گویی آنان «فرقه ای مبتدع» بیش نبوده اند و تنها به غارت اموال مردم دل بسته بودند. اما همین منابع می گویند که بابا اسحاق «امانت و ورع می ورزید و از کسی چیزی قبول نمی کرد و به قوت هر روزه قانع می شد و کار او در آن تورع به جایی رسید که زن و مرد بسته کمند او شدند». درآمدن ترکمنان و خوارزمیان در سلك یاران بابا اسحاق و پیوستن روستائیان به او نشان می دهد که جنبش بابائیان رنگ سیاسی داشته و اعتراض روستائیان و چادر نشینان تهدیدست به رفاه و نسیم دربار سلجوقی و محتشمان شهرها بوده است. چنانکه خود بابا اسحاق به تقبیح زندگی سلطان غیاث الدین می پرداخت و او را به «شرب و مناهی» متهم می کرد، اما چون در سده های میانه بیشتر جنبشهای اجتماعی رنگ دینی داشتند، از اینرو احتمال دارد که جنبش بابائیان نیز از پاره ای نوآوری دینی برکنار نبوده است. ولی کسانی که شعارهای جنبش منافع ایشان را تهدید می کرد برای گمراه کردن مردم و جلوگیری از پیوستن آنها به این جنبش بابا اسحاق را به «شعبده و نیرنجات» متهم

و در سال ۱۳۲۵ ق و ۱۳۴۱ ق در تهران به چاپ رسیده است، دیگری از رضوانی و شهرستانی است که در سال ۱۴۰۳ ق در قم به چاپ رسیده است، (۲) شیخ خضر جبل رودی، نام کتاب او جامع الدرر است و گزیده ای نیز به نام مفتاح الفرر در سال ۸۳۶ ق از این کتاب نوشته است، (۳) محمد بن احمد خواجگی شیرازی، وی کتاب خود را به سال ۹۵۲ ق نگاشته است، (۴) امیر ابوالفتح شریفی (م ۹۷۶ ق) نام کتاب او الباب یا مفتاح الباب است، او شرح دیگری بر باب حادی عشر نیز به سال ۹۵۷ ق نوشته است، (۵) ملا عبدالوحید گیلانی استرآبادی شاگرد شیخ بهایی، (۶) میرزا ابراهیم بن کاشف الدین یزدی که در سال ۱۰۶۳ ق از ملا محمد تقی مجلسی اجازه دریافت داشته است، (۷) سلیمان بن عبدالله ماحوزی (م ۱۱۲۱ ق)، (۸) سید شکرالله بن جمشید حسینی سبزواری که شرح خود را به سال ۱۱۹۷ ق نگاشته است، (۹) سید دلدار علی نقوی نصیرآبادی (م ۱۲۳۵ ق)، (۱۰) شیخ محمدرضا غراوی (معاصر سید دلدار علی)، نام کتاب او الزاد المدخر است، (۱۱) میرزا علی آقا تبریزی (م ۱۳۴۰ ق)، (۱۲) طاهر بن عبد علی بن طاهر حجامی نجفی (م ۱۳۵۷ ق)، (۱۳) شیخ سلیمان بن احمد قطیفی، نام کتاب او ارشاد البشر است، (۱۴) صدرالدین بن محمد باقر رضوی قمی همدانی، (۱۵) صفی الدین طریحی نام کتاب او مطالع النظر است، (۱۶) شاه طاهر حسینی کاشانی شاگرد محقق خضری، (۱۷) محمد بن علی اصبعی بحرانی، گفته اند کتاب وی یکی از بهترین شرحهای باب حادی عشر است، (۱۸) محمد بن علی بن ابی جمهور احسائی، نام کتاب او معین الفکر است که آن را شرحی به نام معین المعین است. کتاب باب حادی عشر را چند تن از دانشوران شیعی به فارسی برگردانده اند: (۱) علامه ملا محمد باقر مجلسی (م ۱۱۱۰ ق)؛ (۲) ملا محمد باقر بن محمد رضا شانه تراش شوشتری، (۳) ملا محمد رضا بن جلال الدین محمد اصفهانی، تاریخ کتابت یکی از نسخه های ترجمه وی ۱۰۶۸ ق است؛ (۴) سلیمان بن عبدالله ماحوزی، م ۱۱۲۱ ق؛ (۵) ملا علی بن محمد حسین زنجانی شهید به سال ۱۱۳۶ ق. در سالهای اخیر دکتر مهدی محقق تصحیح تازه ای از این کتاب را همراه با دو شرح معتبر آن به طبع رسانده است.

منابع: الذریعة، ۷: ۵۱۳؛ النافع لیوم الحشر، ۱۳۰۱، ۱۳۲۰ ق؛ ترجمه النافع، شهرستانی، ۱۳۲۵ ق، ۱۳۴۱ ش؛ آیین رستگاری، قم، ۱۴۰۳ ق؛ النافع لیوم الحشر، ۱۳۷۰ ق، مصطفوی، تهران؛ الباب الحادی عشر للعلامة الحلی؛ مع شرحه النافع لیوم الحشر لمقداد بن عبدالله السیوری و مفتاح الباب لابی الفتح بن مخدوم الحسینی، حقه و قدم علیه الدكتور مهدی محقق، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل، ۱۳۶۵ ش.

باب الحوائج، لقب و شهرت دو تن از خاندان عصمت و نبوت

(ع)، اول حضرت ابوالفضل العباس (ع) (۲۶) - مستشهد در روز عاشورای ۶۱ ق) (—عباس بن علی) یکی از مشهورترین القاب ایشان عبارت است از: باب الحوائج، سنی و شیعه از اقصی بلاد به زیارت او می شتابند و استجابت دعا در تحت قبه حضرت، کراراً به تجربه رسیده

می کردند و پیروان او را «اتراك جاهل که به تمویهی از فقیهی و مفتی مفتن استماع کنند» می خواندند. جنبش بابائیان پس از مرگ بابا اسحاق و شکست پیروان در دشت مالیه خاموش نگردید و بسیاری از جنبشهای آینده از جمله صفویان از آن تأثیر گرفتند. چنانکه کلاه دوازده ترك قزلباشهای صفوی به تقلید از بابائیان بوده است.

منابع: «جنبش بابائیان در آناتولی»، نوشته عباس زارعی مهرورز، کیهان فرهنگی، سال ۶، ش ۶، ۱۲-۱۳؛ اخبار سلاجقه روم، ۲۲۷-۲۳۱؛ دایرة المعارف اسلام، ۸۴۳/۱-۸۴۴؛ تاریخ مختصر الدول، ترجمه، ۳۲۶.

باب تشریح الافلاک، رساله ای در دانش هیات به زبان عربی نوشته عصمت الله بن اعظم بن عبدالرسول سهارنفوری. این رساله شرحی است بر کتاب تشریح الافلاک، نوشته بهاء الدین محمد شاملی معروف به شیخ بهایی (م ۱۰۳۱ ق)، شارح در سال ۱۰۸۷ ق از نگارش آن فراغت یافته و کتاب در سال ۱۲۶۵ ق در لکهنو به چاپ رسیده است. منبع: باب تشریح الافلاک، لکهنو، ۱۲۶۵ ق. محمدحسین روحانی

باب الجنة — قزوین.

الباب الحادی عشر، کتابی کلامی به زبان عربی، نوشته آیت الله علامه جمال الدین ابومنصور حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلّی (م ۷۲۶ ق). داستان نگارش این کتاب چنین است که علامه حلّی کتاب مصباح المتنهجد نوشته ابوجعفر محمد بن حسن طوسی (م ۴۶۰ ق) در عبادات و ادعیه را به فرمان وزیر محمد بن محمد قوهدی تلخیص و به ده باب تقسیم کرد و باب یازدهمی نیز زیر عنوان الباب الحادی عشر فیما یجب علی المکلفین من معرفة اصول الدین بدان افزود. این کتاب حاوی دوره ای کامل (مختصر و مفید) از اصول عقاید دینی و مذهبی شیعه امامیه است و نظر به اندیشه ها و باورهای صریح و روشنی که ابراز کرده و همچنین به علت اعتبار نویسنده اش، مایه توجه دانشمندان و پژوهشگران گشته و همواره بدان استناد شده است. این کتاب دارای هفت فصل است: فصل یکم) در اثبات وجود خدا؛ فصل دوم) درباره صفات ثبوتی خدا؛ فصل سوم) درباره صفات سلبی خدا؛ فصل چهارم) درباره عدل خداوند؛ فصل پنجم) درباره نبوت عامه و نیز پیامبری خاصه حضرت محمد بن عبدالله (ص)؛ فصل ششم) درباره امامت و اثبات خلافت بلا فصل امیرالمؤمنین علی (ع) و امامت دیگر پیشوایان شیعه اثنا عشری (ع) و عصمت ایشان؛ فصل هفتم) درباره معاد و شفاعت و جز آن.

کتاب الباب الحادی عشر از دیرباز مورد نظر دانشمندان شیعی بوده است و بسیاری از ایشان بر آن شرح نوشته اند: (۱) فاضل ابو عبدالله مقداد بن عبدالله سیوری حلّی (م ۸۲۱ ق)، کتاب او معروفترین شرح باب حادی عشر و نام آن النافع لیوم الحشر فی شرح باب الحادی عشر است، این کتاب در سال ۱۳۰۱ ق و ۱۳۲۰ ق چاپ شده است، کتاب دارای دو ترجمه فارسی است، یکی از آیت الله حاج میرزا محمد علی بن محمد حسین حسینی شهرستانی که به سال ۱۳۲۴ ق از نگارش آن فراغت یافته

است. برخی از ابیاتی که در لقب باب الحوائج وی آمده است چنین است:

للشوس عباس یریهم وجهه
والوفد ینظر باسماء محتاجها
باب الحوائج مادعته مروعه
فی حاجة الا و یقضی حاجها
بابی ابی الفضل الذی من فضله
السامی تعلمت الوری منهاجها

شهرت دوم باب الحوائج اختصاص به حضرت امام ابوالحسن موسی بن جعفر (ع) امام هفتم شیعیان جهان (— امام موسی بن جعفر (ع)) دارد. آستانه ایشان از همان زمان مورد توجه عامه و خاصه بود و سنی و شیعه از اقصی بلاد به زیارت قبر مطهر وی می‌شتابند و کرامات بسیار و مستمر تا عصر حاضر برای سنی و شیعی مشاهده گردیده است. خطیب بغدادی (م ۴۶۳ ق) که از اهل سنت است در تاریخ بغداد (۱/ ۱۲۰) می‌نویسد: که شیخ حنبله الحسن بن ابراهیم اباعلی خلال می‌گفت هرگاه حاجتی داشتم به مقابر قریش در باغ شونیزیه رفته و به قبر مطهر باب الحوائج موسی بن جعفر متوسل می‌گشتم و خدا آن را برایم برآورده می‌کرد.

منابع: جز آنچه در متن مقاله یاد شده، کربلا فی حاضرها و ماضیها عبدالحسین شهیدی (خطی).

بابر، ظهیرالدین محمد (۸۸۸-۹۳۷ ق) مؤسس امپراطوری مغولی هند. از سوی پدر نواده تیمور و از سوی مادر نواده چنگیز بود. در اندجان پایتخت فرغانه متولد شد و در سن ۱۱ سالگی پس از مرگ پدرش میرزای فرغانه شد. پدر و مادرش اهل علم بودند. پدرش مردی شاعر و سخن‌سنج بود و پیوسته جمعی از علما و عرفا در دربارش جمع بودند. یکی از آنان عبدالله احرار عارف مشهور بود که به ظهیرالدین لقب باب داد. بابر همان ببر است. وی تحت تأثیر محیط خانواده از کودکی به علم و ادب علاقه داشت و چنانکه در خاطراتش (تروک) نوشته در کودکی قرآن و فارسی را فرا گرفت. بابر از آغاز حکمرانی با مشکلات بسیار روبرو شد. شیبک خان (محمدشاه بخت خان بوداق نواده چنگیز) در آسیای میانه تاخت و تاز می‌کرد. بابر در سال ۹۰۶ برای جنگ با شیبک به بخارا تاخت ولی در محل کاروزن از او چنان شکست خورد که به تاشکند و مغولستان متواری گردید. در مغولستان لشکری جمع آورده حمله به کابل برد ولی شیبک تمام نیروهای او را درهم شکست (۹۱۰ ق) و طوری قدرت حمله را از بابر سلب کرد که تا شش سال دیگر در صحاری آسیا با پریشانی و سرگردانی گذران نمود. شیبک خان که بعد از مرگ سلطان حسین میرزا بایقرا پادشاه تیموری، خراسان را تسخیر نموده بود و می‌رفت مثل جدش چنگیز بار دیگر دنیا را به خاک و خون بکشد در محمودآباد کنار مرو از شاه اسماعیل صفوی شکست خورد و در میدان به قتل رسید (۹۱۶ ق). این واقعه غیرمنتظره علاوه بر استحکام سلطنت شاه اسماعیل راه موفقیت بابر را نیز هموار نمود و توانست نه تنها ملک موروث را پس بگیرد بلکه به هند نیز لشکر بکشد. شاه اسماعیل بعد از کشتن شیبک این مزه را طی

نامه‌ای به بابر ابلاغ نمود و خواهر او خان‌زاده بیگم را که در محاصره سمرقند به اسارت شیبک افتاده بود با احترامات لازم نزد برادر بازگرداند. بابر فرصت را مغتنم شمرده بعد از تشکر، از شاه اسماعیل مدد خواست که سمرقند را بازستاند. او هم لشکری به فرماندهی احمد سلطان و صوفی علی و علی قلی استاجلو و شاهرخ افشار نزد بابر فرستاد. او به یاری قزلباش برای بار سوم سمرقند را فتح کرد و طبق قولی که داده بود در آن شهر خطبه به نام ائمه اثنی عشر (ع) و شاه اسماعیل خوانده شد. اما بعد از مراجعت ایرانیان، تیمور جانشین شیبک و سپاهیان ازبک بر بابر تاختند و سمرقند و بخارا را پس گرفتند. بابر باز از شاه اسماعیل یاری خواست او هم سردادی به نام النجم الثانی و جمعی از قزلباشان را به سمرقند روانه نمود، ولی آن سردار در جنگ کشته شد و سپاهیان بابر شکست خوردند و ناچار شد به کابل بازگردد (۹۱۸ ق). بابر در کابل به جمع لشکر پرداخت و خود را آماده فتح هند نمود. در اوائل ۹۲۵ ق از تنگه خیبر گذشت و پیشاور را تا رود سند تصرف نمود. بزرگترین حمله بابر به هند در سال ۹۳۲ ق اتفاق افتاد. وی بعد از عبور از خیبر و پنجاب بادوازه هزار سپاهی در محل پانی پت - نزدیکی دهلی - در برابر ابراهیم لودی پادشاه هند که صد هزار سپاهی و هزار فیل جنگی داشت قرار گرفت. اما تاکتیک ماهرانه و قدرت آتش توپخانه او و خیانت امرای افغان موجب شکست ارتش هند - که فاقد توپخانه بودند - شد. ابراهیم در میدان به قتل رسید و همه فیلان و ذخایر جنگی او نصیب بابر گشت و ارتش هند نیمی مقتول و نیمی متواری گشتند. بابر روز یکشنبه دوازدهم رجب وارد دهلی شد. سپس آگره پایتخت هند و شهرهای پنجاب و اطراف دهلی را فتح کرده در آگره به تخت جلوس کرد. او حکومت قندهار را به پسرش کامران و حکومت بدخشان را به پسر دیگرش هندال داد. همایون پسر دیگرش را هم به ولایت عهدی منصوب نمود.

بابر پادشاهی درویش صفت و جوانمرد و بخشنده و شجاع بود. در ردیف اسکندر و سلطان محمد غزنوی و نادرشاه از فاتحان بزرگ هند است. از ایام جوانی قسمتی از اوقات فراغت را صرف مطالعه و تحصیل علم و صحبت علما یا سرودن شعر و نوشتن خاطرات می‌کرد. در فقه حنفی صاحب نظر بود. در موسیقی و شعر و انشاء مهارت داشت به مشایخ تصوف نیز ارادت می‌ورزید. در فارسی و ترکی جغتائی متبحر بود و به این دو زبان شعر می‌گفت و بابر تخلص می‌کرد. در هند با زبان هندی آشنا شد. بیتی هم به زبان اردوی خام از او معروفست. از او پنج اثر به شرح ذیل باقی مانده است: تروک یا بابرنامه؛ خاطرات زندگی او به قلم خودش که به ترکی جغتائی نوشته است. منتخباتی از این کتاب به وسیله عبدالرحیم بن بیرم، خان خانان، شاعر و سردار عصر اکبر و جهانگیر به فارسی ترجمه شده و همان را بیورج A.S.Beveridge به انگلیسی برگردانده است. توزوک یا تروک در ترکی جغتائی یعنی گفته و ملفوظ و فرمایش و نیز تشریفات؛ رساله‌ای در علم عروض به ترکی جغتائی که نسخه خطی آن در کتابخانه ملی پاریس، محفوظ است؛ مثنوی مبین در

دروازه و دیوار حصار سمت غرب درب به طول هشت متر و نیز قسمتی از دیوار شرقی حصار است. تمامی دیوارهای حصار و دروازه از قطعات بزرگ و قطور مرمر سفید بنا شده بوده است. عرض در ورودی دروازه حدود پنج متر است که با دو سکوی دو طرف در شش متر می‌گردد. ارتفاع در حدود چهار متر است و بالای سردر دروازه يك قطعه سنگ به طول تمام در به قطر بیش از نیم متر نصب گشته که تاریخ تجدید بنای حصار و دروازه بر آن حك شده و تصریح شده که در سال ۶۲۵ق به امر سلطان ناصر داوود بن عیسی ایوبی حصار و دروازه تجدید بنا شده است. و در سه سطر به خط زیبای ثلث تمام القاب و عناوین سلطان الناصر حك شده است. امروزه باب توما از محله‌های مسیحی نشین شهر دمشق است و نسبت به دیگر نقاط شهر دمشق از هم پاشیده تر و کثیف تر به نظر می‌رسد. وجه تسمیه این دروازه به باب توما چنانچه یاقوت حموی ضبط کرده به جهت قریه‌ای است به نام تومات که در نزدیکی این دروازه واقع است. حضرت زینب کبری (ع) پس از قحطی شدید در مدینه که ناچار گشت با همسر خود عبدالله بن جعفر به شام برود که در آنجا علاقه ملکی داشت و مزرعه راویه ملك شخصی وی بود، هنگامی که به دروازه شهر شام رسید به همسر خود گفت که چون من خاطره تلخ از این دروازه دارم و يك روز با خواری و اسارت از آن وارد شهر شام شده‌ام دیگر طاقت دیدار و ورود از آن را به شام ندارم لذا از بیرون دروازه شام در جهت جنوب شرقی شهر عازم قریه راویه شدند و در این قریه تا پایان عمر سکنی گزیدند و آستانه شکوهمند ایشان در همین قریه واقع است (← آستانه زینب کبری).

منابع: کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی): مراد الاطلاع، ۱۴۳۱؛ معجم البلدان، ۴۳۱/۲. عبدالحسین شهیدی

بابکیه — خرم‌دینیه.

بابل، از اعلام جغرافیایی قرآن مجید. درباره کلمه بابل که در آیه ۱۰۲ سوره بقره به کار رفته است سخنان گوناگونی گفته‌اند. مسعودی در التنبیه والاشراف می‌نویسد: بابل را در فارسی و نبطی بابیل می‌نامیدند. برخی از دانشمندان پارسی و نبطی گفته‌اند که نام بابل از نام ستاره مشتری گرفته شده و آن به زبان نخستین ایشان، بیل نامیده می‌شده است. برخی این نام را از بلبله الالسن یعنی به هم آمیختن زبانها دانسته‌اند که همان شهر بابل عراق خواهد بود؛ زیرا در این شهر بود که پس از طوفان نوح، زبانهای مردمان درهم آمیخت. شماری نیز این لفظ را نام بابل دماوند (بابی مازندران) گفته‌اند که البته صحیح نیست. قتاده گفته است: این محل از نصیبین تا رأس العین را دربر می‌گرفته است. شیخ فخرالدین طریحی از بابل به عنوان محلی شناخته شده در عراق که جادوگری و میگساری از آنجا برخاسته است یاد می‌کند. آنچه از آیه یاد شده: «و اتبعوا ماتلوا الشیاطین علی ملك سليمان... و ما انزل علی الملكین ببابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه» برمی‌آید نیز این است که فن جادوگری از شهر بابل به سرزمین یهود رفته و در

بعض مسائل فقه حنفی؛ دیوان اشعار بابر که بیشتر به ترکی و چند نظم آن به فارسی است و شامل غزل و قطعه و مثنوی و رباعیست.

بابر از بنیانگذاران روابط سیاسی و فرهنگی هند و ایران صفوی و مشوق شاعران و عالمان فارسی و مروج زبان و ادب و هنر ایران در هند بود. با اینکه مذهب حنفی داشت به رجال ایرانی و علمای امامی محبت و حرمت می‌ورزید. چندی هم در سمرقند شعار تشیع و وابستگی خود را به دولت صفوی آشکار نمود که با مخالفت اعضاء خانواده خود و رجال و سرداران ترك مواجه گردید. معذلك فتح باب ارتباط هند و ایران و تأسیس پایگاههای تشیع در هند تا حد زیادی مدیون حسن نیت بابر و اخلاف او می‌باشد.

منابع: اکبرنامه، ابوالفضل علامی، ۸۴؛ تاریخ فرشته، هندوشاه، ۳۷۰ به بعد؛ تاریخ روابط سیاسی و فرهنگی ایران و هند در عهد شاه جهان، م.م. فریدنی، فصل سوم، نسخه ماشینی کتابخانه دانشگاه تهران؛ عالم‌آرای عباسی، اسکندر منشی، ۳۰/۱؛ تاریخ معصومی، سید معصوم بهکری؛ حبیب‌السیر، خواندمیر، چاپ بمبئی، ۳۰۴/۳، ۳۲۰؛ احسن التواریخ، حسن روملو، ۴۹ به بعد؛ طبقات الکبری، نظام‌الدین نتوی، ۷-۱/۲؛ منتخب التواریخ، بداوونی، ۲۴۳/۱؛ اردو دائرة المعارف اسلامیة؛ محمدحسین مشایخ فریدنی بابرنامه.

بابرت، از شهرهای آسیای صغیر، مرکز استان و ایالت سنجق واقع در ناحیه ارزروم. از وسط آن رود چوروق سو می‌گذرد، سرزمینی است سرسبز و آباد شامل چهار ناحیه و يك صد و نه قریه که اکثریت مردم آن را شیعیان و نیز بعضی از غلات شیعه تشکیل می‌دهند. تا سالهای حدود ۹۲۰ق تابع حکومت ایران بوده و در جنگهای ایران و دولت عثمانی به امر و کمک و تحریک سلطان سلیم اول (م ۹۲۶ق) این ناحیه را مصطفی کرد به محاصره خویش درآورد سپس آن را تصرف نمود و اداره این سرزمین را به دست گرفت. این ناحیه دارای تمدنی قدیمی است و خاک این منطقه برای کشاورزی بسیار مناسب است و اکثر سکنه این سرزمین مشغول کارهای کشاورزی و نیز تربیت زنبور عسل هستند و صادرات آن به غیر از محصولات کشاورزی موم و شمع و قالی و قالیچه و ظروف نقره است.

منابع: جغرافیه لغاتی، ۱۵۳؛ دائرة المعارف الاسلامیة، ۲۴۵/۳؛ تحقیقات شخصی. عبدالحسین شهیدی

باب الساعات [=باب توما]، یکی از دروازه‌های شرقی دمشق که راه حلب و کوفه به این دروازه منتهی می‌گردد. پس از واقعه کربلا و شهادت حضرت سیدالشهداء (ع)، عمر بن سعد خاندان آن حضرت را اسیر نمود و آنها را با خود به کوفه نزد ابن زیاد برد و او خاندان امام را به شهر دمشق نزد یزید گسیل داشت. هنگامی که اسیران به دروازه شام رسیدند، از شدت ازدحام جمعیت و مانور لشکر بنی‌امیه، ساعتها قافله اسرا در کنار دروازه شام توقف کرد لذا شیعیان این دروازه را «باب ساعات» نامیدند. در عصر حاضر باب ساعات را باب توما می‌نامند و آنچه که امروزه از آثار این دروازه قدیمی باقی مانده است در ورودی،

دارای سه بخش و ۳۶۸ روستا است. برخی از شعبات دانشگاه مازندران از جمله دانشکده تربیت دبیر فنی و پزشکی در این شهر دایر است. منابع: تاریخ طبرستان پس از اسلام، اردشیر برزگر، ۳۹/۲-۴۳؛ تاریخ طبرستان، ابن اسفندیار؛ تاریخ طبرستان و مازندران و رویان؛ جغرافیای استان مازندران؛ گیتاشناسی، ۶۳؛ مازندران و استرآباد، ۸۲ به بعد؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش.

بابلسر، شهر و بندر، مرکز شهرستان بابلسر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۲۸۵۸۹ نفر)، کنار دریای خزر در ۱۸ کیلومتری شمال بابل. رود بابل از میان آن می‌گذرد و به دریا می‌ریزد. در اوایل پادشاهی ناصرالدینشاه روستایی با ۲۲۰ خانوار جمعیت بود که بیشتر آنان بر روی کرجی کار می‌کردند و به حمل و نقل کالا به دیگر بنادر دریای خزر می‌پرداختند. با باز شدن باب تجارت با روسیه رونق یافت و از آن پس رو به آبادانی گذاشت. در ۱۳۱۵ ش نامش از مشهدسر به بابلسر تغییر یافت و در ۱۳۱۶ ش شهر را کوبیده از نو آباد کردند. با گسترش بندر انزلی و نوشهر، این شهر اهمیت بندری خود را از دست داد، اما با ساخته شدن هتلها و مهمانسراها در حاشیه دریا به یکی از مراکز عمده جهانگردی در ایران تبدیل شد و هر ساله هزاران تن از سراسر ایران از این شهر دیدن می‌کنند. از بناهای قدیمی این شهر یکی بقعه امامزاده ابراهیم، معروف به ابراهیم ابوجواب است که بنا بر معروف پسر امام موسی کاظم (ع) می‌باشد، و دیگر بارگاه بی بی سکینه (خواهر ابراهیم ابوجواب) که در ۸۷۳ ق بنا گردیده است. محصولات عمده این شهر برنج، گندم، پنبه، باقلا، جو و انواع محصولات جالیزی است. صید ماهی در رودخانه‌ها و دریا رواج دارد و بابلسر دارای تأسیسات گسترده شیلات است. مرکز دانشگاه مازندران و برخی از دانشکده‌های آن در این شهر قرار دارد. اکثریت قریب به اتفاق مردم بخش بابلسر مسلمان و پیرو مذهب شیعه می‌باشند. از تأسیسات صنعتی آن سردخانه شیلات، کارخانه قیر، کارخانه آرد، کارخانه فرش ماشینی و صنایع چوب را می‌توان نام برد. منابع: تاریخ طبرستان پس از اسلام، بخش اول ۴۴۲؛ جغرافیای استان مازندران؛ سفرنامه استرآباد و مازندران و گیلان، ۱۱۵ به بعد؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش.

بابلی، ابوالفضل، از علمای شیعه در قرن پنجم هجری. دارای ریاست و رهبری بوده و شیخ ابوالفتح محمد بن علی بن عثمان کراچی (م ۴۴۹ ق) اثر خود *اذکار الاخوان بوجوب حق الایمان* را به نام وی تألیف نموده است. منابع: الذریعة، ۴۰۶/۱؛ النابس فی القرن الخامس، ۱۱؛ خاتمه مستدرک، علامه نوری.

بابلی، سید عبدالقادر بن سید یوسف، شهریه مازندرانی (م ۱۳۶۵ ق) از فقهاء و اعظم اهل سلوک. در قریه درزی کلاه از روستاهای جنوبی بابل متولد شد و به موازات تحصیل در حوزات علمای معاصر خویش به محضر آقا شیخ محمد بهاری و آقا سید احمد واحدا لعین کریمانی در

زمان سلیمان پیامبر (ع) شیاطین به مردم فلسطین جادوگری می‌آموخته‌اند. شماری از ارباب قصص بنای شهر بابل را به کیومرث نسبت داده‌اند. برخی بانی آن را هوشنگ و دسته‌ای نیز تهمورث را بانی آن دانسته‌اند. کسانی نیز گفته‌اند که این شهر جایگاه هابیل و قابیل بوده است. عبدالله بن عباس و شماری دیگر از مفسران برآنند که داستان این آیه در زمان ادریس پیامبر (ع) روی داده است. شهر قدیم بابل در مشرق فرات نزدیک به دجله کنونی واقع بوده است.

منابع: تبيان، ۳۷۴/۱؛ مجمع البیان، ۱۷۵/۱؛ التنبیه والاشراف، ۳۵؛ تفسیر ابوالفتح، ۱۷۰/۱؛ اخبار الزمان، مسعودی، ۱۰۴؛ اعلام قرآن، خزائلی، ۲۲۸. محمدحسینی

بابل، از شهرهای استان مازندران (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۱۱۵۳۲۰ نفر) بر کران راست رودخانه بابل، مرکز شهرستان بابل (جمعیت ۴۸۷۹۴۶ نفر) به فاصله ۵۲ درجه و ۲۴ دقیقه طول شرقی و ۳۶ درجه و ۳۴ دقیقه عرض شمالی. این شهر در قرون اولیه اسلامی مامطیرا (از مہ میترا ی فارسی) نام داشت، اما به واسطه اقامت چند سالة سید قوام‌الدین مرعشی (م ۷۸۰ ق) در آن و آمد و شد مریدان سید و رونق یافتن بازار داد و ستد به «بار فروش ده» شهرت یافت و تا ۱۳۰۶ ش که نامش به بابل تغییر داده شده به این نام معروف بود. بارفروش در عهد شاه عباس اول (مادرش از سادات مرعشی) که بارها از آن دیدن کرد رو به آبادانی نهاد و به فرمان او خیابانهای شهر را فراخ و سنگفرش کردند و بر دکانهای آن افزودند، میدان و دریاچه‌ای در جنوب شهر احداث کردند و در میان دریاچه جزیره‌ای و در جزیره دیوانخانه‌ای برآوردند که تا دوره ناصرالدینشاه قاجار آبادان بوده به باغ شاه یا باغ ارم شهرت داشت. در اوایل عهد قاجار به واسطه سابقه بارفروش در طرفداری از خاندان زندیه مورد خشم آقا محمدخان قرار گرفت و از رونق گذشته‌اش کاسته شد، اما در دوره فتحعلیشاه رونقی دوباره یافت و به یکی از مراکز مهم تجاری شمال ایران تبدیل شد. این شهر از طاعون ۱۱۹۸ ق و از زمین لرزه ۱۲۲۳ ق آسیب فراوان دید و در وبای ۱۲۶۹ ق سی هزار تن از سکنه آن تلف شدند. اکثریت قریب به اتفاق مردم بابل مذهب شیعه دارند که از دوره نخست دولت آل باوند در قرن چهارم هجری در این شهر رواج گرفت. نخستین مسجد جامع این شهر به فرمان مازیار بن قارن در سال ۱۶۰ ق بنا گردید. این شهر نزدیک ۷۵۰ نفر جمعیت یهودی داشت که در محله‌ای جداگانه زندگی می‌کردند، اما امروزه به نقاط دیگر کوچ کرده‌اند. از آثار قدیمی این شهر که همه به دوره اسلامی تعلق دارند آستانه امامزاده قاسم، پل محمد حسنخان، بقعه شیخ طبرسی و مسجد جامع را می‌توان نام برد. مسجد جامع شهر از بناهای دوره صفویه است، اما چندین بار مرمت و بازسازی شده است. مهمترین محصولات آن عبارتند از برنج، گندم، جو، مرکبات، پنبه و دانه‌های روغنی و سبزیجات و مهمترین فرآورده‌های کارخانه‌ای آن صابون و روغن نباتی است. ماهیگیری و زنبورداری و پرورش گاو و گوسفند و ماکیان در اطراف شهر رونق دارد. بابل کنونی

مقامات سلوك به كمال رسيد. او سرانجام پس از شصت سال اقامت در عتبات در ۱۳۶۵ ق درگذشت و در صحن مطهر علوی مدفون شد. کراماتی از او منقول است.

منبع: گنجینه دانشمندان، ۱۶۹/۳-۱۷۱. دایرة المعارف

بابویه بن سعد، فقیه صالح. سلسله نسب کامل او بابویه بن سعد بن محمد بن حسن بن بابویه است، شیخ منتجب الدین گوید: «وی نزد جد ما شمس الاسلام حسن بن الحسین بن بابویه قرائت کرد و کتاب خوبی در اصول و فروع دارد که آن را الصراط المستقیم نامیده آن را بر وی خواندم».

منابع: فهرست، منتجب الدین، ۲۸؛ امل الآمل، ۴۲/۲؛ جامع الرواة، ۱۱۵/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۲۷/۳؛ معجم رجال الحديث، ۲۶۲/۳. سید مهدی حائری

باب همایون (سردر الماسیه) سردر بزرگ و باشکوهی در شمال ارگ سلطنتی که در سال ۱۲۸۸ ق توسط محمد رحیم خان قاجار علاءالدوله (امیر نظام) که هم سمت نسقچی باشیگری و هم فراشباشیگری دربار را داشت ساخته شد. در وسط، ورودی بزرگی با طاق هلالی، در دو سوی آن طاقماها و درگاههایی با تزیینات کاشیکاری، در دو طرف دو اتاق با سردرهای مقرنس بندی گچی، در طبقه دوم سردر، تالار وسیعی با سه دهنه ارسی مشبك و در جلو ایوانی با دو ستون گچی ماریج و در دو جانب آن، دو اتاق گوشواره یا بالاخانه با ارسنیهایی سه دری مشبك با شیشه‌های رنگین و آینه کاری قرار داشت.

منبع: تاریخچه ساختمانهای ارگ سلطنتی تهران، ۳۳۹-۳۴۰.

پرویز ورجاوند

باج، معرب باژ فارسی به معنی بخش کردن. این کلمه در فارسی باستان به صورت باجی که خود برگرفته از ریشه اوستایی بج بوده به کار می رفته است. واژه باژ در زبان فارسی به صورتهای پاژ و باز نیز رواج داشته است، اما بعدها اشکال گوناگون این واژه فراموش گردید و تنها شکل معرب آن، یعنی باج به جا مانده است. اگرچه واژه باج در تداول عام به معنی مطلق مالیات از قبیل مالیات ارضی یا خراج، مالیات سرانه یا جزیه، زکات و گمرک به کار می رفته، اما کاربرد اصلی آن در این موارد بوده است: ۱) مالی بود که پادشاهان فرمانگزار به پادشاهان بزرگ می دادند، باج را در این معنی گاهی به مالیات ارضی زمینداران بزرگ یا فرمانروایان کوچک استانها به پادشاه نیز می گفتند و آن را مترادف خراج می آوردند، اسدی طوسی در لغت فرس خود باژ را به معنی خراج آورده و فردوسی نیز بارها این دو واژه را به جای یکدیگر به کار برده است؛ ۲) مالی بود که در سراسر قرون وسطی به عنوان مالیات راهداری از بازرگانان می گرفتند، این مالیات را بی آنکه جواز شرعی برای آن باشد می گرفتند و غالباً با زورگوییها و درازدستیهای راهداران همراه بوده است. در پاره ای موارد حق راهداری شباهتی به عوارض گمرکی داشت. در این مورد پاسگاهی در مدخل شهرها برپا می کردند و از کالاهایی که به

شهر وارد می شد یا از شهر بیرون می رفت عوارض می گرفتند، در اینجا راهداران به بازرسی کالا می پرداختند تا در میان کالاهایی که با کشتی به مقصد رسانده می شوند کالاهای استراتژیکی نباشند که در سرزمینهای کفر به فروش رسانده شوند یا برده مسلمان نباشند که بخواهند در سرزمینهای کفر بفروشند. باج راهداری یا گمرکی جدا از ۲/۵ درصد یا زکاتی بود که هر مسلمان می بایست از عین مال بپردازد. میزان باجی که از واردات و صادرات می گرفتند در زمانها و جاهای مختلف فرق می کرد. باجی که بازرگانان مسلمان می پرداختند گاه تا ۵ درصد بهای کالا می رسید، اما باج مسیحیان و یهودیان ۱۰ درصد بوده است، گرفتن عوارض راهداری تا ۱۳۳۴ ش در ایران مرسوم بود، اما پس از آن موقوف گردید؛ ۳) مالی بود که از گله داران می گرفتند و به آنها اجازه می دادند که گله های خود را در چراگاهها بچرانند، این باج جز باج مواشی یا مراعی (به مغولی قبچور) بود که مالیات احتشام به شمار می آمد و از هر صد رأس دام يك رأس مالیات می گرفتند. باج چرای گله هنوز هم در پاره ای نواحی ایران مرسوم است و مالك زمین پس از برداشت محصول که معمولاً گیاهان علوفه ای است مبلغی از گله دار می گیرد و اجازه می دهد که وی گله اش را در زمین او بچراند؛ ۴) مالی بود که به نام تمغا از پیشه وران شهری می گرفتند، گرفتن این باج در دوره مغول در ایران مرسوم گردید و تا دوره صفویه ادامه یافت، پرداخت تمغا نقدی و میزان آن به مراتب از زکات بیشتر بود و بر دوش کسبه شهری بسیار سنگینی می کرد. در دوره پادشاهی غازان (۶۹۴-۷۰۳ ق) در برخی از شهرها مبلغ تمغا را کاهش دادند و در برخی شهرها نیز به کلی حذف گردید، اما پس از برافتادن دولت ایلخانی گرفتن تمغا از مردم باری دیگر از سر گرفته و تا پادشاهی طهماسب اول صفوی (۹۳۰-۹۸۴ ق) که شاه ناگزیر به لغو آن گردید همچنان ادامه یافت، از آن پس به جای تمغا مالی اندك به نام مال محترفه از پیشه وران می گرفتند، ولی گرفتن حقوق گمرکی از کالاهای صادراتی و وارداتی و ترانزیتی که باج خوانده می شد متوقف نگردید. گرفتن تمغا گذشته از ایران در امپراتوری عثمانی نیز رواج داشت و در شهرهای بزرگ آن کشور از هر کالایی که در بازار می فروختند باج گرفته می شد. در عثمانی تنها بابت اموال منقول باج می گرفتند و چون بردگان در شمار کالاهای منقول می آمدند بر آنها نیز باج می بستند، در اینجا نیز میان باج و گمرک فرق می گذاشتند، حق گمرکی را از کالاهایی که از مرزها وارد یا خارج می شدند می گرفتند، اما باج را بابت کالاهایی می گرفتند که برای فروش به شهرها می آوردند. امروزه در پاره ای از سرزمینهای اسلامی هنوز باج به معنی مطلق مالیات یا عوارض گمرکی به کار می رود اما در ایران در تداول عامه به معنی پولی است که به زور از کسی گرفته می شود. در اصطلاحات باج خواهی و باج بگیری بار معنایی زورگویی و ستمگری و در اصطلاح باج دهی بار معنایی ستمبری و استخفاف نهفته است و این نشان می دهد که مردم از دیرباز باج را زیاده بر مالیات مرسوم و خراج و خمس و زکات تلقی می کردند و گه گاه برای برانداختن آن دست به شورش می زدند؛ چنانکه در سالهای ۹۷۹-۹۸۱ ق شمار زیادی از

کسبه و پیشه‌وران تبریز که از باجگیرهای حاکم شهر به نام الله قلی بیگ استاجلو به تنگ آمده بودند، سر به شورش برداشتند و مدت سه سال در برابر زورگوییهای وی در ایستادند و سرانجام شاه را ناگزیر به الغای تمغا کردند.

منابع: دایرة المعارف اسلام، ۸۶۱-۸۶۰/۳؛ تاریخ ایران از دوران باستان تا قرن هجدهم میلادی، ۳۶۳-۳۶۴، ۴۹۱-۴۹۴؛ لغتنامه، ذیل «باج»؛ مزدیسنا و ادب پارسی، ۹۱-۳۹؛ تاریخ ایران کمبریج، ۵۰۹-۴۹۴/۵؛ تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری، ۱۶۰-۱۳۰/۱؛ کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مفلو، حسن انوشه ۷۷۵-۷۱۰/۲؛ برهان قاطع، ۲۰۵/۱-۲۰۶.

باجگیران، شهر (در ۱۳۶۵ ش، ۸۵۴ نفر)، مرکز بخش باجگیران شهرستان قوچان، استان خراسان. باجگیران در ۵۸ درجه ۲۵ دقیقه طول شرقی ۳۷ درجه ۳۹ دقیقه عرض شمالی در ارتفاع ۱۵۴۲ متری و در ۲۱۱ کیلومتری مشهد و در ۸۳ کیلومتری شمال قوچان قرار دارد. حدود بخش باجگیران از شمال به ترکمنستان شوروی و از مشرق به درگز، از مغرب به شیروان و بجنورد و از جنوب به قوچان می‌رسد. بخش باجگیران ناحیه‌ای کوهستانی و سردسیر است و آب آن از کاریز و چشمه و رود به دست می‌آید. مرکز بخش دارای آب لوله‌کشی و تلفن است. در ۱۳۶۳ ش مرکز بخش ۵ مدرسه و ۲۶۶ دانش‌آموز، یک مسجد و یک کتابخانه با ۱۰۰۰۰ جلد کتاب داشته است. مردم ناحیه باجگیران عمدتاً به کشاورزی و دامداری اشتغال دارند و از مهمترین فرآورده‌های کشاورزی آن غلات و گیاهان علوفه‌ای را می‌توان برشمرد. کشاورزی به هر دو صورت دیمی و آبی انجام می‌گیرد. باجگیران سابقه تاریخی دیرینه‌ای ندارد و در اواخر پادشاهی ناصرالدین شاه (م ۱۳۱۳ ق) روستای کوچکی بود که تنها چند کلیه داشت. بخش باجگیران از چهار دهستان به نامهای او غاز، بیجرانلو، قوشخانه و جیرستان تشکیل یافته است و رویم ۹۰ آبادی دارد که بیشتر آنها در نزدیکی مرز شوروی قرار دارند. مردم آن به فارسی و ترکی سخن می‌گویند و جمعیت آن آمیزه‌ای از شیعه و سنی است.

منابع: جغرافیای کامل ایران، ۶۳۳/۱؛ خراسان و سیستان، ۷-۱۵۶؛ دایرة المعارف سرزمین و مردم ایران، ۳۱-۷۳۰، ۸۰۷؛ فرهنگ جغرافیایی ایران، ج ۹؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش. حسن انوشه

باجلان، از قبایل بزرگ کرد. مرکز این طایفه در ایران بود، ولی اکنون دو شاخه اصلی آن در عراق ساکنند. شاخه‌ای ساکن بنکدره از نواحی قوره تو کنار نهر دیالی از توابع خانقین در عراق و شاخه‌ای در ناحیه‌ای در کرانه چپ رود دجله مقابل موصل مستقر هستند. درباره اصل و ریشه این قبیله سه روایت نقل می‌کنند: بعضی از بزرگان این ایل بر این عقیده‌اند که اصلیت آنها مغولی است. برخی آنها را ترک می‌دانند. روایت سوم این است که همه باجلانیها به گویشی از زبان گورانی - که ایرانی است اما کردی نیست - صحبت می‌کنند، و این در واقع دلالت بر اصل و ریشه گورانی بودن آنها می‌کند، و شاهی خلاف آن وجود ندارد. هنگامی که دولت عثمانی می‌خواست بر قسمتی از نواحی مسکونی آنها در زهاب

تسلط یابد، دولت ایران با استفاده از اوضاع و امکانات خود آنان را به خود جلب کرد و تابع ایران گشتند. در قرن دوازدهم هجری گروهی از باجلانیان از موصل به ایران آمدند و در پیشکوه لرستان سکنی گزیدند و با کردان لکی درآمیختند و گروهی نیز ساکن قصر شیرین و زهاب بودند که برخی از آنان به نواحی شرقی‌تر کوچیدند. شاخه عراق این قبیله بخشی سنی شافعی و اندکی سنی حنفی و جمعی شیعه امامی هستند. هنگام قیام استقلال طلبانه شیعیان عراق به رهبری میرزای شیرازی (م ۱۳۳۸ ق) بر علیه انگلیسیها شاخه خانقین این قبیله با شیعیان عراق همکاری کردند. همچنین در عصر آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی (م ۱۳۶۵ ق) که به نواحی مسکونی آنها روحانی و مبلغ گسیل می‌داشت گرایش آنها به تشیع بیشتر گشت و جمعی کثیر از این قبیله شیعه شدند. در مراسم اربعین حسینی بنا به رسم جاری از تمام شهرها و مناطق شیعه نشین عراق مخصوصاً از همین قبیله دسته‌های عزادار، در بیستم صفر به سوی کربلا سرازیر می‌شوند و مورد استقبال و احترام هیئت‌های علمیه و دیگر شخصیت‌های کربلانی قرار می‌گیرند. قبیله باجلان امروزه از قبایل کرد محسوب می‌گردد و هیچیک از شاخه‌های آن به ترکی تکلم نمی‌کنند. معاش قبیله باجلان از طریق زراعت و دامداری تأمین می‌گردد و خانه‌های آنها از گل و خشت بنا شده است. این قبیله را نمی‌توان از قبائل شیعه خالص به شمار آورد، چه قبلاً از قبائل شافعی مذهب بوده‌اند، ولی بر اثر مجاورت محل سکونت آنها در عراق و ایران با نواحی شیعه نشین و حشر و نشر با شیعیان و ارسال مبلغین روحانی شیعه از طرف مراجع شیعه در عراق و ایران به آبادیهای این طایفه و ازدواج دختران و پسران قبیله با شیعیان، و نیز شافعی بودن آنها که کمتر از حنفی و حنبلی از خود تعصب نشان می‌دهند، در نیم قرن اخیر جمعی کثیر از باجلانیها شیعه شده‌اند و امروزه بخش معتناهی از این قبیله شیعه و بخش دیگر شافعی هستند.

منابع: عشائر العراق، عباس‌الغزالی، ۱۸۳/۲-۱۸۵؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ دایرة المعارف اسلام، مقالة «باجلان»؛ لغت نامه دهخدا.

عبدالحسین شهیدی

باختران (کرمانشاه)، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۶۲۷۳۴۷ نفر)، مرکز شهرستان باختران (جمعیت در ۱۳۶۵ ش ۸۶۲۳۷۸ نفر) و مرکز استان باختران. این شهر در ۴۷ درجه ۴ دقیقه طول شرقی، ۳۴ درجه ۱۹ دقیقه عرض شمالی، در ارتفاع ۱۴۱۰ متری و در حاشیه رودخانه قره‌سو قرار گرفته است. حدود آن از شمال به سنندج، از جنوب به لرستان، از مشرق به استان همدان و از مغرب به شهرستانهای اسلام آباد غرب و پاوه می‌رسد. باختران در دشتی میان کوههای زاگرس در جنوب غربی فلات ایران و مشرق جلگه بین‌النهرین قرار دارد و ناحیه‌ای نیمه کوهستانی است. هوای آن در تابستان گرم و در زمستان معتدل است، حداکثر دمای هوای آن در تابستان به ۴۳ درجه صدمبخشی و حداقل آن به ۱۳/۵ درجه زیر صفر می‌رسد و میانگین دمای هوا ۱۳/۵ درجه است. متوسط باران سالانه باختران ۵۰۳ میلیمتر و شمار ایام یخبندان آن ۷۷

روز است. آب شهرستان باختران از رود، چشمه، کاریز و چاه است و از مهمترین رودهای آن را زآور، دینور، قره سو و گاماسب را می توان نام برد. وزش بادهای مرطوب مدیترانه و اقیانوس اطلس از سوی غرب و نیز کوهستانی بودن ناحیه باختران موجب فراوانی ریزش باران و برف و جاری شدن رودهای پر آب و سرسبزی زمینهای ناحیه گردیده است. باختران از جهت داشتن مراتع گسترده و پوشش گیاهی جنگلی منطقه ای بسیار غنی است و یکی از مهمترین مناطق کشاورزی و دامپروری ایران به شمار می آید. کشاورزی در میان روستاییان و دامداری بویژه در میان عشایر رونق فراوانی دارد و کشت به هر دو صورت دیمی و آبی انجام می گیرد. مهمترین فرآورده های کشاورزی باختران غلات، حبوبات، توتون، چغندر، قند، میوه های جالیزی، گیاهان علوفه ای، دانه های روغنی، مرکبات، انجیر، انار و سیب هستند. دامداری به هر دو صورت سنتی و صنعتی انجام می گیرد و بیشتر دامداران سنتی عشایر کوچرو هستند که برای چرای دامهای خود به کوچهای فصلی می پردازند. مرغداری، زنبورداری و ماهیگیری نیز در منطقه باختران رواج دارد و صید ماهی در رودخانه ها و دریاچه هایی که از جمع شدن آب چشمه پدید آمده اند انجام می گیرد.

سابقه تاریخی، ناحیه باختران کنونی از ادوار پیش از تاریخ سرزمینی مسکون بوده است و در خاکبرداریهای تپه سراب نزدیک شهر باختران پیکره های گلینی به دست آمده که به دوره نوسنگی تعلق دارند. از قدیمیترین ایام از اینجا جاده ای می گذشته که نواحی مرکزی فلات ایران را به بین النهرین متصل می ساخت و از همین جاده بود که کاسیها در ۱۷۴۹ ق م در دشت بین النهرین فرود آمده بر سرزمین بابل استیلا یافتند. دشت باختران از روزگاران باستان در پرورش اسب معروف به سنایی شهرت داشته و دست یافتن به این اسبان از دلایل تهاجم مکرر آشوریان به این سرزمین و به اسارت بردن سرکردگان اقوام مادی ساکن در آن بوده است. هوای خوش و فراوانی آب ناحیه باختران و برخورداری آن از موقع استراتژیکی مهم که دروازه شرقی بین النهرین بوده از دیرباز این سرزمین را در کانون توجه دودمانهای شاهی ایران قرار داده است، و از این روی ناحیه باختران از حیث داشتن آثار تاریخی پیش از اسلام یکی از غنی ترین نواحی ایران به شمار می آید. در دوره ساسانیان ناحیه باختران بیلاق و تختگاه تابستانی شاهان این دودمان بوده است. اما بنای آن را که پیش از برآمدن تخت شاهی لقب کرمانشاه داشته است به بهرام پنجم (م ۳۹۹) نسبت می دهند. این شهر در اصل کرمانشاهان، یعنی منسوب به کرمانشاه خوانده می شد و اعراب پس از فتوح اسلامی آن را به قرماسین یا قرمسین تعریب کرده اند. در دوره ساسانی ناحیه کرمانشاه بخشی از ولایت ماه بود و در دوره اسلامی که مالیات آن به بصره پرداخت می شد به ماه الکوفه شهرت یافت. در اوایل قرن چهارم هجری کرمانشاه به تصرف آل بویه درآمد و در نیمه دوم این قرن حسنویه بن حسین برزگانی (م ۳۶۹ ق) از امرای مستقل کرد بر این ناحیه دست یافت. عضدالدوله (م ۳۷۲ ق)

پس از آنکه بدرین حسنویه را فرمانگزار خویش کرد کاخی در کرمانشاه برآورد. کرمانشاه در این دوره شهری خرم و آبادان بود که به داشتن باغهای دلگشا و درختان پر میوه و کالاهای بازرگانی شهرت داشت. در ۴۲۰ ق که محمود غزنوی دولت آل بویه ری را برانداخت، کرمانشاه نیز سر به طاعت دولت غزنه داد و مدت کوتاهی در آنجا خطبه به نام سلطان محمود (م ۴۲۱ ق) کردند. پس از آنکه دولت آل بویه در سراسیمه زوال افتاد، کرمانشاه باری دیگر به تصرف کردان درآمد، اما در ۴۳۷ ق ابراهیم ینال (م ۴۵۱ ق) برادر طغرل بیگ (م ۴۵۵ ق) آن را از تصرف ابوالشوک فارس بن محمد از رؤسای کردان غنای بیرون آورد. کرمانشاه از تهاجم مغول سخت آسیب دید، چنانکه در قرن هشتم هجری از يك روستا بزرگتر نبوده است. امیر تیمور در یورش سه ساله اش به ایران (۷۸۸-۷۹۰ ق) ناحیه کرمانشاه را از سلطان احمد جلایر (م ۸۱۳ ق) گرفت و مدتی نیز این ناحیه تحت استیلای جانشینان تیمور بود. در ۹۰۸ ق که شاه اسماعیل اول صفوی جبال را از دست سلطان مراد میرزا آق قویونلو (م ۹۲۰ ق) بیرون کرد، کرمانشاه به تصرف دولت صفوی درآمد و از این هنگام رفته رفته آبادانی و رونق گذشته خود را بازیافت و چون در نزدیکی مرز عثمانی و بر سر راه حج گزاران و زایران عتبات عراق قرار داشت مورد توجه خاص شاهان صفوی قرار گرفت. در ۱۱۳۵ ق که اصفهان، تختگاه دولت صفوی به دست محمود افغان سقوط کرد، عثمانیها فرصت جسته قسمتهایی از مغرب ایران از جمله کرمانشاه را متصرف گردیدند، اما در ۱۱۴۳ ق نادر ترکان را از این شهر بیرون راند و دیوار کهنه آن را ویران کرده دیوار و بناهای تازه ای در آنجا برآورد. حکومت کرمانشاه مدت ۴۱ سال در دست محمد علی میرزا دولتشاه (م ۱۲۳۷ ق)، پسر فتحعلیشاه و امامقلی میرزا عمادالدوله (م ۱۲۹۲ ق)، پسر دولتشاه بود. دولتشاه و پسرش در آبادانی و توسعه شهر کوشیدند و با اینکه کرمانشاه در این دوره چندین بار گرفتار سیل و وبا و طاعون گردید، با اینهمه به واسطه اهمیت نظامی و برخورداری از موقع بازرگانی مناسب، جمعیت و رونق آن بالا گرفت. جمعیت کرمانشاه در ۱۲۸۵ ق ۳۰۰۰۰ و در ۱۳۲۱ ق حدود ۶۰۰۰۰ نفر، بوده است. در شهر چندین کاروانسرا وجود داشت که پراز بازرگانان و حج گزاران و زایران عتبات بوده اند. در انقلاب مشروطیت بویژه در استبداد صغیر (۱۳۲۵-۱۳۲۷ ق) در کرمانشاه نبردهای خونی میان مشروطه خواهان و مخالفان آزادی در گرفت و حاجی سیف الدوله، برادر عین الدوله که حکومت شهر را داشت به تحریک ایلات اطراف شهر پرداخت و آنان را به کشتار مشروطه خواهان و غارت خانه های ایشان واداشت. در ۱۳۲۹ ق کرمانشاه به تصرف ابوالفتح میرزا سالارالدوله (م ۱۳۳۸ ش) برادر محمد علیشاه درآمد و در ۱۳۳۳ ق نیروهای عثمانی بر شهر استیلا یافتند. اما دو سال بعد که قوای انگلیس بغداد را متصرف گردیدند، عثمانیها ناگزیر کرمانشاه را تخلیه کردند. در تقسیمات کشوری ۱۳۱۶ ش کرمانشاه مرکز استان پنجم تعیین گردید که استانهای کنونی باختران، همدان، کردستان و ایلام را دربر می گرفت. در ۱۳۳۹ ش

شد به خاک سپردند و بعدها بر گور او بارگاهی برآوردند که زیارتگاه شیعیان گردید. مسعودی نوشته است که از مردم فارس و اهواز و شهرهای دیگر نیز بسیاری دعوت ابراهیم را اجابت کرده بودند و جماعتی از اتباع بغدادیان و معتزله نیز در میان ایشان بودند. و یکی از جمله کسانی که با او خروج کرد عیسی بن زید بن علی بن حسن بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب (ع) بود. گفته شده است که چهار هزار کس در ابتدای خروج ابراهیم در بصره با او بیعت کرده بودند، و با بالا گرفتن کار او حتی به «امیرالمؤمنین» نیز ملقبش نموده بودند، در حالی که وی ابتدا در بصره برای دعوت مردم به قبول امامت برادرش، محمد بن عبدالله، قیام کرده بود. امام ابوحنیفه از جمله کسانی بود که با فرستادن چهار هزار درهم برای ابراهیم، خروج او را تأیید و حمایت کرده بود. ابراهیم را مردی دلیر و شجاع و شاعر و عالم به اخبار عرب و اشعار ایشان دانسته اند. دعبل خزاعی قصیده‌ای در رثای او و همراهانش سروده بوده که این ابیات از آن است:

قبر بکوفان، و آخری بطیمة
و آخری بفتح، یا لها صلوات
و آخری بارض الجوزجان محلها
و قبر بباخمری لدی الغربات.

یاقوت گفته است که آرامگاه ابراهیم (که در همان باخمرا واقع است) تا زمان او زیارتگاه مردمان بوده است. باخمری یا باخمرا لفظی آرامی است به معنای میخانه یا سرداب شراب، که فی المثل باقریه العنب در فلسطین قابل مقایسه است.

منابع: فرق السیعة، نوبختی، ۹۵؛ المقالات والفرق سعد بن عبدالله، الاشعری القمی، ۶۷، ۲۰۹؛ معجم البلدان، ۳۱۶/۱؛ دایرة المعارف اسلام، مقاله «باخمری». مرتضی اسعدی

بادرایا، دشت وسیع و حاصلخیز عراق و از مراکز شیعه نشین که در گذشته دور متعلق به ایران بوده است. شامل سه ناحیه در کنار هم به نامهای بادرایا و بادسایا و نهروان سفلا. آنچه جالب توجه است اینکه مردم این ناحیه تا عصر حاضر هنوز به زبان فارسی قدیم تکلم می کنند و با گذشت زمان بعضی از لغات عربی و کردی و فارسی با زبان آنها آمیخته شده است. ساکنان این نواحی از تبار ایرانیان قدیم هستند که پدرانشان قبل از فتح اسلامی در این نواحی سکنا و به کشاورزی اشتغال داشته اند. اطراف دشت بادرایا و بادسایا را کوههای حلوان احاطه کرده است. رودخانه‌های متعدد دارد که از کوههای حلوان سرچشمه می گیرد. در ایام بهار و بارندگی سیل عظیمی جاری می گردد و آب رودها سرخ می شود. سیلابهای بهار همه ساله به آبادی و کشاورزی این ناحیه خسارت می زند و پس از گذشتن از باغات آن نواحی به دریاچه جصان که در جنوب این دشت واقع است، می ریزد. در سراسر این دشت باغهای آباد و سرسبز و پر محصول واقع است. عمده محصولات آن انواع مرکبات و انجیر و انار و زردآلو و انگور و هلو است. خرماي این ناحیه از شهرت خاصی

استانهای همدان و کردستان به صورت فرمانداری کل درآمده از استان کرمانشاهان جدا شدند و بعدها ناحیه پشتکوه نیز از کرمانشاهان جدا گردیده و استان ایلام را تشکیل داد. کرمانشاه در انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ ش نقش فعالی داشت و پس از برافتادن رژیم پادشاهی نام آن به باختران تغییر داده شد. با درگیری جنگ ایران و عراق شمار زیادی از ساکنان شهرها و روستاهای مرزی مساکن خود را ترك کرده به باختران کوچیدند، چنانکه در مدتی اندک باختران به شهری ملیونی مبدل گردید. اما پس از آنکه خود این شهر نیز مورد حمله موشکها و هواپیماهای بمب افکن تجاوزگران عراقی قرار گرفت شمار زیادی از اهالی شهر را رها کرده به نواحی دیگر کوچیدند و بسیاری از بناهای آن بر اثر برخورد موشک و بمب ویران گردید. باختران دارای سه بخش به نامهای مرکزی، صحنه و هرسین است. مردم این شهرستان به زبانهای فارسی، ترکی و گویشهای کردی، لری و لکی سخن می گویند. اکثر مردم از مذهب شیعه پیروی می کنند، اما اقلیتی سنی و کمتر از آن شماری اهل حق، ارمنی آسوری و کلیمی نیز در منطقه باختران بسر می برند. در ۱۳۶۳ ش در باختران ۵۵ مسجد، ۳ کلیسا و دو کتابخانه با ۲۳۱۶۶ جلد کتاب دایر بوده است همچنین در این سال ۳۱۸ مدرسه با ۱۰۴۳۰۴ دانش آموز و ۶ مرکز آموزش عالی با ۲۵۰۳ دانشجو فعالیت می کردند. از کرمانشاه علمای بزرگی برخاسته اند که نام برخی از آنها در ذیل «کرمانشاهی» در این دایرة المعارف خواهد آمد.

منابع: ایران و قضیه ایران، ۷۰۸/۱ به بعد؛ تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ۵ جلد؛ جغرافیای مفصل ایران، ۱۰۲-۱۰۶؛ جغرافیای استان باختران (کرمانشاه)؛ دایرة المعارف سرزمین و مردم ایران، ۲۸۶ به بعد؛ سفرنامه جکسن، ۲۶۶ به بعد؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش، ۲۸، ۵۶؛ سرزمینهای خلافت شرقی، ۲۰۱-۲۰۵. حسن انوشه

باخْمَری (= باخمرا) محلی در بین النهرین (عراق کنونی)، و واقع در بین واسط و کوفه، که امروزه تعیین جای دقیق آن میسر نیست. یاقوت در معجم البلدان (۳۱۶/۱) فاصله بین کوفه و باخمرا را هفده فرسخ و مسعودی در مروج الذهب (۲۹۷/۳؛ التنبيه والاشراف، ۳۲۲) فاصله باخمرا تا کوفه را شانزده فرسخ دانسته است. اهمیت این شهر در تاریخ، و خصوصاً از نقطه نظر شیعی، جنگی بوده است که در سال ۱۴۵ ق در این محل میان سپاهیان منصور خلیفه عباسی، به رهبری عیسی بن موسی، و علویان خروج کرده در باخمرا، به رهبری ابراهیم بن عبدالله محض بن حسن مثنی بن حسن بن علی (ع) (۹۷ تا ۱۴۵ ق)، مشهور به «قتیل باخمری» روی داد. در این جنگ که در روز دوشنبه پنج روز مانده از ذیقعدة ۱۴۵ ق واقع شد، ابراهیم بعد از پیروزی مختصری که به دست آورده بود، به تیر حمید بن قحطبه از پای درآمد، و از جمله چهار صد (یا پانصد) شیعه زیدی نیز که در رکاب او خروج کرده بودند کشته شدند. ابن ابی الکرام جعفری سر ابراهیم را از تن جدا کرد و به کوفه پیش منصور برد و منصور آنرا به مصر فرستاد و اما پیکر ابراهیم را در محلی که کشته

بادغیس ذکر کرده است. این ناحیه از لحاظ بازرگانی و کشاورزی اهمیتی ندارد. شعب رود مرغاب آنرا مشروب می‌کند و آنقدر شور است که برای کشاورزی هم به کار نمی‌آید، ناچار برای باغهای پسته و زراعت از آب چشمه استفاده می‌شود. فقط مراتع زیاد و مرغوب دارد که برای دامداری بسیار سودمند است. فریه جهانگرد فرانسوی مراتع قلعه نو را بهترین چراگاههای آسیا می‌داند و می‌نویسد: صحرائشینان و دامداران مغول در ۱۲۷۰ م بر سر این مراتع به جنگ ایران آمدند. ساکنان بادغیس را دامداران قبایل جمشیدی و هزاره تشکیل می‌دهند که شیعی مذهبند.

منابع: جغرافیای تاریخی ایران، تألیف یار تولد، سن پترزبورگ، ۱۹۰۳ م، ۳۰: سرزمینهای خلافت شرقی، ۴۴۲-۴۳۹. محمدحسین مشایخ فریدنی

بادکوبه — باکو.

بادکوبی، سید حسین (۱۲۹۳-۱۳۵۸ ق) فرزند سیدرضا بن سید موسی حسینی بادکوبی لاهیجی، از حکمای شیعه. در قریه خوددلان از قراء باکو به دنیا آمد و در نجف اشرف درگذشت. مقدمات علوم اسلامی را از محضر پدرش که از علمای عالی مقام عراق بود اخذ کرد و بعد از فوت او به تهران آمد و مدرسه صدر را مسکن خویش قرار داد. فلسفه و ریاضیات را از حوزه درس فیلسوف شهر، سید ابوالحسن جلوه (م ۱۳۱۴ ق) بهره‌مند گشت. اسفار را نزد میرزا هاشم اشکوری تلمذ کرد. کلام را از استادان این فن فرا گرفت. پس از هفت سال خوشه‌چینی از خرمن علم و حکمت بزرگان عصر خویش در تهران، به عتبات مقدسه عراق هجرت نمود و در نجف اشرف ساکن شد اصول را از حوزه درس آخوند ملا محمد کاظم خراسانی فرا گرفت. فقه را نزد شیخ محمد حسن مامقانی (م ۱۳۲۳ ق) آموخت. سپس به تدریس فقه و اصول و فلسفه در نجف اشرف اشتغال یافت. حوزه درسش مجمع فضلاء و اهل کمال بود. تدریس فلسفه او شهرت بیشتری یافت و از درس فقه او پیشی گرفت. در نجف اشرف کمتر کسی در علوم عقلی هم‌تراز او بود. از مشهورترین شاگردان ایرانی او علامه طباطبائی صاحب تفسیر المیزان را می‌توان نام برد. آقا بزرگ تهرانی در طبقات اعلام الشیعه او و شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی (م ۱۳۶۱ ق) را برجسته‌ترین استادان و صاحب مکتبان علوم عقلی در نجف اشرف می‌شمارد که در علوم نقلی نیز مقام شامخی داشته‌اند. از مؤلفات و آثار او حاشیه بر اسفار صدر المتألهین، حاشیه بر کتاب الشوارق، حاشیه بر کتاب طهارت شیخ مرتضی انصاری است.

منابع: تاریخ حکماء و عرفاء، منوچهر صدوقی، ۷۱-۷۲؛ شخصیت شیخ انصاری، ۲۶۶؛ معجم رجال الفکر والادب فی النجف خلال الف عام، ۵۰؛ نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، ۵۸۴/۲. عبدالحسین شهیدی

بادکوبی، شیخ حنیفه (مستشهد در ۱۳۵۰ ق) از علمای مبارز شیعه در باکو. ولادت و نشأت وی در باکو بود. علوم اسلامی را نزد علمای شیعه در روسیه فرا گرفت و هنگام تشکیل دولت بلشویکی در روسیه

برخوردار است. شهر بدره در کنار این دشت واقع است. این ناحیه چون از مناطق شیعه نشین است، در عصر عثمانی چندان توجهی به آن نمی‌شد. ولی در عصر جدید کمابیش به آن رسیدگی می‌شود. در این نواحی چند حسینیه در کمال سادگی بنا شده است که محل تجمع شیعیان در مراسم و مناسبتهای مذهبی مخصوصاً در دهه محرم هر سال است.

منابع: تحقیقات محلی و یادداشتهای شخصی؛ دایرة المعارف الاسلامیة الشیعیة، ۴۴۴/۲-۴۴۵. عبدالحسین شهیدی

بادرانی، ابومنصور ظفر فرزند حمدون بادرانی از علما و محدثین شیعه در قرن چهارم. از مشهورترین شاگردان وی شیخ ابوالقاسم علی بن شبیل بن اسد است. علی بن شبیل از مشایخ ابوالعباس نجاشی و شیخ طوسی است. شیخ طوسی در سال ۴۱۰ ق نزد وی تلمذ کرده است. بادرانی دلهای مؤلفاتی است از جمله کتاب اخبار ابي ذر. نجاشی در رجال خود تصریح دارد که بادرانی از «اصحابنا» است و دارای کتابهایی است از جمله کتاب اخبار ابي ذر که آن را نزد شاگردش ابوالقاسم علی بن شبیل بن اسد قرائت کردم و او از خود مصنف روایت می‌کرد.

منابع: رجال، نجاشی، ۱۴۷؛ نوابغ الرواة فی رابعة المئات، ۱۴۳؛ معجم رجال الحديث، ۱۷۵/۹. عبدالحسین شهیدی

بادرود، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۱۰۵۷۶ نفر) مرکز بخش بادرود، شهرستان نطنز، استان اصفهان. بادرود در ۴۱ درجه ۵۲ دقیقه طول شرقی، ۳۳ درجه ۴۱ دقیقه عرض شمالی، در ۲۷ کیلومتری شمال شرقی نطنز و در ۱۶۸ کیلومتری اصفهان قرار دارد. هوایش در تابستان گرم و در زمستان معتدل است و آبش از رود و کاریز و چاه تأمین می‌شود و رود آن هنجن نام دارد. بادرود ناحیه‌ای کشاورزی و دامداری است و از مهمترین فرآورده‌های کشاورزی آن غلات، تنباکو، پنبه، انار و گیاهان علوفه‌ای را می‌توان نام برد. بادرود یا باد در گذشته روستایی آباد بود. پیش از تشکیل بخش، بادرود مرکز دهستانی به همین نام بوده و در ۱۳۳۵ ش ۳۸۰۵ نفر جمعیت داشته است. مرکز شهری باد دارای شبکه‌های آب لوله‌کشی، برق و تلفن خودکار است. در ۱۳۶۳ ش باد ۸ مدرسه داشته که روی هم رفته ۱۹۵۰ دانش آموز در آنها درس می‌خواندند. همچنین در همین سال در این شهر ۷ مسجد و يك کتابخانه با ۱۹۵۰ مجلد کتاب فعالیت می‌کردند. مردم بادرود به زبان فارسی سخن می‌گویند و همگی مسلمان و پیرو مذهب شیعه هستند.

منابع: جغرافیای کامل ایران، ۳۳۷/۱؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵؛ استان اصفهان؛ فرهنگ جغرافیایی ایران، ج ۳؛ تاریخ کاشان، ۷، ۱۰. حسن انوشه

بادغیس، (در زبان دری بادخیز. در پهلوی وانگس، در اوستائی وائیتی گنسا) ناحیه‌ای در شمال غربی هرات. مرکز آن شهر «قلعه نو» است. جغرافی‌نویسان قرن چهارم هجری حدود آنرا بین هرات و سرخس معین کرده‌اند. یاقوت حموی در معجم البلدان نیز همین حدود را برای

نحو فارسی که به سال ۱۲۳۶ ق تألیف نموده است؛ ریاض القدس، ترکی در شرح حال و تاریخ چهارده معصوم؛ کشف الغرائب، فارسی؛ عین المیزان، عربی در منطق؛ اسرار الملکوت، عربی - فارسی در هیئت؛ تهذیب اخلاق؛ مشکوة الانوار؛ مرآت الجمال (منظومه به فارسی)؛ جغرافی فارسی.

منابع: دانشمندان آذربایجان، ۳۰۶-۳۰۵؛ الذریعة، ۹. ق ۳/۸۷۸، ۳۳۵/۱۱؛ فرهنگ سخنوران، ۴۶۹. عبدالحسین شهیدی

بادگانه، دریچه‌های مشبکی که برای ورود هوا و نور در بدنه اتاقها و زیرزمینها نصب می‌کنند. این دریچه‌ها بیش از همه برای ایجاد جریان باد در فضای داخل بنا بکار گرفته شده و اهمیت آن در اینست که افراد خارج از خانه قادر به دیدن فضای داخل نیستند، در حالیکه ساکنان اتاق و زیرزمین قادر به دیدن محیط بیرون می‌باشند. این دریچه‌های مشبك را بطور عمده با گچ یا کاشی و گاه چوب می‌سازند و برخی از نمونه‌های آن از طرحهای زیبایی برخوردار هستند و به نمای بنا جلوه‌ای مطبوع می‌دهند. در فرهنگ آندراج درباره‌ی این واژه چنین آمده است: «دریچه‌ی مشبکی که از درون خانه بیرون را توان دید و از بیرون درون را نتوان دید و چنین درها در بنادر فارس خاصه بوشهر که به گرمی هوا معروف است بسیارند که از بیرون درون را نبینند ولی باد آید و خانه را خنک کند و آن درها مانع باد نباشند و آن در را کرکری گویند». در فرهنگ جهانگیری آمده: دریچه‌ای باشد مشبك و آنرا پالکانه نیز خوانند.

منابع: در متن مقاله یاد شده است. پرویز ورجاوند

بادگیر، عبارت است از دودکشمانندی که بیشتر در منطقه‌های گرمسیر بر فراز ساختمانها و آب‌انبارها برپا می‌سازند و به وسیله‌ی آن در داخل فضای بنا جریان هوا بوجود می‌آورند که در تابستان موجب خنکی هوا و تهویه می‌گردد. این واژه در سخن فارسی به صورت باد هنج و بادخوان نیز کاربرد داشته است. در ادب فارسی نیز واژه بادگیر در شعر برخی از سرایندگان آمده است:

دلم فرح زسخنهای آشنا دارد

زبادگیر نفس خانه‌ام هوا دارد (حسن تأثیر)

در معماری ایرانی خانه‌ای که از چهار سو بادگیر داشته باشد، به همین نام خوانده شده است. درباره‌ی سابقه‌ی کاربرد بادگیر بجز مطالبی که در برخی سفرنامه‌ها از جمله سفرنامه‌ی منسوب به مارکوپولو در جزیره‌ی هرمز آمده است می‌توان به معدودی نوشته‌های قدیمی فارسی از جمله تاریخ جدید یزد از آثار نیمه‌ی دوم قرن نهم هجری، اشاره کرد که لحن نوشته حکایت از کاربرد وسیع تکامل یافته‌ی این پدیده و تداوم آن در معماری ایرانی دارد. شرایط آب و هوایی خشك بخش عمده‌ای از ایران و در نتیجه وجود تابستانهای بسیار گرم در آن نواحی عاملی بوده که از دیرباز ایرانیان را برآن داشته تا در بنای خانه‌های خود در این منطقه‌ها به سه مورد عمده توجه داشته باشند. نخست استفاده از مصالح مناسب برای

شوروی با آن مخالفت کرد و به دفاع از حریم ادیان و دعوت به دیانت اسلام پرداخت. کارگزاران حکومت شوروی وی را بازداشت کردند و به زندان افکندند سپس به دار آویختند و به شهادت رساندند. علامه اردوبادی در قطف الزهریه شرح حال او را به دست داده است. علامه امینی ضمن شرح حال رفیق هم‌رزم وی شیخ عبدالغنی بادکوبی به او اشاره کرده است.

منابع: شهداء الفضیلة، ۳۷۹؛ نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، ۶۸۲/۲. عبدالحسین شهیدی

بادکوبی، عبدالغنی (شهید به سال ۱۳۵۰ ق) از ادبا و علما و مجاهدین شیعه. ولادت و نشأت وی در باکو بود. پس از اخذ مقدمات و فنون ادب نزد علمای باکو، به عتبات مقدسه عراق هجرت نمود. فقه و اصول را در نجف از حوزه‌ی درس شیخ ملا محمد فاضل ایروانی و میرزا حبیب الله رشتی و دیگران فراگرفت. علوم عقلی را از محضر درس میرزا علامه برغانی آل صالحی بهره‌مند گشت و مراتب عالی اجتهاد را طی کرد. سپس به موطن خویش بازگشت و به ارشاد مردم پرداخت و از مراجع امور شرعیه در آن سامان بود و به تدریس و حل و فصل امور شرعی و فتوا اشتغال داشت. هنگامی که انقلاب کمونیستی در روسیه به وقوع پیوست، وی به مخالفت شدید پرداخت و «جمعية الدعوة الالهیه» را تشکیل داد. جمعی از علما به وی پیوستند و به دفاع از حریم توحید و اسلام و بازگو کردن خطر بلشویسم و الحاد پرداختند. چون انقلابیون قفقاز از این مبارزات باخبر شدند، او را با جمعی از علما دستگیر و زندانی کردند و سرانجام به دار آویختند. از او دیوان شعری باقی مانده است. گفتنی است که اغلب آثار وی در حمله‌ای که به منزلش کردند، از بین رفت.

منابع: شهداء الفضیلة، ۳۷۷-۳۸۱؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، ۱۱۴۹/۳-۱۱۵۰؛ معجم رجال الفكر والادب فی النجف، ۵۱. عبدالحسین شهیدی

بادکوبی قدسی، عباس قلی آقا (۱۲۵۲-۱۲۰۸ ق) فرزند میرزا محمدخان ثانی از علمای شیعه، مقدمات فنون ادب و علوم اسلامی را از علمای باکو و دیگر شهرهای آن سامان فرا گرفت و به چهار زبان فارسی و ترکی و روسی و عربی تسلط کامل داشت و اشعاری به زبانهای مذکور سروده است. وی در سراسر ولایات شروان و ارمن و داغستان و گرجستان و آناتولی و آذربایجان به سیاحت و تعلم و تعلیم پرداخت و در فنون جنگ نیز مهارت داشت. در مذاکرات صلح روسیه با ایران و ترکیه عثمانی، مشاور و مترجم پاسکویچ سردار روسی بود. در سال ۱۲۵۲ ق به ترکیه عثمانی سفر کرد و از آنجا رهسپار سفر حج گردید. در بین راه وادی فاطمه ندای حق را لیلیک گفت و در همان سامان به خاک سپرده شد. دارای آثاری به چهار زبان عربی، فارسی، ترکی و روسی است. از جمله دیوان شعر در سه مجلد فارسی و عربی و ترکی؛ قانون قدسی در صرف و

ایجاد عایق حرارتی در تابستان و سرمای خشک در زمستان، دو دیگر توجه به طرح و نقشه بنا و شکل و ارتفاع سقف و ایجاد واحدهای مختلف در خانه‌ها برای استفاده در فصلهای گرم و سرد مانند زیرزمین و مهنایی و توجه به جهت بنای خانه و بالأخره به کار گرفتن وسیله‌ای برای ایجاد جریان هوا در خانه به منظور تهویه هوای فضاها و داخلی و پایین آوردن درجه حرارت تا سطح مطلوب. این عامل سوم همان بادگیر است که در عمده شهرهای منطقه‌های گرمسیر، به ویژه منطقه‌های کویری شاهد آنیم. تا جایی که عمده‌ترین مشخصه شهرهایی چون یزد و کاشان را بادگیرها تشکیل می‌دهند و شهر یزد را گاه به نام «شهر بادگیرها» می‌نامند. در برخی از سرزمینهای عربی زبان در قرون وسطی از این پدیده با نام «بادهنج» یا «بادنج» یاد شده که معرب کلمه «باد آهنگ» (= بادکش، بادگیر) است. در بین‌النهرین این واژه به صورت «باجیر» به کار برده می‌شود. از نمونه‌های کهن این پدیده معماری در قصر «اخضر» مربوط به دوران آغاز عباسیان نشانه‌هایی به دست داده شده است. به احتمال زیاد از سرزمین بین‌النهرین به عنوان انتقال‌دهنده پدیده بادگیر به سوریه و مصر، در دوران بعد از اسلام می‌توان یاد کرد. ابن یونس در قرن چهارم هجری و عبداللطیف بغدادی (م ۶۲۹ ق) هر دو از وجود بادگیر در مصر سخن گفته‌اند. عبداللطیف بغدادی در زمان خود، مخارج ساختن بادگیرهای تهویه را که نماهای بیرونشان تزیین می‌شده است حدود ۵۰۰ دینار ذکر کرده است.

ساختمان بادگیرها در ایران بسته به منطقه، حجم و نوع بنا، موقعیت آن و توان مالی بناکنندگان آن به گونه‌های مختلف انجام گرفته است. مهمترین شهرها که در آن بادگیرها برپا شده‌اند عبارتند از: یزد، کاشان، بم، جهرم، طبس، کرانه‌ها و جزایر خلیج فارس و دریای عمان. طرح (بلان) بادگیرهای ساخته شده در ایران، بسته به جهت و سطح وزش باد در طول شبانه‌روز و فصل گرما به صورت چهارگوش مستطیل و هشت ترک می‌باشد. در منطقه‌هایی که بادهای متنوع در آن می‌وزد و امکان بهره جستن از باد از جهتهای مختلف وجود دارد و در طول فصل گرم تابستان، جهت وزش بادهای مطبوع گاه از شمال به جنوب گاه از شرق به غرب می‌باشد، بادگیرها به طور عمده با طرح چهارگوش و هشت ترک بنا شده‌اند، تا از بیشترین امکان برای برخورداری از وزش باد بهره بجویند. طرحهای مستطیل شکل، خاص منطقه‌هایی هستند که جهت وزش باد خوش در طول فصل گرم در آن محلها به طور عمده از يك سو و بیشتر از جانب شمال شرقی به طرف جنوب غربی می‌باشد. برای آنکه بادگیر بتواند در سطح وسیعتری با جریان باد در ارتباط قرار گیرد آن را به گونه مستطیل می‌سازند و جهت طولی را در مسیر وزش باد قرار می‌دهند. بادگیرها در دو نوع کلی يك طبقه و دو طبقه ساخته می‌شوند. در بادگیرهای دو طبقه، سطح بخش زیرین وسیعتر و بادگیر فراز آن با سطح کوچکتر بنا می‌گردد. اینگونه بادگیرها ویژه ناحیه‌هایی هستند که در آنجا سطح باد در حال تغییر است، گاه بالا و گاه پایین‌تر می‌وزد. در یزد نمونه‌های جالب و

شکوهمند اینگونه بادگیرها ساخته شده است. بادگیرها از نظر تعداد دهانه نیز به گونه‌های مختلف ساخته می‌شوند که عبارتند از بادگیرهای يك دهانه تا چهار دهانه. همیشه سقف بالای بادگیر بسته است. بادگیرهای يك دهانه به طور معمول خاص ناحیه‌هایی هستند که در آغاز گردباد و طوفان وجود دارد. در این محلها بیشتر جهت دهانه رو به جهت وزش نسیم کوهستان قرار دارد. در کرانه‌های خلیج فارس نیز جهت دهانه بادگیرها پشت به دریا دارند تا بادهای برخاسته از روی دریا را که به کوهستان برخورد کرده و باز می‌گردند، دریافت کنند. از جمله نکات مهم فنی در ساختن بادگیرها به ویژه بادگیرهای بزرگ، نحوه ساختمان دقیق داخل میله بادگیر است، تا همزمان قادر به دریافت هوای بیرون و خارج ساختن هوای درون باشد. برای انجام این عمل به وسیله آجر، تیغه‌ها و پره‌های موربی در داخل میله ایجاد می‌کنند که فضای درونی آن را به چهار بخش تقسیم می‌سازد. باد و هوای تازه از یکی از چهار دهانه دریافت و هوای مانده از دهانه دیگر به خارج برده می‌شود. در واقع با کشیده شدن هوا به داخل، ایجاد نیروی مکش می‌گردد که بر اثر آن هوای گرم و آلوده به بیرون رانده می‌شود و پره‌های داخل میله در کار به درون کشیدن باد نقش مهمی را بر عهده دارند. در کنار بادگیرهای مجهز به پره‌های مورب، بادگیرهای ساده و بدون شبکه نیز وجود دارد که به طور عمده نقش هواکش را بر عهده دارند. در برخی شهرها بر فراز بناها و به طور عمده در دوطرف تالار بزرگ دو بادگیر ساخته شده که یکی نقش بادگیر و دیگری هواکش را برای بیرون راندن هوای داخل بر عهده دارند. از این شیوه برای ایجاد جریان در داخل انبار آب و انبارهای بزرگ نیز استفاده شده است. بر روی آب‌انبارها، بسته به حجم انبار آنها از يك تا شش بادگیر و هواکش ساخته شده است که معروفترین آنها آب‌انبار شش بادگیر یزد است. در آب‌انبارهایی که تعداد بادگیرها از یکی بیشتر است، سعی گردیده تا دهانه باز یکی در جهت خلاف دهانه دیگری باشد تا هم از هر سو که باد می‌وزد، باد را به درون بکشد و در برابر از دیگری هوای داخل به بیرون رانده شود. در اصطلاح معماری به اینگونه بادگیرها نام «یده بستان» داده شده است. در محلی که انتهای میله بادگیر با فضای داخل اتاق یا تالار مربوط می‌گردد، بسته به مورد، مشبکی کاشی یا چوبی و در بیشتر موارد پنجره‌هایی قرار می‌دهند که قابل باز و بسته شدن می‌باشند. در برابر دهانه بیشتر بادگیرها، به ویژه بادگیرهای متوسط و بزرگ تیغه‌ها یا پره‌های عمودی نظیر پره‌های دریچه کولرهای کنونی وجود دارد که در برخی موارد طرحهای زیبایی در اجزاء آنها به کار رفته که به نمای بادگیر جلوه‌ای چشمگیر می‌بخشد. این تیغه‌ها گذشته از جنبه تزیینی، نقش مؤثری در کار تنظیم بهتر فشار باد، برای راندن هوا به داخل بنا بر عهده دارند. سازندگان بادگیرها، معماران چیره‌دستی هستند که بر اساس تجربه قادرند میزان بلندی میله و محل و جهت دهانه یا دهانه‌ها را چنان تعیین کنند تا بادگیر ساخته شده از بهترین بازده برخوردار باشد. در ساختن بادگیرهای بزرگی مانند کلاه فرنگی باغ دولت آباد، معمار چیره‌دستی خود

را در تمامی زمینه‌ها، به ویژه شبکه بندی داخل میله به منصه ظهور رسانده است.

منابع: مجله باستانشناسی و هنر ایران، ش ۴؛ یادداشت‌های شخصی، پرویز ورجاوند

بادُورِیا، قریه و ناحیه آباد واقع در جنوب غربی شهر بغداد، دارای باغات سرسبز و کاخهای باشکوه و از تفریحگاههای شهر بغداد محسوب می‌گردد. این ناحیه از قدیم تا عصر حاضر یکی از مراکز شیعه نشین اطراف شهر بغداد است و جمعی از علما و محدثین از این سرزمین برخاسته‌اند از جمله ابوالحسن علی بن احمد بن سعید بادوری، شاعر و ادیب، که قطعه شعری در وصف این ناحیه دارد به مطلع:

فداء ابی اسحاق نفسی و اسرتی

و گفتم له نفسی فداء و معشری

رود سراه که شاخه‌ای از نهر عیسی است ناحیه بادوریا را آبیاری و آن را از قطر بل جدا می‌کند. بادوریا در عصر حاضر به نام مدینه المنصور (شهرک منصور) و در کرخ مرکز سابق و تاریخی شیعیان بغداد است.

منابع: مراصد الاطلاع، ۱۴۹/۱؛ معجم البلدان، ۲۹/۲؛ دائرة المعارف الاسلامیة، ۲۶۶/۳. عبدالحسین شهیدی

بادوسبانیان — استنداران.

بادیس بن منصور زیری، نصیرالدوله ابومناد (۳۷۴-۴۰۶ ق) سومین فرمانروای بنی مزیدی در افریقیه، پس از مرگ پدرش منصور بن یوسف زیری (۳۸۶ ق) به تخت برآمد و ابو علی حاکم، ششمین خلیفه فاطمی مصر (۳۸۶-۴۱۱ ق) که زیریان فرمانگذار ایشان بودند حکومت وی را به رسمیت شناخت. در آغاز فرمانروایی بادیس، مردی صنهاجی به نام خلیفه بن مبارک بر او بشورید، اما بادیس شورش خلیفه را فرو نشاند و خودش را در بند کرد. در ۳۸۹ ق، زیری بن عطیه زناتی در مغرب سر به شورش برداشت. بادیس یکی از امرای سپاهش به نام محمد بن ابی عربی را به دفع او فرستاد، اما پس از اینکه محمد شکسته شد و پشت به هزیمت داد به تن خویش آهنگ زیری کرد. چون زیری از آمدن بادیس خبر یافت محاصره شهر اشیر را رها کرد و به مغرب بازگشت. بادیس وی را تا مغرب دنبال کرد و پس از آن به اشیر بازگشت. در همین سال عموهای بادیس بر وی شوریدند. امیر زیری به جنگ با ایشان شتافت و سرانجام آنان را بشکست و ۷۰۰۰ تن از مردم زناته را که به آنان یاری رسانده بودند بکشت و فلفل بن سعید، امیر زناته را که عموهایش را یاری کرده بود فرو مالید. وی در ۳۹۰ ق از حاکم فاطمی خواست تا حکومت طرابلس را به او بسپارد، اما حاکم خواسته وی را نپذیرفت و یانس سیسیلی از سرداران خود را به نگهداشتن شهر فرستاد. بادیس یانس را در جنگ بکشت و لشکرش را در طرابلس محاصره کرد. وی بر سر گرفتن طرابلس از ۳۹۰ تا ۴۰۶ ق با فاطمیان، فلفل بن سعید و برادرش

جنگید. اگرچه توانست خطری را که در جنوب شرق قلمروش را تهدید می‌کرد دفع کند، اما همینکه از این کار آسوده گشت، در مغرب با شورش عمش حماد روبرو گشت (۴۰۶ ق). در جریان این سفر جنگی که در اواخر سال ۴۰۵ ق، آغاز گشت، سرانجام در جمادی الاولی ۴۰۶ ق نیروهای حماد را به شدت در هم شکست، اما با وجود شش ماه محاصره نتوانست قلعه‌ای را که حماد برآورده بود تصرف کند. این ناتوانی سبب برآمدن دولت تازه‌ای در شمال افریقا گردید که به نام پایه گذاران دولت بنی حماد خوانده می‌شد. اندکی پس از آن بادیس درگذشت و آشوبهای ضدشیعی که در تونس آغاز شده بود فرآیند گسستن از خلافت فاطمی را در ایام فرمانروایی پسرش معز بن بادیس شتاب بخشید.

منابع: دائرة المعارف اسلام، ۸۶۰/۱؛ اعلام، ۴۱/۲؛ دائرة المعارف بستانی، ۴۱۰/۸؛ وفیات الاعیان، ۲۴۰/۱-۲۴۱؛ الکامل فی التاریخ، ۱۲۷/۹ به بعد. حسن انوشه

بازل مشهیدی، میرزا محمد رفیع خان (م ۱۱۲۴ ق) پسر میرزا محمد، متخلص به باذل، از شاعران ایرانی در نیمه اول سده دوازدهم هجری. در جوانی با برادرش محمد طاهر که بعدها به وزیرخان معروف شد از زادگاهش مشهد به هندوستان رفت و به دربار شاه جهان گورکانی (۱۰۳۷-۱۰۶۸ ق) پیوست و پس از چندی، در دهلی به خدمت شاهزاده معزالدین درآمد و از سوی او حکومت کوالیار یافت و تا پایان پادشاهی اورنگ زیب (۱۰۶۹-۱۱۱۸ ق) در سمت خویش باقی ماند. پس از مرگ اورنگ زیب از آن شغل کناره گرفت و به دهلی بازگشت و سرانجام در همانجا درگذشت. شهرت عمده باذل در سرودن یکی از مهمترین منظومه‌های حماسی دینی به نام حمله حیدری است که آن را از روی کتاب معارج النبوة و مدارج الفتنه معین الدین مسکین واعظ فراهی (م ۹۵۴ ق) سروده است. این کتاب به شرح زندگانی پیامبر اکرم (ص) و خلفای راشدین تا حضرت علی (ع) می‌پردازد. اما عمر باذل به اتمام آن وفا نکرد و پس از سرودن تاریخ خلافت عثمان درگذشت. پس از او ابوطالب اصفهانی دنباله کارش را گرفت و با سرودن ۵۰۰۰ بیت در احوال زندگی حضرت علی (ع) و شرح جنگهای جمل و صفین و نهروان کتابش را به پایان برد. این کتاب نزد شیعیان آوازه‌ای بلند یافت و خواندن آن را در مجالس عزاداری، «حمله خوانی» و خواننده آن را «حمله خوان» می‌گفتند.

منابع: تذکره بیمانه، ۳۵-۳۶؛ حماسه سرایی در ایران، ۳۷۹-۳۸۲؛ الذریعة، ۹۱/۷-۹۲، ۹ ق. ۱۱۸/۱-۱۱۹؛ کلمات الشعراء، ۱۰-۱۱؛ مطلع الشمسین، ۴۲۵/۲. حسن انوشه

بار — بَر.

باراجین، روستای باراجین (یا به اصطلاح محلی بارجین) یکی از روستاهای دهستان اقبال واقع در شمال حومه شهر قزوین است. دهستان اقبال که از شمال به دهات کوهپایه، از غرب به دهستان قاقران، از جنوب به آبادیهای دشتابی و از مشرق به دهستان بشاریات محدود است، از

برپا گردیده تا بتوانند به صورت آب بندهایی آبهای سیلابی را ذخیره کنند. هر دو سد از آثار دوران قاجاریه به شمار می‌روند که سد سپهسالار بیشتر به منظور تأمین آب برای قریه شریف آباد که از املاک محمد ولی خان سپهسالار تنکابنی بوده به دستور او برپا شده است. این سد که در سالهای ۱۳۳۵-۱۳۳۶ ق ساخته شده فقط یکسال بعد بر اثر سیلی شدید آکنده از لایه‌های رسوبی و غیرقابل استفاده شد.

منبع: سرزمین قزوین، ۲۷۴-۲۹۰. پرویز ورجاوند

باراشنار — پراچنار.

بارفروشی، شیخ آقا حسین (م ۱۳۰۸ ق) فرزند شیخ میرزا علی بن شیخ میرزا اشرف بارفروشی نجفی، از فقهای امامیه. مقدمات علوم ادبی و اسلامی را نزد علمای مازندران فرا گرفت سپس به قزوین رفت و فقه و اصول را از محضر ملا محمد صالح برغانی (م ۱۲۷۱ ق) و علوم عقلی و عرفان را از حوزه درس ملا آقا حکمی قزوینی و میرزا عبدالوهاب برغانی صالحی بهره مند شد. بعد به عتبات مقدسه عراق هجرت نمود و به حوزه درس شیخ محمد حسن صاحب جواهر (م ۱۲۶۶ ق) در نجف ملحق گردید. بعد از فوت وی نزد شیخ مرتضی انصاری تلمذ کرد و به مرتبه اجتهاد نائل گشت. از صلحا و علما و مدرسین خوشنام نجف بود. بعد از فوت شیخ جواد آل نجف در صحن مطهر حضرت امیرالمؤمنین (ع) اقامه جماعت می نمود و مرجع حل و فصل امور دینی و مورد احترام خاص و عام بود. از او دختری بازماند که همسر علامه سید فرج الله کاشانی نجفی (م ۱۳۴۸ ق) بود. دارای مؤلفاتی است از جمله: ذخائر الایام فی معرفه احکام دین الاسلام (در شش جلد بزرگ، مجلد اول در طهارت، مجلد دوم در صلاة، مجلد سوم در زکات، مجلد چهارم در معاملات، مجلد پنجم در بیع و رهن، مجلد ششم قضاء و میراث)؛ ذخائر المعاد در اصول الدین يك جلد بزرگ؛ ذخیره المعاد لاهل الرشاد (فقه فارسی، استنباطی در چند جلد بزرگ) و اصول فقه در چهار جلد بزرگ.

منابع: اعیان الشیعة، ۲۵۳/۹؛ الذریعة، ۵/۱۰، ۸، ۲۰؛ شخصیت شیخ انصاری، ۲۴۴؛ معجم رجال الفكر و الادب فی النجف، ۵۱؛ معجم المؤلفین، ۲۴۶/۹؛ نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، ۶۰۹. عبدالحسین شهیدی

بارفروشی، حاج ملاحمزه (۱۱۹۶-۱۲۸۱ ق) فرزند حاج ملا مقیم بن حاج شریف. در حوالی بابل متولد شد و مدت سی سال در عتبات تحصیل کرد و به اجتهاد رسید. در اصفهان نیز مدتی به درس شیخ احمد احسانی حضور یافت و سپس به سفارش او به تدریس شرح عرشیه وی (احسانی) پرداخت و شرحی هم بر آن نوشت. دو تن از تلامذ او عبارت اند از: شیخ محمد حسن کبیر و شیخ اسماعیل بن حداد. برخی از آثار وی بدین شرح است: رساله امر بین الامرین؛ طرائق الشریعة؛ اصول دین به فارسی؛ شرح بر شرح الزیارة؛ کشکول اصل و فصل؛ خطوط الایام؛ روحیات؛ اسرار الشهادة، انوار لامعه؛ بوارق؛ رساله ابقاء بر تقلید

نواحی مرتفع سرزمین قزوین به شمار می‌رود. از جمله روستاهای معتبر این دهستان روستای باراجین است که به علت وجود هوای بسیار مناسب و خنک در هنگام تابستان از نقاط ییلاقی و خوش آب و هوای شهر قزوین به شمار می‌رود که با آن فاصله بسیار کمی دارد. در این ناحیه باغهای نسبتاً پردرختی وجود دارد و رودخانه کم آبی از میان دره وسیع آن جریان دارد. در منطقه باراجین آثار تاریخی جالبی وجود دارد که از مهمترین آنها امامزاده باراجین، برج باراجین، سد سید علی خان و سد سپهسالار را می‌توان نام برد.

برج باراجین بر روی ارتفاعات جانب چپ رودخانه ارتك بنا گردیده است. برج مزبور را می‌توان از جمله برجهای دیده بانی به شمار آورد. برج مزبور بر روی يك سكوی ۸ ضلعی به طول هر ضلع ۳/۷۰ متر، برپا گردیده است. طرح برج عبارت است از دایره‌ای که هشت نیم ستون مدور بر گرداگرد بدنه اصلی با فاصله‌های منظم بر آن افزوده شده است، که به اعتباری در نقشه برج طرحی ۱۶ ضلعی را به وجود آورده است. محیط پایه برج ۱۷ متر است. نیم ستونهای مزبور تا نیمه ارتفاع اصلی برج ادامه دارند و در آنجا قطع شده‌اند. چنین می‌نماید که آنها گذشته از جنبه‌های تزئینی، نقش نگاهدارنده و استحکام بخشنده به تمام بنا را بر عهده داشتند. از محلی که ستونها پایان یافته‌اند، بدنه اصلی برج به ارتفاعی برابر ارتفاع قسمت اول بالا رفته است. يك متر مانده به لبه بالای برج يك دوره سنگ خارای تراش کار گذارده شده است که روی آن را شش رج آجرهای قرمز رنگ چیده‌اند. بر روی نمای برج آثار آجرهای لعابداری دیده می‌شود که با طرحهای هندسی بخشی از بدنه برج را زینت کرده‌اند. این برج را که تا کنون کمتر نمونه‌ای شبیه به آن شناخته شده می‌توان به احتمال از آثار جالب قرنهای چهارم و پنجم هجری قمری به شمار آورد.

امامزاده باراجین: بر روی ارتفاع مشرف بر رودخانه که از میان ده باراجین می‌گذرد بنای تازه ساز بسیار وسیعی وجود دارد که به امامزاده باراجین معروف است. اهالی محل و مردم قزوین اعتقاد بسیاری به امامزاده مزبور دارند و آن را فرزند امام جعفر صادق (ع) می‌دانند. با توجه به اعتقاد فراوان مردم به این امامزاده موقعیت مناسب ییلاقی آن که همه ساله گروهی کثیر برای زیارت به آنجا روی می‌آورند، سبب گردیده تا در نهایت تأسف در چند دهه قبل متوالیان امامزاده بنای کهن آن را به کلی ویران سازند و به جای آن تالاری بزرگ برپا بدارند و در کنار آن مجموعه‌ای وسیع به صورت اتاق و حجره به صورت زاترسرا برای اقامت یکی دو روزه زائران بنا کنند. به این ترتیب قدیمی‌ترین اثری که از بنای امامزاده قدیمی باراجین بر جای مانده است ضریح چوبی مشبك آن است که در وسط بنای جدید قرار دارد. وجود چنار عظیم کهنسالی در برابر در ورودی امامزاده نشانه‌ای است از گذشته بسیار دور و دیرپای این محل.

سدهای سید علی خان و سپهسالار هر دو بر روی رودخانه ارتك

میت؛ اسرار المکارم؛ اربعین؛ رساله در علوم غریبه؛ تفسیر؛ شرح قوانین؛ رساله رضاعیه؛ حواشی اسفار و واردات قلبیه. منبع: دانشمندان و رجال مازندران، ۳۱-۳۳.

دایرة المعارف

بارفروشی، شیخ محمد حسن (قزوین ۱۲۴۲- بارفروش ۱۳۴۵ ق) فرزند شیخ ملا صفرعلی بارفروش لاهیجانی قزوینی معروف به بارفروشی و یا شیخ کبیر از مجتهدین و مراجع تقلید شیعه. ولادت و نشأت وی در قزوین بود. پس از اخذ مقدمات و علوم عربی، فقه و اصول را از حوزه درس ملا محمد صالح برغانی و شهید ثالث فرا گرفت. سپس علوم عقلی را از حوزه درس پدرش که از فلاسفه عصر خویش بود در مدرسه صالحیه قزوین تلمذ کرد. سپس به عتبات هجرت نمود و در کربلا اقامت گزید و از حوزه درس حسن برغانی صالحی و شیخ محمد تقی هروی حائری (م ۱۲۹۹ ق) بهره مند گشت و به مرتبه اجتهاد رسید. سپس به موطن خویش قزوین بازگشت و بعد از مدتی به شهر بارفروش رفت و آن سامان را مسکن دائمی خود قرار داد و از مراجع تقلید و بزرگان مجتهدین آن سامان بود. بعضی از آثار او عبارتند از: نتیجه المقال فی علم الرجال که به طبع رسیده است؛ حدیقه العارفین در اخلاق (ترجمه فارسی در سال ۱۳۲۳ ق چاپ شده است)؛ سراج الامة فی شرح اللمعة (طبع تهران، ۱۳۲۶ ق)؛ حدیقه الشیعه، (مطبوع)؛ حاشیه علی الفرائد الاصول (عربی، مطبوع)؛ تعلیقه علی شرح التصریف (تهران، ۱۳۱۳ ق)؛ صراط النجاة (رساله عملیه). وی برادر شیخ میرزا احمد و شیخ میرزا حسین لاهیجانی قزوینی از مراجع عصر خویش در قزوین است که شرح حال آنان در المآثر والآثار نیز مندرج است.

منابع: الذریعة، ۳۸۷/۶، ۳۸۸، ۵۰/۲۴؛ ریحانة الادب، ۳۳۱/۳؛ مصنفی المقال فی مصنفی علم الرجال، ۱۳۳؛ المآثر والآثار، ۱۷۷؛ مؤلفین کتب چاپی فارسی، ۵۸۲/۲؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، عبدالحسین شهیدی ۴۰۴/۱.

بارگاه، واژه ای با کاربردهای مختلف از جمله: خیمه و کاخ امیران و پادشاهان که در آن سپاهیان و شخصیتها در مراسم سلام و مانند آن حضور می یافتند. همچنین جایگاه رسیدگی به شکایتها و عرایض مردم. در ادب فارسی از این واژه در توصیف مکان محقر زندگی عرفا و درویشان وارسته نیز بهره جسته شده است چنانکه سعدی چنین می سراید:

«منعم بکوه و دشت و بیابان غریب نیست

هرجا که رفت خیمه زد و بارگاه ساخت».

در معماری مراد از بارگاه «صفه بزرگ» است و در خوزستان به طور عمده همه صفه ها را بارگاه گویند (صحاح الفرس). در متنها تاریخی از آن به عنوان «بندر» و «بارانداز» و شهر بازرگانی و تجاری که محل افکندن مال التجاره است یاد شده است: «ماهی روبان شهرست اندر میان آب نهاده چون جزیره جایی خرم است و بارگاه همه پارس است» (حدود العالم)، «کاز قصبه خوارزم است و بارگاه ترکستان و ماوراءالنهر و

خزران است و جای بازرگانان است» (حدود العالم). واژه بارگاه در نزد بسیاری از شعرای ایران مفهومی معنوی در پیوند با عظمت خداوند و پیامبران داشته و در بیان مقام والای اولیاء او به کار گرفته شده است:

خاقانی که نائب حسان مصطفی است

مداح بارگاه تو حیدر نکوتر است

و بالاخره از دیرباز در نزد ایرانیان شیعه واژه بارگاه برای نامیدن مجموعه حرم امامان معصوم علیهم السلام به کار برده شده چنانکه گفته می شود: بارگاه سیدالشهدا علیه السلام؛ بارگاه حضرت رضا علیه السلام و بارگاه حضرت معصومه سلام الله علیها. در این بیت منسوب به حافظ نیز کلمه بارگاه به همین معنی به کار رفته است:

قبر امام هشتم، سلطان دین رضا

از جان بیوس و بر در آن بارگاه باش.

منابع: جز آنچه در متن مقاله آمده است، لغت نامه، دهخدا؛ ایرانیکا، ج ۳. پرویز ورجاوند

بارگاه رضا (ع)، کتابی است نوشته و گردآورده بیژن سعادت، درباره آثار و ابنیه آستان قدس رضوی که با همکاری موسسه «ایل کاندلاو ادتیسونه» در ایتالیا به چاپ رسیده است. کتاب مجموعه چهار جلدی است که جلد اول به فارسی، جلد دوم ترجمه انگلیسی آن، جلد های سوم و چهارم تصاویر و توضیحات و نقشه ها و بررسیهای معماری. مسئولیت اجراء طرح به مؤسسه آسیائی دانشگاه شیراز (دانشگاه پهلوی سابق) واگذار شده بوده است. جلد اول در ۱۳۵۴ ش به پایان رسیده است. فهرست مطالب جلد اول شامل موارد زیر است: سابقه تاریخی سرزمین خراسان و شهر مشهد، چگونگی معماری حرم مطهر (داخل حرم، درهای ورودی، ضریح مطهر، گنبد طلا، مناره ها)، بناهای اطراف حرم مطهر (دارالحفاظ، دارالسیاده، توحیدخانه، گنبد حاتم خانی، گنبدالله وردیخان، مسجد بالاسر، مسجد پشت سر، مسجد ریاض، دارالسعادة، دارالضیافه، دارالسرور، دارالعزة، گنبدایک میرزا، دارالسلام، دارالشکر، دارالخلاص)، صحنها و بستهای اطراف حرم، ایوان عباسی، ایوان ساعت، ایوان نقارخانه مسجد جامع گوهرشاد و غیره. با وجود اهمیت فراوان مجموعه عظیم آستانه حضرت رضا (ع) از نظر معماری و تزیینات آن، به ویژه هنر کاشیکاری، گچبری، آئینه کاری، حجاری و کارهای سنگی، نویسنده کتاب با در اختیار داشتن تعداد زیادی از نقشه ها و طرحها و عکسها، در تهیه متن صرفاً به گردآوری پرداخته و از انجام يك پژوهش جامع و طرح نکات اساسی و توضیحات جامع دوری جسته است. وجود نقشه ها و طرحها و اسکیسها و بالاخره عکسهای سفید و سیاه و رنگی جلد های سوم و چهارم مجموعه، پژوهشگرانی را که بخواهند اطلاعات کاملتری به دست آورند یاری می دهد. با اینحال جا دارد یادآور شویم که عکسها و نقشه ها از جامعیت و گویائی لازم در شناخت همه جانبه این مجموعه عظیم معماری تاریخی - مذهبی ایران برخوردار نمی باشند و کمبودهای قابل ملاحظه ای دارند. در نقشه های تهیه شده جای نقشه کامل

سوره مبارکه قرآنی صد و چهارده برج برای بارو قرار دادند، و در هر برجی يك سوره از سور قرآن مجید دفن کردند. چهار دروازه برای شهر ساختند و خندق دور بارو اتصال یافت به اراضی رمل زار...» (مرآت البلدان، ۵۱۱/۸). دروازه‌ها عبارت بودند از دروازه شمیران در حدود پامنار کنونی؛ دروازه دولاب در شرق بازارچه نایب السلطنه؛ دروازه قزوین در غرب تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم در حدود خیابان مولوی که به دروازه اصفهان نیز معروف بود. در میان سفرنامه نویسانی که در دوران صفویه از تهران دیدن کرده اند پیتر و دلاواله به توصیف این شهر پرداخته: «تهران شهر بزرگی است که از قزوین وسیع تر است. تمام این شهر از باغهای بسیار بزرگی پوشیده شده» (ص ۲۸۸) ولی هیچگونه اشاره‌ای به حصار و باروی آن ندارد. جالبترین مدرک تصویری از شهر و حصار تهران مربوط به کتاب ایران تألیف «دوبو» می باشد که در آن بخشی از باروی شهر را نشان داده است. این بارو در خط مستقیم قرار ندارد بلکه با زاویه قائمه قطعه‌های مختلف به هم اتصال یافته و برجها در کنجها و در طول قطعه دیوارها جاسازی شده اند. باروی طهماسبی در تمامی طول دوران سلسله صفویه و سپس افشار و زند تا زمان ناصرالدینشاه قاجار برپا بود و فقط دروازه ارگ که بعدها به دروازه دولت معروف گشت در مقابل خیابان باب همایون در پایان عهد صفویه ایجاد گردید. در زمان محمد شاه قاجار دروازه محمدیه در جنوب برپا گشت و تعداد دروازه‌ها به شش تا رسید. پیرامون باروی مزبور خندق قرار داشت تا به جز دروازه‌ها از محل دیگری به شهر وارد نشوند. کریپورتر جهانگرد انگلیسی که از ۱۲۳۴ تا ۱۲۳۷ ق در ایران بوده است در توصیف این شهر از بارو و خندق آن چنین یاد کرده است: «تهران با خندقی عمیق و برجها و دیوار گلی که مساحتی برابر ۸۰۰۰ یارد را دربر دارد با چهار دروازه احاطه شده است. دروازه جنوب به اصفهان می رود، دروازه شمال به تبریز، دو دروازه دیگر به سوی تپه‌های آن جهات باز می شود. اینها از حیث ساختمان بسیار ساده هستند، و به استثنای چند آجر کاشی آبی و سبز که برای تزیین به کار رفته دیگر چیزی ندارند. در حدود دویست یارد در جلوی هر دروازه يك برج خیلی بزرگ مدور واقع است که به وسیله خندقی محافظت می شود...». کریپورتر طرح جالبی نیز از سوی جنوب باروی طهماسبی تهران به دست داده است. اوژن فلاندن نیز در ۱۸۴۰ م تصویر جالب دیگری از دروازه شمیران و باروی طهماسبی تهیه کرده است. با رشد جمعیت پایتخت، شهر در خارج بارو گسترش پیدا کرد ازینرو به دستور ناصرالدینشاه پس از تهیه نقشه دارالخلافه تهران، کار ایجاد باروی جدید بر اساس طرح تهیه شده در پانزدهم شعبان سال ۱۲۸۴ ق با کلنگی که شاه بر زمین زد آغاز گردید. با آغاز این برنامه شهر تهران «دارالخلافه ناصری» نامیده شد. مسئولیت اجرای برنامه بر عهده مستوفی‌العمالک صدراعظم و میرزا عیسی وزیر گذارده شد. در شروع کار، بارو و برجهای پیشین را خراب کردند و خندقها را پر ساختند. طبق طرح مزبور، شهر از جانب شمال ۱۸۰۰ ذرع و از سه جانب دیگر ۱۰۰۰

مجموعه در پیوند با بافت پیرامون و واحدهای تخریب شده خالی است. همچنین در زمینه تزیینات مختلف بخشهای داخلی طرحها و عکسهای گویائی وجود ندارد. با اینحال این مجموعه چهار جلدی گام مثبتی در شناساندن بزرگترین مجموعه تاریخی - مذهبی ایران به شمار می رود. متن فارسی کتاب در ۵۸ صفحه به چاپ رسیده است. عنوان انگلیسی مجموعه چنین است: THE HOLY SHRINE OF IMAM REZA, MASHHAD پرویز ورجاوند

بارگاه معصومه (ع)، کتابی به زبان فارسی و انگلیسی در يك مجموعه سه جلدی مربوط به ابنیه و آثار آستانه مقدسه حضرت معصومه (ع) در قم تألیف بیژن سعادت، شامل متن فارسی و متن ترجمه شده به انگلیسی و کتاب سوم شامل تصاویر و توضیحات مربوط به نقشه‌ها و بررسی معماری. مطالب کتاب به شرح زیر است: درباره سرزمین قم و وجه تسمیه و آبادانی آن؛ بنای آستانه مبارکه؛ روضه منوره؛ وضع صحنها و ابنیه مقدسه در دوران مختلف؛ دگرگونی در ابنیه آستانه؛ ایوانهای مختلف؛ مناره‌ها، گنبد و ضریح مطهر؛ بناهای اطراف حرم؛ آرامگاه پادشاهان و بزرگان در مجموعه حرم؛ کتابخانه آستانه؛ کارهای مرمت و نوسازی در حرم. در مقدمه‌ای که به قلم مرحوم حاج سید ابوالفضل تولیت متولی آستانه نوشته شده کتاب و محتوای آن چنین توصیف شده است: «این کتاب نفیس... بر اساس اصول جدید تحقیق نگارش یافته و همراه با نقشه‌ها و تصاویری است که تغییرات بنیادی و روینایی را بطور کامل مشخص می کند و نقشه‌هایی که با دقت و بصیرت تام و تمام و با ابتکار تهیه گردیده، طوری روشن و گویا است که هرکس می تواند با مطالعه آنها جگونگی کلیه ابنیه را دریابد و با نگرستن بر تصاویر کتاب با شاهکارهای هنری این آستانه مانند آیینه کاریها و کاشیکاریها و هنر شکوفای معمارانی که از روی ایمان و عشق به احداث این بناها پرداخته اند، آشنا شود.»

نویسنده یا به اعتبار دقت جمع آوری کنندۀ نوشته‌های کتاب اساس کار خود را بر منابع ذیل قرار داده است: تاریخ قم؛ راهنمای قم و گنجینه آثار قم. کتاب از چاپ و امکانات فنی وسیعی برخوردار بوده و ارزش فراوان کار متکی است بر طرحها و عکسهایی که در يك جلد جداگانه به چاپ رسیده و تعداد آن هشتاد عدد است.

منبع: بارگاه معصومه (ع)، دانشگاه شیراز، موسسه آسیائی، فلورانس، ۱۹۷۷
م. پرویز ورجاوند

باروی تهران، از تهران تا پیش از دوران صفویه همیشه به عنوان ده یاد شده است. در زمان شاه طهماسب با توجه به سرسبزی این محل و فراوانی آب از یکسو و نزدیکی اش به شهر ری و مرقد سید حمزه جد اعلا سلسله صفویه در سال ۹۶۱ ق به دستور او باروئی گرد شهر کشیده شد. از مشخصات بارو و برجهای آن چنین یاد شده است: «... حکم کرد باروئی دور او بنا نمودند که شش هزار گام دوره او بود و به عدد

سروده‌های شاعران ایرانی از سده‌های نخستین دوران اسلامی با واژه باره یا بارو برخورد می‌کنیم که از آن جمله‌اند: «یکی باره‌ای کرد گرد اندرش / که بینا بدیده ندیدی سرش» (فردوسی)، «و غلامان و پیادگان باره‌ها و برجها را پاك کردند از غوریان» (تاریخ بیهقی)؛ «مرغی دیدم نشسته بر باره طوس / در پیش نهاده کله کیکاوس» (خیام)؛ «قصر شیرین دهی است بزرگ و باره‌ای دارد از سنگ» (حدود العالم)؛ «و چون عرب به اصفهان آمدند سه شهر مانده بود و در خلافت منصور آن را بارو بکردند و فراخ گشت» (مجله التواریخ والقصص).

پرویز ورجاوند

منابع: در متن مقاله یاد شده است.

باره — سادات باره.

باری، در لغت به معنی آفریدگار، یا آفریدگار خلق است (کتاب البلقه؛ دستور الاخوان، ماده «باری») و در اصطلاح دانش کلام و دانشهای قرآنی از جمله اسماء الحسنی است که يك بار، در قرآن کریم همراه با دو نام دیگر از نامهای نیکوی خداوند - یعنی خالق و مصور - چنین آمده است: هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی... (حشر، ۲۴). متکلمان و نیز آنانکه به شرح و تفسیر اسماء الحسنی پرداخته‌اند همواره این سه نام، یعنی خالق، باری و مصور را با هم و در ارتباط با یکدیگر تفسیر کرده‌اند و به ویژه رابطه‌ای سخت نزدیک میان «خالق» و «باری» دیده‌اند. به همین سبب می‌توان دیدگاههای آنان را تحت دو عنوان «ترادف باری با خلق» و «تغایر باری و خلق» مورد بررسی قرار داد: (۱) نظریه ترادف، برخی از متکلمان و مفسران باری را به معنی «موجد» و «مبدع» یعنی در معنی «خالق» و مترادف با آن به کار برده‌اند (لوامع البینات) و «باری البرایا» را همان «خالق الخلاق» یعنی آفریننده آفریدگان دانسته‌اند (توحید، صدوق، ۲۰۰) و به قول اهل منطق میان خالق و باری نسبت تساوی برقرار کرده‌اند: (۲) نظریه تغایر، در برابر نظریه ترادف، دیگر متکلمان و مفسران میان «باری» و «خالق» - به عنوان دو نام از نامهای حق تعالی - فرق نهاده‌اند و سه معنای متفاوت اما مکمل یکدیگر از سه نام نیکویی که در آیه «۲۴ سوره حشر» آمده است، به دست داده‌اند و درین باب سه دیدگاه به شرح زیر، اظهار کرده‌اند: (۱) خالق، یعنی موجد ذوات و اعیان، یا پدید آورنده ذاتها و واقعیت‌ها. باری یعنی جداکننده اشخاص یا پدیده‌های هستی یافته از یکدیگر، و مصور یعنی صورت بخشنده، یا شکل دهنده به پدیده‌های هستی یافته و از یکدیگر جدا شده؛ (۲) خالق، یعنی تعیین کننده اندازه و حد و حدود هر چیز به میزان سودمند و برابر با مصلحت، باری یعنی از نیستی به هستی آورنده پدیده‌ها بر بنیاد اندازه یا حد و حدود تعیین شده آنها، مصور یعنی پدیدآورنده مزاجها، نیروها و ترکیبهای پدیده‌هایی که در اندازه و میزان معین هستی یافته‌اند (المقصد الاسنی، ۳۳؛ لوامع البینات، ۲۰۷-۲۰۸). بر بنیاد این دو دیدگاه هستی بخشیدن موجودات از سوی حق تعالی مشتمل بر سیری است که از خلق - یعنی از ایجاد یا تعیین اندازه - آغاز می‌شود و با «بره» -

ذرع می‌بایست گسترش پیدا کند و محیط آن از ۳ کیلومتر به ۱۹ کیلومتر برسد. خندق جدید دور شهر به تقلید از خندق پاریس به صورت هشت ضلعی کنده شد. در عمل با توجه به مسئله شیب زمین، محیط شهر به ۲۲ کیلومتر رسید و ۱۲ دروازه در پیرامون آن استوار گردید که عبارت بودند از: دروازه یوسف آباد، دروازه دولت در شمال، دروازه شمیران در شمال شرقی؛ دروازه دوشان تپه، دروازه دولاپ، دروازه خراسان و دروازه راه آهن تهران به حضرت عبدالعظیم در شرق؛ دروازه حضرت عبدالعظیم، دروازه غار، دروازه خانی آباد در جنوب؛ دروازه گمرک، دروازه قزوین و دروازه باغشاه در غرب. بخشهای افزوده شده به شهر تابع محله‌های قبلی گردید و در مجموع تهران به پنج محله عمده تقسیم گشت: محله دولت، چال میدان، بازار، عودلاجان و سنگلج.

منابع: تاریخچه ساختمانهای ارگ سلطنتی تهران، ۲-۱۶؛ طهران در گذشته و حال، ۱۲۲-۲۳۶؛ ملحقات روضة الصفا، ۱۹۷/۹. پرویز ورجاوند

باره [= بارو] دیوار و حصار قلعه و شهر. با مروری بر تاریخ بنیانگذاری شهرها و بسیاری از روستاها از روزگاران کهن پی می‌بریم که بیشتر آنها با «باره» یا دیواری محصور بوده‌اند. در کاوشهای باستانی در ایران و بسیاری دیگر از سرزمینهای شرقی شاهد آنیم که شهرها يك تا چند حصار داشته‌اند. «شهر - قلعه»‌ها که در محلهای کوهستانی ایجاد می‌شدند تمامی در پناه باره‌ها قرار گرفته‌اند و شهرهایی نیز که در دشت بوده‌اند با حصارهای بلند و ستبر باره حفاظت می‌شده‌اند. در ایران از عهد عیلامیها در هزاره سوم قبل از میلاد تا قرن نوزدهم بسیاری از شهرها با طرحهای مختلف همه دارای باره بوده‌اند که راه دسترسی به آنها از دروازه یا دروازه‌ها بوده است. باره‌ها به طور معمول در فاصله‌های معین به وسیله برجهای نگهبانی تقویت می‌شده‌اند. در بنای دیوار باره‌ها با مصالحی چون: گل (به صورت چینه)، خشت، آجر و سنگ برخورد می‌کنیم. بخش پایین دیوار باره نسبت به بالای آن از ضخامت بیشتری برخوردار بوده که هر قدر بر ارتفاع باره افزوده می‌شد بر ستبری این بخش نیز می‌افزودند. باره شهر یزد که هنوز بخشی از آن برپا می‌باشد، از نمونه‌های باره‌های دوران اسلامی ایران به شمار می‌رود. این باره از دو بخش تشکیل یافته است، در پایین «پادامن» با ستبری بیشتر و سپس بخش دوم و بلندتر و کم ضخامت تر دیوار. تمامی آن به صورت رجهای افقی به صورت «چینه» بنا شده که هر رج را «لاد» گویند. روی هر رج يك یا دو ردیف خشت برای تخت کردن سطح به کار رفته است. در بالای دیوار بارو «تیرکش»‌ها و «سرب ریز»‌ها جاسازی شده‌اند که در دفاع از شهر نقش مؤثری داشته‌اند. در پایین آنها «مردگرد» به صورت راهرو سراسری بنا شده که محل استقرار تیراندازان و نگهبانان بوده است. برای رسیدن به مردگرد از پله کانهائی که درون برجها ایجاد شده استفاده می‌کرده‌اند. در دو سوی دیوار، در درون و بیرون شهر برای از میان بردن منظره یکنواخت آن تزییناتی به صورت طاقنماها (در درون) و گره کاری با خشت (در نمای بیرون) به اجرا درآمده است. در آثار و نوشته‌ها و

یعنی جدا کردن و تمایز بخشیدن، یا از نیستی به هستی آوردن - ادامه می‌یابد و با «تصویر» یعنی صورت بخشیدن به پدیده‌ها یا دادن مزاج و نیرو و ترکیب بدانها پایان می‌گیرد؛ (۳) خالق، یعنی موجد اشیا از عدم، باری، یعنی ترکیب‌کننده یا پدیدآورنده انسان از خاک، و مصور یعنی دهنده صورت خاص یا شکل ویژه هر پدیده بدان (توحید، صدوق، ۲۰۰؛ *لوامع البينات*، ۲۰۷-۲۰۸). بر طبق این دیدگاه خالق در معنایی گسترده و عام به کار می‌رود، یعنی در معنایی به هستی آورنده پدیده‌ها، اعم از انسان و غیرانسان، از نیستی و بدین ترتیب معنای باری را که عبارت از پدیدآورنده انسان از خاک، یا حداکثر آفریننده حیوان است نیز دربر می‌گیرد و به قول ابوسلیمان خطابی کاربرد واژه باری در مورد حیوان بیش از موجودات دیگر است. به همین سبب می‌گویند: برأ الله الانسان، اما نمی‌گویند: برأ الله السماء والارض» (*لوامع البينات*، ۲۰۸). می‌توان گفت برای میزانهای اهل منطق میان خالق و باری از این دیدگاه نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است، یعنی که هر بره، خلق نیز هست، اما برخی از خلقها بره به شمار می‌آید (— خالق، مصور).

باری در عرفان: از دیدگاه عرفانی ماسوی الله چیزی نیست جز پرتو سماء و صفات الله و هر يك از اسماء الله را حقیقتی است که اگر سالک بدان برسد و بدان باور بدارد به کمال نزدیک تر می‌شود. پی بردن به حقیقت معنای باری از دیدگاه عرفانی ملازم است با دست یافتن به مقام محاضره (— محاضره) و رسیدن به پایگاه والای توحید افعالی (— توحید افعالی) و مقام محو (— محو). بدین معنا که چون سالک راه حق دریافت که آفریدگار، تنها خداست و باور داشت که جز او آفریدگاری نیست و با همه وجود پذیرفت که والله خلقکم و ماتعملون (صافات، ۹۶)، از سطوت و سلطه نفس اماره می‌رهد و گرد گناه نمی‌گردد، اغیار را به فراموشی می‌سپارد و از تأثیر حوادث نجات می‌یابد (*لوامع البينات*، ۲۱۰) و به قول سمعانی از ورطه ریا و اعجاب می‌رهد و این رهیدن که ملازم است با رفع حجاب اعجاب و رسیدن به صدق (= خود را از میانه برگرفتن) به شهود حق و وصال محبوب می‌انجامد (*روح الارواح*، ۷۳).

منابع: جز آنچه در متن مقاله آمده است؛ مصباح کفعمی، ۳۱۹؛ *المختصر فی اسماء الحسنی*.
اصغر دادبه

بازار، با واژه بازار در منتهای کهن به جای مانده از زبان پهلوی دوران ساسانی به گونه «وازار» برخورد می‌کنیم. در آثار نظم و نثر دوران اسلامی ایران نیز از قرن سوم به بعد واژه «بازار» را می‌یابیم که به طور دقیق به مفهوم امروزی آن به کار می‌رفته است. در حدود *العالم* در ذکر شهر «طواوئس» چنین آمده: «... شهر کیست از بخارا... و اندروی هر سال يك روز بازار است که خلق بسیار اندروی گرد آیند». منوچهری چنین سروده: «دفتر به دیستان بود و نقل به بازار» و بیهقی می‌گوید: «پس از سه روز مردمان به بازارها باز آمدند». در اینکه بازارها نخستین بار در کجا و چگونه شکل گرفته‌اند سخن بسیار است، ولی می‌توان گفت از زمانیکه میزان تولید محصولات مردمی از مصرف داخلیشان فزونی

می‌گیرد کار مبادله در مکانی نزدیک به روستاهای دیگر انجام گرفته است. یا روستایی با تواناییهای افزونتر، دیگر روستاهای منطقه را به خود جلب می‌کرده است. وجود روستاهایی با نامهای: بازارک، بازارده و بازارسر در میان روستاهای ایران نشانه پیوند دیرین آنها با بازارهای منطقه است. بطور معمول چنانکه هنوز رواج آن را شاهد هستیم، بازارهای منطقه‌ای به صورت هفتگی برپا می‌شده و نامهایی چون: شنبه بازار، دوشنبه بازار، جمعه بازار و مانند آن داشته‌اند. این بازارها همچنان در شمال و جنوب ایران به حیات خود ادامه می‌دهند. برخی بازارها جنبه سالیانه داشته‌اند که همراه با برگزاری مراسم خاص و عهده برپا می‌شده‌اند. از آن جمله است بازار «عکاظ» که در دوران جاهلیت در موقع حج از اول ذی القعدة تا بیستم ذی الحجة میان طائف و نخله برپا می‌گشت و فعالیتهای وسیع فرهنگی و اجتماعی در آن صورت می‌گرفت. در ایران در قرن سوم بازار «جورین» هنگام نوروز نزدیک دروازه جور اصفهان برپا می‌گشت که گذشته از فعالیتهای تجاری از نظر نقش فرهنگی اجتماعی و برگزاری مراسم جشن و سرور از اهمیتی ویژه برخوردار بود. بدون شك نیایشگاههای بزرگ نیز از جمله مکانهایی بوده‌اند که نخستین بازارها را در پیرامون خود تشکیل داده‌اند. ارتباط تنگاتنگ بافت بازار با آستانه حضرت رضا در مشهد، همچنین بازار شهر ری و آستانه حضرت عبدالعظیم نشانه‌ای از این امر است. در بررسی هسته مرکزی شهرهای دوران اسلامی ایران، شاهد آنیم که بازار نقش اصلی را در این هسته بر عهده داشته است و از سوی دیگر میان بازارها و مسجدهای جامع پیوند بوده است. بازارها گاه پیرامون و یا در امتداد مسجد جامع و گاه پیرامون و یا در امتداد میدان مرکزی شهر ایجاد می‌شدند. این بازارها به صورت خطی یا راسته بازارهای مستقیم، به گونه پیچ و خم‌دار و بالاخره شبکه‌های گسترده متقاطع دیده می‌شوند. بازارها در شکل بخشیدن به بافت شهرها نقشی اساسی بر عهده داشته‌اند و با گذشت زمان و توسعه شهرها از یکسو و رشد بازار از سوی دیگر، همچنان مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد تغییرات در بافت شهرها نقش آفرین هستند. در بررسی مجموعه بافت و شبکه بازارها شاهد آنیم که مجموعه‌های مزبور بناهایی چون: مسجدها، مدرسه‌ها، امامزاده‌ها و بقعه‌ها، حمامها و آب‌انبارها را در بخشهای مختلف خود دربر دارند. این بناها هر يك از نظر طرح و نقشه در سطح مجموعه و از نظر تماسازی در راسته‌ها و فضای شبکه بازار از خود تأثیر می‌گذارند؛ چنانکه در فاصله‌های مختلف شاهد سر درهای شکوهمند و تزیینی برخی از این بناها هستیم که یکتا وختی مسیر راسته بازارها را به گونه‌ای دلپذیر و مطبوع درهم می‌شکنند. از سوی دیگر وجود برخی از این واحدها خود سبب گردیده تا در بافت بازار، راسته‌هایی متناسب با نقش آنها ایجاد شود، چنانکه در برخی از شبکه‌ها یا بازارهای مهر و تسبیح فروشها، کتاب فروشها و صحافها در ارتباط با مسجد و امامزاده و مدرسه برخورد می‌کنیم.

واحدها و معماری بازار: در مجموعه بافت بازارهای گسترده با

دست داده و به کارگاههای مختلف در زمینه های فعالیتهای صنعتی و تولیدی تبدیل شده اند. در گذشته کاروانسراها نقش تغذیه کننده بازارها و توزیع محصولات وارداتی و جمع آوری و بسته بندی جنسهای صادراتی شهر را بر عهده داشته اند. کاروانسراهای داخل شهر به طور عمده نقش مسافرخانه ها را نیز برای تجارت و کاروانیان بر عهده داشته اند که از جمله می توان کاروانسرای شاه قزوین را برشمرد.

نام بازارها و صنف ها: بازارها نام خود را به گونه های مختلف کسب کرده اند. برخی به اعتبار بنای عمده مجاورشان مانند: نقش جهان و بازار دروازه طوقچی در اصفهان؛ بعضی به اعتبار نام سازنده و بانی شان (الله بیگ، مستوفی، ساروتقی) و بالاخره و مهمتر و رایجتر از همه به اعتبار صنف یا صنفهایی که در آنها فعالیت داشته اند. با مروری بر نام بازارها، راسته ها، تیمچه ها و سراها نکات جالبی در زمینه فعالیتهای تولیدی و صنعتی شهرهای مختلف و دورانیهای مختلف روشن می گردد. یک بررسی منظم در این زمینه بیان کننده تحولاتی خواهد بود که در زمینه تغییرات مختلف جامعه و شرایط فنی و اقتصادی آن حادث شده است. عمده ترین نامهای رایج در بازارهای ایران که معرف نحوه فعالیت آنها بوده عبارتند از: مسگرها، آهنگرها، زرگرها، کفش دوزها، بزازها، خیاطها، فرش فروشها، زین سازها، ریخته گرها، رنگرزا، شمشیرسازها، زره سازها، زنجیربافها، گلابتون دوزها، نقده دوزها، خزدوزها، قفل و کلیدسازها، نعلبندها، پالان دوزها، تفنگ سازها، چخماق سازها، صحافها، قنادها، لیافها و... این نامها روشنگر آنند که در گذشته بازارها در ارتباط با تولیدکنندگان به طور عمده عرضه کننده محصولات داخلی بوده اند و حتی در برخی از زمینه ها، کارگاههای تولیدی به دکان محل فروش کالا وابسته بوده است، چنانکه نمونه های آن را در ارتباط با بازار مسگرها، زرگرها و کفاشها کم و بیش در برخی شهرها شاهد هستیم. در برخی بازارها با نام راسته ها و سراهانی برخورد می کنیم که به اعتبار مذهب و یا قومیت دکانداران و تاجران نامیده شده اند: بازار عربها، سرای ارمنیها و زرتشتیها. با توجه به اهمیت اقتصادی و ارزش کالاهای موجود در شبکه بازارها مسئله حفاظت و نگهداری از آنها همیشه مورد توجه قرار داشته چنانکه مرکز استقرار داروغة در هنگام شب در چهار سوق عمده بازار بوده و گزرمه های او در داخل و فراز بامها به کار حفاظت اشتغال داشته اند. نقش بازار: در طول تاریخ این سرزمین بازار از جهات مختلف صاحب نقش و موقعی عمده بوده است. تا پیش از آنکه در دوران قاجار، بازارها به صورت نمایشگاه کالاهای سراسر جهان درآیند، در عین حالیکه تولیدات دیگر سرزمینها در بازارهای ایران عرضه می گشت ولی حجم اصلی جنسهای را که در بازارها به فروش می رفت محصولات و تولیدات داخلی تشکیل می داد و بازار در خدمت تولیدکنندگان داخلی قرار داشتند. در زمینه نقش فرهنگی بازار باید به این امر اشاره داشت که بازارهای ایران مهمترین مرکز گردهم آیی و ارتباط توده جامعه از گروههای مختلف اجتماعی را تشکیل می دادند و بازارها چه آنها که در

واحدهای مختلفی برخورد می کنیم که در طول زمان ایجاد شده و ماهرانه هر یک در جای خود نشسته اند و نقشی خاص را در اقتصاد جامعه شهری و منطقه و گاه کشور بر عهده دارند. مهمترین این واحدها عبارتند از: راسته بازارها، چهارسوقها یا چهارسوها، سراها، تیمها و تیمچه ها، قیصریه ها، دالانها و کاروانسراها. این واحدها در ارتباطی منطقی با هم و دیگر بناهای همگانی در بافت بازار جای گرفته اند. راسته بازارها مسیرهای طولانی سر پوشیده ای هستند که در هر سوی آنها دکانهایی برای عرضه جنس و خرده فروشی به مشتریان ایجاد شده است. در طول راسته ها جایجا سردرهای ساده و شکوهمند مسجدها، مدرسه ها، حمامها، آب انبارها و سراها و تیمها قرار دارند و به فضای راسته جلوه خاصی می بخشند. چهارسوها در محل برخورد دو راسته قرار دارند که نقش ارتباطی میان شبکه را بر عهده داشته و از نظر وسعت فضا، بسیار گسترده تر از مسیر راسته ها هستند. چهارسوها با سقفهای بلند گنبد مانند و بیشتر با نقشه (پلان) هشت ضلعی، از نظر معماری حجمهای بزرگ و شکوهمندی را عرضه می کنند. از آن جمله است چهار سوق بزرگ بازار تهران. سراها فضاهایی هستند مرکب از حیاطهای وسیع در وسط و انبارها و حجره ها در چهار جانب آنها. در سراها عموماً تجار عمده فروش فعالیت دارند. وجود صحنهای وسیع و سرباز و گاه باغچه بندی شده با حوض مرکزی، تضاد جالبی میان فضای پر نور و دلپذیر آنها و مسیرهای سر پوشیده راسته ها بوجود آورده است. تیمها و تیمچه ها فضاهانی گسترده و سر پوشیده اند که بیشتر دارای طرح هشت ضلعی هستند. این فضاها بیشتر در دو طبقه و گاه سه طبقه بنا شده اند. گرداگرد صحن مرکزی را حجره ها و ایوانهای فراز راه پله ها فرا گرفته که در نماسازی آنها گچ بری، آجرکاری و تزیینات مقرنسی در سردرها و گاه زیر سقف اجرا گردیده است. در معماری بازارهای ایران تیمها و تیمچه ها از نظر هنر معماری جالبترین بخش بازارها به شمار می روند که از آن جمله می توان تیمچه های شکوهمند بازار کاشان و قم را یاد کرد. قیصریه ها شبیه راسته بازارها هستند با این تفاوت که در دو سوی آنها دو در بزرگ قرار دارد که شب هنگام آنها را می بستند. همچنین طول آنها از راسته بازارها کمتر و از نظر معماری دقت بیشتری در بنای آنها به کار رفته است. قیصریه ها بطور عمده محل فروش و عرضه منسوجات ظریف و به طور کلی جنسهای پربها بوده اند. از جمله قیصریه های به جای مانده می توان از قیصریه بازار قزوین و قیصریه ابراهیم خان در کرمان یاد کرد. دالانها عبارتند از قیصریه هایی بدون در، در دو طرف و با طولی کوتاهتر. کاروانسراهای واقع در بافت و شبکه بازارها به طور عمده در بخش خارجی بازارها و در امتداد راههای اصلی ارتباطی شهرها قرار داشته اند. نقش آنها با توجه به فضاهای وسیع صحن میانی باراندازها، شترخانها و طویله ها عبارت بوده است از انبارهای کاروانها و منزل دادن به کاروانیان. در این کاروانسراها فعالیتهای عمده داد و ستد صورت می گرفته است. در طول زمان بسیاری از این کاروانسراها نقش خود را از

اردبیل با توجه به اهمیت تاریخی این شهر از اهمیتی چون دیگر شهرهای تاریخی ایران برخوردار نیست. شبکه‌های موجود در این بازار مربوط به بازسازیها و یا نوسازیهای دوران صفویه به بعد است. شرایط اقلیمی سرد شهر وجود بازارهای بسته با سقفهای به نسبت کوتاه و جرزهای سطر را ایجاب کرده است. شاخه اصلی و ستون فقرات بازار را، راسته بازار تشکیل می‌دهد که در دو سوی آن تیمچه‌ها و سراهای مختلف قرار گرفته‌اند. تعدادی بازارچه ارتباط میان راسته بازار و برخی سراهارا با هم برقرار می‌سازند. معروفترین قسمت بازار اردبیل «قیصریه» آن است که چهار بازارچه از آن منشعب می‌گردد. قطر آن ۱۲ متر و بلندی سقف آن از کف ۱۳ متر است. تمامی بنا با آجرکاری ساده ساخته شده است. سرای گلشن از نظر ساختمانی ویژگی خاصی دارد. سقف آن بر روی چهار ستون سنگی و به صورت گنبدی پیوسته، استوار شده است. تیمچه نو یا زنجیرلو نیز از بخشهای جالب مجموعه بازار اردبیل است که بر روی طرح هشت بنا شده است. شیوه کاربندی و پوشش سقف تیمچه که به یاری طاقماهای بزرگ و کوچک پائین انجام گرفته در عین سادگی از زیبایی خاصی بهره دارد. از بخشهای دیگر بازار می‌توان از سرای خشکبارفروشان، بازارچه حاج شکر، سرای مجیدیه، بازار زرگرها و بازار سراجها یاد کرد.

منابع: آثار باستانی آذربایجان؛ آثار و ابنیه تاریخی شهرستانهای اردبیل، ارسباران، خلخال، سراب، مشگین شهر، مغان، ۴۵-۵۹. پرویز ورجاوند

بازار اصفهان، اصفهان قدیم مرکب از دو شهر در کنار و چسبیده به هم بود به نام «جی» یا «شهرستان» در خاور که بارونی با صد برج داشت و دیگری «یهودیه» در باختر جی با وسعتی حدود دو برابر آن. ابن حوقل و مقدسی در توصیف آن گویند که از حیث وسعت با همدان برابری می‌کند و بلکه بزرگترین شهرهای ایالت جبال است. اصفهان در آن زمان مرکز تجارتی بود و از آنجا پارچه‌های ابریشمی مخصوصاً عتایی و پارچه‌های نخی به مقادیر زیاد صادر می‌گردید. مافروخی در کتاب محاسن اصفهان به نقل از حمزه اصفهانی، بنیانگذاری بازار اصفهان را به زمان خلافت منصور عباسی مربوط دانسته که در کنار یهودیه بازاری یا میدانهای برای تجار و کسبه بنا می‌گردد. مقدسی درباره اصفهان و بازار آن می‌نویسد: «شهر بازرگانی است، بازرگانان بزرگ و هنرمندان ماهر دارد. برخی بازارهایشان سرپوشیده و بعضی سرگشاده است جامع شهر در بازاری زیباست...» (الحسن التفاسیم، ۵۸۰/۲). مافروخی در کتاب محاسن اصفهان درباره بازارهای اصفهان شرح جالبی دارد که برخی ویژگیهای جامعه اصفهان را نیز بیان می‌دارد: «و بازاری بود بر دروازه جور که آن را بازار جورین گفته‌اند، در فصل نوروز هر سال تمامت اهل اصفهان از صغیر و کبیر و وضع و شریف و خاص و عام و اطفال و عورات هرکس به حسب طبقات و درجات بالوان اسباب مأكول و مشروب و انواع ضرور عدت و آلت مطلوب و مرغوب مدت يك دو ماه بدانجا نقل

مناطق روستایی تشکیل می‌یافت و چه در شهرها محل فعالیت‌های افراد، دسته‌ها و کسانی بود که با معرکه‌گیری، پرده‌داری، عروسک چرخانی، شاهنامه‌خوانی، داستان‌گویی، فال‌بینی، نوازندگی و مانند آن مردم را سرگرم و به هم نزدیک می‌ساختند. بازارها مرکز انتقاد مردم از حکومت بود، در این محل شایعات مختلف دهان به دهان می‌گشت و مردم از حوادث و جریانات پشت پرده خبردار می‌گشتند. بازار در زمینه فعالیت‌های سیاسی به عنوان مهمترین مرکز ثقل به شمار می‌رفت و حکمرانان در هر سطح قدرتی که بودند، از موضع‌گیری بازاریان بیمناک بودند. تعطیل بازار همیشه زنگ خطری برای حکومت به شمار می‌آمد و اگر در جهت حمایت بود، نقش تعیین‌کننده داشت. بازاریان همیشه با مقامهای روحانی در ارتباط بوده‌اند و از حمایت آنها بهره‌مند می‌شدند و در برابر با کمکهای مالی مؤثر خود موجبات توانمندی رهبران مذهبی را در موضع‌گیریهای آنها فراهم می‌ساختند. می‌توان گفت که بررسی و تحلیل جامع حوادث و رویدادهای تاریخ این سرزمین بدون شناخت نقش بازار به ویژه در طول دوران قاجاریه و بعد از آن کاری است بس دشوار. در بررسی بازارها باید به پدیده مهم عوامل رشد و همچنین عوامل ناتوانی بازار توجه داشت. مسائلی چون رشد جمعیت، گسترش ارتباط شهر و روستاهای منطقه، رشد و افت قدرت تولید داخلی، ایجاد مراکز جدید داد و ستد و از توان افتادن بخشهایی از شبکه بازار سنتی از میان رفتن نقش بارانداز بودن يك شهر به عنوان گره مواصلاتی اقتصادی در بخش عمده کشور (مانند قزوین که از اواخر دوران قاجار نقش مهم خود را از کف داد و در نتیجه عمده شبکه بازارهای آن از فعالیت بازماندند و زندگی از آنها رخت بریست) مجموعه بافت بازارهای کهن شهرها در هر شرایطی چنانکه آگاهانه با آنها برخورد شود توان آن را دارند که بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و در خدمت جامعه و حیات اقتصادی و فرهنگ آن قرار گیرند.

منابع: مجله اثر، ش ۲، ۳، ۴، ۱۳۵۹، از انتشارات سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران؛ مجله علوم اجتماعی، دوره اول ش ۴، ۱۳۵۳، دانشکده علوم اجتماعی؛ جغرافیای شهری، حسین شکونی، ۱۳۴۸، از انتشارات دانشگاه تبریز؛ بادداشتهای و بررسیهای شخصی. پرویز ورجاوند

بازار اردبیل، قدیمیترین اشاره به بازار اردبیل مربوط است به اصطخری: «بازار اردبیل به شکل صلیب در چهار راسته است و مسجد در وسط چهار بازار واقع شده...» (سرزمینهای خلافت شرقی، ۱۸۱). در میان سفرنامه نویسان دوران صفویه پیتر و دلاواله درباره اهمیت تجارتی شهر چنین می‌نویسد: «... جمعیت شهر زیاد و امتعه در آنجا فراوان است زیرا این شهر بر سر چهارراهی قرار گرفته و از ارمنستان و کردستان و گرجستان و قفقاز و دمیترابو و ایالت گیلان مال التجاره فراوانی به آنجا حمل می‌شود» (سفرنامه، ۳۶۷). تاورنیه نیز بر اهمیت تجارتی این شهر بخصوص در زمینه ابریشم که از گیلان و شماخی به آنجا وارد و به سوی استانبول صادر می‌شده است، تکیه دارد. مجموعه بازارهای به جای مانده

کرده‌اند و از استیفاء لذات و استمتاع عیش و عشرت از لهُو و لعب و نشاط و طرب حظی اوفی و ذوقی اوفر از زندگانی برداشته، چون روز نوروز رسیده چندین بازارها ساخته طوافان و بازاریان گوناگون نعمتها در آنجا پرداخته و عوام در میان آنجا چون دریا بر دریا در موج و خواص از دور و نزدیک و بالا و نشیب در تفرج و پیوسته آن مدت را گذرانیده به فکاهت و خوش عیشی و افسانه و خلیع العذار دیوانه‌وار آشنا و بیگانه مشغول به کُاس و پیمانه، و در جای دیگر درباره بازارهای میان شهر و کالاهای آن می‌نویسد: «... و بازارهای میان شهر، هر بازاری از روی قیاس سقف و صحنش، زمین و آسمان و به حسب حسن نسق و تصنیف و لطف رونق و تألیف، بروج کواکب و منازل آن، و به نسبت کثرت نعمت و انبوهی، بهشت و بهشتیان، و از غلبه مردم و تردد ایشان هر چهار سویی عرصه عرصات و لجه عمان از اقمشه و امتعه و سلتهای نادر و فاخر گرانمایه بر در هر دکان، طرائف بغداد و خزهای کوفه و دیبای روم و شرب مصر [نوعی پارچه] و جواهر طبرستان و پشمینه‌ها و گلیمهای آذربایجان و گیلان و فرشهای ارمن از زیلو و قالی و هرچه بدان مانند از ظروف و اوانی و فرش و اثاث و امتعه و عقاقیر و اخلاط و توابل که هر چیز آن از عالمی به عالمی می‌برند و از افقی به افقی می‌کشند» (۱۷-۱۸، ۷۵). در همین قرن جهانگرد و حکیم معروف زمان ناصر خسرو در سفر به اصفهان از بازار آن چنین یاد کرده است: «... بازارهای بسیار و بازاری دیدم از آن صرافان که اندر او دویست مرد صراف بود و هر بازاری را در بندی و دروازه‌ای و همه محلتها و کوچه‌ها را همچنین در بندها و دروازه‌های محکم و کاروانسراهای پاکیزه بود و کوچه‌ای بود که آنرا کوطراز می‌گفتند و در آن کوچه پنجاه کاروانسرای نیکو و در هر يك بیاعان و حجره‌داران بسیار نشسته و این کاروان که ما با ایشان همراه بودیم يك هزار و سیصد خروار بار داشتند که در آن شهر رفتیم هیچ بازدید نیامد که چگونه فرو آمدند که هیچ جا تنگی موضع نبود و نه تعذر مقام و علوفه» (سفرنامه، ۱۱۷).

با انتخاب اصفهان به پایتختی در دوران سلجوقیان، شهر رشد فراوان پیدا کرد و به ویژه در عهد ملکشاه و وزیر معروفش خواجه نظام‌الملک بناهای بسیار در شهر ایجاد شد و بر رونق اقتصادی آن افزوده گشت و در نتیجه بازارها و واحدهای وابسته به آنها گسترش یافتند. در جریان یورش مغول بازار اصفهان از رونق لازم برخوردار بود و همچنان به عنوان مهمترین مرکز اجتماع مردم شهر مورد توجه قرار داشت، چنانکه در جریان جنگ و گریزهای سلطان جلال‌الدین، پس از شکستن محاصره اصفهان و ورود به شهر به دستور جلال‌الدین امرائی را که خیانت کرده بودند چادر بر سر کرده در بازار اصفهان گردانند. کهنترین بخش بازار اصفهان را می‌توان در ارتباط با مسجد جامع مورد بررسی قرار داد. اهمیت مسجد جامع در طرح‌ریزی شهرهای دوران بعد از اسلام چنان بود که بطور عمده با مهمترین بخش شهر و قلب آن یعنی بازار در پیوندی تنگاتنگ قرار داشت. میدان کهنه اصفهان عمده‌ترین مرکز شهر تا پیش

از ایجاد میدان نقش جهان در دوران صفویه به شمار می‌رفت. پیرامون آن مساجد، مدارس، کاخها و بازاری عالی و قیصریه و نقاره‌خانه قرار داشت. با رشد شعاعی شهر اصفهان بازار مزبور نیز گسترش یافت تا حد خارجی شهر ادامه پیدا کرد. کاروانهای بزرگ در کاروانسراهای وابسته به بافت بازار استقرار می‌یافتند و کالاهای خود را تحویل می‌دادند. اصفهان در جریان حمله تیمور غارت شد و بیشتر مردم آن قتل عام شدند به نحوی که بعد از دومین حمله تیمور جمعیت شهر تا پنجاه هزار نفر کاهش یافت. بدون شك در این زمان به اقتصاد شهر و بازارهای آن نیز لطمه وارد گردید. در دوران صفویه پس از عهد سلجوقیان اصفهان رشد مجدد پیدا کرد و در نتیجه بازارهای قدیم گسترش یافت. با انتخاب این شهر به عنوان پایتخت، در زمان شاه عباس اول و انتخاب میدان نقش جهان به عنوان مرکز سیاسی - اقتصادی شهر، طراحان کوشیدند تا در بخش قدیم و جدید را به هم متصل سازند و برای اینکار ترتیبی داده شد تا بازار قدیمی در جهت میدان نقش جهان امتداد پیدا کند. بر این اساس بازار شاه بین میدان جدید و مسجد جمعه در شمال شرقی در راستای دیوار سلجوقی جنوب شرقی مسجد جمعه برپا گردید و در طرح میدان عظیم نقش جهان با ایجاد بازارهای سرپوشیده در اطراف میدان، بر پیوند میان مرکز سیاسی و اقتصادی شهر تأکید شد. در حجره‌های این بازارها صنعتگران و هنرمندان همه به کار تولید و هم فروش محصولات خود می‌پرداختند. کتاب‌فروشان، صحافان، نوشت‌افزار فروشان، سراجان و زین‌سازان در کارگاهها و دکانهای ضلع جنوبی به فعالیت مشغول بودند و به بازار جانب غربی میدان در ارتباط با عالی‌قاپو، جنسهای عرضه می‌شد که مورد نیاز دستگاه دربار بود. دکانهای ضلع شرقی میدان را سازندگان و فروشندگان صنایعی در اختیار داشتند که امروزه از آنها به عنوان صنایع دستی یاد می‌شود. توجه به اهمیت بازار و نقش آن در زندگی مردم شهر و اقتصاد کشور در این دوران چنان است که گذشته از بازارهای چهار جانب میدان، ورودی بازار بزرگ يك ضلع از میدان را دربر می‌گیرد و سر در قیصریه یا بازار شاهی در جانب شمال میدان با همان شکوهی بنا می‌گردد که سر در مسجد شاه در جانب مقابل و کاخ عالی‌قاپو در جانب دیگر میدان. سر در قیصریه در سال ۱۰۲۶ ق بنا گردیده که از نظر تناسب و تزیینات کاشی و سقف مقرنس و صحنه‌های نقاشی از نمونه‌های عالی معماری دوران صفویه و به اعتباری شکوهمندترین سر در بازارهای ایران به شمار می‌رود. تزیینات کاشی معرق لچکیهای دوسوی قوس سر در تصویر برج قوس است که به اعتباری نشانه (سمبل) اصفهان به شمار می‌آید، زیرا که اعتقاد بر این بود که شهر اصفهان در برج قوس ایجاد شده است. صحنه‌های نقاشی سر در قیصریه یکی مربوط است به نبرد شاه عباس با ازبکان و دیگری صحنه شکارگاه است. در دو سوی سر در، بنای نقاره‌خانه قرار داشت که تا پایان عهد قاجار برپا بود. بنای بازار قیصریه بعد از سر در به پایان می‌رسد که تاریخ آن را اسکندر منشی ۱۰۲۹ ق ذکر می‌کند. پیرو دلواله درباره این

سردر چنین می نویسد: «... در پائین میدان نزدیک بازار به قرینه آن (سردر مسجد شاه) سردر بزرگی است که در طبقه بالای آن دو جایگاه قرار دارد که هر روز غروب آفتاب در آن نقاره می زنند و دو آهنگ جنگی ایرانی و ترک می نوازند که به گوش خوش می آید و با وجود بزرگی میدان در همه جا طنین می افکند» (ص ۳۹). شاردن به وجود ساعت بزرگی که در بالای سردر قیصریه بوده اشاره دارد. این ساعت را سپاهیان ایران در فتح هرمز در سال ۱۰۳۱ ق از پرتغالیها غنیمت گرفته بودند. ازینرو شاردن از این بازار به نام «بازار ساعت» نیز یاد کرده است. شاردن در وصف بازار شاهی پشت سر در قیصریه چنین نوشته است: «بزرگترین و باشکوهترین بازارهای اصفهان است، بهترین پارچه ها را در آنجا می فروشند، روی آن با سقف پوشیده شده، وسط بازار محوطه بزرگ دایره مانند ایست که گنبد بسیار بلندی چون سقف خود بازار بر آن زده شده و سمت راست آن ضرابخانه و در جانب دیگر آن کاروانسرای باشکوهی موسوم به کاروانسرای شاه قرار گرفته است. این کاروانسرا در دو طبقه اطراف حیاط بزرگی ساخته شده و بیش از یکصد و چهل حجره دارد. دو بنای فوق دارای سردرهای بزرگی است که از حیث هیئت و ساختمان با سردر بازار شاهی یکی است.» (۲/۳۵۹). این بازار از پشت سردر قیصریه آغاز و بعد از بازار چیت سازه‌ها، به بازار دارالشفا منتهی می شود. بعضی از واحدهای معروف این بازار عبارتند از: چهارسوی ضرابخانه، اثری بسیار شکوهمند و کم نظیر؛ چهار سوی بازار چیت سازه‌ها؛ سرای شاه؛ تیمچه جهانگیر؛ چهار سوی کرباس فروشها که از جالبترین چهارسوها مربوط به بازار متقالی فروشها با حوض در وسط است؛ بازار زرگرها؛ بازار قهوه کاشیها؛ بازار تفنگ سازه‌ها و بازار سماور سازه‌ها از واحدهای وابسته به این مجموعه به شمار می روند. دارالشفا عبارت بوده از بیمارستانی بزرگ که در عهد شاه عباس بنا شده بود. نام بسیاری از بازارهای اصفهان در نوشته های مختلف به برخی مناسبتها آمده ولی بسیاری از این بازارها بر اثر تغییراتی که در یافت شهر ایجاد شده از میان رفته اند و نام تعداد زیادی از آنها نیز با توجه به از بین رفتن حرفه ها و تولیدهای مربوط به آنها تغییر پیدا کرده است. از نامهای قدیمی که امروز دیگر نشانی برجای نمانده به عنوان مثال می توان به محلهای زیر اشاره کرد: بازار مسگرها و میدان چهار حوض در غرب میدان نقش جهان، بازار ریخته گرها، چهارسوی فراشخانه، سرای الماسیه و چهارسوی آن، بازار مشعلدارباشی و غیره. عمده بازارهای معروف و زنده کنونی عبارتند از: بازار قیصریه، بازار گلشن یا جارچی، بازار لبافها و آهنگران، کفشدوزها، چهارسو مقصود، بازار نیماورد، بازار زرگرها، بازار قنادها که در عهد صفویه مخصوص قلمزنها و قندیل سازان بود، بازار مجلسی، بازار دروازه اشرف. تعداد بازارها و بازارچه های اصفهان که در محله های مختلف ایجاد شده اند بسیار فزونتر از آن است که تا کنون نام برده شده است. در بازار بزرگ اصفهان گذشته از چهارسوقها، سراها، تیمچه ها و کاروانسراها، بناهای مختلف دیگری چون حمامها،

مسجدها، مدرسه ها و دیگر بناهای همگانی ایجاد شده که تعدادی از آنها از نظر ارزش معماری و تاریخی از جمله آثار ارزشمند معماری اصفهان به شمار می روند. مشخصات کلی معماری بازارهای اصفهان را می توان چنین خلاصه کرد: ارتفاع سقف بازار بزرگ بین ۷ تا ۷/۵ متر که در محل چهارسوها با برپا ساختن گنبدهای بلند ارتفاع چشمگیری می یابد. عرض راسته بازار ۵ متر که در بعضی از بازارها مانند بازار زرگرها، پیاده رو باریکی در آنها ایجاد شده است. وجود روزنها در سقف بازار برای تأمین نور مطبوع داخل بازار و تهویه آن هم از نظر ایجاد فضایی صمیمی و پرجاذبه و هم از نظر بهداشتی نقش عمده بر عهده دارند. ترکیب فضاهای روباز به صورت حیاط کاروانسراها در دو سوی بازار با راسته های سرپوشیده، از جاذبه های خاص بازار اصفهان است. نمای سردر تیمچه ها و سراها حمامها، مسجدها و مدرسه ها در دو سوی بازار در جلوه بخشیدن به ارزش معماری و زیبایی مسیرهای سرپوشیده از اهمیت خاصی برخوردار است. بازارهای اصفهان هنوز در میان بازارهای ایران از جمله بازارهایی است که از تنوع جنس و به ویژه تولیدهای محلی برخوردار است. هنوز در این بازارها شاهد دست ساختهای هنرآفرینان و پیشه وران و صنعتکاران پرتوان اصفهانی هستیم و بازارهای آن درست تسلیم ساخته های خارجی نشده اند. سردر قیصریه و بازار پشت آن به شماره ۱۰۳ در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده است.

منابع: گنجینه آثار تاریخی اصفهان، ۴۵۶-۴۶۷؛ آثار ایران، ۷۹۱/۲-۸۳، ۹۱-۹۳؛ سفرنامه شاردن، ۳/۷؛ ترجمه محاسن اصفهان، ۱۶-۱۸، ۷۵؛ سفرنامه ناصر خسرو، ۱۱۷، یادداشت های شخصی. پرویز ورجاوند

بازار تبریز، تبریز از دیرباز و به ویژه از دوران بعد از اسلام از موقعیت ممتازی در ارتباط میان شرق و غرب برخوردار بوده است و بر اثر واقع شدن در منطقه ای حساس در جریان رویدادهای تاریخی نیز لطمه بسیار دیده که از آن جمله می توان به یورشهای عثمانیها و حمله های روسها اشاره داشت. درباره بازار تبریز متون تاریخی تا قبل از صفویه چنانکه باید اشاره روشنی ندارند ولی در عمده آنها به فراوانی کالا و اهمیت اقتصادی و داد و ستد در این شهر اشاره شده است. وجود چندین زلزله هولناک در طول تاریخ این شهر نیز عامل مؤثری در ویران گشتن بناهای بزرگ شهر و بازارهای آن بوده است که از آن جمله اند: زلزله سالهای ۲۴۴ ق، ۴۳۴ ق، ۶۷۱ ق، و بالاخره ۱۱۹۳ ق. در قرن هفتم یاقوت حموی در معجم البلدان (۱۳/۵) و زکریا قزوینی در آثار البلاد و اخبار العباد (۳۲۹) درباره وفور کالا در این شهر و صادرات انواع پارچه از آن به شرق و غرب یاد کرده اند. «اودوریک» روحانی کاتولیک که در سال ۷۲۱ ق در زمان ابوسعید از تبریز دیدن کرده است درباره اهمیت تجارتی آن و حجم و تنوع کالاهایش چنین می نویسد: «تبریز شهری است به غایت باشکوه که در آن بیشتر از هر شهر معظم جهان کالاهای گوناگون به چشم می خورد، در روی زمین هیچ نوع خوراک و هیچگونه کالائی پیدا

سال ۱۱۹۳ ق تبریز به بازارها نیز لطمه وارد شد ولی به همت نجفقلیخان بیگلربیگی کار بنای بارو و دروازه‌های هشتگانه آن و بناهای دیگر تا ۱۱۹۶ ق به پایان رسید. با استقرار عباس میرزا در تبریز، این شهر از رونق بیشتری برخوردار گردید و در کار بازرگانی موقعیت قابل توجهی پیدا کرد و در نتیجه بر شبکه بازارهای آن با ساختن سرایها و تیمچه‌ها افزوده شد. اعتمادالسلطنه درباره بازارهای تبریز به نکته‌ای اشاره دارد که با توجه به نوشته‌های کاردی و شاردن درباره پوشش گنبدی و ضربی بازار نمی‌تواند برای تمامی آن صادق باشد. او می‌نویسد: «سقف بازار تبریز تا چند سال قبل اکثراً بلکه تماماً تیرپوش بود و بدین جهت گاهی که صاحبان دکانین غفلت می‌کردند آتش می‌گرفت و هر سال مبلغی به این جهت متضرر می‌شدند. در چهار پنج سال قبل (ح ۱۲۹۰ ق) به حکم نواب والا شاهزاده مؤیدالدوله بیشتر از سقفهای تیرپوش را طاق‌پوش کرده‌اند و قلیلی از آن به حالت اولیه باقی است. کاروانسراهای دو طبقه و بزرگ به انضمام تیمچه‌ها و دالانها که همه مملو از مال‌التجاره است تقریباً چهل و پنج باب می‌شود. دکانین واقعه در بازار قریب به پنجهزار باب...» (مرآت‌البلدان، ۳۴۴/۸).

بافت اصلی بازار تبریز از يك رشته راسته‌های سرپوشیده تشکیل یافته که اصلی‌ترین راسته‌های آن در دو جهت شمالی - جنوبی و شرقی - غربی امتداد دارند. رودخانه «قوری‌چای» بازار را در جهت شرقی - غربی به دو بخش تقسیم می‌کند که قسمت جنوبی آن بخش اصلی و عمده بازار را تشکیل می‌دهد. راسته‌های بازار به وسیله انشعابهای فرعی و کوتاhter به هم ارتباط می‌یابند. فضاهای خالی میان آنها را تیمچه‌ها و سراها و کاروانسراها پر ساخته‌اند. در تقاطع سه راهیها و چهار راهیها (چهار سوق) گنبدهای بلند برپا شده است که از نظر تزئینی جالبترین بخشها را تشکیل می‌دهند. تیمچه‌ها که برخی يك و بعضی دو طبقه بنا شده‌اند، برای عرضه کارهای هنری معماری مناسبترین بخشها به شمار می‌روند. عرض راسته‌ها بین ۴ تا ۵ متر و سقف آنها ۵ تا ۶ متر بلندی دارد. تیمچه‌ها و سراها و کاروانسراها با ورودیهای بزرگ و گاه تزئینی و هشتیهای گنبددار پشت آن با شبکه راسته بازارها در ارتباط قرار دارند. مهمترین ورودی بازار در انتهای شمالی خیابان فردوسی قرار دارند. ورودی تیمچه‌گرچی نیز ارتباط با بخش عمده‌ای از بازار را برقرار می‌سازند. راسته‌ها، تیمچه‌ها و سراها هر يك در صنف خاصی اختصاص داشته و تا حدی این وضع در برخی از آنها محفوظ مانده است. راسته‌های عمده مجموعه بازار تبریز عبارتند از: بازار امیر، راسته تازه، راسته قدیم، شیشه‌گرخانه، کفاشان، سراجان، حلاجان، بازار صفی، بازار صادقیه، کلاه‌دوزان، رنگلی بازارچه. تیمچه‌های معروف نیز عبارتند از: تیمچه امیر، تیمچه میرزا شفیع، تیمچه ملک، تیمچه حاج رحیم و تیمچه مظفریه. از سراهای عمده می‌توان سرای بزرگ شاهزاده در یمنی، سرای دودری، سرای گرجیلر در قیزبستی بازار، سرای صاحب‌دیوان، تیمچه و سرای حاج میرابوالحسن، تیمچه و سرای امید را نام برد. نام برخی از

نمی‌شود که از آن در تبریز انبارهایی وجود نداشته باشد. تبریز جایی بی‌مانند است و وفور نعمت در آن به حدی است که هر چه را انسان به چشم می‌بیند به دشواری می‌تواند باور بکند. زیرا تقریباً از کلیه نقاط جهان سوداگران، با این شهر داد و ستد دارند» (جغرافیای تاریخی گیلان، مازندران، آذربایجان از نظر جهانگردان، ۷۸). این بطوطه در قرن هشتم از بازار تبریز چنین یاد می‌کند: «از دروازه بغداد به شهر تبریز وارد شدیم و به بازار بزرگی که بازار غازیان نامیده می‌شد رسیدیم و آن از بهترین بازارهایی بود که من در همه شهرهای دنیا دیده‌ام. هر يك از اصناف پیشه‌وران در این بازار محل مخصوصی دارند...» (سفرنامه، ۲۲۵). این روشنترین و قدیمیترین توصیف از بازار تبریز است. سولاونچو نیز در ۸۰۷ ق ضمن وصف کاروانسراها و دکانها و دفتر کار بازرگانان از بازارهایی در تبریز یاد می‌کند که در آنها کالاهای گوناگون و ساخته‌های شهر چون پارچه‌های ابریشم پنبه‌ای، تافته، ابریشم خام و انواع جواهر و ظروف به فروش می‌رسیده است (سفرنامه، ۱۶۰). تبریز در تاخت و تاز عثمانیان لطمه بسیار دید. جان کاردت رایت انگلیسی که در اوایل دوران شاه عباس از تبریز دیدن کرده به این تجاوزها اشاره دارد و می‌نویسد سلطان سلیم دست کم سه هزار خانوار تبریزی را که بهترین هنرمندان ایرانی به ویژه در کار ساختن زره و انواع اسلحه بودند به قسطنطنیه کوچ داد، همچنین از تاراج شهر سخن می‌گوید با این حال تبریز را شهری به غایت ثروتمند با انواع کالاها ذکر می‌کند. تاورنیه در ۱۰۴۶ ق بازار تبریز را چنین توصیف می‌کند: «شهر تبریز به واسطه تجارت بزرگ یکی از معروفترین شهرهای آسیا است. بازارهای آن که تمام سرپوشیده است همیشه پر است از امتعه نفیسه و برای ارباب صنایع بازارهای علیحده مخصوص دارد (سفرنامه، ۱۳). جملی کاردی ایتالیائی اطلاعات دقیقتری از وضع معماری بازارهای تبریز به دست می‌دهد: «این بازار مسقف با گنبدهای آجری است و از چند کاروانسرا و تعداد زیادی مغازه تشکیل یافته است. از بنای معتبر دیگری به نام قیصریه دیدن کردیم این بنا گنبد بزرگ مرتفعی دارد و مرکز داد و ستد بازرگانان بزرگ است. بازار زرگران به قیصریه چسبیده است. این بازار گنبدها و طاقهای ضربی آجری دارد...» (سفرنامه ۳۲-۳۵). شاردن که در دوران شاه سلیمان صفوی از تبریز دیدار کرده است اشاره دارد که «سالانه شش هزار عدل ابریشم در کارگاههای این شهر بافته می‌شود. تجارت تبریز در سرتاسر ایران و ترکیه و روسیه و ترکستان و هندوستان و کشورهای ساحلی دریای سیاه گسترده شده است. بازارها قلب شهر را تشکیل می‌دهند... این شهر دارای عالترین بازارهای آسیا می‌باشد...» (سفرنامه، ۴۰۳/۲-۴۰۹). شاردن درباره بنای قیصریه اطلاع جالبی به دست می‌دهد: «زیباترین بازار این شهر که مرکز معاملات کالاهای گرانبها و جواهرات می‌باشد قیصریه نام دارد که به معنای بازار شاهی می‌باشد. این بازار مشتمل و بسیار وسیع و بزرگ است. قیصریه را در حدود سال ۸۵۰ ق به فرمان اوزون حسن که مقرر سلطنتش تبریز بود، بنا کرده‌اند» (سفرنامه، ۴۰۴/۲). در جریان زلزله

بازارها، تیمچه‌ها و سراهای مجموعه بازار تبریز بیانگر فعالیت‌های وسیع در زمینه تولیدات سنتی است که به مرور زمان جای خود را به ساخته‌های وارداتی داده‌اند. از آنجمله‌اند یعنی دوز بازار (نام نوعی کفش)، بازار شیشه‌گرخانه، سرای دباغان، تیمچه شعربافان، عباچی بازار، آینه‌ساز بازار، در بخش‌هایی از مجموعه بازار تبریز، شاهد کارهای زیبای معماری هستیم که از آنجمله است گنبد بزرگ و شکوهمند تیمچه امیر و تیمچه حاج صفر علی. شیوه کاربندی و باطاق مقرنس گنبد تیمچه امیر از کارهای زیبا به شمار می‌رود. تیمچه مظفریه که در سال ۱۳۰۵ ق و زمان ولیعهدی مظفرالدین‌شاه بنای آن به پایان رسیده از زیباترین فضاهای معماری مجموعه بازار تبریز به شمار می‌رود. بازار تبریز در جریان تاریخ این شهر و رویدادهای عمده سیاسی و خیزش‌های اجتماعی تبریز نقشی چشمگیر بر عهده داشته و در زندگی عمومی مردم تأثیری فراوان گذاشته است.

منابع: آثار باستانی آذربایجان، آثار و ابنیه تاریخی شهرستان تبریز، ۱۴، ۵۱؛ تاریخ تبریز تا پایان قرن نهم، ۱۷۹-۱۸۱؛ یادداشت‌های شخصی. پرویز ورجاوند

بازار تبریز، نیز ← تبریز.

بازار تهران، در هیچ نوشته تاریخی پیش از عهد صفویه، از وجود بازار در تهران سخن نرفته است. هربرت که در دهه چهارم قرن یازدهم هجری از تهران دیدار کرده است به وجود بازارها در این شهر اشاره دارد. به نظر می‌رسد که مسیر اصلی راسته بازار تهران در دوران شاه طهماسب شکل گرفته باشد، چنانکه در هفت اقلیم بدان اشاره رفته است: «... تهران در زمان فرمانفرمای ایران شاه طهماسب صفوی به زینت باره و زیور اسواق متجلی گردید» (۷/۳). با انتخاب تهران به عنوان پایتخت در دوران قاجار، همزمان با ایجاد بناهای مختلف در محوطه ارگ و پیرامون آن، شبکه بازار تهران شکل می‌گیرد و به سرعت گسترش پیدا می‌کند. شبکه بازارهای تهران از جنوب منطقه ارگ آغاز شده و تا خیابان مولوی امتداد داشته است. از کهنترین بازارهای تهران با نامهای: بازار لبافها، کرجی‌دوزها، نعل‌چی‌گراها و سراجها که در جنوب شرقی چهارسو بزرگ قرار داشته‌اند یاد شده است. با ایجاد چهارسو بزرگ و چهار سو کوچک در نیمه اول قرن سیزدهم، شبکه بازار تهران گسترش می‌یابد و از آن پس در جهت غرب و شمال به توسعه خود ادامه می‌دهد. بازار چهل تن قدیمی‌ترین راسته بازار است که به دوران فتحعلیشاه مربوط می‌گردد. از جمله بازارهای کهن تهران بازار لب خندق، بازار مرغیها و توتون‌فروشها بود که دیگر برپا نیستند، چنانکه بازار کنار خندق جای خود را به خیابان ناصرخسرو بخشیده است. برخی دیگر از بازارهای قدیم تهران تغییر وضع و نام داده و نقش دیگری بر عهده گرفته‌اند و بعضی نیز محدودتر شده‌اند. از جمله بازار مال‌فروشها که

بخش بدون سقف بازارهای تهران را تشکیل می‌داد و پائین بازار پالان‌دوزها قرار داشت، به بازار بزرگ سرپوشیده‌ای تبدیل گردید و بازار پالان‌دوزها در میان چهارسوق بزرگ و چهارسوق کوچک قرار داشت با تغییراتی که در جنبه‌های مختلف زندگی جامعه روی داد، برچیده گشت. چهارسو بزرگ و چهارسو کوچک که نقش عمده‌ای در شبکه بازارهای تهران از نظر ایجاد مرکزیت از یکسو و تقسیم حرکت در سطح شبکه از سوی دیگر بر عهده دارند در سالهای ۱۲۲۲ و ۱۲۴۳ ق بنا شده‌اند (مرآت‌البلدان، ۴/۴۹) و از جمله آثار جالب مجموعه بازار تهران به شمار می‌روند. بازار امیر که به نام بازار خیاطها نیز خوانده می‌شود از آثار دوران قاجار است که از محل اموال امیرکبیر ساخته شده است. امیر ثلث اموال خود را برای مصارف خیر در اختیار شیخ عبدالحسین (شیخ‌العراقین) از مجتهدان معروف تهران قرار می‌دهد که او یک مسجد و یک مدرسه در انتهای بازار «ارسی» دوزها (بازار پاچنار) بنا می‌کند و بازار امیر را جهت تأمین مخارج آنها وقف می‌سازد. بازار امیر از آغاز بازار فرش‌فروشها تا بازار بزرگ امتداد داشت. مجموعه بازار تهران از سراها و تیمچه‌های بسیاری تشکیل یافته که از آن جمله‌اند: «سرای امیر» معروف به «اتابکیه»، تیمچه مهدیه، تیمچه زیبای حاجب‌الدوله (تیمچه حاجب‌الدوله) و تعداد بسیاری دیگر که هر یک از نظر سابقه تاریخی و نقشی که در اقتصاد دوران قاجار بر عهده داشته‌اند و بالاخره از نظر جنبه‌های معماری و هنری از ویژگیهای خاصی برخوردار می‌باشند. مجموعه اصلی بازارهای تهران توسط خیابانهای: بوذرجمهری، خیام، مولوی، و سیروس دربر گرفته شده‌اند. در این مجموعه مسیرهای اصلی یا راسته بازارها در فضاهای بسته و سرپوشیده قرار دارند که سراها و صحنهای مربوط با فضاهای نیمه باز در کنار آنها جلوه‌ای مطبوع به آن می‌بخشیده است. از نظر معماری جالبترین فضاها را در چهارسوها و تیمچه‌ها می‌توان دید. معروفترین بازارهای موجود عبارتند از: بازار بزازها، کفاشها و آهنگرها در دوران ناصرالدین‌شاه. بسیاری از خارجیا که از تهران دیدن کرده‌اند درباره بازار تهران به تفصیل سخن گفته‌اند که هم از نظر وضع معماری آن و هم از نظر بیان شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی این بخش عمده از پایتخت دارای اهمیت بسیار بوده است و ما در اینجا به نقل یک مورد به عنوان نمونه می‌پردازیم. ارنست اورسل که در ۱۸۸۲ م از تهران دیدن کرده است به تفصیل درباره بازار تهران سخن گفته است: «... از سبزه میدان به وسیله سه مدخل باشکوه می‌توان وارد بازار شد. بازار به تنهایی یک شهر بی‌کم و کاستی بود که در روز در حدود بیست تا بیست و پنج هزار نفر جمعیت را در خود جای می‌داد و کوچه‌ها، راهروها (راسته‌ها)، میدانها، چهارراهها (چهارسوق) مهمانخانه‌ها، و مساجد مرتبی داشت. راهروهای وسیع پیچ در پیچ سرپوشیده‌اش، زیر گنبد‌های آجری روزنه‌داری قرار گرفته بود... در تقاطع بازارچه‌ها چهارسوقهای سرپوشیده‌ای وجود داشت که گنبد و دیواره آنها با کاشیهای زیبا به طرز چشمگیر و جالبی تزیین شده بود.

چهارسوق یکی از آنها بود که تقریباً کلیه مغازه‌هایش اختصاص به کتابفروشان داشت... در بین کاروانسراها از همه قابل توجه‌تر کاروانسرای «حاجب‌الدوله» که در زمان رضاشاه ساخته شده است. اینجا جایگاه بزرگی پر از چلچراغها و بلورها و محل تجمع و گردشگاه اشخاص صاحب ذوق و چشم‌چران بود». اورسل از وجود راسته‌ها سراها و بازارچه‌هایی یاد می‌کند که هر یک به راسته‌ای اختصاص دارد که عبارتند از: مسگرها، بازارچه عطر فروشان، بازار میوه فروشان، بازارچه قلیان فروشان، بازارچه کلاه فروشان، کفاشان، بازار زرگرها و جواهر فروشان، بازارچه بزازان، بازارچه توتون فروشان، بازار فرش فروشان (شاید از نظر اروپائینها دیدنی‌ترین و جالبترین بازار دنیا باشد)، بازارچه اسلحه و عتیقه فروشان. او می‌نویسد: «در بازار نه تنها برای حرفه‌های مختلف، بلکه برای صاحبان ادیان خارج از اسلام و اقلیتها نیز بخشهای خاصی در نظر گرفته بودند. ارمنی‌ها بازار و کاروانسرائی منحصرأ مخصوص به خود داشتند. زردشتیها نیز در سرای درازی داد و ستد می‌کردند که بالای سردر اغلب دکانهای آن تصاویری از صحنه‌های شاهنامه نقاشی شده بود».

منابع: تهران در گذشته و حال، ۲۱، ۳۱۹؛ سفرنامه اورسل، ۱۲۴.

پرویز ورجاوند

بازارچه بلند، واقع در اصفهان. این اثر جالب که امروز از رونق بسیاری برخوردار است در خیابانهای چهارباغ و در کنار مدرسه چهارباغ قرار دارد. این اثر که جزء مجموعه‌ای متشکل از مدرسه چهارباغ و کاروانسرای مادر شاه (محل کنونی مهمانسرای عباسی)، در زمان شاه سلطان حسین صفوی بنا شده است در آن زمان به نام بازار شاهی خوانده می‌شده و از خیابان چهارباغ تا حد شرقی باغ هشت بهشت امتداد داشته است. این بازار طاقی بلند و حجره‌های دو طبقه داشت که تمامی آن از آجر بنا شده بود و سردر شمالی مدرسه چهارباغ و سردر شمالی کاروانسرای مادر شاه در آن باز می‌شد. این بازارچه پس از آنکه سالها متروک افتاده بود به گونه‌ای ارزنده مرمت و امروز به صورت یکی از جاذبه‌های مهم جهانگردی اصفهان درآمده و دکانهای آن از رونق خاصی برخوردار است.

منبع: گنجینه آثار تاریخی اصفهان، ۷۷۲-۷۲۳. پرویز ورجاوند

بازار روده، به اعتباری قدیمی‌ترین و طولانی‌ترین بازارهای ری به شمار می‌رفته که در محله روده واقع در ری برین (علیا) قرار داشته است. نهر چشمه علی از میان این بازار می‌گذشته است. بازار مربوط از چهار بازار ری به سمت جنوب شرقی تا مسافتی پس از حدود برج طغرل، نام قطب روده داشته است.

منبع: ری باستان، ۲۱۹/۱-۲۲۲. پرویز ورجاوند

بازار سیدالشهداء [= بازار امام حسین = بازار بین الحرمین] واقع در شهر کربلا، از آثار عضدالدوله بویه (م ۳۷۲ ق). وی به سال ۳۶۷ ق وارد بغداد شد. سپس به زیارت قبر حضرت سیدالشهداء (ع) شتافت، و دستور داد آستانه عظیمی بر قبر مطهر بنا کردند و بازار سیدالشهداء را هم در سه طبقه زیرزمینی و دو طبقه فوقانی احداث کردند. این بازار از در شمالی صحن کوچک مطهر حضرت سیدالشهداء (ع) آغاز شده و به شکل مستقیم پیش رفته و بعد از حدود صد و بیست متر، شاخه‌ای از آن به سمت شرق منشعب شده و به طول حدود سیصد و پنجاه متر ادامه دارد. سپس به دو شاخه تقسیم می‌گردد و یکی به سمت جنوب و دومی به سمت شمال می‌رود. بازار سمت شمال به در غربی صحن مطهر حضرت ابی الفضل العباس (ع) منتهی می‌گردد. در دو طرف بازار چندین مدرسه علوم دینی بنا گشته است که بر اثر جنگها و بروز وبا در کربلا گاهی خالی از طلاب علوم دینی شده و محل سکونت زوار می‌گردید. این مدارس از اوائل قرن چهاردهم هجری به تجارتخانه مبدل شد. تعداد این مدارس در طول بازار ده مدرسه بود و فقط یکی از آنها که در ضلع جنوبی آن آستانه سیدمحمد مجاهد (م ۱۲۴۲ ق) بود (آستانه سیدمحمد مجاهد) همچنان مدرسه علوم دینی باقی ماند. این بازار در سال ۸۵۸ ق هنگامی که کربلا و نجف مورد حمله سیدعلی بن محمد بن فلاح مشعشی قرار گرفت دچار تخریب و غارت وی و لشگریان او واقع گشت و تمام طلاب علوم دینی این مدارس یا به قتل رسیده یا فرار کردند و شیخ محمد سماوی در ارجوزه خود در مجالی اللطف بارض الطف (۵۷-۵۸) به آن اشاره کرده است.

بار دیگر در ۱۸ ذی الحجة الحرام سال ۱۲۱۶ ق این بازار مورد حمله لشکر وهابیان قرار گرفت و مورد غارت و آتش سوزی و تخریب واقع گردید و اکثر طلاب علوم دینی مدارس دو طرف بازار نیز کشته شدند و بعضی فرار کردند. مورخان و شعراء به تفصیل این حادثه را ثبت کرده اند و شیخ محمدرضا ازدی قصیده‌ای در ششصد و پنج بیت سروده است. در روز جمعه ۱۹ ذی القعدة سال ۱۲۵۸ ق شهر کربلا با همکاری سیدکاظم رشتی (م سال ۱۲۵۹ ق) رهبر شیخیه، مورد حمله نجیب پاشا والی دولت عثمانی در عراق قرار گرفت و این بازار یکی از میدانهای جنگ و نقطه برخورد شیعیان با لشکر عثمانی بود. نجیب پاشا بازار را به توپ بست و سقف بازار که مردم کربلا در بالای بام آن سنگر گرفته بودند، به کلی ویران گردید و ملا محمد صالح برغانی (م ۱۲۷۱ ق) پس از پایان جنگ تمامی خرابیها را ترمیم نمود و سقف آن را با شیروانی پوشاند که تا عصر حاضر باقی است. و آن را در رجب ۱۲۷۰ ق وقف نمود. سپس سید ابوالحسن اصفهانی و شیخ میرزا حسین نائینی در سال ۱۳۴۵ ق، شیخ حسن صالحی (م ۱۴۰۱ ق) را به عنوان اعلم علمای خاندان برغانی متولی بازار تعیین نمودند (نقباء البشر، ۱۶۳۱/۴) و در سال ۱۳۶۸ ق هنگام احداث فلکه اطراف آستانه حسینی و آستانه حضرت ابی الفضل العباس (ع) قسمتی از این بازار تخریب گشت. در سال ۱۴۰۰ ق هنگام توسعه

فلکه مذکور قسمتی دیگر از این بازار در فلکه واقع گردید. قسمتهائی از این بازار تا عصر حاضر باقی است.

منابع: کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی) و منابعی که در متن مقاله یاد شده است. عبدالحسین شهیدی

بازار شام (= بازار حمیدیه)، واقع در شهر دمشق پایتخت کشور سوریه. این بازار که دارای تاریخچه قدیمی است، در محافل شیعی و مخصوصاً در مجالس عزاداری حسینی از آن بسیار یاد می‌شود. محمد کردعلی در کتاب خود *خطط الشام* (۲۳۳/۴ - ۲۷۲) به تفصیل وصف بازارهای شام و تاریخ تجارت را ضبط کرده است. نظر به سبک معماری بنای شهرهای صدر اسلام که در کنار مسجد جامع شهر، بازارها را بنا می‌کردند و نیز از بررسی آثار قدیمی اطراف بازار شام که امروزه آن را بازار حمیدیه می‌خوانند، چنین بر می‌آید که این بازار از بقایای قدیمی‌ترین بازارهای شام است و آثاری که تا عصر حاضر باقی است نشان می‌دهد این همان بازار معروف است که پس از واقعه طف و به شهادت رسیدن سیدالشهداء (ع) در روز عاشورای سال ۶۱ ق در کربلا، لشکر بنی امیه خاندان حضرت سیدالشهداء (ع) را اسیر نمودند. سپس ابن زیاد آنها را از کوفه به شهر شام گسیل داشت و یزید بن معاویه دستور داد تا شهر شام را آینه بندی و چراغانی کرده و خاندان امام حسین (ع) را در کوچه و بازار بگردانند. از جمله جاهائی که ارباب مقاتل اتفاق نظر دارند که اسیران را عبور دادند همین بازار شام است که برای دیدار اسرای خاندان نبوت (ع) جمعیت زیادی در دو طرف بازار صف کشیده بودند. این بازار امروزه حدود پانصد متر طول و ده متر عرض دارد در دو طبقه و ارتفاع دو طبقه حدود هشت متر است و سقف نیمدایره شکلی از ورق آهن دارد. تاریخ بناء سقف از عصر عثمانی است و ظاهراً قبلاً سقف آن از سنگ و گچ بوده است. ارتفاع کل از وسط بازار تا منتهی الیه سقف حدود دوازده متر است. این بازار به شکل مارپیچ و آغاز آن متمایل به سمت شمال و پایان آن متمایل به سمت جنوب است. بازار شام به شکل شرقی غربی بنا شده و در دو طرف آن بازارهای فرعی دیگری از آن منشعب گردیده است. تعداد بازارهای فرعی سمت جنوب هشت است که آنها نیز به بازارهای دیگری تقسیم می‌گردد بازارهای سمت شمال شش بازار است که آنها هم به بازارهای مختلفی متفرع شده است. آغاز بازار شام خیابانی عریض واقع در غرب بازار و پایان آن محوطه مقابل مسجد اموی است. بعد از انتهای دکانها، در امتداد بازار، چهارده ستون، در هر طرف هفت عدد به فاصله هفت متر از یکدیگر قرار دارد. ستونها از سنگ مرمر سفید و به طرز زیبایی حجاری شده و از بقایای قبل از فتح اسلامی است. فاصله آخرین ستون تا محوطه مقابل در غربی مسجد اموی حدود سی متر است و ظاهراً اسرای خاندان عصمت و نبوت (ع) از همین درب اصلی مسجد اموی وارد مسجد گشتند. این مسجد همان مسجدی است که حضرت سجاد (ع) در حضور یزید بن معاویه و امراء و اعیان و افراد کوچه

و بازار شام خطبه مشهور و تکان دهنده خود را ایراد فرمودند. محوطه مذکور مقابل درب مسجد اموی از جنوب به بازارهای منشعب از بازار شام منتهی می‌گردد و از شمال، پس از پایان دیوار مسجد اموی، کوچه‌ای به سمت غرب دارد. این کوچه خود به دو راه تقسیم می‌شود. راه سمت جنوب به یکی از محله‌های شیعه نشین شهر شام از قدیم تا عصر حاضر، متصل می‌گردد و کوچه سمت شمال پس از حدود صد متر به آستانه حضرت رقیه (ع) منتهی می‌گردد (← آستانه حضرت رقیه (ع)) این آستانه در اصل همان بیت ساده و محقری بوده است که یزید بن معاویه خاندان امام حسین (ع) را منزل داد. در تداول عامه به هر مکان یا مجلس آشفته یا ریخته و پاشیده می‌گویند مثل «بازار شام» است که احتمالاً وجه شباهت آن درین است که همواره بازار شام محل عرضه و فروش انواع و اقسام اجناس نامتجانس بوده است.

منابع: تحقیقات شخصی؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی).

عبدالحسین شهیدی

بازار قزوین، موقعیت خاص جغرافیائی قزوین در طول تاریخ به ویژه از حدود قرن دوم هجری به بعد این شهر را با فعالیت‌های گسترده بازرگانی ارتباط داده است. قدیمیترین اشاره‌ای که به بازار قزوین شده نوشته ناصر خسرو در قرن پنجم هجری است که بازارهای قزوین را با صفت «خوب» توصیف کرده است. درباره شبکه کنونی بازارهای قزوین می‌توان گفت که گذشته از بازارهای کهن، به احتمال بسیار، عمده آنها به دوران صفویه به بعد، یعنی از زمان انتخاب قزوین به پایتختی مربوط می‌گردد. اشاره‌های خلاصه التواریخ به بازار کهنه و بازار نو و دیگر بازارها روشن می‌سازد که از عهد شاه طهماسب به بعد فعالیت وسیعی در زمینه گسترش شبکه بازارها و ایجاد کاروانسراهای وابسته به آنها در این شهر صورت گرفته است. یکی از همراهان برادران شرلی در سفر به ایران شرح جالبی در مورد چگونگی چراغانی بازار قزوین و پذیرائی شاه عباس از آنها در داخل بازار و در چهارسوی شهر به جای گذارده است. او در نوشته خود وسعت بازار قزوین را سه برابر بازار لندن یاد کرده است. شبکه بازارهای قزوین پس از انتقال پایتخت به اصفهان، در دوران قاجار به ویژه در زمان ناصرالدینشاه گسترش می‌یابد به نحوی که یکی از حکمرانان این شهر به نام سعدالسلطنه دست به ایجاد مجموعه وسیعی می‌زند که همچنان برپا و کم و بیش مورد استفاده می‌باشد. موقعیت خاص قزوین در پیوند با راههائی که از شمال، غرب و شمال غرب، کشور را با روسیه و ترکیه و در نتیجه با اروپا مرتبط می‌گردانند عامل مؤثری در رشد فعالیت‌های بازرگانی این شهر در دوران قاجار به شمار می‌رود. در جریان تغییرات نیم قرن اخیر برخی از بازارهای قزوین شکل کهن خود را به ویژه از نظر پوشش از دست داده‌اند، چنانکه در حال حاضر فقط بازار بزازها، قیصریه و بازار زرگرها از پوشش سقفهای آجری و قوسی شکل قدیمی برخوردارند و حلب سر نشده‌اند. شبکه بازار قزوین با وجود آنکه فعالیت‌های بازرگانی این شهر به هیچوجه اعتبار گذشته را ندارد، هنوز از

اهمیت خاصی در بافت شهر قزوین برخوردار است و در فعالیتهای اقتصادی شهر نقش اساسی دارد.

منابع: مینودر، محمدعلی گلریز؛ یادداشت‌های شخصی، پرویز ورجاوند

بازار قیصریه لار، از معروفترین بازارهای ایران که در دوران صفویه از رونق و اعتبار فراوانی برخوردار بوده است. سیلوانیگوتروا سفیر اسپانیا در دربار شاه عباس اول در ۱۰۲۶ ق از بازار لار چنین یاد می‌کند: «... یکی از زیباترین و فاخرترین بناهای سراسر قاره آسیاست و می‌تواند با مجلل‌ترین فروشگاههای اروپا برابری کند». بنیان این بازار به «ملوک‌گرگینی» نسبت داده شده که تا سال ۱۰۱۱ ق در خطه لارستان حکومت داشتند و آخرین حکمران این سلسله محلی به نام میرزا علاءالملک مشهور به شاه ابراهیم خان لاری توسط الله وردیخان والی معروف فارس دستگیر و در نزدیکی بلخ به حضور شاه عباس رسید. بازار قیصریه لار با یک چهارسوق مرکزی به صورت چهار بازار بنا شده است. بنای چهارسوق بر اساس طرح هشت قرار دارد. در هر نبش چهارسوق مغازه‌ای ایجاد شده و پشت آنها را دالانهای کوتاهی گرداگرد فرا گرفته که در هر جانب شش مغازه ایجاد شده است. طرح مزبور از ویژگیهای قیصریه لار است. بر روی چهارسوق گنبد سنگی بلندی برپا شده که دارای ۱۸ متر ارتفاع است. طول دو بازوی شمالی جنوبی و شرقی غربی بازار ۱۲۴/۴ و ۱۱۷/۶ متر است. بر فراز راسته‌های بازار طاقهای ضربی بلندی برپا گردیده که به کمک روزنهای سقف، نور مناسبی را به داخل بازار هدایت کرده و موجبات تهویه هوا را نیز فراهم می‌آورده است. قیصریه لار با توجه به شیوه معماری آن در زمستان و تابستان، هوای مطبوعی دارد که موجبات جلب مردم را به درون بازار فراهم می‌آورد. بنای این بازار با سنگ تراش و ملاط گچ صورت گرفته است. برای ورود به بازار که کف آن از خیابان و میدان مقابل پائین‌تر قرار دارد باید از چند پلکان سنگی پایین رفت. بازار قیصریه در زمان شاه عباس اول و در سال ۱۰۱۴ ق مرمت اساسی شد و این امر در کتیبه‌ای واقع در پیشانی طاق بزرگ چهارسوق نقش بسته است. نام معمار استاد نورالدین محمد و نام بنا احمد سیاه ثبت شده است. در سردر جنوبی نیز بر روی سنگ مرمر کتیبه‌ای در هشت سطر به تاریخ ۱۳۰۰ ق قرار دارد که مربوط به تعمیرات بازار در عهد ناصرالدین شاه توسط فتحعلیخان حکمران فارس است. در دوران صفویه در پیرامون قیصریه تعدادی کاروانسرا ساخته شده بود تا پاسخگوی حجم زیاد داد و ستد شهر باشد. این کاروانسراها کم و بیش هنوز برپا می‌باشد. بنای قیصریه لار به شماره ۳۱۵ در فهرست آثار تاریخی کشور به ثبت رسیده است.

منابع: چهار بازار قدیمی در فارس، الله قلی اسلامی؛ اقلیم پارس، مصطفوی؛ فارستامه ناصری، حسن فسانی.

بازار کاشان، مجموعه بازارها و تیمچه‌ها و سراهای کاشان از جمله آثار معماری با ارزش این شهر به شمار می‌روند که در تمام طول

دوران صفویه، زند و قاجار از اهمیت و اعتبار فراوانی برخوردار بوده و در بیشتر سفرنامه‌ها به فراوانی جنس و حجم بسیار داد و ستد در آنها به عنوان یکی از عمده‌ترین بازارهای ایران اشاره رفته است. درباره پیشینه بازار کاشان و بنیاد نخستین آن، تنها کاوشها و گمانه‌زنیهای باستانشناسی می‌تواند اطلاعات روشنی به دست دهد. بنابر مدارک موجود قدیمیترین کتیبه در بازار کاشان به دوران آق‌قویونلوها مربوط می‌گردد. بر روی یک جفت در چوبی بزرگ سرای معروف به ذغالیها واقع در بازار مسگرها این بیت کنده شده است:

برای نفع خلاق چو کرد بنیادش

به سال هشتصد و هشتاد و هشت شد معمور.

وجود این نوشته حکایت از آن دارد که بازار کاشان و اساس آن راه به دورانهای بسیار قدیمیتر از قرن نهم می‌برد. از حدود قرن دهم به بعد دوران گسترش بازار کاشان آغاز می‌شود و در تمامی دوران صفویه رونق آن ادامه می‌یابد. از جمله در زمان شاه عباس اول، چهار بازاری به نام قیصریه در میانه بازار بزرگ کاشان بنا می‌کنند که چند کاروانسرا و تعداد زیادی دکان در آن بنا می‌گردد که از زیبایی و جلوه فراوانی برخوردار بوده است. درباره تاریخ بنای این مجموعه ابوطالب سخی از سرایندگان آن زمان طی دو مصرع سال ۱۰۰۹ ق را یاد می‌کند. پیترودلواله در ۱۶۱۷ م در بازدید از این شهر درباره بازار آن چنین می‌نویسد: «در داخل شهر طبق معمول سقف بازار پوشیده است و در دو طرف آن ساختمانهای نسبتاً خوبی وجود دارد. در وسط بازار چهارسوق زیبایی واقع شده که دیوارهای اطراف آن نو و سفید و تمیز و دارای پنجره‌ها و ایوانهای متعددی است» (سفرنامه پیترودلواله، ۱۳۸). یکسال بعد سفیر اسپانیا در دیدار از کاشان درباره اهمیت تولیدات صنعتی این شهر و توجه پادشاهان صفویه بدان چنین می‌نویسد: «[این شهر] مرکز تولید پارچه‌های ابریشمی و بخصوص قالیه‌های بسیار ظریف و مرغوبی است که در سراسر جهان نظیر ندارد و از این طریق ثروتی سرشار را جلب می‌کند... قسمت بسیار کوچکی از شهر که به دور آن دیواری کشیده شده است مرکز بافندگان و تهیه‌کنندگان ابریشم است. ثروتمندترین بازرگانان شهر نیز در این قسمت منزل دارند» (سفرنامه فیگوتروا، ۲۴۶). از ویژه‌گیهای عمده بازار کاشان در عهد شاه عباس می‌توان به برپا کردن مراسم جشن و چراغانی در آن اشاره کرد. سرآنتوان شرلی در سفرنامه خود به یکی از این مراسم که با حضور شاه عباس برپا شده و از شکوه فراوانی برخوردار بوده اشاره دارد (ص ۷۹۰). شاردن نیز در قرن هفدهم از بازار کاشان و کاروانسرای آن چنین یاد می‌کند: «بازارها و گرمابه‌های آن فوق‌العاده عالی و خوب و تمیز و خوش ساخت است. کاروانسراهای متعددی نیز در این شهر دیده می‌شود. کاروانسرای شاهی که در خارج کاشان، در جوار دروازه شرقی ساخته شده است، عالیتترین مهمانخانه شهر و بهترین کاروانسرای تمام ایران به شمار می‌رود...» (۸۴-۸۳/۳). شهر کاشان و در بسیاری از بناهای آن از جمله بازارهای وسیع آن بر اثر زلزله شدید سال ۱۱۹۲ ق

لطمه فراوان دید، چنانکه صباحی بیدگلی در قصیده خود چنین اشاره دارد:

کوچه و بازار آن شد آنچنان ویران که کس
فرق نتوانست کردن این کدام و آن کدام

در جریان زلزله مزبور گروه کثیری از مردم شهر از بین رفتند که به همت کریمخان شهریار زند با گسیل داشتن گروهی از معماران و بنایان به کاشان موجبات بازسازی و مرمت ویرانه‌ها فراهم گردید. در مرحله نخست بناهای همگانی که با زندگی عموم مردم شهر در ارتباط قرار داشتند مورد توجه قرار گرفت و از جمله بازار شهر برای فعالیت اقتصادی آماده شد. چنانکه بیدگلی در همان قصیده که در سال ۱۱۹۵ ق حدود سه سال بعد از زلزله، سروده شده است چنین اشاره دارد:

شد در اندک روزکی بازار آن معمور و یافت

باز از آن معموریش معموره عالم نظام

به احتمال بسیار زیاد اقدامات مزبور بیشتر متوجه مرمت سقفهای فرو ریخته بوده و تغییر عمده‌ای در وضع بازار دوران صفویه انجام نگرفته است. در آغاز دوران قاجار با توجه به فعالیت وسیع تولیدی و صنعتی در کاشان، بازار شهر از رشد فراوانی برخوردار می‌گردد و کاروانسراها، تیمچه‌ها و سراهانی چند بر آن افزوده می‌شود. بازار کاشان که از پیش از صفویه به دلیل واقع بودن در مسیر راه عمده تجارتي از یکسو و فعالیتهای تولیدی خود شهر در زمینه قالیبافی و گونه‌های مختلف پارچه از اهمیت و اعتباری بسیار برخوردار بود تا آغاز دوران ناصری اهمیت خودش را حفظ می‌کند و بر گسترش آن افزوده می‌گردد. از جمله بازار نو مسگرها و بازار فرخ خان امین‌الدوله غفاری که از نمونه‌های ارزنده به شمار می‌رفتند بوجود آمد که از دروازه دولت تا میدان فیض ادامه داشت و در دو جانب حدود ۱۲۰ دکان و کاروانسراهای وابسته ایجاد شده بود که در جریان خیابان کشیهای اوایل دوران پهلوی در نهایت تأسف همراه با چهارسوق زیبایش از میان برده شد. بازار مسگرهای کاشان در دوران آبادانی از رونق و جلوه‌ای خاص برخوردار بود. چنانکه ادوارد براون از آن به عنوان «یکی از نقاط تماشائی مشرق زمین» یاد می‌کند. بازار موجود کاشان که اساسش مربوط به دوران صفویه است، پس از زلزله ۱۱۹۲ ق در عهد کریمخان برپا گردیده که میان دروازه دولت و میدان کمال‌الملک واقع شده است. بازار مزبور به گونه خطی در يك مسیر مستقیم و سپس يك شکستگی و بعد يك مسیر منحنی ایجاد گردیده که در دو سوی آن کاروانسراها و تیمچه‌هایی چند که هر يك به صنفی اختصاص داشته بوجود آمده است. طول بازار کاشان حدود ۸۰۰ متر و عرض مسیر محوری آن ۳/۵ متر است. راسته بازارهای معروف کاشان که به صنفهای مختلف تعلق داشت عبارت بودند از: بازار مسگرها، رنگرزا، زرگرها، کفاشها و ریسمن فروشها. از تیمچه‌های معروف مجموعه بازار که خوشبختانه هنوز برپا و محفوظ مانده‌اند می‌توان از سه تیمچه: امین‌الدوله (سه تیمچه امین‌الدوله) از بناهای فرخ خان غفاری کاشی؛ تیمچه بخشی در

جوار تیمچه امین‌الدوله و تیمچه صباغ یاد کرد که از نظر معماری به ویژه پوشش سقف و تزیینات از اهمیت به سزائی برخوردارند.
منبع: آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نطنز، ۲۷۸-۲۸۴. پرویز ورجاوند

بازار وکیل شیراز، شاید کمتر بازاری در ایران از شهرت بازار وکیل شیراز برخوردار باشد. بازار مزبور جزء مجموعه وسیعی از بناهای شیراز در زمان کریمخان، شهریار معروف زند از حدود سال ۱۱۸۰ ق به بعد بنا شده است و تا کنون استوار بر جای مانده است. در فارسنامه ناصری و آثار عجم فرصت‌الدوله به نحوه پی‌سازی و شالوده‌سازی محکم بنا که بر روی سنگهای کلان استوار شده اشاره رفته است. بخش اصلی بازار وکیل راسته مستقیمی است در امتداد شمالی جنوبی که به وسیله راسته کوتاهتر شرقی - غربی قطع می‌شود. راسته‌های بازار وکیل از بیشترین عرض نسبت به دیگر بازارهای ایران برخوردار است. در دو سوی راسته و در برابر تمامی دکانها سکوهایی سنگی بزرگی قرار دارد که در نمای آنها قطعه سنگهای حجاری شده با نقش ترنج کار گذارده شده است. سقف بازار به کمک طاق و تویزه پوشش گردید که در عین سادگی از جلوه مناسبی برخوردار است. کار تهویه بازار با هواکشهای ساده صورت گرفته است. نور دلیذر فضای داخل به وسیله پنجره‌های واقع بر فراز حجره‌ها تأمین شده است. چهارسوق بازار وکیل بر اساس هشت بنا شده که حجره‌های واقع در پنج یا دو طبقه می‌باشند. طاق و گنبد آجری فراز چهار سو فضای مطلوبی را بوجود آورده است. پیش از آنکه کف بازار حدود يك متر بالا آورده شود، در وسط چهارسو حوض مرمر زیبایی قرار داشت که جلوه فراوانی بر فضای آن می‌بخشید. در مجموعه بازار وکیل شیراز با راسته‌هایی به نام بازار علاقه‌بندان، ترکش‌دوزها، شمشیرگرها و غیره برخورد می‌کنیم. همزمان با ایجاد بازار و یا کمی بعد از آن در جوار راسته بازار وکیل چند کاروانسرا ایجاد گردیده که در ارتباط کامل با بافت بازار عمل می‌کنند. از جمله این مجموعه‌ها می‌توان از کاروانسراهای روغنی، احمدی و گمرک یاد کرد. ورودی کاروانسرای روغنی با توجه به مقرنس‌بندی زیبای سردر از زیبایی و جلوه خاصی برخوردار است. از زمان ایجاد بازار وکیل تاکنون تمامی بازدیدکنندگان از شیراز از این اثر به عنوان یکی از مهمترین دیدنیهای شهر یاد کرده‌اند. در نهایت تأسف در زمان رضاشاه بمنظور ادامه خیابان زند، بازار وکیل به دو نیمه گردید و لطمه‌ای شدید بر این اثر که نقشی مهم در شکل بخشیدن به بافت معماری شیراز و زندگی اقتصادی آن داشت وارد آمد.

منابع: چهار بازار قدیمی در فارس، الله قلی اسلامی؛ دیار سعدی و حافظ، علی سامی؛ بناهای تاریخی و آثار هنری جلگه شیراز، علینقی بهروزی.
پرویز ورجاوند

بازارهای ری، ری از اعصار قدیم شهری آباد بود و به دلیل موقعیت خاص جغرافیائی و واقع بودن در مسیرهای عمده تجارتي، از نظر

رونق اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار بود. بازارهای ری در دوران اسلامی در بخش سوم و بیرونی شهر یعنی «ربض» قرار داشته است. مقدسی بر این نکته تأکید دارد و می‌گوید: «شهر بیرونی آباد و بدون بازار است و بازارها و عمارات در ربض هستند» (حسن/التقاسیم، ۳۹۱). بازارهای ری بطور عمده از مقابل دروازه‌های باروی شهر شروع می‌شده‌اند. بنابراین آنچه که در کتابهای جغرافیا و تاریخ دوران بعد از اسلام آمده، بازارهای ری به طور عمده بدون سقف و به صورت خیابانهای عربض و گاه درختکاری شده بودند. در معجم البلدان یا قوت حموی، المسالك والممالك اصطخری و صورة الارض ابن حوقل بر این نکته تأکید شده است. لسترنج درباره بازارهای ری می‌نویسد: «مهمتر از همه بازارها بازار محله ساربانان و روده بود که دکانها و کاروانسراهای پر از کالاهای آن در دو طرف جاده اصلی تا مسافت زیادی امتداد داشت» (ص ۲۳۲). از عمده ترین بازارهای ری به چهارسوق یا چهار بازار اشاره شده که در بازار «روده»، «روژه» یا «رویه» قرار داشته و نظیر چهارسوقهای کنونی محل برخورد دو راسته اصلی بازار بوده است و گروه بیشتری از مردم از آنجا گذر می‌کرده‌اند. در نسائم الاسحار در ذکر احوال وزیر معین الدین و کشته شدن طغرل سوم به دست سلطان تکش به این محل اشاره شده است: «... عهد او خاتمت عهد و زرای سلجوقی آمد، چه سلطان طغرل را هم در آن سال با سلطان تکش بر در ری ملاقات افتاد، و در مصاف کشته آمد، و سرش به بغداد فرستاده، و جثه‌اش در چهار بازار ری بر دار کردند...» (ص ۹۲). اصطخری درباره بازار «روده» چنین می‌نویسد: «روده از همه آبادان تر است و کاروانسراها و بازارها و بازرگانیهای بسیار آنجا باشد» (ترجمه فارسی مسالك، ۱۷۰). نهر چشمه علی که در گذشته «سورین» نام داشته از میان این بازار می‌گذشته است و به اعتباری قدیمیترین بازار ری بوده است و چهار بازار یا چهارسوق در نقاط با این بازار و به احتمال در مسیر خیابان ابن بابویه کنونی قرار داشته است. از دیگر بازارهای ری که نامشان در منابع آمده عبارتند از: بازار «باب سین» در جنوب ری که از دروازه آن به سوی قم و اصفهان می‌رفتند؛ بازار «باب هشام» در جانب شرق؛ بازار «بلیسان» که در محله بلیسان بوده که به اعتباری آن را مربوط به دوران اشکانیان و محله «بلاشان» دانسته‌اند؛ بازار دهک نو؛ بازار نفرآباد واقع در شمال غربی ری و بازار یا «رسته» نرمة.

منابع: ری باستان، ۲۱۴/۱-۲۲۷؛ سرزمینهای خلافت شرقی، ۲۳۲. پرویز ورجاوند

بازگشت ادبی، نام جنبشی در تاریخ ادب فارسی که در اواخر سده دوازدهم هجری آغاز گردید و تقریباً تا طلیعه انقلاب مشروطیت در ایران دوام آورد. پایه‌گذاران این جنبش اعضای انجمن ادبی اصفهان در اواخر دوره افشاریه، مانند سید محمد شعله (۱۱۶۰ ق)، میرزا محمد نصیر اصفهانی (۱۱۹۲ ق) و سید علی مشتاق (۱۱۷۱ ق) بودند. بعدها گویندگان دیگری چون آقا محمد عاشق (۱۱۸۱ ق)، محمد تقی صهبای

قمی (۱۱۹۱ ق)، لطفعلی بیگ آذر (۱۱۹۵ ق)، سید احمد هائف (م ۱۱۹۸ ق) و سلیمان صباحی بیگدلی (م ۱۲۰۶ ق) به آنها پیوستند. گویندگان دوره بازگشت که از ابتداء نازک اندیشیه و مضمون تراشیهای سبک هندی یا اصفهانی به تنگ آمده بودند، بر آن شدند تا شعر فارسی را که در سرایش زوال افتاده بود به اوج گذشته‌اش بازگردانند، اما چون اندیشه‌شان یاری نکرد تا برای آن طرحی نو دراندازند، ناگزیر آن را به همان راهی که پیش از برآمدن دولت صفویه می‌رفته‌اند انداختند و به تتبع شیوه سخن شاعران سبکهای خراسانی و عراقی پرداختند. چون بنیاد کار این شاعران بر تقلید نهاده بود و کمتر به ابداع و ابتکار می‌اندیشیدند، فرآورده‌های هنری ایشان اصالتی نداشت و در آثار گویندگان دوره بازگشت چندان نشانی از حال و روز مردم زمانه و اوضاع اجتماعی و سیاسی این دوره نمی‌توان یافت. نهضت بازگشت، فقط به سان کودتایی بود برای ساقط کردن سلطنت انحصاری دودمان سبک هندی که همه از آن به تنگ آمده بودند، و ایجاد ملوک الطوائفی در شعر و ادب، با این تفاوت که هیچ چهره درخشانتر از چهره‌های پیش پیدا نکرد سهل است که حتی مشتی آدمهای دروغین به وجود آورد، سعدی دروغین، سنایی دروغین، منوچهری دروغین و دیگران. دوره بازگشت که آن را به درستی بازگشتی از سر ناتوانی به سوی شیوه‌های گوناگون سخن‌پردازی در روزگار کهن دانسته‌اند، تا طلیعه مشروطیت که شعر از برج عاج دربار بیرون آمد، درونمایه‌های آن به کلی دگرگون گردید و مضامین اجتماعی در آن راه یافت نزدیک به دو سده دوام آورد. در این مدت شاعران بسیاری برآمدند که برخی از آنها مانند فتحعلیخان صبای کاشانی (م ۱۲۳۷ ق)، میرزا عبدالوهاب نشاط (م ۱۲۴۴ ق)، سید حسین مجمر (م ۱۲۲۵ ق) میرزا ابوالقاسم قائم مقام (م ۱۲۵۱ ق)، فروغی بسطامی (م ۱۲۷۴ ق)، سروش اصفهانی (م ۱۲۸۵ ق) میرزا حبیب قآنی (م ۱۲۷۰)، میرزا شفیع وصال شیرازی (م ۱۲۶۲ ق) و یغمای جندقی (م ۱۲۷۶ ق) در پیروی از شیوه سخن سرایندگان قدیم سرآمد دیگران بودند و برخی از آنها مانند قائم مقام، قآنی، یغما و محمودخان ملک الشعرا (م ۱۳۱۱ ق) نوآوریهای نیز داشتند و تنها دنباله‌روان چشم بسته استادان قدیم نبودند. گویندگانی چون قآنی و فروغی توانستند از معیارهای رایج عدول کنند و سبک تازه‌ای بی افکندند و شماری از گویندگان شعر فارسی را به دنبال خود بکشاندند. شاعرانی چون سروش، مجمر، نشاط و وصال در بدل‌سازی چندان استادی داشتند که گاه بازشناختن فرآورده‌های بدلی آنها از اصل که همانا سروده‌های عنصری، فرخی منوچهری، امیر معزی، و سعدی و حافظ باشد بسیار دشوار است، چونان دو تابلوی نقاشی که یکی را از روی دیگری کپی کرده باشند، اما این کپی‌برداری چندان با چیره‌دستی انجام می‌گیرد که تنها چشمی تیزبین و هنرشناس بتواند میان آن فرق بگذارد. گویندگان دوره‌های کهن نخست به مضمون می‌اندیشیدند و پس از آن قالبی برای بیان مضمون می‌جستند، اما شاعران دوره بازگشت نخست به قالب می‌اندیشیدند و از این روی این دوره را می‌توان دوره

فورمالیسم یا شکل‌گرایی در ادب فارسی دانست. در دوره بازگشت نثرنویسی نیز دستخوش تحول گردید، اما این تحول بسیار کند انجام گرفت. نثرنویسان این دوره کوشیدند با دور انداختن تعقیدات لفظی و صنایع دست و پا گیر ادبی و گرایش به سادگی کلام خود را به زبان مردم نزدیک کنند. برخی از نثرنویسان این دوره مانند قام‌مقام و قآنی و عبدالرزاق بیگ‌دنبلی به تقلید از استادان کهن، به ویژه سعدی پرداختند و اگرچه با زبانی ساده می‌نوشتند، اما همچنان از به کار بردن سجع پرهیزی نداشتند و از عبارت پردازی روی گردان نبودند. در مقابل اینان دسته‌ای دیگر از نثرنویسان مانند محمدحسن خان اعتمادالسلطنه (م ۱۳۱۳ ق) فاضل‌خان گروسی، معروف به راوی بایندری (م ۱۲۵۳ ق)، علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه (م ۱۲۹۸ ق)، محمد ابراهیم بدایع نگار (م ۱۲۹۹ ق)، مجدالملک سینکی (م ۱۲۹۸ ق) با روی آوردن به سادگی و روانی دگرگونیهای ژرفی در شیوه نگارش پدید آوردند و راه را برای نثر روزنامه‌نویسی دوره مشروطیت هموار ساختند.

منابع: از صبا تا نیما، مجلد اول؛ «سخنرانیهای ملک الشعرای بهار درباره بازگشت ادبی»، ارمغان، سال ۱۳، ۴۴۳-۷۴۸؛ ارزش‌احساسات، نیما ۵۰-۵۱؛ «نیما مردی بود مردستان»، م. امید، اندیشه و هنر، شماره ۹ سال ۱۳۳۹ ش؛ دیوان عاشق اصفهانی، مقدمه سعید نفیسی.

بازگشت به خویش، کتابی به زبان فارسی از دکتر علی شریعتی (۱۳۱۲-۱۳۵۶ ش) نویسنده و متفکر شیعی ایرانی. این کتاب که حاوی دو دفتر و یک وصیتنامه از فرانتز فانون است، در چهارمین شماره از سه مجموعه آثار شریعتی در ۴۷۷ صفحه ابتدا در سال ۱۳۵۷ ش در اروپا چاپ و سپس در ایران تجدید چاپ گردید. دفتر نخست متن سخنرانی شریعتی است و متن دوم که بخش عمده کتاب را به خود اختصاص داده نوشته‌ای از اوست. هرچند نویسنده در این کتاب، مانند غالب آثارش، کاملاً حول محور تعیین شده سخن نگفته و در مقوله‌های بسیار مختلف و متنوع به تفصیل و یا ایجاز بحث کرده است، اما در عین حال بحث اصلی در سرتاسر این اثر اندیشه بازگشت به خویش است که یکی از تکیه‌گاههای فکری و اجتماعی و دینی و در عین حال ملی دکتر شریعتی است.

شریعتی به طور کلی بازگشت به خویش را در دو حوزه مطرح کرده است، یکی در حوزه انسان‌شناسی و دیگر در حوزه اجتماعی. وی بارها در آثارش در زمینه بازگشت انسان به خویش‌انسانی خویش، که همان جوهر قدسی الهی و یا فطرت خدایی آدمی است، سخن گفته است که می‌توان از جمله به مجموعه آثار ۲۴ و ۲۵ مراجعه کرد. آنچه وی در این زمینه مطرح کرده است، تعبیر و تفسیر دیگری است از سخن اقبال لاهوری (۱۲۸۹-۱۳۵۷ ق) درباره «خودی». وی، ضمن اینکه این بازگشت را برای بازیابی «من واقعی» آدمی و برای جلوگیری از انواع عوامل مسخ و یا بیگانه‌کننده آدمی لازم و ضروری می‌داند، برای جلوگیری از خودباختگی انسانی و فرهنگی مسلمانان و جهان‌سومی‌ها در

برابر فرهنگ و تمدن و تکنولوژی پیشرفته و برتر و مسلط جهانی نیز کارآمد می‌شمارد. او پس از آنکه این سؤال را مطرح می‌کند که: «در این جو که همه عوامل برای فریب و مسخ و تغییر و فروریختن از درون و جذب و هضم این نسل در سطح جهانی بسیج شده است، برای حفظ این نسل چه باید بکنیم؟»، خود پاسخ می‌دهد که مهمترین راهی که نسل جوان مسلمان باید طی کند، دریافت و کسب مایه‌های عرفانی است. چرا که این مایه را «مارکسیسم ندارد، انسان بورژوازی ندارد و ایدئولوژی مارکسیستی اصلاً نمی‌تواند مطرح کند و ما باید بر روح این نسل بیفزاییم» (مجموعه آثار، ۵۲/۲). «وابستگی عرفانی بزرگترین پیوند و بزرگترین عاملی است که به یک جوان تعالی و جودی و درونی و یک زیبایی روحی می‌دهد و این جوان نه در برابر ایدئولوژیهای آسیب می‌بیند که می‌خواهند اندیشه اسلامی او را با تیغ علم و فکر و منطق از ریشه بکنند و نه در برابر وسوسه‌های تباه‌کننده‌ای آسیب می‌پذیرد که سرمایه‌داری و مصرف‌پرستی و جنسیت و پوچ‌گرایی استعمار فرهنگی دارند و می‌خواهند او را بغلتانند و بیلند». (همانجا، ص ۵۶-۵۷). به زعم شریعتی، نمونه برجسته یک مسلمان عارف و به خودآگاهی انسانی و تاریخی رسیده اقبال لاهوری است که به دلیل همان مایه‌های عمیق عرفانی هویت تاریخی و انسانی خود را در برابر فرهنگ مسلط غرب و فیلسوفان به نام مغرب زمین از دست نداد و دچار خودباختگی نشد.

اما در حوزه بازگشت به خویش اجتماعی و تاریخی، شریعتی در کتاب بازگشت به خویش، در دفتر نخست، اندیشه‌اش را تحت همان عنوان مطرح کرده و در دفتر دوم «بازگشت به کدام خویش؟» را عنوان کرده و به آن پاسخ گفته است. او معتقد است که «دروغ است که تاملتی به سطح تولید معنوی و فرهنگی نرسیده است بتواند به سطح تولید اقتصادی و صنعتی برسد، و اگر برسد باز در سطح یک تحمیل غربی است و به صورت یک فریب، یک استعمار نو. والا جامعه تولیدکننده، جامعه‌ای است که خودش می‌اندیشد و خلق می‌کند» (ص ۱۷-۱۸) و لذا وی بر این باور است که مسلمانان برای رسیدن به سطح تولید معنوی و فرهنگی و رها شدن از الیناسیون فرهنگی و یا به تعبیر خود او «استعمار»، باید به خویش‌ان خویش بازگشت کنند. اما مسئله این است که «من باید بگویم کدام خویش؟ آیا همین خویش‌ان مسخ شده‌ای که به ما نشان داده‌اند؟ به آنکه امکان بازگشت نیست. آنکه سنت پرستی و ارتجاع جدید است... آیا همه در یک مفهوم موهوم مطلق به نام بشریت (اومانیسم) غرق شویم؟ اومانیسم، انترناسیونالیسم، امروزیک دروغی است که می‌خواهند شخصیت فرهنگی و جودی همه ما را نفی کنند، تا در یک بشریت موهوم دروغینی که وجود ندارد نفی شویم... اگر به خویش‌ان نژادی‌ام برگردم به راسیسم و فاشیسم و جاهلیت قومی نژادی دچار شده‌ام و این یک بازگشت ارتجاعی است... ما یک خویش‌ان باستانی داریم، مال دوره هخامنشی، دوره ساسانی، دوره اشکانی، و دوره پیش از آنها، آیا به آنها برگردیم؟... ملت ما آن خویش‌ان را به عنوان خویش‌ان خودش حس نمی‌کند، قهرمانان،

بازنامه — بازیاری (= بیزره).

بازوری، شیخ ابراهیم فرزند ابراهیم بن فخرالدین عاملی بازوری معاصر و شاگرد شیخ بهاءالدین عاملی (۹۵۳-۱۰۳۱ ق)، سیدحسین بن سید محمد صاحب مدارك و شیخ محمد بن شیخ حسن بن شهید ثانی که در مدح و رثای ایشان قصاید بسیار سروده است. او را دیوانی کم حجم و رساله‌ای به نام *رحلة المسافر والفنية عن المسامر* بوده است. بازور نام قریه‌ایست نزدیک صور در لبنان.

منابع: *اعیان الشیعة*، ۱۰۷/۲؛ *الذریعة*، ۱۷۰/۱۰.

محمدحسین مشایخ قریدنی

بازوریه، قریه‌ای واقع در جبل عامل در نزدیکی شهر صور، منتسب به آنرا بازوری می‌خوانند. این قریه یکی از مراکز شیعه نشین در لبنان است و علما و ادبا و شعرای چندی از آن ناحیه برخاسته‌اند که از جمله شیخ ابراهیم بن ابراهیم بن فخرالدین عاملی بازوری، از علمای شیعه در اواخر قرن یازدهم و مطلع قرن دوازدهم هجری و دیگران می‌باشند.

منابع: *اعیان الشیعة*، ۱۰۷/۲؛ *أمل الآمل*، ۲۷/۸؛ *ریاض العلماء*، ۷/۸.

عبدالحسین شهیدی

بازی، شیخ علی (۱۳۰۵-۱۳۸۷ ق) فرزند حسین بن جاسم بن ابراهیم، از مشاهیر شعرای شیعه در عراق. ولادت و نشأت وی در نجف بود. مقدمات و صرف و نحو را از شیخ عباس افندی فرا گرفت و فنون ادب را نزد سید یاقر قزوینی و شیخ عبدالامیر فلوجی آموخت. سپس با پدر خود به طویریج از نواحی کربلا منتقل گردید و با خاندان آل قزوینی به ویژه سید هادی قزوینی معاشرت داشت. فنون شعر را از علما و شعرای این سلسله فرا گرفت. بعد به کوفه منتقل گردید و هنگام قیام میرزا محمد تقی شیرازی در برابر انگلیسیها و صدور فتوای مشهور به طرد انگلیسیها و توسل به قوه قهریه وی به صفوف مبارزین پیوست و اشعار حماسی بسیاری سرود و در شیعیان فرات اوسط که یکی از مراکز شیعه عراق است روح انقلابی دمید. حماسه‌ای به نام *ملحمة الثورة العراقية الکبری* در همین زمینه دارد و مطلع یکی از قصاید او که جزو همین حماسه است، چنین است:

قف بالرمیثة وأسأل ماجری فیها

غداة ثارت بشوال ضواریها

(رمیثه از شهرهای معروف فرات اوسط است که اولین فشنگ بر علیه انگلیسیها در آنجا شلیک شد و نبرد با انگلیسیها به همت شیعیان عراق در گرفت.) همچنین قصائد بلیغی در رثای ابی عبدالله الحسین (ع) سروده است، از جمله مطلع یکی از قصاید او چنین است:

الحق فی کربلا والباطل اصطدما

کل یحاول ان یحظى بما رسما

شخصیات، نبوغ‌ها و افتخارات و اساطیر آن دوره در میان مردم ما حیات و حرکت و تپش ندارند. خلاصه این بازگشت به خویشتن تاریخی که ما می‌گوییم بازگشت به جل الاغ نیست، بازگشت به خویشتن بالفعل و موجود در نفس و وجدان جامعه است که می‌شود يك ماده و منبعی از انرژی و به وسیله روشنفکر باز شکافته و استخراج شود، به حیات و حرکت بیفتد... آن خویشتن از متن توده می‌جوشد. آیا آن خویشتن، خویشتن مذهبی است؟ خویشتن اسلامی است، کدام اسلام، کدام مذهب؟ شیعه؟ در اینجا می‌گوییم آری و بلافاصله می‌گوییم کدام شیعه؟... آیا آنکه الان هست؟ آنکه الان در متن جامعه به صورت تکراری ناخودآگاه هست؟ بازگشت به آن که تحصیل حاصل است و الان مردم ما، بر اساس آن زندگی و عمل می‌کنند و ایمان دارند و هیچ فایده‌ای هم ندارد و بلکه همان، یکی از عوامل رکودشان است و یکی از عوامل سنت پرستی و جهل پرستی و گذشته پرستی و شخص پرستی و تکرار مکررات... تکیه ما به همین خویشتن فرهنگی اسلامی مان است و بازگشت به همین خویشتن را باید شعار خود کنیم، به خاطر اینکه این تنها خویشتنی است که از همه به ما نزدیکتر است و تنها فرهنگ و تمدنی است که الان زنده است. اما اسلام را باید از صورت تکراری و سنت‌های ناآگاهانه‌ای که بزرگترین عامل انحطاط است به صورت يك اسلام آگاهی بخش مرقی معترض و به عنوان يك ایدئولوژی آگاهی دهنده و روشنگر مطرح کرد» (۲۶-۲۳).

بدیهی است که شریعتی به دلیل اینکه قبل از هر چیز مسلمان است، اسلام را به عنوان محور اصلی بازگشت به خویش برای تمامی امت اسلام تجویز و توصیه می‌کند. اما از آنجا که او اسلام راستین و مورد قبولش را در جریان اندیشه و تاریخ مبارزات شیعی و به تعبیر خود او تشیع علوی (— تشیع صفوی و تشیع علوی) می‌یابد، اسلامی را می‌پذیرد که علوی باشد و مظهر آن کسانی چون امام علی (ع) و امام حسین (ع) باشند و لذا در جای دیگر، آنجا که از «تجدید تولد اسلام» و چگونگی آن سخن می‌گوید، بر اساس بینش شیعی اش نظریه‌ی بازگشت به اسلام را اینگونه تکمیل می‌کند: «اسلام علی، از چه طریق؟» «بازگشت به قرآن»، کدام قرآن؟ نه قرآنی که در صفین بر سر نیزه بالا رفت، بلکه قرآنی که در صف مقابل در صفین ایستاده: «قرآن علی» چگونه؟ «مکتب حسین» و برای نیل به این هدف‌ها اکنون گروه روشنفکری که به این مبانی اعتقاد دارند چه باید بکنند؟ ارشاد، ارشاد» (مجموعه آثار، ۵۲۶/۳۱).

به همین دلیل است که وقتی او از بازیابی هویت ایرانی - اسلامی (مجموعه آثار ۲۷) سخن می‌گوید و از ایران شیعی صحبت می‌کند، بسیار روشنتر و شیعی‌تر به ضرورت تکیه بر تشیع علوی و طرد تشیع صفوی سفارش می‌کند. چرا که به زعم او ملت ایران «بزرگترین افتخارش و دشوارترین انتخابش، راه علی و مکتب علی و ولایت علی، در سیاهترین دوره‌های تاریخ است.» (مجموعه آثار، ۱/۹).

حسن یوسفی اشکوری

منابع: در متن مقاله آمده است.

آهوبره)، تیهو، تذرو، کرج، اسپهری، کوبه، زمیخ، شاه مرغ، و کبک گرفته شده و بسیاری نامهای پرندگان و اشکرة دیگر، و جز اینها اصطلاحهای «بیزره» و «بزدره»، «دستبان» و «دست خیز» و «کوهیه» است.

البته بازداری اختراع قومی خاص نیست، بلکه اقوام مختلف، این شغل و فن را ورزیده اند، ولی بی گمان یکی از اولین اقوامی که به ترتیب و تنظیم امور شکار و تدابیر فنی آن و تألیف در آن باب پرداخته اند، ایرانیان اند. در داستانهای ملی ایران، و بنابر روایت شاهنامه: باز و شاهین را نخست تهمورث پیشدادی آموختن گرفت و جهانی از او در شگفت شد. ایرانیان گذشته از این که با عشق و علاقه در انواع شکار و طریقه های مختلف صید نخجیران به بازی و ورزش و تفریح و تحصیل معاش می پرداختند، با دقت در احوال و اطوار حیوانات، اطلاعات و نکات مفید از حیوان شناسی و جانور پزشکی و داروشناسی حاصل می کردند، که نمونه های متعدد آن در بازنامه ها مشهود است. تعبیر «بازنامه» که مرادف کلمات شکارنامه و اشکرة نامه و صیدنامه و جوارح نامه و کتاب جانورداری و کتاب بازیاری و کتاب بازداری و کتاب شکرة داری به کار رفته، در زبان فارسی از دیرباز برای کتابهایی که در «اشکرة داری» و وصف انواع و احوال جانوران شکاری و شرح نگاهداری و پرورش و طریق شکار و شناخت بیماری و درمان کردن آنها نوشته می شد، اصطلاح شده بود. و چنان که از منابع مختلف بر می آید، کتابهایی از این نوع در نقاط مختلف ایران به فارسی تألیف کرده بودند و نیز کتابهایی در این فن از زبانهای رومی (= یونانی شرقی) و هندی و ترکی به فارسی و عربی درآمده بود. البته تألیف کتاب درباره حیات حیوانات، خواه به گونه مستقل و ویژگی و خواه به گونه فصل یا بابهایی جزو کتابهای طبیعت شناسی و دانشنامه های همگانی، از دیرباز در میان مسلمانان معمول گردیده، که شمارش آنها فهرستی خواهد شد.

در زبان فارسی، گذشته از جانور نامه ها و کتابهای همگانی، کتابهای ویژگی مانند اسپ نامه یا فرسنامه و چنانکه گذشت بازنامه و شکارنامه و جز اینها فراوان نوشته شده است. فصلهایی هم در باب شناخت جانوران شکاری و فنون شکار در برخی از کتابهای تاریخی و آثار ادبی عربی و فارسی، مانند مروج الذهب مسعودی (۲۰۹/۱ - ۲۱۵) و کتاب الاعتبار اسامة بن منقذ (باب سوم، ۱۹۱ - ۲۲۶) و صبح الاعشی قلقشندي و الخطط مقریزی و جز اینها، گذشته از جانور نامه های بزرگی همچون منافع الحيوان ابن بختیشوع اهوازی و کتاب الحيوان جاحظ بصری، نوشته شده است. در فارسی، قابوس نامه عنصرالمعالی (باب ۱۸، ۶۶ - ۶۷)، توروزنامه خیام (۹۸ - ۱۰۰)، راحة الصدور راوندی (۴۳۱ - ۴۳۷)، آداب الحرب و الشجاعة مبارکشاه (۱۷۶ - ۲۰۶) و جز اینها را می توان نام برد. از ذکر نام کتابهای «عجائب المخلوقات» نباید گذشت، که خود نوعی کتابهای گیتی نگاری یا جغرافیای جانوری برشمارند، و آن که در زبان عربی مشهورتر است از زکریای قزوینی (۶۰۰ - ۶۸۲ ق)، با چند ترجمه فارسی، و نیز عجایب نامه سلمانی طوسی و نجیب الدین همدانی و

از آثار وی دیوان شعر: وسیلة الدارین (دو مجلد، نجف، ۱۳۳۹ ق)، ادب التاریخ و دیوانی در رثاء و مدح خاندان عصمت می باشد. اکثر اشعار وی در مجلات و روزنامه های عربی به چاپ رسیده است.

منابع: ادب الطف او شعراء الحسین، ۲۱۵/۱؛ خطباء المنبر الحسینی، ۱۱۱/۱؛ شعراء الغری، ۴۱۸-۳۶۳/۶؛ معجم رجال الفكر والادب فی النجف، ۵۱-۵۲. عبدالحسین شهیدی

بازیاری [= بیزره]، از دیدگاه تحلیلی مردم شناسی، هر رسم و آیینی به يك روند اقتصادی کهن باز می گردد. چنانکه شکار و شکارگری، که به گونه آیینی ورزشی و رسمی تفریحی و احیاناً شیوه بی برای خوراك یابی در برخی از لایه های جوامع و در طول تاریخ آنها مشاهده می شود بازمانده دور خوراك حیوانی - یا دور شکار - از دوره گردآوری خوراك اجتماعات است. سپس که دوره تولید خوراك - یا دور کشاورزی - فرا رسید، این شیوه اقتصادی پیشین به گونه «رسم» و «آیین» درآمد، و بعضاً به همان شکل تولیدی گذشته باقی ماند. ابزارهای فراوری که عبارتند از ابزارهای بی جان دست ساخت بشر، و نیز همانا آنچه مورد بحث ماست ابزارهای جاندار شکار، یعنی جانوران شکارگر از دیرباز مورد بررسی و عنایت و رعایت و پرورش آدمی زادگان شده اند. انتقال شناختها و آزمونها در باب جانوران شکاری و فنون شکار با آنها از نسلی به دیگر نسل یا از جماعتی به دیگر جماعات و در تراوش فرهنگی، مسأله ضبط آنها را، به همانگونه که دیگر عناصر فرهنگی و دیگر آزمونها و شناختهای انسانی ضبط و ثبت می گردیده، پیش آورده است. بدین سان، شکارنامه ها و صیدیه ها پدید آمده اند. نیز، همین روند یا آیین شکار و شکارگری، خود، پیشه ها و تخصص های چندی را پدید آورده است. ضبط گران آزمونها و شیوه های شکار، بسا که اغلب خود همان پیشه مندان این کار، و یا اینان بازگوگران و به اصطلاح اسانید و اساتید این فن بوده اند. شکارگران عبارتند از: باز و یوز و سگ و باشه و چرخ و شاهین و جز اینها، و پیشه مندان عبارتند از: بازداران و یوزداران و سگ داران و شاهین داران و جز اینها - بطور کلی «شکرة داران»، که در عربی به تعریب از واژه های «بازیاری» و «بازداری» فارسی، بیزره و بزدره گفته اند. جانداران شکاری یا شکرگان را به دو گروه تقسیم کرده اند: شکرگان دونده و شکرگان پرنده. سگ، یوز، سیه گوش دونده اند، و باشه، باز، شاهین، چرخ، طغزل از شکرگان پرنده. بیشتر پایگاههای بازان و خاستگاههای آنها در نواحی کوهستانی است نه سرزمینهای هامونی، و خاستگاه همه انواع آنها، چه «بازآشیانی» و چه «بازگذاری» یعنی شکرگان پرنده و نامهاشان از سرزمینهای ایرانی است، دمیری در حیاة الحيوان (۱۵۴/۱) در ماده «باز» گوید: و آن پنج رده است: البازی، الزرق، الباشق، البیدق، الصقر. همه این نامها دارای اصل پارسی است که با اندک تعریبی در زبان و ادب عربی کاربرد یافته است. جز اینها: شاهین، شیدقان، حباری، طیہوج، تذرج، کرز (و از آن «کریز» و «تکریز»)، اسپهرج، کویج، زمج، بط، شامرك، قبیج، جملگی به ترتیب از نامهای پارسی شاهین، سوزك، سبزك، هوبره (=

جز اینها به فارسی است. پس از کمال الدین دمیری (م ۸۰۸ ق) که در تألیف کتاب خویش *حیاة الحیوان* تا حدی پیرو طریقه جاحظ در *الحوایان* است، ذیلها و مختصرهایی چند، از جمله: مختصر دمامینی (۸۲۸ ق)، فاسی (۸۳۲ ق)، سیوطی (۹۱۱ ق) و ذیل قاضی شیبی (۸۳۷ ق) بر آن نوشته آمد. اما ترجمه‌های آن به فارسی، از حکیم شاه محمد قزوینی، غیاث بن علاء ایچی شبانکاری، میرزا محمدتقی تبریزی، علی بن محمد هروی است. از صید و آداب صید و جانوران شکارگر و شکارشونده، نه تنها در رساله‌های مفرد ویژه یا کتابهای همگانی جانورشناسی و دانشنامه‌ها سخن رفته، بلکه از لحاظ اجرای احکام شرعی در مورد آنها و تطبیق قوانین و دستورهای دینی و فقهی بر آنها نیز کتابهایی از آغاز فقه‌نگاری در اسلام، در باب صید و ذبائح نوشته آمده است. در مجموعه‌های فقهی جامع و معتبر مذاهب اسلامی، چه به عربی و چه به فارسی، به کتابهای *الصید* و *الذبائح* بر می‌خوریم، که فهرست بیست کتاب مفرد و مستقل فقهی شیعی را (از قرن ۳ تا ۱۴ ق) در مقاله «صید و ذبائح» بدست می‌دهد. اما فهرست کتب و رسالات صید و جوارح یا بیزره یا شکره‌نامه یا بازنامه‌های فنی رسمی عربی و فارسی از قرن دوم تا چهاردهم هجری در پنج بخش ۹۰ کتاب معتبر و مستقل را شامل می‌گردد که رئوس کلی آنها عبارتند از: ۱) بازنامه‌های پهلوی ساسانی (قبل از اسلام)، بازنامه قباد (اول)، بازنامه / شکارنامه انوشیروان و بازنامه خسرو پرویز؛ ۲) کتابهای صیدیه بعد از اسلام که اصلی غیرفارسی داشته‌اند: *البازنامه البابلیه*، *البازنامه الافریقیه*، *البازنامه الهندیه*، *البازنامه الرومیه*، *البازنامه التریکیه*، و *البازنامه العربیه*؛ ۳) بازنامه‌هایی که تا پایان قرن چهارم هجری قمری به عربی نوشته آمده است: کتاب *ادهم و الفطریف*، کتاب *الجوارح* حجاج بن هیشمه، کتاب *الجوارح و علوم البیزره*، اشعری، کتاب *البازی ابو عبیده ایرانی*، کتاب *البزاة و الصید ابودلف عجلی*، *الکتاب الوائقی فی البیزرة*، کتاب *الجوارح ابن بازیار*، کتاب *اللعب بالجوارح ابوالجیش خمارویه*، کتاب *الجوارح و الصید ابن معتز عباسی*، *الزندان‌وازی فی احوال البازی*، *الصید و القنص بدرالدین تنوخی*، *المصاید و المطارد کشاجم شیعی* (م ح ۳۳۰ ق)، کتاب *فی الجوارح امیر ابوالقاسم انوجوربن اخشید*، کتاب *الجوارح و الصید بها ابوالعباس بن طیب سرخسی*، کتاب *البیزره (التمام و الکمال فی علم الجارح)* ابو عبدالله بازیار موصلی وزیر عزیز بالله فاطمی (۳۶۵-۳۸۶ ق)؛ ۴) بازنامه‌هایی که تا پایان قرن ششم هجری قمری به فارسی نوشته شده است: رساله بازداری ابوالفوارس قناریزی، جوارح نامه شهنشاهی ابوالبختری، شکره نامه ماهانی و شمگیر زیاری، بازنامه سیستانی، بازنامه صفدی، شکره نامه بازدار، شکره نامه دهقان شکینی، جوارح نامه دهقان ماهگین، صیدنامه دهقان بخاری، صیدنامه زرگری، بازنامه خراسانی، بازنامه عراقی، بازنامه نسوی حکیم نسوی (۳۹۳-۴۹۳ ق)، شکارنامه ملکشاهی خواجه ابوالجوارح نیشابوری، دستور صید خواجه محمد صدیق، شکره نامه (موزه بریتانیا)؛ ۵) بازنامه‌های عربی و فارسی از عهد مغول به بعد، که

مهمترین آنها عبارتند از: *الجمهره فی علم البیزرة عیسی بن علی اسدی بغدادی*، *القانون الواحد ابن قشتمور مغولی بغدادی*، *انس الملاء بوخش الفلاء ابن منگلی*، بازنامه منظوم امیر خسرو دهلوی، *صیدالمراد فی قوانین الصیاد* خدایار خان عباسی، *شکارنامه ایلخانی علی بن منصور حلوانی*، بازنامه منظوم به نام *بایسنقر تیموری*، بازنامه علی بن میران اصفهانی، بازنامه منظوم به نام *سلطان یعقوب آق قویونلو*، رساله صیدیه برای سلطان بدیع الزمان بن بایقرا، *انتهاز الفرس فی الصید و القنص شیخ تقی الدین ناشری*، *منیه الصیادین میرم چلبی*، *مناهج السرور و الرشاد فی الرمی و السباق و الصید و الجهاد شیخ عبدالقادر فاکهی*، *الجوارح و علوم البیزره ابوبکر قاصمی*، *صیدنامه قاضی تفرشی*، بازنامه *محب علی خان مرغلانی*، *شکارنامه سید طبسی دکنی*، *صیدنامه مولی محمد سلیم رازی*، *شکارنامه مجدالدین هاشمی*، بازنامه برای اورنگ زیب، *التذکره فی علم البیزرة شیخ محمدعلی حزین لاهیجی*، بازنامه‌های کتابخانه پاریس و کتابخانه ملک تهران، بازنامه *ناصری*، *انیس الامراء کرمانی و شاهبازنامه جمال الدین میرزا*، و جز اینها.

منبع: رساله فی الصید و القنص فی الاسلام و کتبهما العربیه و الفارسیه، پرویز اذکائی و مراجع آن.

باسط، اسم فاعل از بسط به معنی گسترده، پراکنده و فراخ کننده. باسط در برابر قابض قرار دارد که اسم فاعل قبض و به معنی بازگیرنده است. باسط و قابض در ارتباط با خالق (= خدا) و نیز در ارتباط با خلق (= انسان) معانی مختلف می‌یابند:

۱) در ارتباط با خالق: باسط و قابض دو نام از نامهای نیکوی خدا، یا دو اسم از اسماء الحسنی است. در طبقه بندی صفات، باسط و قابض در زمره صفات فعل حق تعالی است و در قرآن کریم خداوند به این دو صفت موصوف شده است: «و الله یقبض و یبسط» (بقره، ۲۴۵). این دو نام یا این دو صفت در ارتباط با ارزاق و نعم، ارواح و قلوب، معانی گوناگون دارد: ۱) ارزاق و نعم: قبض و بسط در زمینه ارزاق یا بخشیدن و بازگرفتن نعمتها بیانگر این معناست که حق تعالی قابض و باسط روزیها و نعمتهاست. بدین معنا که خداوند هر زمان در روزی خود را بر هر کس که بخواهد فرو می‌بندد و نعمتهای خود را از او باز می‌گیرد و هر زمان که خود بخواهد در روزی خویش را بر او می‌گشاید و نعمتهای خود را بر او ارزانی می‌دارد (توحید، صدوق، ۲۱۰-۲۱۱؛ کتاب الارشاد، جوینی، ۱۴۹؛ المقصد الاسنی، ۳۹-۴۰؛ علم الیقین، فیض، ۱۱۸؛ روح الارواح، ۱۴۵). در قرآن کریم مکرر از دادن و بازگرفتن روزی، یا بسط و قبض رزق سخن در میان آمده است. گذشته از آیه‌ای که در بالا بدان اشارت رفت (بقره، ۲۴۵) در این آیات نیز از «دادن روزی به کسی که او خود بخواهد» سخن رفته است: «الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر» (رعد، ۲۶)، «ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر» (اسراء، ۳۰) «و یمان الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له» (عنکبوت، ۶۲؛ روم، ۳۷؛

چشم دلش بسته می شود و به گمراهی و بیراهی گرفتار می آید و به بلا و عذاب الهی درمی افتد. در برابر این وضع، باسط بودن انسان چنان است که دل او نسبت به حقیقت گشاده می گردد، یعنی چشم دلش باز می گردد و نعمتهایی را که خداوند بدو بخشیده است عیان می بیند، حق را می یابد و به راه درست و راست رهنمون می شود (علم/البقین، فیض، ۱۱۸/۱؛ المقصد الاسنی، ۳۹-۴۰؛ ۲) از دیدگاه عرفانی: قابض و باسط بودن بنده، همانا گرفتار آمدنش به حالت قبض و در افتادنش در حالت بسط است. بدین ترتیب که به گفته غزالی، گاه دلهای بندگان از پرتو رجاء (رجاء) شادمان می گردد و در آنها حالت بسط پدید می آید و گاه به سبب خوف از کبریا الهی اندوهگین می شود و در آنها حالت قبض ظهور می کند (لوامع/البینات، ۲۳۶).

تخلق به صفت قابض و باسط: هدف نهایی سیر و سلوک عرفانی خالی شدن از صفات ناپسندیده (= تخلیه) و آراسته شدن به صفات پسندیده، یا به قول اهل حق تخلق به اخلاق الهی است (= تحلیه). تخلق به نام باسط و قابض چنان است که انسان ماسوی الله را رها کند و از آنچه رضای خدا در آن است شادمان گردد و «همانکه خواست خدای جهان همان خواهد». کسی را نکوهش نکند و اقبال و ادبار مردم را به چیزی نگیرد و بدان امیدوار یا از آن ناامید نشود. سمعانی می گوید: «شرط مرد صاحب درد آن است که در قبضه قبض قدرت بی اعتراض بود و بر بساط بسط مودت بی اغراض باشد. هزار هزار جان فدای جبینی باد که در آن جبین چنین (= چین) داوری نبود. آن عزیز عهد گفت: الرضاء هو استقبال الاحکام بالفرح. رضا آن است که قدح زهر صرف نوش کنی، بی آنکه ناله و خروش کنی» (روح/الارواح، ۱۴۵).

منابع: جز آنچه در متن مقاله آمده است، مصباح کفعمی، ۳۲۱؛ المختصر فی اسماء الحسنی، ۲۸؛ شرح اسماء الحسنی، حاج ملاهادی سبزواری، ۱۲۴. اصغر دادبه

باسمنج، شهر (جمعیت در ۱۳۶۹ ش ۱۵،۰۰۰ نفر)، مرکز دهستان مهرانرود (جمعیت در ۱۳۶۹ ش ۶۰،۰۰۰ نفر) بخش بستان آباد، شهرستان تبریز، آبادی باسمنج در دامنه کوههای سهوند، در ۱۹ کیلومتری جنوب شرقی بستان آباد و در ۱۲ کیلومتری مشرق تبریز قرار دارد. آب آن از رود و چاه و هوای آن در زمستان سرد و در تابستان معتدل است. باسمنج با ۳۳ روستایش ناحیه ای کشاورزی و دامداری است و از مهمترین فرآورده های کشاورزی آن گندم، جو، میوه های جالیزی، گیاهان علوفه ای، سیب زمینی و پیاز را می توان برشمرد. مردم باسمنج عمدتاً به کشاورزی و دامداری یا آمودن فرآورده های آنها مانند خیارشور و پنیر اشتغال دارند. چنانکه هر ساله بیش از پانصد هزار حلب خیارشور و صدها هزار حلب پنیر در این ناحیه تولید و به سراسر ایران صادر می شود. ناحیه باسمنج سابقه تاریخی دیرینه ای دارد. در روستای ليقوان بقایای آتشکده و آرامگاهی وجود دارد که سابقه آن به ۲۰۰۰ سال پیش می رسد. در دوره

سیا، ۳۶، ۳۹؛ زمر، ۵۲؛ شوری، ۱۲). همچنین این معانی که حق تعالی فراخ کننده روزی تهیدستان و توانگران است تا بدانگاه که تنگدستی از میان برخیزد و نیز این معنا که خداوند بازگیرنده بخششهای خود از توانگران است و تنگ کننده روزی بر تهیدستان بدان سان که توانی از آنان باقی نماند نیز معانی گوناگون باسط و قابض است که در ارتباط با دادن و باز گرفتن ارزاق و نعم تفسیر و توجیه می گردد؛ ۲) ارواح: قبض و بسط در ارتباط با ارواح، بیانگر این معناست که خداوند دهنده روانها و بازگیرنده آنهاست. یعنی بدانگاه که پیکری پدید می آید و شکل می گیرد خداوند به قدرت خود در آن پیکر روح می دمَد یا در آن تن روان می گستراند و بدین ترتیب زندگی آغاز می گردد و حق تعالی را بدین سبب باسط می نامند. نیز بدانگاه که اجل فرا می رسد خداوند روان را از پیکری که اجلس فرا رسیده است باز می گیرد، یا چنانکه مشهور است به امر او قابض الارواح (= عزرائیل = فرشته مرگ) از آن پیکر، قبض روح می کند و خداوند را بدین سبب قابض می خوانند. (علم/البقین، فیض، ۱۱۸/۱؛ المقصد الاسنی، ۳۹-۴۰؛ روح/الارواح، ۱۴۵؛ ۳) قلوب: قبض و بسط در ارتباط با قلوب بندگان بیانگر دو معناست یکی از این دو معنا بیشتر جنبه کلامی - مذهبی دارد و معنی دیگر جنبه عرفانی: الف) دیدگاه کلامی: قبض و بسط از این دیدگاه به معنی تنگ گردانیدن دلهای و گشادن آنهاست. بدین معنا که خداوند دلهای را تنگ می گرداند تا چنانکه باید باری تعالی و جلال او را در نیابند و آن سان که شاید به حقیقت حق پی نبرند (= قبض) در برابر حق تعالی گشاینده دلهای نیز هست. یعنی که دلهای چنانکه می گشاید تا به برکت آن دلهای صافی گردند و به جمال او نزدیک شوند و به حقیقتش راه برند (= بسط). پیداست این بسط همانا لطف حق است در حق بندگان و آن قبض، قهر اوست در حق مخلوقات و خداوند به گاه قبض در مقام قهر است و به گاه بسط در مقام مهر (المقصد الاسنی، ۴۰؛ علم/البقین، فیض، ۱۱۸/۱؛ ب) دیدگاه عرفانی: قبض و بسط از این دیدگاه عبارت از آن است که حق تعالی در دلهای بندگان حالت اندوه یا حالت شادی پدید می آورد از این دو حالت در اصطلاح اهل تصوف و عرفان به «قبض» و «بسط» تعبیر می شود (= بسط؛ قبض). سمعانی می گوید: «بعضی گفته اند که این قبض دلهاست که گاه گاه مرد را بینی، بی سببی تنگدل گردد و گاه گاه بینی که بی سببی باز خوشدل گردد و آن قبض و بسط حکم الهی است و تقدیر پادشاهی، لایسأل عما یفعل و هم یسألون. گاه در قبضه قبضش گیرد تا سلطان جلال، دمار از وی برآورد، و گاه بر بساط بسطش جای دهد تا سلطان جمال، وی را به حکم نوال بنوازد» (روح/الارواح، ۱۴۵).

۲) در ارتباط با خلق: قبض و بسط در ارتباط با قلوب بندگان از سویی با خلق نیز ارتباط می یابد. چرا که این دل انسان است که تنگ می گردد، یا گشاده می شود و نیز دل است که اندوهگین یا شادمان می گردد؛ ۱) از دیدگاه کلامی - دینی: قابض بودن انسان آن است که دل وی نسبت بدانچه او را از عذاب و بلای الهی بر حذر می دارد، تنگ می گردد. یعنی

الكوازية في السباحة الى الاراضى الحجازية (بصرة، ۱۳۰۸ ق) است. وی دارای سه فرزند ذکور بود به نامهای شیخ عبدالوحید، شیخ محمد صالح، شیخ محمد امین؛ ۲) شیخ صالح (۱۲۹۱-۱۳۶۵ ق) فرزند شیخ ضیاء الدین عبدالله باش اعیان بصری عباسی، مقدمات و ادبیات و فنون شعر را نزد علمای بصره فرا گرفت و در شعر و ادب مهارت یافت و از شعرای بزرگ شهر خویش گردید. در سال ۱۹۲۳ م منصب وزارت اوقاف عراق در کابینه اول جعفر العسکری به وی واگذار گشت. از اشعار معروف او در مدح حضرت امیرالمومنین علی (ع) قطعه ذیل است:

و اقوال للساقی فدیتك هاتها

فاذا سكرت من المدام الى غن

۳) احمد نوری باش اعیان بصری عباسی (۱۳۰۴-۱۳۶۶ ق) وی نیز مانند دو دانشمند پیشین در مقبرة خانوادگی خود در مسجد کواز بصره به خاک سپرده شده است. ادیب، نویسنده و محقق است. تحصیلات خود را در مدرسه رشديه عثمانی در بصره به پایان رساند. زبان انگلیسی و فرانسه را نیکو می دانست و از برجستگان خاندان خویش بود، چندی شهردار شهر بصره بود و در آبادانی این شهر نقش مؤثری داشت. مقالاتی بسیار در روزنامه های عراق نوشته است.

منابع: ادب الطف او شعراء الحسین، ۳۹/۹-۴۲؛ اعلام العراق الحديث، ۱۱۱۱/۱-۱۱۱۲/۱، ۱۶۳، ۱۶۴؛ تاریخ الوزارات العراقية، ۱۳۰/۱، ۷۷/۲؛ ذکری فقیدالامة والوطن، اکثر صفحات؛ معجم المؤلفین العراقيين، ۳۲۱/۲. عبدالحسین شهیدی

باشتین (یا باستان) دهستان (جمعیت در ۱۳۵۵ ش، ۶۸۹۵ نفر)، نام یکی از سه دهستان بخش داورزن شهرستان سبزوار بر سر راه شوسه تهران به مشهد. باشتین در ناحیه تاریخی بیهق قرار دارد و اهمیت تاریخی آن عمدتاً به واسطه آن است که نطفه جنبش شیعی سربرداران در آنجا بسته شد. دهستان باشتین در قرن ششم هجری مرکز یکی از دوازده بلوک ولایت بیهق بود و از یازده دهکده بزرگ تشکیل می یافت. در بلوک باشتین از دیرباز خاندانهای سادات زندگی می کردند و سکنه آن مذهب شیعه می ورزیدند. در اوایل قرن هشتم هجری امین الدوله عبدالرزاق پسر خواجه فضل الله باشتینی از محتشمان محلی پس از شنیدن خبر قتل بنج ایلچی مغول به دست برادرانش حسین حمزه و حسن حمزه، از کرمان که برای گردآوری مالیاتهای عقب مانده بدانجا رفته بودند به زادگاهش باشتین شتافت و رهبری قیامی را که آغاز شده بود به دست گرفت. شرکت کنندگان در این قیام که خود را سربرداران می خواندند، ابتدا چون نیروی زیادی نداشتند، به دستبرد کاروانها و مصادره اموال ستمگران به نفع مردم می پرداختند، اما یک سال بعد مردم بسیاری که از مظالم مغولان به تنگ آمده بودند بر آنان فراز آمدند و اقدام به تصرف شهرهای اطراف کردند و پس از شکستن و کشتن خواجه علاء الدین محمد، وزیر خراسان بر شهر سبزوار دست یافته علم استقلال برافراشتند. امروزه باشتین دارای هفده آبادی است و از دو بخش کوهستانی و جلگه ای تشکیل یافته

مشروطیت که عین الدوله مأمور سرکوبی آزادیخواهان تبریز گردید، باسمنج اردوگاه وی بود و بارها مورد تهاجم نیروهای دولتی و آزادیخواهان قرار گرفت و یک چند نیز باسمنج اردوگاه صمدخان شجاع الدوله مراغه ای (م ۱۳۳۴ ق) از دشمنان سرسخت مشروطه بوده است. مردم باسمنج همگی مسلمان و پیرو مذهب شیعه هستند. هر ساله در پانزده روز نخست محرم اهل باسمنج درهای خانه های خود را باز می گذرانند و هرکسی که از در درآید به اطعام او می پردازند. باسمنج دارای چندین روستای پرجمعیت است که از آن شمار است روستاهای کندرو (جمعیت در ۱۳۶۹ ش ۴۰۰۰ نفر) و لیقوان (جمعیت در ۱۳۶۹ ش ۵۰۰۰). مردم لیقوان عمدتاً به دامداری می پردازند چنانکه تنها در این روستا نزدیک صد هزار رأس دام نگهداری می شود و پنیری که در اینجا تولید می شود از مرغوبترین انواع پنیری است که در ایران تهیه می کنند.

منابع: کیهان، ۱۶، ۱۷، ۱۹ خرداد ماه ۱۳۶۹؛ تاریخ انقلاب مشروطیت در ایران؛ تاریخ هجده ساله آذربایجان؛ جغرافیای کامل ایران، ۱۹/۱؛ دایرة المعارف سرزمین و مردم ایران، ۳۱۴. حسن انوشه

باش اعیان، نام خاندان مشهوری در بصره عراق که جمعی از ادبا و شعرا از آن برخاسته اند. این خاندان از تبار امیرهاشم فرزند ابومحمد الحسن المستضیء بنورالله (۵۶۶ ق) سی و سومین خلیفه عباسی هستند. مقر این خاندان در شهر بصره است که خود یکی از مراکز مهم شیعه نشین در عراق است. این خاندان که سنی مذهب هستند بر اثر اختلاط رجال آنان و روابط نزدیک آنها با شیعیان سخت تحت تأثیر افکار و عقاید شیعی قرار گرفته اند و تمایلی خاص به تشیع دارند و این پدیده از مشرب آنها در مؤلفاتشان و دیوان اشعارشان کاملاً نمایان است و به همین سبب نام علمای این خاندان در کتب شیعه دیده می شود و اشعار آنان بر روی منابر قرائت می گردد. مشهورترین رجال آنان عبارتند از: ۱) شیخ ضیاء الدین عبدالله باش اعیان (۱۲۶۳-۱۳۴۰ ق) فرزند شیخ عبدالواحد باش اعیان بصری عباسی، وی علوم اسلامی و ادبیات را نزد اعلام شهر بصره از جمله جد مادری خویش شیخ احمد نورالدین انصاری، شیخ عبدالوهاب انصاری، شیخ اسماعیل کردی و شیخ احمد کوهجی و احمد حلبی فرا گرفت و به دریافت اجازه از علمای آل آلوسی نائل گردید، سپس در سلك ملتزمین سید ناصر بن سید عبدالصمد و علامه سید محمد بشر کاظمی درآمد. سلطان عبدالحمید خان عثمانی چند فرمان به نام وی صادر کرده است و مناصب قضائی بصره به او واگذار گردیده است. از جمله در سال ۱۲۹۷ ق عضو دادگاه های عدلیه و رئیس محکمه جزاء و شرعی بصره گشت. وی اشعاری مشهور در رثای سیدالشهداء ابی عبدالله الحسین (ع) دارد. از جمله اشعار وی در این مقام بیت زیر است:

رمیت الخیزرانة من یمینی

ولو کانت من الدنیا حطامی

از جمله تألیفات او اعیان البصرة (چاپ بغداد، ۱۹۶۰ م)؛ الفتوحات

است. هوای آن در قسمت جلگه‌ای گرم و در بخش کوهستانی معتدل است. آب آن از رود، چشمه و قنات است و مردم آن عمدتاً به کشاورزی می‌پردازند و مهمترین محصولات که از آنجا به دست می‌آید غلات، پنبه، زیره و میوه‌های جالیزی است.

منابع: تاریخ مغول، ۴۶۸-۴۶۹؛ تاریخ جنبش سربرداران و دیگر جنبشهای ایرانیان در قرن هشتم هجری، ۱۳۲-۱۳۴؛ تاریخ بیهق، ۳۸، ۳۲۸؛ آمارنامه استان خراسان، ۱۳۶۳؛ جغرافیای استان خراسان؛ نهضت سربرداران خراسان، ۴۳ به حسن انوشه بعد.

باصری، (ایل)، یکی از ایلات تشکیل دهنده اتحادیه ایلات خمسه که در دشتها و کوهستانهای جنوب شرقی و شمال شیراز در استان فارس به کوچ سالیانه می‌پردازند و به دامپروری روزگار می‌گذرانند. منطقه زندگی افراد این ایل که در امتداد خط شمالی - جنوبی از دامنه‌های کوهستانی کوه «بل» به طرف تپه‌های ساحلی مغرب لار کشیده شده منطقه‌ای است خشک و کم‌آب (بارندگی سالیانه حدود ۲۶۰ میلیمتر) ریزشهای آسمانی غالباً در زمستان رخ می‌دهد و در نتیجه کوههای بلند منطقه برف‌گیر است و منابع آب لازم را برای رشد گیاهان در بخش کوهستانی فراهم می‌آورد. باصریها بر خلاف گروههای ایلی همجوار به زبان فارسی و لهجه شیرازی سخن می‌گویند. تعداد چادرهای ایل باصری و جمعیت آن بطور دقیق روشن نیست. بارث در بررسی سال ۱۹۵۸ م خود تعداد آنها را بین دو تا سه هزار در توسان ذکر می‌کند. او در آن سال جمعیت کل ایل را ۱۶۰۰۰ نفر برآورد کرده است. گذشته از باصریهای دامپرور کوچ‌کننده، گروهی از آنها نیز در روستاهای ناحیه قلمر و کوچ ایل زندگی یکجانشینی دارند که عمده آن به دوران اسکان رضاشاهی و «تخت قاپو» کردن ایلات مربوط می‌گردد. در روستاهای شمالی منطقه به ویژه در «چهار رنگ»، تمامی روستائیان خود را باصری می‌دانند. عمده‌ترین دام باصریها عبارتند از بز و گوسفند که با ویژگیهای محیط زیست و رویش گیاهی منطقه سازگار هستند. از نظر تقسیمات ایلی، باصریها خود را به عنوان ایل به شمار می‌آورند که به دوازده «تیره» تقسیم شده است هر تیره به «اولاد»ها و هر اولاد به «چادر»ها تقسیم می‌شود. روایات حاکی از آن است که تیره‌های ایل باصری به دو دسته تقسیم می‌شوند: تیره‌های بومی منطقه و تیره‌هایی که از برون منطقه و به اعتباری از خراسان بدانجا آمده‌اند. ایل باصری در زمان قدرتمند بودنش از يك رهبر و «رئیس» فرمانبرداری داشت که هم به امور داخلی ایل رسیدگی می‌کرد و هم از نظر سیاسی ارتباط آن را با دستگاه حکومت و مناسباتش را با ایلات همجوار زیر نظر می‌گرفت. هر «اولاد» زیر نظر يك كدخدا قرار داشت. باصریها شیعه مذهب‌اند. درباره اعتقادات مذهبی آنها نویسنده کتاب ایل باصری چنین می‌نویسد: «افراد ایل باصری به عنوان مسلمانان شیعه قضایای کلی و مناهای اسلام را تا آنجا که با آن آشنائی دارند قبول کرده‌اند. در این ایل هیچ روحانی صاحب مقامی وجود ندارد. ولی در بعضی موارد به ویژه در مورد ازدواج، افراد ایل باصری برای

انجام تشریفات مذهبی ملای ده یا مرد روحانی دیگری را فرا می‌خوانند» (۲۱۹)

منبع: ایل باصری، فردريك بارث، ترجمه کاظم ودیعی. پرویز ورجاوند

باطل، یعنی ناچیز. این اصطلاح نقیض حق است و بیانگر معانی است نزدیک به معنی واژه‌های فاسد، خطا، کذب، تباه، ناسودمند و بی‌اعتبار. به قول شیخ طوسی «باطل امری است که فساد آن آشکارا معلوم است» (الرسائل العشرة، ۸۴). به گفته جرجانی «امر ناچیزی است که در بنیاد خود نادرست و ناسودمند است» (تعریفات، جرجانی، ماده «باطل»). باطل همانند نقیض خود، یعنی «حق» صفت وجود (در معنی فلسفی و عرفانی)، صفت شناخت، صفت حکم یا قضیه، صفت فعل، و صفت قول واقع می‌شود و در تقابل با «حق» معنی می‌یابد. بنابراین باطل و نیز حق را می‌توان از دیدگاههای مختلف، یعنی از دیدگاه وجودشناسی فلسفی و عرفانی، از دیدگاه شناخت‌شناسانه، از دیدگاه منطقی و نیز از لحاظ عملی یعنی از لحاظ کرداری و گفتاری (فعل و قول) مورد بررسی قرار داد.

(۱) از دیدگاه فلسفی: از دیدگاه وجودشناسی فلسفی، حق امری وجودی و باطل امری عدمی است، یا توان گفت که حق صفت گونه‌ای وجود است و باطل صفت عدم. حق و باطل از این دیدگاه بر بنیاد برخی از طبقه‌بندیهایی که از وجود به دست داده شده است، مطرح می‌شود. این طبقه‌بندی‌ها عبارتند از: طبقه‌بندی وجود به عینی و ذهنی، به ثابت و متغیر، و به قدیم و حادث: (۱) وجود عینی و ذهنی: بر طبق این طبقه‌بندی، حق صفت هرگونه وجود عینی، اعم از وجود واجب پایدار و وجود ممکن ناپایدار است و در برابر آن باطل، صفت وجود ذهنی است، یعنی که وجود عینی (= بیرون ذهنی) حق است و وجود ذهنی باطل؛ (۲) وجود ثابت و متغیر: بر بنیاد این طبقه‌بندی حق صفت وجود ثابت پایدار باقی است و باطل صفت وجود متغیر ناپایدار فانی، یعنی که وجود ثابت پایدار باقی حق است و وجود متغیر ناپایدار فانی و باطل. تفسیری را که قاضی صاعد بریدی آبی - که از متکلمان امامیه در قرن ششم است - از باطل به دست می‌دهد در واقع تفسیری کوتاه و مبهم است از این سخن حکما که: باطل وجود متغیر ناپایدار فانی است. قاضی صاعد می‌گوید: «باطل امری است که در فحص و بررسی ثباتی ندارد» (الحدود والحقایق، قاضی صاعد، در یادنامه شیخ طوسی، ۲/۲۲۱) یعنی که فحص و بررسی حکایتگر این معناست که باطل امر بی‌ثبات است، یا امر بی‌ثبات را باطل باید خواند نه حق؛ (۳) وجود قدیم و حادث: بر مبنای این طبقه‌بندی، حق صفت وجود قدیم و واجب است، یعنی صفت واجب الوجود و باطل، صفت وجود حادث و ممکن، یعنی ماسوی الله که همان وجودهای طفیلی و وابسته است. به دیگر سخن وجود واجب قدیم، حق است و وجود حادث ممکن، باطل (شرحی‌الاشارات، خواجه نصیر و امام فخر، ۱/۱۹۲؛ اقطاب قطیبه، ۱۷۱؛ ترجمه و شرح اشارات، حسن ملکشاهی، ۲۵۲-۲۵۳، ۵۱۷).

(۲) از دیدگاه عرفانی: از دیدگاه عرفانی که بنیاد آن بر وحدت وجود است، وجود حقیقی اصیل یکی است و آن وجود مطلق، یا به قول اهل فلسفه وجود واجب (= واجب الوجود - خدا) است و دیگر هر چه هست، یعنی ماسوی الله پرتو و سایه آن وجود است، یعنی که موجودات جز حق موجوداتی فقیر، طفیلی و وابسته اند، و به تعبیر دیگر نه حق که جمله «باطل» اند و در جنب هستی یگانه حق شایسته آن نیستند که وجود نامیده شوند. بر همین بنیاد است که همواره در متون عرفانی جز خدا (= حق) دیگر پدیده ها را باطل می شمارند و شعار اهل عرفان این مصراع منسوب به لبید است که: «الا کل شیء ما خلا الله باطل» یعنی که از دیدگاه عرفانی حق تنها صفت وجود، وجود مطلق است و تنها وجود مطلق، حق است و جز او (= ماسوی الله) باطل. سمعانی - عارف قرن ششم - درین باب می گوید: «الحق، وجودی که فنا بر او روانه... و چون بنده مؤمن موحد موقن معتقد دانست که موجود علی الحقیقة ذوالجلال است باید که یقین شناسد که او را دعوی وجود محال است و وجودی که حدود او به عدم کشد، عدم است» (روح الارواح، ۴۳۸). لاهیجی نیز در شرح گلشن راز ضمن طرح تقابل حق و باطل بدین معنا تصریح می کند که: «تفکر رفتن سالک است به سیر کشفی... از کثرات و تعینات - که به حقیقت باطلند، یعنی عدمند - به سوی حق یعنی به جانب وحدت وجود مطلق که حق حقیقی است». وی «حق حقیقی» را وجود واحد مطلق و «باطل حقیقی» را عدم، یعنی همان کثرات و تعینات می شمارد و به مصراع «الا کل شیء ما خلا الله باطل» استناد می جوید (شرح گلشن راز، لاهیجی، ۵۰)، می توان بر بنیاد «قیام و استقلال وجودی موجود» و نیز «وابستگی موجود در وجود»، حقیقت و بطلان، یا حق و باطل را از دیدگاه وجودشناسی فلسفی و عرفانی، به شرح زیر، طبقه بندی کرد: (۱) حقیقت: قیام در وجود است، بدین معنا که چون ماهیتی هستی یافت «حق» به شمار می آید. این قیام دوگونه است: بالذات، و بالغیر: الف) قیام بالذات (= مستقل)، که همان قیام وجودی وجود مطلق، یا حقیقت مطلق، یا حق حقیقی است که در اصطلاح حکما از آن به واجب الوجود بالذات تعبیر می شود که وجودی مطلق، عینی، ثابت، واجب، و بالذات قدیم است (س - واجب)؛ ب) قیام بالغیر (= غیرمستقل) که قیام وجودی ماسوی الله است، اعم از مجردات که قدیم زمانی محسوب می شوند و پدیده های مادی که حادث زمانی به شمار می آیند. این موجودات (= ماسوی الله) که جمله ممکن الوجودند قایم به غیر، یعنی وابسته وجود حق حقیقی اند و هستی آنها غیرمستقل است. حقیقت این موجودات نسبی و اضافی است و می توان آنها را به اعتبار آنکه قائم به غیر (= قائم به حق) هستند «حق نسبی (= اضافی)» به شمار آورد، چنانکه من حیث هو یعنی به اعتبار ذات هالک و باطل محسوب می شوند و معنی سخن خدای تعالی که: «کل شیء هالک الا وجهه (قصص، ۸۸)» نیز همین است (لوامع البینات، ۲۹۰؛ ۲) بطلان: عبارت است از عدم، یا وابستگی به غیر وجود. بدین ترتیب معدومات و نیز هر ماهیتی که هستی آن وابسته و قیام آن به غیر است «باطل» محسوب می شود. باطل

نیز همانند حق به دو قسم حقیقی و اضافی (= نسبی) تقسیم می گردد: الف) عدم، یا معدوم که «باطل حقیقی» است، چرا که عدم در برابر (= نقیض) وجود است و باطل، نقیض حق؛ ب) موجودات ممکن که «باطل اضافی (= نسبی)» به شمار می آید و مقصود از «الا کل شیء ما خلا الله باطل» نیز بیان بطلان نسبی موجودات ممکن است (علم الیقین، فیض، ۱۳۴/۱-۱۳۵؛ المقصد الاسنی، ۶۰-۶۱؛ لوامع البینات، ۲۸۹-۲۹۰). شرح گلشن راز لاهیجی ضمن تصریح بدین معنا که حق و باطل به حقیقی و اضافی (= نسبی) تقسیم می شود و «حق حقیقی، وجود واحد مطلق است و باطل حقیقی، عدم که در برابر وجود است» حق و باطل اضافی را دو امر وجودی و دو قسم از اقسام حق حقیقی می شمارد، از حق اضافی به «سودمند نسبی» و از باطل اضافی به «ناسودمند نسبی» تعبیر می کند: (۱) حق اضافی: حقیقت اضافی (= نسبی) همانا سودمندی نسبی است و حق اضافی آن است که نسبت به پاره ای از امور سودمند و نسبت به پاره ای از امور، ناسودمند است؛ (۲) باطل اضافی: بطلان اضافی (= نسبی) همانا ناسودمندی نسبی است و باطل اضافی یا نسبی آن است که نسبت به برخی از امور ناسودمند و نسبت به برخی دیگر از امور سودمند است. پیداست که یک پدیده می تواند از آن جهت که سودمند است «حق اضافی» محسوب شود و از آن جهت که ناسودمند است «باطل اضافی» به شمار آید. چنانکه - به قول شارح گلشن راز - عسل نسبت به مزاجهای سرد سودمند است و حق و نسبت به مزاجهای گرم ناسودمند است و باطل (شرح گلشن راز، ۵۰-۵۱).

(۳) از دیدگاه شناخت شناسی: از دیدگاه شناخت شناسی، حق و باطل صفت «فکر» و نیز صفت «اعتقاد» است، یعنی فکر و نیز اعتقاد گاه به صفت حقیقت (حق بودن) و گاه به صفت بطلان (باطل بودن) موصوف می گردد: (۱) صفت فکر: حق یا حقیقت، مطابقت فکر است با واقع، و باطل - که در اینجا دقیقاً مرادف «خطا» است - عدم مطابقت فکر با واقع خواهد بود. یعنی شایسته است تا آن فکر به صفت حقیقت متصف گردد و حق به شمار آید که با واقعیت مطابقت کند و چون چنین مطابقتی در کار نباشد فکر به صفت «باطل» بودن، یا «خطا» بودن موصوف می شود. مطابقت و عدم مطابقت فکر با واقع تعریفی است که ارسطو - حکیم بزرگ یونان قدیم - از حقیقت و خطا (= باطل) به دست داده و در طول تاریخ تفکر همواره به عنوان یگانه تعریف حقیقت و خطا، یا دست کم به عنوان یکی از تعاریف مهم پذیرفته بوده است. حکمای اسلامی این تعریف را به عنوان یگانه تعریف حقیقت و خطا (= باطل) پذیرفته اند؛ (۲) صفت اعتقاد: بر بنیاد یکی از طبقه بندیهایی که در دانش کلام و حکمت از اعتقاد به دست داده شده است، اعتقاد اخص از علم و گونه ای علم (= شناخت) به شمار می آید. بنابراین طرح کردن حق و باطل به عنوان صفت اعتقاد از دیدگاه شناخت شناسی یا بحث المعرفه، طرحی مناسب و اصولی است و در توضیح و تبیین آن باید گفت: چون چیزی را شناختیم و نسبت بدان یقین و اعتقاد حاصل کردیم و واقعیت را با آن سنجیدیم نتیجه این سنجش از دو

حال بیرون نیست: یا واقعیت با اعتقاد ما مطابق است، یا مطابق نیست. در صورت نخست اعتقاد ما به صفت حقیقت موصوف می شود و حق به شمار می آید و در صورت دوم اعتقاد ما به صفت بطلان متصف می گردد و باطل محسوب می شود. به عنوان مثال اگر از دیدگاه دینی و حکمت الهی به وجود واجب الوجود لذاته معتقد شویم و بدان اقرار کنیم، این اعتقاد «حق» است چرا که واقعیت با آن مطابقت دارد، اما اگر به وجود واجب العدم (= متمنع الوجود) اعتقاد یابیم، اعتقاد ما «باطل» است (لوامع البینات، ۲۸۹-۲۹۰). چنین است که می گویند: الف) حق: مطابقت واقع (= واقعیت) است با اعتقاد؛ ب) باطل: عدم مطابقت واقع است با اعتقاد (کشاف اصطلاحات، ۳۲۹/۱). چنانکه مطابقت اعتقاد با واقع، «صدق» و عدم مطابقت آن، «کذب» است (ص، صدق، کذب). نظام معتزلی «حق» را به مطابقت حکم با اعتقاد و «باطل» را به عدم مطابقت حکم با اعتقاد تفسیر می کند (کشاف اصطلاحات، ۳۳۰/۱). از آنجا که بحث شناخت در کتب فلسفه اسلامی بحثی مستقل نیست اینگونه مباحث را در مواضع مختلف کتب فلسفی و نیز در کتب منطقی می توان باز یافت.

۴) از دیدگاه منطق: از دیدگاه منطق «حق» و «باطل» صفت قضایا، یا احکام است. بدین معنا که «حق» صفت قضیه ای است که واقع با آن مطابقت کند و «باطل» صفت قضیه ای است که واقع با آن مطابقت نکند، یعنی که مطابقت واقع را با حکم، «حق» و عدم مطابقت آنرا با حکم، «باطل» می نامند (حاشیه مولی عبدالله، ۱۰؛ ترمذی اصطلاحات منطقی، ماده «باطل» و «حق»).

۵) از دیدگاه عملی: اگر عمل را بر فعل و قول (= کردار و گفتار) اطلاق کنیم «حق» و «باطل» گاه صفت «فعل» و صفت «قول» قرار می گیرند و می توان از فعل و قول حق و نیز از فعل و قول باطل سخن در میان آورد. نخست صفت فعل: فعل حق و فعل باطل را می توان از دو دیدگاه مورد توجه قرار داد: از دیدگاه شرعی - دینی و از دیدگاه کلامی - فلسفی: ۱) دیدگاه شرعی - دینی: بر بنیاد این دیدگاه، باطل فعل یا کرداری است که شرع آنرا بی بنیاد و ناپسندیده اعلام کرده است. وجود و عدم چنین امری - به گفته سید مرتضی - یکسان است چرا که از آن حکمی شرعی به بار نمی آید (الحدود و الحقایق، چاپ شده در: یادنامه شیخ طوسی، ۱۴۵/۲) نیز این تعریف که «باطل آن است که نه در وصف (= صفت) مشروعیت دارد، نه در اصل (= ذات)» (دستور العلماء ۲۲۹/۱) بیان دیگری است از بی بنیادی شرعی و ناپسندیدگی یعنی فعل، در برابر باطل، حق فعلی است که شرع آنرا پسندیده اعلام کند و بر بنیاد موازین دینی نیکو به شمار آید و وجود آن به سبب افاده حکم شرعی بر عدمش رجحان داشته باشد. همچنین در وصف و اصل نیز شرعی محسوب شود. این پسندیدگی و ناپسندیدگی شرعی که حکایت از حقیقت یا بطلان امری می کند، در ابواب مختلف فقه معانی مختلف می یابد. چنانکه فی المثل در باب «معاملات» باطل فعلی است که گرچه در ظاهر موجه و با معنی می نماید، اما از دیدگاه فقهی بی معناست و این بی معنایی، یا بطلان، معلول

عدم اهلیت، یا عدم حلیت است مثل خریدن و فروختن انسان آزاد و نیز خرید و فروشی که از سوی کودک صورت گیرد؛ ۲) از دیدگاه کلامی - فلسفی: بر طبق این دیدگاه باطل مترادف فعل لغو و عبث است. یا دست کم معنایی سخت نزدیک به معنای لغو و عبث دارد. بدین معنا که هر فعل که به غایت خود نرسد و از آن اثری و سودی به بار نیاید و بی ارزش و ناسودمند افتد باطل است (تعریفات، جرجانی، ماده «باطل») و در برابر هر فعل که به غایت خود برسد و از آن اثری و سودی به بار آید، حق خواهد بود (ص، عبث، لغو). دوم صفت قول: قول (= سخن) را نیز می توان به صفت حق و باطل موصوف کرد و از قول باطل و قول حق در دو معنا سخن به میان آورد یعنی صدق و کذب، سودمندی و ناسودمندی؛ ۱) صدق و کذب: بر این بنیاد قول حق، قول یا سخنی است که با واقع مطابقت دارد و در اصطلاح اهل منطق سخنی است صادق، و قول باطل سخنی است که با واقع مطابقت نمی کند و از دیدگاه دانش منطق کذب به شمار می آید. اهل حکمت و کلام اصل استقلال و وابستگی در وجود - یعنی بالذات بودن و بالغیر بودن - را که در طبقه بندی وجود و موجود به کار می گیرند در این مورد نیز به گونه ای اعمال می کنند و از قولی که حقیقت و صدق آن لذاته، یا لغیره است سخن می گویند و نیز از قولی که کذب آن لذاته و لغیره است سخن در میان می آورند. غزالی و نیز ملامحسن فیض آنجا که از اتصاف قول به حق و باطل سخن می گویند تصریح می کنند که احق اقوال، قول لا اله الا الله است، چرا که این قول لذاته از ازل تا به ابد صادق است و صدق آن لغیره نیست (علم الیقین، فیض، ۱۵۳/۱؛ المقصد الاسنی، ۶۱؛ ۲) سودمندی و ناسودمندی: بر این مبنا قول حق سخنی است سودمند که به سبب احتوای آن بر معانی مفید و نیک مورد توجه قرار می گیرد و در برابر «باطل، سخنی است ناسودمند و بی معنا که پیوسته تکرار می شود، اما توجهی بدان نمی شود و این از آنروست که سودی در شنیدن آن نیست و با آنکه دروغ ناسزا نیست از معنای مورد انتظار شنونده تهی است» (المعجم الفلسفی، جمیل صلیبا، ۸/ ماده «باطل»). منابع: جز آنچه ضمن مقاله آمده است، شرح اسماء الحسنی، سبزواری، ۲۷۱؛ مجمع البحرین، ۱۴۸/۵، ۳۲۱-۳۲۲، ماده «بطل» و «حق»؛ مفردات راغب، ماده «بطل».

باطن، در لغت به معنی پنهان، اندرون، حقیقت و اصل و در اصطلاح فلسفه و کلام و عرفان دارای معانی گوناگون است. این معانی را می توان به طور کلی ذیل دو عنوان مورد بررسی قرار داد:

۱) باطن از اسماء الحسنی: باطن یکی از نامهای نیکوی خدا، یا یکی از اسماء الحسنی است (ص، اسماء الحسنی) که در قرآن کریم همراه با سه نام دیگر از نامهای حق تعالی این سان آمده است: «هو الاول والاخر والظاهر والباطن و هو بکل شیء علیم» (حدید، ۳). تعریفهایی که متکلمان حکما و عرفا در مطاوی کتب کلامی و حکمی و عرفانی و نیز تعریفهایی که مفسران، حکما و عرفا در کتبی که به شرح اسماء الحسنی اختصاص یافته است از باطن به دست داده اند، می تواند از چند دیدگاه یا از چند

جنبه مورد توجه و طبقه بندی قرار گیرد: از جنبه وجودی، از جنبه صفاتی، و از جنبه شناختی یا معرفتی؛ (۱) از جنبه وجودی، باطن از جنبه وجودی، یا از دیدگاه هستی شناسانه معادل کنه و ذات و مترادف با حقیقت است یعنی جنبه یا چهره تجربه ناپذیر هستی که در تقابل با ظاهر، یا نمود - که همانا چهره تجربه پذیر هستی است - به کار می رود (= حقیقت). باطن به عنوان یکی از اسماء الحسنی از دیدگاه هستی شناسانه معادل حقیقت مطلق و وجود مطلق است که باطنترین باطنها و حقیقت بخش و هستی بخش آنهاست در تعاریفی که می توان گفت از این دیدگاه از باطن به دست داده شده است با تعبیری از این دست مواجهیم: خدا باطن است یعنی: مکنون الاکوان است فی التحقيق، مبطن کل باطن است، بطون هر باطنی است، ابطن الباطن است و خلاصه بنیاد حقیقتها و اساس هستی هاست به قول سمعانی خدا «اول است و آخر است و ظاهر است و باطن است» به آن معنی که له کل شیء و منه وجود کلی شیء. چنانکه مردمان گویند: فلان اول این کار است و آخر این کار است و ظاهر و باطن این کار است، مراد آن بود که همه به دست اوست (روح الارواح، ۵۳۰)؛ (۲) از جنبه صفاتی: صفات حق تعالی از دیدگاههای مختلف تقسیم و طبقه بندی شده است: معروفترین این طبقه بندیها طبقه بندی صفات حق است به صفات سلبيه و ثبوتیه و نیز تقسیم صفات به صفات ذات و صفات فعل (= صفت). نگرش بر تعاریف باطن از جنبه صفاتی نشان می دهد که اکثر این تعاریف ناظر است به صفات سلبيه و صفات فعل، و برخی از آنها ناظر است بر صفات ذات و ثبوتیه: الف) تعاریف ناظر بر صفات سلبيه: صفات سلبيه حق تعالی بر بنیاد سلب و نفی استوار است و هدف از طرح آنها سلب یا تنزیه ذات حق است از اوصاف نکوهیده و صفات ناپسندیده. شمار قابل توجهی از تعاریف به دست داده شده از باطن حکایتگر سلب و تنزیه اوصاف ناپسندیده از ذات خداست. بر بنیاد این تعاریف باطن عبارت است از تنزه ذات حق از جسمیت، اینیت، کمیت، کیفیت، رؤیت (= دیده شدن)، همانندی با معقولات و محسوسات و نیز تنزه این ذات از نیازمندی است: ب) تعاریف ناظر بر صفات فعل: صفات فعل به گفته متکلمان صفاتی است که اولاً حق تعالی به ضد آنها هم موصوف می شود، ثانیاً در تحقق آنها وجود آفریدگان نیز شرط است. به عنوان مثال رحمت و غضب از صفات فعل خداست و حق تعالی به هر دو صفت - که ضد یکدیگرند - متصف می گردد و تحقق این هر دو نیز منوط است به وجود مخلوقات تا مورد رحمت و غضب قرار گیرند (= صفت فعل). برخی از تعریفهایی که از باطن به دست داده شده است بیانگر صفات فعل حق تعالی است. چنانکه تصریح شده است که حق تعالی باطن است در پوشیدن و بخشودن گناهان و عیبها، در میراندن زندگان (= امانه) در لطف و رحمت و عنایت، در منت نهادن، در تخفیف، در کفایت امور بندگان و نیز در اکرام؛ ج) تعاریف ناظر بر صفات ذات: صفات ذات بر خلاف صفات فعل صفاتی است که اولاً حق تعالی به ضد آنها موصوف نمی شود، ثانیاً در تحقق آن وجود بندگان شرط نیست، مثل حیات و علم و

قدرت که ذات حق بدون وجود آفریدگان بدان موصوف می شود. اینگونه صفات که ذات حق از ضد آنها منزّه است صفاتی است ثبوتی که جنبه وجودی دارد. تعاریفی از نوع خداوند باطن است در جمال، در فضل، در تزئین (حجرات، ۷) و همانند آن تعاریفی است ناظر بر صفات ذات حق تعالی؛ ۳) از جنبه معرفتی (= شناخت شناسانه): شماری از تعاریف باطن جنبه شناخت شناسانه دارد. برخی از این تعاریف خدا را به عنوان شناسنده یا عالم و برخی دیگر خدا را به عنوان متعلق شناخت یا معلوم معرفی می کنند: الف) خدا به عنوان شناسنده: آن دسته از تعاریف باطن که خدا را به عنوان عالم یا شناسنده معرفی می کنند او را با این تعبیر می ستایند: علیم، عالم به اشیاء، دانای حقیقت هرچیز، عالم به خفایای امور یا دانای کارهای پوشیده، دانای رازها و نهفته ها و نهانها یعنی عالم بالسروالخفیات، عالم به غیب، دانای دقائق؛ ب) خدا به عنوان متعلق شناخت: آن گروه از تعاریف باطن که خدا را به عنوان متعلق شناخت یا معلوم معرفی می کنند، حکایتگر این حقیقت اند که ذات حق شناخت ناپذیر است نه حواس بدو توانند رسید، نه پندار، و نه خرد. بر بنیاد این تعاریف خدا باطن است، یعنی دور از دسترس حواس است، از دیدگان خلق نهان است، نهفته از پندار و خیال است، و تعریف ناپذیر است از آنرو که از سنخ ماهیات نیست و منزّه از داشتن جنس و فصل است. به قول شیخ صدوق در کتاب التوحید باطنی است غیرمحاط، یعنی که احاطه کننده ای نیست تا بر او احاطه یابد. او مقدم بر فکر است و فکر بدوراه نمی تواند برد. بر دانشهای ما پیشی دارد و دانشهای ما بدو احاطه نمی توانند داشت، برتر از قیاس و گمان و وهم است و اوهم به کنه ذات او نمی توانند رسید. دیده ها در او حیرانند و او را ادراک نمی توانند کرد او باطن هر باطن است. آیات و نشانه های او آشکار است، اما خود بدون هرگونه حجاب، نهفته و نهان است (توحید، صدوق، ۲۰۶) و این نهفتگی - به گفته حکما - از فرط ظهور اوست. این معنا را حکیم سبزواری (شرح منظومه حکمت، چاپ سنگی، ۵) بدین سان بیان کرده است:

یا من هو اخفی لفرط نوره

الظاهر الباطن فی ظهوره

واینهمه از آنروست که حواس و خرد انسان محدود است و محدود یاب و ذات حق نامحدود است و بی کران و پیداست که محدود نامحدود را در نمی تواند یافت.

۲) باطن دین: گذشته از باطنیه که با مشرب خاص خود از ظاهر و باطن دین سخن می گویند و بنیاد آیین خود را بر این دیدگاه نهاده اند (= باطنیه) عرفا و نیز برخی دیگر از فرق اسلامی (غیر از باطنیه) نیز بر آنند که قرآن و در نتیجه دین - که بنیاد آن قرآن است - دارای دو جنبه، یادو چهره است: ۱) جنبه یا چهره ظاهری (= ظاهر دین)؛ ۲) جنبه یا چهره باطنی (= باطن دین). به نظر اینان هدف نهایی دست یافتن به باطن دین و قرآن است گرچه ظاهر دین نیز اهمیت خاص خود را داراست. بر طبق این دیدگاه در ورای ظاهر الفاظ قرآن حقایق نهفته است که جویندگان

حقیقت، صفت «باطنی» بیشتر نامی برای يك روند و گرایش فکری است نه عنوانی برای طایفه یا طوایف مذهبی معین و نیز گفته شده است که چون باطنیان در شرایط دشوار اجتماعی کار می کرده اند، پیوسته عقاید و نقشه های سیاسی و نام و جای رهبران خویش را بشدت از مردم پوشیده می داشته اند و اغلب دیده می شده که در برابر پرسشها می گفته اند: این پنهان است، این از اسرار پوشیده است و مسأله ای است باطنی و درونی که به لحاظ این عنصر اجتماعی نیز این طوایف، «باطنی» خوانده شده اند. صفت مشخص و همگانی و برجسته ای که در همه طوایف و مذاهب و فرقه های باطنی دیده می شود، گرایش نیرومند ایشان به این است که بگویند در نصوص دینی (کتاب و سنت) و نیز احکام و قواعد آن، هر ظاهری را باطنی است که این ظاهر فقط به صورت رمزی بر آن دلالت می کند و در حقیقت از اشاره ای به آن فراتر نیست. اینان اغلب بسیاری از آیات قرآن را نیز از معنی ظاهری آن تأویل می کنند و برای آن معنی پوشیده دیگری می آورند.

زمینه های فکری پیدایش باطنیان؛ شاید بتوان قرآن مجید را نخستین مصدری شمرد که باطنیان هم - مانند دیگر مذاهب و فرقه های اسلامی - برای پایه گذاری مکتب فکری و بیان عقاید مذهبی و اجتماعی خویش، به آن تمسک جسته و آن را بهانه قرار داده اند. قرآن کریم به علت شیوه سخن و ماهیت گفتار که بیان حقایق به عامترین و کلی ترین گونه آن است، می تواند مستند طوایف گوناگون اسلامی قرار گیرد و مورد استدلال ایشان واقع شود. بویژه تقسیم آیات به دو دسته محکم و متشابه و چگونگی تأویل تشابهات شایان ذکر است. در آیه ۷ از سوره آل عمران آمده است: «اوست آن خدا که فرو فرستاد بر تو این کتاب را. برخی آیتهای آن محکمانند و اینها مادر کتابند و برخی دیگر تشابهاتند. اما آن کسان که در دلهاشان کژی است، از آیات متشابه پیروی می کنند چه جوینده آشوب و جوینده تأویل آند و تأویل آن نمی داند مگر خدا و فرورفتگان در دانش می گویند باور آوردیم به آن، همگی از نزد پروردگار ماست». تفسیر این آیه همواره مورد بحث و گفتگو بوده است و مفسران - از پیروان مکتبهای گوناگون - آن را به دو گونه خوانده و تفسیر کرده اند: ۱) تأویل آیه های متشابه را نمی داند مگر خداوند و فرورفتگان در دانش که می گویند گرویدیم به آن؛ ۲) تأویل آیه های متشابه را نمی داند مگر خدا، ولی فرورفتگان در دانش می گویند گرویدیم به آن. بر پایه تفسیر اول، آگاهی از تأویل آیات متشابه، افزون بر آنکه ویژه ذات حق است، از امتیازات فرورفتگان در دانش نیز هست که از این علم الهی برخوردار می گردند. بر پایه تفسیر دوم، آگاهی از تأویل آیات متشابه، منحصر به ذات حق است و دیگری را از آن بهره ای نیست. گرچه مفسران در اخذ ورد یکی از این دو قول با یکدیگر مناظرات بسیار کرده اند ولی نهایت سخن همه ایشان تقریباً به يك مطلب می رسد که: خداوند بیگمان پیامبر خود را از معنی و تأویل آیات متشابه آگاه کرده است. زیرا متصور نتواند بود که خداوند، سخنی را بر پیامبرش فرو فرستد و معنی بعضی از آیات آن (تشابهات) را از وی

حقیقت پس از سیر از ظاهر به باطن بدان توانند رسید. آنچه را که عرفا با عنوان شریعت، طریقت و حقیقت مطرح می کنند و تصریح می کنند که طریقت مغز و باطن شریعت است و حقیقت مغز و باطن طریقت، نظریه ای است که بر بنیاد این دیدگاه که دین را ظاهری است و باطنی پرداخته شده است، سخن مولانا مبنی بر اینکه «ما ز قرآن مغز را برداشتیم» نیز حکایتگر همین معناست. علمای امامیه نه تنها از این معنا سخن گفته اند که قرآن را ظاهری و باطنی است، بلکه به استناد حدیثی از پیامبر (ص) سخن از هفت بطن قرآن در میان آورده اند، به استناد این حدیث که: «ان للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه بطناً الی سبعة ابطن» (تفسیر صافی، با واسطه احادیث منوی، ۸۳). همان حدیث که مولانا (منوی، چاپ نیکلسن، دفتر سوم، ب ۱۸۹۷) در يك بیت بدان اشاره کرده است:

همچون قرآن که به معنی هفت پوست

خاص را و عام را مطعم در اوست

مرحوم علامه طباطبائی در تفسیر المیزان به استناد همین حدیث و به منظور تبیین این معنا که قرآن را ظاهری است و باطنی، نخست به ذکر آیاتی چند می پردازد (نساء، ۳۶، حج، ۳۰، یس، ۶۰، جاثیه، ۲۳، اعراف، ۱۷۹)، آیاتی که ظاهراً بیانگر معانی روشنی است و در آنها از پرستش خدای یگانه و پرهیز کردن از بندگی بنان و شیطان و نیز اجتناب از پیروی هوای نفس سخن رفته است. آنگاه چنین نتیجه می گیرد که هدف نهایی این آیات بیان این معناست که: «نباید از خدا غفلت کرد و به غیر او التفات داشت» و بدین ترتیب روشن می شود که در ورای ظاهر واژه ها در هر آیه و سرانجام در سراسر قرآن، معانی دیگری نهفته است که همان معانی باطنی قرآن است و بدین سان مفاد حدیث منقول از پیامبر (ص) راست می آید که «قرآن را در ورای ظاهر الفاظ خود هفت بطن است» (قرآن در اسلام، ۲۱-۲۲).

منابع: جز آنچه در متن مقاله یاد شده، تفسیر ابوالفتح، ۳۶/۱۱-۳۷؛ لوامع البیان، ۳۲۳-۳۲۶؛ مجمع البحرین، ۲۱۵/۶، ماده «بطن»؛ مصباح، کفعمی، ۳۳۱؛ تفسیر کشف الاسرار، ۴۷۶/۹-۴۷۷؛ شرح اسماء الحسنی، سبزواری، ۲۷۱؛ الارشاد، جوینی، ۱۵۵.

باطنی — باطنیه

باطنیه، عنوانی کلی برای فرقه هایی از شیعیان بویژه اسماعیلیان. نویسندگان تاریخ فرقه های اسلامی عناوین متعدد دیگری مانند قرامطه، سبعیه، خرمیه، بابکیه، محمره، تعلیمیه، خرمذینه و فداییان و حشاشین و ملاحظه نیز به ایشان داده اند (بیان مذهب الباطنیة، ۵) و گفته اند که این عنوان بر مشبهه صوفیه نیز اطلاق می شود و به اینان اباحیه نیز گفته می شود (کشاف اصطلاحات الفنون، ۱/۱۵۲). در زمان ما فرقه هایی مانند اهل حق یا علی اللهی و نیز نصیریان (علویان در سوریه کنونی) و دروزیان (در لبنان) هم در صفت عام باطنیان - که اینک بیان می شود - شریکند؛ لیکن اطلاق عنوان «باطنی» بر ایشان چندان رایج نیست. پس در

دریغ دارد وانگهی، خدا فرموده است: به هر کس که بخواهد حکمت را می آموزد (بقره، ۲۶۹). بر این پایه، خدا به هر کس بخواهد، معنی و تأویل آیات متشابه را مستقیماً (مانند نبی اکرم) یا غیر مستقیم (همچون امامان و عالمان و صالحان، توسط پیامبر) می آموزد، زیرا خدا کننده هر کاری است که بخواهد (هود، ۱۰۷) و از خدا درباره کارهایش پرسش نمی شود بلکه مردمانند که پرسیده می شوند و خدا بازخواستشان می کند (انبیاء، ۲۳). علاوه بر این تقریباً پیروان همه مذاهب و مکتبهای دینی و کلامی اسلام درباره پیشوایان خود قائل به آگاهی از معنی و تأویل آیات متشابه شده اند. شیعیان امامی اتفاق نظر دارند که امامان معصوم دوازده گانه علیهم السلام تأویل همه آیات متشابه را می دانند و این از نعمتهای ویژه الهی بر ایشان است. بدین سان دیده می شود که خود قرآن کریم نخستین راهگشا به سوی تأویل آیات قرآنی است. نکته دیگر این است که قرآن کریم خود، آیه های محکم یا متشابه را معین نکرده است و در میان مفسران نیز در تعریف یا تعیین این دو گونه آیه، اختلاف است. این خود، مایه آن می شود که پیروان مذاهب گوناگون بر حسب نیازی که پیدا می کنند، هر آیه ای را که می خواهند، «محکم» بخوانند و به استناد آن بگویند: نص صریح قرآن مجید عقیده ما را تأیید می کند و نیز هر آیه ای را که بخواهند «متشابه» بخوانند و بگویند: معنی این آیه چنانکه شما می گویند و تفسیر می کنید نیست بلکه این آیه متشابه است و تأویل آن چنین و چنان می شود که ما نیز همین عقیده را داریم. پیداست که انگیزه برخی از اینان، همان است که قرآن مجید فرموده است. یعنی هواهای نفسانی و آشوب جویی ایشان است که آیات و روایات و احکام را از معانی روشن و اصلی آن «تحریف» کنند و نام آن را «تأویل» بگذارند و بدین سان به خواسته های شیطانی خود برسند. عنصر دیگری که در این زمینه مؤثر بوده است، بیانات صریح قرآن کریم درباره بودن دو گونه جهان پنهان و پیداست: قرآن کریم در آیه سوم از سوره بقره، یکی از نشانه های پرهیزگاران را (که قرآن ویژه راهنمایی ایشان است) گرویدن به جهان پنهان (یؤمنون بالغیب) می داند. باز قرآن مجید می فرماید: خدا دانای نهان است و آگاه نمی سازد از نهان خویش کسی را، جز هر که را برگزیند از فرستادگان خود (جن، ۲۵ - ۲۶). از اینجا دانسته می شود که خداوند برای پیامبر (ص) خود برخی رازهای نهانی را آشکار می سازد. بدین علت پیروان برخی از مذاهب همراه استدلالهای ویژه خویش، به غلط مدعی می شوند که از رازهای تکوینی و تشریعی خداوند آگاه شده اند. آنگاه راه برای ایجاد دو دسته «ظواهر» و «باطن» امور باز می شود. مسأله دیگری که بویژه در مورد آیات قرآن کریم در کار است، گوناگونی و تنوع بیان درباره مسایل اصول عقاید و موضوعات کلامی و فلسفی است که مفسر باید همه را در پرتو یکدیگر تفسیر کند. یعنی آیات را ناظر و حاکم بر یکدیگر بداند و با توجه به حدیث یا گفته مشهور «القرآن یفسر بعضه بعضاً» به تفسیر آن بپردازد. از اینجا است که در مقام مقایسه آیات با یکدیگر، باید بعضی را اساس قرار دهد و برخی دیگر را در پرتو آن یا در پرتو اصول مسلم دینی

که مورد اتفاق مسلمانان است، تأویل کند. ایجاد اعتقاد به جهان پنهان، گفتگو از ظاهر و باطن و طرح مسائل بسیار متنوع آغازگر و کمکی است برای کسانی از قبیل باطنیان که شعاری به صورت «لکل ظاهر باطن و لکل تنزیل تأویل» پدید آورند و آن را بر همه چیز گسترش و تعمیم دهند.

زمینه های اجتماعی و تاریخی باطنیان: دین اسلام شعار برادری و برابری مسلمانان را همراه آورد (حجرات، ۱۰) و آشکارا آگاهی کرد که: پیامبران و کتابهای گذشته را برای آن برانگیختیم که مردم با یکدیگر بر پایه داد و دهش رفتار کنند (حدید، ۲۵). پیامبر اسلام (ص) نمودگار شکوهمند پارسایی و پاکی، پرهیزکاری و دینداری و خداشناسی و فروتنی و مردم دوستی و قناعت به اندک از این دنیای دون بود. پس از درگذشت او، یکچند «شیوه زندگی پیامبر» به عنوان ملاک و شعار زباززد مسلمانان بود و چون دوران حکومت به امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) رسید، آن همه خصال نیکوی الهی و انسانی به بهترین و زیباترین گونه ممکن پدیدار گردید ولی دیری برنیامد که هم کتاب و هم سنت به کناری نهاده شد و طی ۹۲ سال خلافت اموی (۴۰-۱۳۲ ق) و به دنبال آن ۵۲۴ سال خلافت عباسی (۱۳۲-۶۵۶ ق) جانشینی پیامبر خدا بدل به سلطنتی شد که پا را از حدود الهی بیرون نهاد و هیچ اصل و فرعی را پایمال ناشده به جای نگذاشت. آنچه تیغ فرمانروایان را بُران تر می کرد و فاجعه را عمیق تر می ساخت، این بود که آنان به نام خدا سخن می گفتند و خود را خلیفه رسول (ص) و امیر مؤمنان می خواندند. اینجا بود که از هر کنار و گوشه ای صدای اعتراض بلند شد که روح و جوهر و حقیقت و «باطن» دین از این کارها بیزار است و خودکامگان با استناد به ظاهر آیات و روایات است که امکان مردم فریبی و تاراجگری پیدا کرده اند. ضمن این سالیان دراز، بسیاری مکتبهای فکری و نهضت های اجتماعی در هر کران پدید آمد که همان شعار بازگشت به حکومت آل محمد یا برادری و عدل اسلامی را پیش کشید و ظاهر پرستی را عامل عمده واپس ماندگی خواند و خواستار تعمق در حقیقت و «باطن» دین گردید. اسماعیلیان یا باطنیان اولیه از جمله کسانی بودند که حتی در اوایل عصر عباسی برای خود مکتب فکری و تشکیلات اجتماعی مستقل و پنهانی پدید آوردند و علاوه بر اینکه خواستار غور در «باطن» دین و آیات و احکام شدند، خود نیز از نظر اجتماعی در «باطن» جامعه قرار گرفتند و چنان دعوت و رفتار کردند که می شد اینان را هم از نظر اندیشه «باطنی» خواند و هم از نظر سلوك اجتماعی. دعوت ایشان از روزگار حضرت امام صادق (ع) آغاز شد و بتدریج در اطراف و اکناف امپراتوری اسلامی گسترش یافت و بویژه در قاره افریقا چنان استقبالی از آن شد که به پایه گذاری حکومت فاطمی کشید که ۲۷۰ سال (۲۷۹-۵۶۷ ق) در شمال آن قاره فرمان راندند. در مصر که مهد اسماعیلیان شده بود، فرهنگ و بیره اسماعیلی گسترش بسیار یافت و دعوت به حقیقت و «باطن» چنان تعمیم گرفت که در پرتو آن یکی از همین خلفای فاطمی یعنی الحاکم بامرالله (۳۸۱-۴۱۱ ق) ادعای الوهیت کرد. یکی دیگر از شاخه های باطنی، قرامطه است. این طایفه را

حمدان قرمط پدید آورد. قمرطیان از حدود ۲۶۴ ق در بخش پایین بین‌النهرین سر برآوردند و در مناطق جنوبی خلیج فارس و نیز یمن و سوریه برای سرنگون کردن عباسیان و حکومت‌های ایلامی دست‌نشانده ایشان کوششهای سختی کردند و روزگارانی دراز مایه وحشت اینان بودند. نهضت ایشان تا نیمه‌های قرن چهارم ادامه داشت. حکومت دیگر باطنیان از آن «خداوندان الموت» بود که حسن صباح (م ۵۱۸ ق) آن را پایه‌گذاری کرد. اینان پیروان خلیفه فاطمی نزار بن مستنصر (۴۳۷-۴۸۸ ق) بودند که به مدت ۱۷۱ سال (۴۸۳-۶۵۴ ق) بر قلعه الموت و قلعه‌های پیرامون آن (حدود ۱۰۰ قلعه) فرمان راندند.

افکار و عقاید باطنیان: استخراج افکار و عقاید باطنیان از میان انبوه تهمت‌های مخالفان و گفتارهای سراسر «باطنی» و رمز و راز هواداران پاکباخته ایشان، کار آسانی نیست. یکی از ویژگیهایی که در آثار متکلمان باطنی به وضوح دیده می‌شود، چیرگی ایشان بر کلام و فلسفه اسلامی است. بویژه آن بخش از فلسفه‌ای که پس از ترجمه فلسفه یونانی به غربی و انتشار آن در جهان اسلام در قرنهای دوم و سوم هجری زیربنای کلام و اصول عقاید دینی گشت. ویژگی دیگر آگاهی ایشان از عقاید فرقه‌های گوناگون اسلامی و آمادگی رد آنها با براهین منطقی و فلسفی و اثبات عقاید خودشان است. متکلمان باطنی تسلط بسیار بر معانی آیات قرآن کریم دارند و اصولاً آشنائی کامل با قرآن یکی از خصوصیات برجسته ایشان است و پایه همه استدلالهای ایشان کتاب مبین است. چنانکه گفته شد، عنصر «تأویل» همه آیات قرآنی (و به دنبال آن تأویل روایات و احکام) مهمترین وسیله کار متکلمان باطنی است که اگر از ایشان گرفته شود، شاید بتوان گفت که فاقد همه چیز می‌گردند. ناصر خسرو در همه آثار خود قبل از آغاز مباحث فلسفی به استدلال درباره این موضوع می‌پردازد که هر تنزیلی را تأویلی است و هر ظاهری را باطنی. می‌گوید: «حتی به نزدیک عقلا آن است که اشتباه بدو زایل شود. و بزرگترین اشتباهی از در متشابهات کتاب است که آن جز به تأویل برنخیزد. چنانکه خدای تعالی پس از آنکه متشابهات کتاب را یادکرد، گفت: تأویل آن جز خدای و بزرگان و پنجه فروبرندگان اندر علم دین کسی نداند، بدین آیت: و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم» (جامع‌الحکمتین، ۱۱۵)، از اینجا دانسته می‌شود که در آیه مورد اختلاف مذکور اینان «الراسخون» را عطف بر «الله» می‌گیرند و امامان خود را عالم به معانی و تأویلات همه آیات متشابه قرآن مجید می‌شمارند. او در جای دیگر، فصلی زیر عنوان «اثبات قرآن و تأویل آن» می‌آورد و طی استدلالهایی مفصل و نسبتاً پیچیده (ولی با عباراتی متقن و استوار) به این نتیجه می‌رسد که «قرآن آن است که بقای عالم بدوست» (وجه دین، ۵۷) آنگاه از اختلاف مسلمانان درباره مخلوق بودن یا نبودن قرآن مجید و نیز درباره معانی آن سخن می‌گوید و به اینجا می‌رسد که جوهر حقیقی و معانی اصلی قرآن مجید را جز با یادگیری تأویلات آن از طریق جانشینان برحق پیامبر اسلام (ص) یعنی امامان معصوم شیعی (اسماعیلی)، نمی‌توان به دست آورد «زیرا لفظهای

قرآن مختلف آمد، و عملهای شریعت‌های پیغمبران همه مختلف آمد از بهر آنکه هر دو مانند کالبد مردم بودند و کالبدها مختلف بود. و معانی کتابهای خدای و تأویل شرایع رسولان همه یکی آمد. و آن حال خود یکی است از بهر آنکه مانند روح مردم بود و روح را در حال گردنده نیست. پس لفظ را تنزیل گفتند و معنی را تأویل» (همان مأخذ، ۶۰-۶۱)، یکی دیگر از عناصر فکری باطنیان قابل شدن «باطنی» برای هر ظاهری است. ناصر خسرو در این باره می‌گوید: «هرچه هست اندر عالم، به دو قسم است یا ظاهر است یا باطن. هر آنچه ظاهر است، پیداست که یافته شود به چشم و گوش و دست و جز آن که آن را حواس خوانند. و آنچه که مر او را به حواس یابند محسوسات گویند. و هر آنچه باطن است، پنهان است و مردم او را به حس نتوانند یافتن، بلکه خداوندان حکمت مرآن را به عقل و به علم یابند و مرآن را «معقولات» گویند. قول شیعت اندر این، بر آن است که مر طاعتها را که آن را گویند و کنند، آن را ظاهر گویند چون نماز و روزه و زکوة و حج و جهاد و جز آن» (وجه دین، ۶۳)، به جز این طاعات ظاهری، مسایلی باطنی در کار است «چون علم توحید و اثبات پیغمبری و بهشت و دوزخ و ثواب و عقاب و حشر و حساب و فنای عالم و جز آن و این چیزهایی است که به سبب پنهانی او، مر خلق را به اندر یافتن آن چیزها بر یکدیگر فضل و شرف است.» آنگاه دلیل می‌آورد «بر اثبات باطن کتاب و شریعت» از پدیده‌های زمینی و کیهانی مانند گردش آب در طبیعت و رویش گیاه و رشد جانداران و زندگی انسان و چرخیدن ستارگان آسمانی که نادان درس ناخوانده ظاهر آن را می‌بیند (البته نادرست می‌بیند) و عالم درس خوانده «باطن» آن را می‌جوید و به حقیقت واصل می‌شود (همان مأخذ، ۶۵-۶۷). عنصر دیگر در آثار و تعلیمات باطنیان، تعلق خاطر ایشان به عدد هفت است. در گفته‌های ایشان همواره در بحث از آیات تشریعی و تکوینی عدد هفت (سبع، سبعة) یا مضربهای آن مطرح می‌شود.

بحث عمده باطنیان در باب اصول عقاید که بدان معروف گشته‌اند و از همین جهت برایشان طعن زده‌اند، مسأله صفات خدا است. عقاید ایشان را در این باب، شهرستانی به خوبی تحریر کرده است و ناصر خسرو در جامع‌الحکمتین (۱۰۷-۱۱۳) به استدلال درباره آن پرداخته است. اما نمی‌توان گفت که اثبات عقاید باطنیان در این مورد نیز به همان اندازه رد اقوال مخالفان موفق بوده است. شهرستانی می‌گوید: باطنیان قدیم سخن خود را با پاره‌ای از گفتار فیلسوفان درآمیختند و کتابهایی بر این شیوه تصنیف کردند. درباره باری تعالی گفتند که: نمی‌گوییم او موجود است و نه لاموجود و نه عالم و نه جاهل و نه قادر و نه عاجز. و همین سان، درباره دیگر صفات. زیرا اثبات حقیقی، اقتضای شرکت میان وی و دیگر موجودات می‌کند در جهتی که ما بر آن آگاه شدیم و این تشبیه است. پس نمی‌توان حکم به اثبات مطلق کرد و نمی‌توان حکم به نفی مطلق کرد. بلکه او خدای دو متقابل و آفریدگار دو خصم و حاکم در میان دو ضد است. در این مورد حدیثی از امام محمد باقر (ع) نقل کردند به این مضمون که: چون خدا به دانایان دانش بخشید، گفته شد او داناست

و چون به توانایان توان بخشید، گفته شد او تواناست و از این رو او دانای تواناست. بدین معنی که او دانش و توانایی را بخشیده است نه بدین معنی که دانش و توانایی به او قائم است. یا او را می توان به دانش و توانایی وصف کرد. از این رو، درباره باطنیان گفته شده است اینان نافیان حقیقی صفاتند و تعطیل کننده ذات از همه صفات. و چون در جهان برین عقل است و نفس کلی، واجب است که در این جهان عقل مشخص باشد که آن کل است و حکم آن حکم شخص کامل بالغ است که او را «ناطق» می خوانند و او پیامبر است و باید که نفس مشخص باشد که او نیر کل است و حکم وی حکم کودک ناقص است که متوجه به کمال است یا حکم نطفه که متوجه به تمام است یا حکم آن ماده ای است که همراه جفت است و او را «اساس» می خوانند و او همان وصی است. باطنیان گفتند: چنانکه حرکت کردند افلاک به تحریک نفس و عقل و طبایع، حرکت کردند نفوس و اشخاص به وسیله شرایع به تحریک پیامبر و وصی که دایر است در هر زمانی بر هفت هفت تا برسد به دور اخیر و فرا رسد زمان رستاخیز و تکالیف برداشته شوند و شرایع و سنتها از میان بروند. این حرکتهای فلکی و سنتهای شرعی برای آن است که نفس به حالت کمال خود برسد. کمال آن رسیدنش به پایگاه عقل است و متحد شدنش با آن و رسیدنش به مرتبه عقل فعال. این همان قیامت کبری است و در این هنگام است که ترکیبهای افلاک و عناصر و مرکبات منحل گردند و آسمان بشکاهد و ستارگان فرو ریزند و زمین به چیز دیگری بدل گردد و آسمانها به گونه نامه نوشته درهم پیچیده شوند و خوبی از بدی جدا شوند و فرمانبر از گناهکار پیدا آید و پیوسته شود جزئیات حق به نفس کامل و جزئیات باطل به شیطان مبطل... باطنیان مردم را در هر زمانی به امامی دعوت کردند که معادلات این علوم (یعنی علوم پنهانی) را می داند و به مدارج این اوضاع و رسوم راهنمایی می کند (الملل والنحل، ۱/۳۳۶-۳۳۹).

منابع: غیر از منابع ذکر شده در متن: تاریخ الدعوة الاسماعیلیه، مصطفی غالب، دمشق، ۱۹۵۳ م؛ تاریخ المذاهب الاسلامیه، محمد ابوزهره، بیروت، ۱/۶۴-۶۱؛ التفسیر الکبیر، فخرالدین محمد بن عمر رازی ۱۲۴/۱۳ - ۱۳۲؛ زادالمسافرین، ناصر خسرو، به کوشش محمد بذل الرحمان، برلین ۱۳۴۱ ق؛ سیاست نامه، خواجه نظام الملک، به کوشش محمد قزوینی و مرتضی مدرس، ۱۳۴۴ ش؛ (مهرست اعلام، ذیل «باطنیه»); فرق الشیعه، نوبختی ترجمه مشکور، ۱۳۵۳ ش (ذیل «باطنیه»); کشف اسرار الباطنیه، محمد بن مالک، به کوشش عزت عطار حسینی، قاهره؛ مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، شماره اول، سال نهم، مهر ۱۳۴۰ ش؛ «اولین ظهور اسماعیلیه در ایران» نوشته استرن، ترجمه سیدحسین نصر، ۱۴-۱؛ و فیات الاعیان، ابن خلکان، ۱۴۰/۲-۱۵۷.

باطوم، (= باطومی) شهر - بندری در اتحاد جماهیر شوروی، در بخش جنوب غربی جمهوری شوروی سوسیالیستی گرجستان، که بر ساحل جنوب شرقی دریای سیاه، در نزدیکی مرزهای شمال شرقی ترکیه، و در موقعیت جغرافیایی ۴۱ درجه و ۳۸ دقیقه عرض شمالی و ۴۱ درجه و ۳۸ دقیقه طول شرقی واقع است. این شهر که امروزه کرسی جمهوری سوسیالیستی خودمختار آجارستان (در جمهوری گرجستان) است در

فاصله حدود ۱۶ کیلومتری شمال مرزهای ترکیه، و در ۲۶ کیلومتری غرب تفلیس واقع شده، و شمار قابل توجهی از سکنه آن شیعه هستند. باطوم یکی از مراکز عمده تصفیه، بارگیری و حمل نفت در اتحاد جماهیر شوروی است و به واسطه زیبایی مناظر و باغاتش شهرت داشته است. بهترین لنگرگاههای ساحل قفقاز در دریای سیاه متعلق به همین بندر است. باطوم شاید هنوز هم زیباترین بندر در منتهالیه شرقی دریای سیاه به حساب می آید. آب و هوای معتدل و بارندگی فراوان دارد. سابقاً به لحاظ همین بارندگیهای زیاد، بیماری مالاریا در آن شیوع داشته و لذا علی رغم زیبایی اش، چندان محل امن و راحتی تلقی نمی شده است. دمای هوای این شهر در دی ماه حداقل حدود ۵ تا ۶ درجه سانتیگراد است و همین امر باعث شده است تا این بندر (طبعاً بعد از ریشه کن شدن مالاریا) استراحتگاه خوش و مطبوعی تلقی گردد. در سال ۱۸۸۳ م/۱۳۰۰ ق خط آهنی میان این شهر و باکو در ساحل غربی دریای خزر کشیده شده که در تفلیس راه آهن نخجوان به ایروان و قارص نیز بدان می پیوست. علاوه بر این خط آهن، خطوط لوله نفت نیز این بندر را به باکو مربوط می سازد. بخش معتابهی از نفت استخراجی از حوزه های نفتی باکو از طریق همین خطوط لوله که در سالهای ۱۸۹۷ م/۱۳۱۵ ق تا ۱۹۰۷ م/۱۳۲۵ ق احداث شده، به باطوم منتقل می گردد و از آنجا، پس از تصفیه یا به طور خام، به سایر نقاط حمل می شود. جریان صدور نفت از اواخر قرن ۱۳/۱۹ و اوایل قرن ۱۴/۲۰ ق چهره این شهر را نیز (همچون باکو) به سرعت دگرگون کرد، و دیری نگذشت که باطوم به صورت سومین شهر بزرگ ماوراء قفقاز درآمد.

ظاهراً این شهر - بندر بر جای بندر رومی باستانی باتوس ساخته شده که در عهد هادریانوس تأسیس یافته بوده است. بندر مزبور از پایگاههای نظامی رومیها به حساب می آمده، و بنا بر برخی منابع، این شهر در ایام قدیم از جمله مستعمره نشینهای یونانی بوده است. مسیحیت خیلی زود به این سرزمین راه یافته، و از همان ایام شورای نیقیه (۳۲۵ م) حوزه اسقفی در آن برپا بوده است. بعدها، در عصر اسلامی چندی به تصرف مسلمانان عرب درآمد، اما در دست ایشان نماند. عربهای مسلمان در قرن ۷ م/۱ ق مرکز فرماندهی خود را در تبلیسی یا همان تفلیس مستقر کردند، اما سلطه مستقیم ایشان به همان گرجستان شرقی محدود ماند. در قرن ۱۱ م/۵ ق سلجوقیان، در قرن ۱۳ م/۷ ق مغولها، و در قرن ۱۴ م/۸ ق تیمور لنگ به این سرزمین تاختند. در جریان فتوحات تیمور لنگ، این شهر از آخرین مرزهای غربی فتوحات مزبور به حساب می آمد. عثمانیها در قرن ۱۵ م/۹ ق شانس خود را برای تصرف این سرزمین آزمودند، و اگر چه چند صباحی نیز بر آن تسلط یافتند، سلطه قطعی و مشخص ایشان بر این شهر از سال ۱۶۲۷ م/۱۰۳۷ ق استوار شد و باطوم از این زمان به عنوان بخشی از گرجستان غربی، شامل منطقه آجارستان، جزء امپراتوری عثمانی گردید. احیاناً اسلاف شیعیان امروز این شهر، جز آن عده که به واسطه مراوده و داد و ستد میان این شهر باباکو، در آن سکنی گزیده

بودند، از این زمان (شاید بخشی از ایشان نیز از جمله بکتاشیه بودند) به این شهر راه یافته و در آن اقامت گزیده اند. عثمانیها جریان اسلامی کردن این شهر را که پیش از آن چهره ای مسیحی داشت، از همان زمان آغاز کردند، و این امر تا اواخر قرن ۱۹ م ۱۳ ق ادامه داشت. باطوم در عهد حکومت ترکان عثمانی به شهر بزرگی بدل شد که قلاع و استحکاماتی داشت و جمعیت آن در سال ۱۸۰۷ م/ ۱۲۲۲ ق به ۲۰۰۰ نفر و در سال ۱۸۷۷ م/ ۱۲۹۴ ق به بیش از ۵۰۰۰ نفر می رسید. در همین ایام باطوم به مرکز تجارت برده در ماوراء قفقاز تبدیل شد. در زمان سلطنت سلطان عبدالعزیز عمارات فراوانی در آن ساخته شد و مسجد جامعی معروف به «جامع عزیزیه» در آن برپا گردید. بقیه گرجستان در فاصله سالهای ۱۸۰۱ م/ ۱۲۱۶ ق تا ۱۸۲۹ م/ ۱۲۴۵ ق تحت استیلای روسیه درآمد. متعاقب جنگهای ۱۸۷۷-۱۸۷۸ م/ ۱۲۹۴-۱۲۹۵ ق روسیه و عثمانی و پیروزی روسها که تا نزدیکی قسطنطنیه پیش رفته بودند، معاهده ۳ مارس ۱۸۷۸ سن اتفانو میان دو دولت منعقد گردید، و متعاقباً کنگره برلن نیز بنابر معاهده ۱۳ ژوئیه ۱۸۷۸ (که برخی از مواد معاهده اتفانو را تغییر می داد) تملک باطوم (و نیز اردهان و قارص) را به روسیه وا گذاشت. روسها در ۲۸ اوت ۱۸۷۸ م این شهر را اشغال کردند و این شهر که در این ایام از جمله ثغور شمالی جهان اسلام تلقی می شد، تا سال ۱۸۸۶ م/ ۱۳۰۴ ق به صورت بندر آزاد اداره می شد، ولی این ترتیبات که بنابر عهدنامه ۱۳ ژوئیه ۱۸۷۸ م برلن مقرر شده بود، ادامه نیافت. سلطه روسها توسعه صنعتی قابل ملاحظه ای برای این شهر به ارمغان آورد. در جریان جنگ جهانی اول ترکها توانستند چند صباحی در آوریل ۱۹۱۸ م/ فروردین ۱۲۹۷ ش این شهر را تصرف کنند، ولی در دسامبر / آذرماه همان سال انگلیسیها باطوم را از تصرف ایشان خارج کردند و تا سال ۱۹۲۰ م/ ۱۲۹۹ ش این شهر را در اختیار داشتند. با آنکه در فوریه ۱۹۲۱ م بهمن ۱۲۹۹ ش تفلیس به سلطه شورویها درآمد، اما هنوز اقتدار منشویکها در باطوم و حوالی آن بسیار نیرومند بود. بنابر معاهده ۱۶ مارس ۱۹۲۱ م/ ۲۵ اسفند ۱۲۹۹ ش بین روسیه و عثمانی، قارص و اردهان به ترکها مسترد شد، ولی باطوم در اختیار روسها ماند. در ۱۸ مارس ۱۹۲۱ م/ ۲۷ اسفند ۱۲۹۹ ش رژیم شوروی در این منطقه اعلام شد، و در ۱۶ ژوئن همان سال ۲۶/ خرداد ۱۳۰۰ ش که منشویکها از آخرین سنگرهای خود در این شهر رانده شده بودند، این منطقه به عنوان جمهوری شوروی سوسیالیستی آجارستان (که مرکزش باطوم و به جمهوری گرجستان وابسته بود) اعلام شد و سرانجام در ۱۶ ژوئیه ۲۵/۱۹۲۲ تیرماه ۱۳۰۱ ش جمهوری خود مختار آجارستان (به عنوان بخشی از جمهوری شوروی سوسیالیستی گرجستان) رسماً تأسیس گردید. آجارها که بزرگترین گروه قومی این منطقه را تشکیل می داده اند و از نژادهای قفقازی به حساب می آیند، در سال ۱۹۲۶ م/ ۱۳۰۵ ش به عنوان يك «ملیت» علی حده و مستقل از گرجیها محسوب و سرشماری شدند. شمار افراد این گروه در همان سال به ۷۱،۳۹۰ نفر می رسید که همگی مسلمان سنی (حنفی) بودند. امروزه با

آنکه نام جمهوری خودمختار سوسیالیستی آجارستان هنوز هم وجود دارد، اما دیگر آجارها يك «ملیت» علی حده به حساب نمی آیند، این گروه از سرشماری سال ۱۹۳۹ م/ ۱۳۱۸ ش به این سو به عنوان يك گروه قومی از گرجیها ثبت شده اند، آجارها (بر خلاف سختیها که گرجیهای مسلمان ترك نژادند) در ایام استیلای عثمانی بر گرجستان غربی به دین اسلام درآمده اند، و سرزمین اصلی آجارها همانا ساحل جنوب شرقی دریای سیاه، در مجاور مرزهای ترکیه است. در سال ۱۹۱۱ م ایالت خودمختار باطومی ۱۷۰۳۷۷ نفر جمعیت داشته که ۷۰۹۱۸ نفرشان را آجارها و ۵۸۹۱۲ نفرشان را سایر گروههای قومی (اعم از لازخا، ترکها، کردها و نظایر ایشان) تشکیل می داده اند. امروزه نیز سکنه این شهر آمیزه ای از اقوام مختلف است، مسلمانان آن که در مقایسه با روسها، یونانیها، ارمنیها و گرجیها اقلیتی به حساب می آیند، از همان اقوام آجارها و ترکها و لازها و کردها و نظایر ایشان تشکیل شده اند، و همچنان مسلمان مانده اند. میزان رشد جمعیت این شهر بعد از استیلای روسها بر آن سریعاً افزایش یافت، جمعیت این شهر که در سال ۱۸۸۲ م/ ۱۲۹۹ ق ۸۶۷۱ نفر بود، در اوایل دهه ۱۹۸۰ م/ ۱۳۶۰ ش به ۱۲۵۰۰۰ نفر رسیده است. باطوم امروزه مقر یکی از پایگاههای دریایی شوروی در دریای سیاه است و صادرات آن علاوه بر نفت خام و تصفیه شده و فرآورده های نفتی، مرکبات و چای و منگنز و فرآورده های غذایی کنسرو شده و ابزار و آلات دقیق صنعتی است.

منابع: ایران باستان، بیرنیا، ۱۸۴/۱، ۱۶۴۸/۲، ۱۶۳۹، ۲۶۱۵/۳؛ دایرة المعارف الاسلامیة الشیعیة، حسن الامین، ج ۲ الجزء التاسع، ۳۵؛ قاموس الاعلام ترکی، ۱۱۹۸/۲.

An Historical Atlas of Islam, Brice p 13; Concise Dictionary of World History, Wetterau pp 176, 177, 336, 577; Encyclopaedia of Islam «Batumi», vol I, pp. 1108-1109; Ency. Britannica, 1973 ed, vol. 3, 294. Islamic People of the Soviet Union, Akiner, pp 243-45.

مرتضی اسعدی

باعث، اسم فاعل از «بعث» به معنی برانگیختن و از خواب بیدار کردن است و باعث که به معنی برانگیخته است و از خواب بیدارکننده در حکمت و کلام هم بر خالق اطلاق می شود، هم بر خلق.

(الف) خالق: باعث یکی از اسماء الحسنی یا نامهای نیکوی خداست (— اسماء الحسنی) و در آیات مختلف قرآن، حق تعالی «برانگیخته» پیامبران» و نیز «برانگیخته مردگان از گورها» خوانده شده است. تأمل در معانی اصطلاحی باعث به عنوان یکی از اسماء الحسنی این نکته را روشن می سازد که این اصطلاح گذشته از آنکه در معنی «برانگیخته» پیامبران» به کار می رود دارای معنای گسترده دیگری نیز هست که «برانگیختن مردگان از گورها» را نیز دربر می گیرد و آن معنا عبارت است از «انتقال دهنده از نشأتی به نشأت دیگر». بدین ترتیب می توان معانی باعث را در ارتباط با خالق (= خدا) ذیل دو عنوان مورد بررسی قرار داد: ذیل عنوان برانگیخته پیامبران، و ذیل عنوان انتقال دهنده از نشأتی به

نشأت دیگر: ۱) برانگیزنده پیامبران: بعث به معنی برانگیختن پیامبران به پیامبری است و حق تعالی - که باعث انبیاء یا برانگیزنده پیامبران است - پیامبرانی از میان مردم برمی انگیزد تا به هدایت و ارشاد خلق بپردازند و آیات حق را بر مردم برخوانند، مؤمنان را به ثواب مژده دهند و سرکشان را از کیفر حق در روز رستاخیز بترسانند (بقره، ۲۱۳؛ جمعه، ۲). جای جای در قرآن از برانگیختن پیامبران به پیامبری سخن رفته است (به عنوان نمونه، جز دو آیه مذکور - یونس، ۷۴؛ نحل، ۳۶ و...). این پیامبران - چنانکه در اخبار آمده است - یکصد و بیست و چهار هزارند که سیصد و سیزده تن آنان به مقام رسالت رسیده اند (رسالت). از یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر، نام بیست و هشت تن آنها در قرآن آمده است که پنج تن آنان پیامبران اولوالعزمند. یعنی نوح (ع)، ابراهیم (ع)، عیسی (ع)، موسی (ع) و محمد (ص) (تفسیر ابوالفتح، ۱۶۴/۲؛ ۲) انتقال دهنده: بعث به معنی انتقال دادن انسان از نشأتی به نشأت دیگر نیز هست و حق تعالی - که انتقال دهنده انسان از نشأتی به نشأت دیگر است - باعث خواهد بود. توضیح سخن آنکه انسان را نشأتی است و از آنگاه که خاک است و از آن زمان که به صورت نطفه در زهدان مادر پدیدار می گردد تا بدانگاه که به دیدار پروردگار خویش می رسد و به مقام مشاهده نائل می گردد مراتب و مراحل را در وجود پشت سر می نهد یعنی که حق تعالی او را از عدم به وجود می آورد و از مرتبه ای به مرتبه دیگر، یا از نشأتی به نشأت دیگر انتقال می دهد. این نشأت که از مرتبه خاکی آغاز می شود، از مرتبه نطفه مضغه، علقه، روح، ادراکات حسی، تمییز، عقل درمی گذرد و تا بازگشت انسان به مقام افلاکی خویش و رسیدن وی به مرتبه فنا ادامه می یابد (علم الیقین، فیض، ۱۳۴/۱؛ المقصد الاسنی ۵۹-۶۰) جمله این مراتب را می توان شامل دو مرحله، یا دو نشأه دانست (نشأه) و آن عبارت است از دوبار برانگیخته شدن انسان از عدم. برانگیخته شدن نخستین را - اصطلاحاً - ابداء و برانگیخته شدن دومین را اعاده می نامند. بدین ترتیب بعث در معنی انتقال انسان از نشأتی به نشأت دیگر دو معنا می یابد: ابداء و اعاده: ۱) بعث = ابداء: بعث در معنی ابداء یعنی نخست بار آفریدن و باعث بودن حق تعالی به معنی مبدی بودن اوست بدین معنا که خداوند نخست بار آفریننده انسان از نیستی، یا برانگیزنده موجودات از عدم به وجود است؛ ۲) بعث = اعاده: بعث در معنی اعاده یعنی دوم بار آفریدن و باعث بودن حق تعالی به معنی معید بودن اوست. یعنی که حق تعالی برانگیزنده مردگان است از گورها و بیدار کننده خفتگان است از خواب عدم، در قرآن کریم از این معنا که «و ان الله یبعث من فی القبور» (حج، ۷) مکرر سخن در میان آمده و از بعث مردگان در گورها به قدرت حق تعالی بسیار سخن رفته است (به عنوان نمونه جز آیه هفتم سوره حج بقره، ۵۶؛ انعام، ۳۶، ۶۰؛ مؤمنون، ۱۶؛ یس، ۵۲؛ مجادله، ۶، ۱۸) و بر همین بنیاد در متون عرفانی و کلامی تصریح شده است که خداوند «بیدارکننده خفتگان، و زنده کننده مردگان و دستگیر فروماندگان» است (روح الارواح، ۴۲۲). این بیدار کردن خفتگان همانا بیدار کردن خفتگان

مرگ است و این خواب (= منام) بدان سان که حکیم فرزانه سبزواری تصریح کرده است حیات برزخی است که نسبت به حیات اخروی، نه واقعیت که خواب و خیال است. چنانکه حیات دنیوی هم نسبت به حیات برزخی، خواب و خیال به شمار می آید. به همین سبب بر طبق حدیثی از پیامبر (ص) از زندگی به خواب تعبیر شده و از مرگ به بیداری و آگاهی یعنی این حدیث که: «الناس نیام و اذا ماتوا انتبهوا» (شرح اسماء الحسنی، سبزواری، ۵۸) هدف از بعث مردگان چنانکه در قرآن کریم و نیز در کتب دینی و کلامی بدان تصریح شده است، دادن پاداش و کیفر به کردارهای نیک و بد انسان در این جهان است و رساندنشان به جاودانگی (توحید، صدوق، ۲۱۵؛ مصباح کفعمی، ۳۲۶). در باب چگونگی این امر هم برخی از متکلمان از دوباره آفریدن موجودات نیست شده سخن در میان آورده اند و گروهی از متکلمان و حکمای الهی از گردآوری اجزای اصلی پیکر مردگان سخن گفته اند (دستورالعلماء، ۲۵۱/۱) (اعاده).

ب) خلق: باعث در ارتباط با خلق (= انسان) دو معنا دارد: ۱) برانگیختن رضای حق: بدین معنا که انسان نفس خود را بدان سان در قلمرو گفتار و کردار برانگیزد که خداوند می خواهد و راضی می گردد، یعنی چنان سخن بگوید و چنان عمل کند که رضای حق در آن است. پیش گرفتن چنین روشی موجب تزکیه نفس و صفای روح می گردد و موجب می شود تا مدارج کمال را طی کند و به حق نزدیک شود و آن کس که چنین شیوه ای در پیش گیرد به نام نیکوی باعث متخلق شده است (المختصر فی اسماء الحسنی، ۴۹). بنیاد این تخلق، فرمانبرداری از حق است، یعنی انجام دادن آنچه نیک و بایسته است و ترك کردن آنچه بد است و بایسته نیست و اینهمه معلول باور داشتن رستاخیز است. سمعانی می گوید: «به حقیقت بدانکه آنکه اعتقاد کرد که او را حشر و نشری در پیش است احوال خود را مراقب بود و بر ادای فرایض و نوافل مواظب بود و دم بدم خود را به گزاردن حقوق مطالب بود و با نفس به ذرات و حبات به حکم احتیاط راه دین محاسب بود» (روح الارواح، ۴۲۲؛ ۲) برانگیختن از خواب جهل، جهل موت است و حیات، علم و بعث همانا برانگیختن جاهل از خواب گران جهل است و راندنش از مرگ نادانی و بدین ترتیب باعث کسی است که دیگران را از جهل برهاند و به دانایی رساند و به سوی حق خواند و به آنان حیات جاویدان هدایت و علم بخشد و از نشأت جهل به نشأت علم انتقال دهد (علم الیقین، فیض، ۱۳۴/۱؛ المقصد الاسنی، ۶۰).

منابع: در متن مقاله آمده است. اصغر دادبه

باعلوی، عنوان قبیله ای بزرگ و پرنفوذ از سادات صوفی مسلک و شیعی مذهب که بیشترشان ماندگار جنوب عربستان و حضر موت (اکنون جزو جمهوری یمن جنوبی) در درون یا پیرامون شهر تریم هستند. بزرگان این قبیله در آرامگاه زنبیل در نزدیکی این شهر به خاک سپرده شده اند. چنانکه از نام و نشان و آثارشان در این گفتار آشکار خواهد

گشت، اینان صوفیان و عارفانی شیعی مذهبند و گرایشهای علوی در ایشان بسی نیرومند بوده است. نژاد شریف سادات علوی در سده ششم هجری توسط محدث بزرگ مسلمان علی بن محمد بن احمد بن جدید (م ۶۲۰ ق) در کتاب تاریخ نضر عدن (۱۵۷/۲) و نیز المشرع الروی فی مناقب السادة الابی علوی (۲۳۳/۲) تأیید گشته است. گواهان معتبر بر صحت انتساب ایشان گواهی داده اند. آثار اصلی که درباره سادات جنوب عربستان تألیف گشته است، بدینگونه اند: الجوهر الشفاف، اثر عبدالرحمان بن محمد خطیب (م ۸۵۵ ق)؛ البرقة المشرقة، اثر علی بن ابی بکر سقاف؛ غرر البهاء الضاوی، اثر محمد بن علی خرید؛ التریاق الوافی، اثر عمر بن محمد بن احمد باشیبان؛ المنهل الصافی اثر عبدالله بن عبدالرحمان باهارون. محمد بن ابی بکر شلی (م ۱۰۹۳ ق) از این آثار و از دیگر کتابهای تراجم و شروح احوال و وفیات بیش از ۲۸۰ شخصیت صوفی شیعی را به نام یاد کرده است. اثر او المشرع الروی که بیشتر بدان اشارت رفت، به سال ۱۳۱۹ ق در قاهره چاپ شده است. کار ارزنده و مستفاد به نام «صوفیان جنوب عربستان» (چاپ ۱۸۸۳ م) به زبان آلمانی بر پایه خلاصة الاثر نگاشته محبی استوار گشته است و تنها از سادات قرن یازدهم سخن می گوید، ولی دارای شجره نامه بسیار سودمندی است که شاخه های گوناگون سادات با علوی را به خوبی نشان می دهد، البته تفصیل و جزئیات آن را باید با احتیاط نگریست. مطالب فراوانتر و مفصلتر و گویاتری را می توان در تاریخ الشعراء الحضریین اثر عبدالله بن محمد بن حمید سقاف یافت. وی به سال ۱۳۵۲ ق در گذشته است. در این کتاب شخصیت های برجسته شاخه اصلی سادات با علوی نام برده می شوند. دیگر شاخه ها عبارتند از: عیدروس، با فقیه، بالفقیه، جفری، حبشی، حداد، سقاف، شلی.

شخصیت های برجسته سادات با علوی عبارتند از: ۱) علوی بن عیدالله بن احمد بن عیسی المهجر بن علی عریضی بن جعفر الصادق (ع). او پایه گذار و نامگذار سلسله با علوی است. برای آگاهی از شرح حال وی و دو برادرش بصری و جدید مراجعه کنید به المشرع الروی (۳۰/۱ به بعد)؛ ۲) علی بن علوی بن محمد بن علوی معروف به خالع قسم، از روستای خالع قسم در بیرامون شهر تریم، نخستین کس از خاندان خود بود که در شهر تریم اقامت گزید و این به سال ۵۲۱ ق بود، او در ۵۲۷ ق در همانجا درگذشت و به خاک سپرده شد (همان منبع)؛ ۳) محمد بن علی معروف به «صاحب مریط»، او در بندر مشهور ظفار القديمة اقامت گزید و در آنجا پس از ۵۵۰ ق درگذشت. از توه او احمد بن عبدالرحمان بن علوی فقیه است که دو خاندان حداد و با فقیه سرچشمه می گیرند (المشرع الروی، ۶۲/۲)؛ ۴) محمد بن علی بن محمد (۵۷۴-۶۵۳ ق) معروف به استاد اعظم و فقیه مقدم، یکی از شخصیت های برجسته صوفیان علوی تبار جنوب عربستان که «طریقه صوفیه علویه» را پایه گذاری کرد، وی با سفیان یمنی لحجی دیدار کرد و با او خویشاوند و آشنا شد و این به دنبال دیدار وی از حضر موت بود که گفته شده به برکت قدوم او، پس از چندی خشک

سالی دراز مدت، بارانی فراوان بارید و همه جا را شاداب ساخت. افزون برنامه هایی که به سفیان و سعدالدین بن علی ظفاری (م ۶۰۷ ق) نگاشته است، اثری یدو منسوب نگاشته است (تاریخ نضر عدن، ۹۲/۲)، او تحت تأثیر عبدالله صالح بن علی مغربی و عبدالرحمان مقعد بن محمد حضرمی واقع شد و به مذهب ابومدین شعیب بن حسین تلمسانی گرایش یافت و نخستین کس بود که تنظیم صوفیانه خاصی (به نام «تحکیم») به حضر موت آورد («صوفیان جنوب»، ۵)، شلی طریقه روحانی با علوی را در کنار شجره نامه اش (به نام طریقه الآباء) یاد می کند او را پنج پسر بود: علوی اصغر، عبدالله، عبدالرحمان، علی و احمد که احمد پدر سلسله بالفقیه است. شرح احوال اینان در اثر شلی آمده است (المشرع الروی، ۱۱-۲/۲)؛ ۵) علوی بن محمد (م ۶۶۹ ق) و پسرش عبدالله با علوی (۶۳۸-۷۳۱ ق)، اینان هر دو شیوه صوفیانه را احیاء کردند و سلسله با علوی را نیرو بخشیدند (برای آگاهی از شرح احوال آنان رك: المشرع الروی، ۲۱۱/۲)؛ ۶) محمد بن علی بن علوی (۷۰۵-۷۶۵ ق) او به زیارت حج رفت و در کنار آرامگاه هود پیامبر اقامت گزید و عنوان «مولی الدویله» گرفت، پسر او عبدالرحمان سقاف (۷۳۹-۸۱۹ ق) است که سر سلسله بزرگ بنو سقاف به شمار می رود و سلسله عیدروس نیز نژاد بدو می برد (همان منابع)؛ ۷) عمر بن عبدالرحمان بن محمد (۸۲۳-۸۸۹ ق) او را صاحب الحمراء می گفتند، در تریم یزاد و در تعز درگذشت به زیارت مکه، عدن و لحج رفت و در حمراء ماندگار شد. علاوه بر رسایل و اشعار، اثری دارد به نام فتح الله الرحیم الحرمان فی مناقب عبدالله بن ابی بکر بن عبدالرحمان (همان منابع)؛ ۸) احمد بن عبدالله بن علوی بن حسن بن احمد بن محمد بن حسن بن علی بن محمد (م ۹۲۰ ق) از او عموماً به عنوان شنبلی یاد می کنند، او را اثری است به نام تاریخ شنبلی که وصف آن را شلی آورده است؛ ۹) عمر بن محمد بن احمد (۸۸۱-۹۴۴ ق)، از آثار اوست: طریق القلوب الواف بذکری حکایة السادة الاشراف (تاریخ ادبیات عرب، کارل بروکلمان، ۴۰۱/۲) در این کتاب شرح احوال ۲۵۵ سید با علوی آمده است (المشرع الروی، ۲۴۸/۲، «صوفیان جنوب»، ۴۸)؛ ۱۰) محمد بن علی بن علوی، معروف به خرید (۸۹۰-۹۶۰ ق) از آثار اوست: الوسائل در حدیث؛ النفحات در عرفان و تصوف؛ غرر البهاء الضاوی فی مناقب السادة بنی علوی (یا بنی بصری و جدید و علوی) شرح حال او در تاریخ نضر عدن، ۴۲۱/۸، والمشرع الروی، ۱۹۶/۱، آمده است؛ ۱۱) سالم بن احمد بن شیخان بن علی (۹۹۵-۱۰۴۶ ق) او در مکه درگذشت. آشنایی اش با تصوف از طریق احمد شناوی (م ۱۰۲۸ ق) بود، او را آثار متعددی است که پسرش در رسایل خود آورده است و شلی (المشرع الروی، ۱۰۴/۲-۱۱۰) همگی را نام برده است: بلفة المرید و بقیة المستفید؛ السفر المسطور للدراية فی الدر المنثور للولایة؛ مصباح السر اللامع بميثاق الجفر الجامع؛ غرر البیان عن عمر ازیدان؛ البرهان المعروف فی موازين الحروف (بروکلمان، ۴۰۷/۲، همو، ذیل، ۵۶۵/۲، «صوفیان جنوب»، ۷۷)، درباره پسرش ابوبکر شلی و بروکلمان

سخن رانده اند (المشرع الروی، ۲۶/۲، تاریخ ادبیات، ذیل، ۵۶۶/۲)؛
 (۱۲) عقیل بن عمر بن عمران مکنی به ابوالموهّب (۱۰۰۱-۱۰۶۲ ق)، در
 ظفار الحبوخی بزاد و در همانجا درگذشت، از آثار اوست: *العقیده* که
 شرحی بر آن از احمد بن محمد کشاشی و علی بن عمر با عمر در دست
 است؛ *فتح الکرم الفافر فی شرح حلیه المسافر* که شرحی است بر چکامه
 سعید بن عمر بالحاف (المشرع الروی، ۲۰۳/۲، «صوفیان جنوب»، ۵۱،
 بروکلمان، ذیل ۵۳۳/۲ به بعد)؛ (۱۳) محمد بن زید بن سمیط علوی
 (۱۱۷۲-۱۱۰۰ ق) در ترمیم بزاد و در ۱۱۳۵ ق به شیبان رفت و در آنجا
 درگذشت و هم در آنجا به خاک سپرده شد، او آثاری در مناقب استادانش
 عبدالله بن علوی حداد (م ۱۱۳۲ ق) و احمد بن زین حبشی (م ۱۱۴۵ ق)
 نوشت به نامهای *غایة القصد والمراد*؛ *غرة العین*؛ *بهجة الفؤاد*؛
لب الالباب؛ دیوان شعری نیز از وی به جاست (تاریخ سقاف،
 ۱۳۵-۱۲۷/۲، بروکلمان، ۵۶۶/۲؛ ۱۴) دیگر افراد برجسته این سلسله یا
 قبیله بدین گونه اند: الف) عبدالرحمان بن محمد بن حسین بن عمر (م
 ۱۲۵۰ ق) مفتی حضر موت، از آثار اوست: *بغیه المسترشدين فی تلخیص*
فتاوی بعض الائمة المتأخرین؛ *غایة تلخیص المراد من فتاوی ابن زیاد* که
 در ۱۳۰۳ ق در مصر چاپ شده (معجم المطبوعات، ۵۱۷/۱، بروکلمان،
 ۸۱۷/۲ به بعد)؛ ب) عبدالله بن حسین بن طاهر بن محمد الجواد (م ۱۲۷۲
 ق) از آثار اوست: *سلم التوفیق الی محبة الله علی التحقيق* که شرحی است
 بر *مرآة صعود التصدیق* از محمد نووی جاوی، او را آثار دیگری نیز هست
 (معجم المطبوعات العربیة و المعریة، ۵۱۸/۱، بروکلمان، ۸۲۰/۲، ۸۱۴ به
 بعد)؛ ج) فضل بن علوی بن محمد بن سهل مولی الدوله (م ۱۲۸۳ ق) از
 آثار اوست: *سیل الاذکار و الاعتبار* که شرحی است بر اثر حداد به نام
النصائح الدینیة؛ *عقد الفرائد من نصوص العلماء الاماجد*
 (معجم المطبوعات، ۵۱۷/۱، بروکلمان، ۵۶۶/۲؛ د) ابوبکر بن
 عبدالرحمان بن محمد معروف به ابن شهاب (۱۲۶۲-۱۳۴۱ ق) او را بیش
 از ۹ اثر است که همگی از ۱۳۰۵ تا ۱۳۳۱ ق در هند به چاپ رسیده است
 (ب) باعلوی، ابوبکر؛ ه) محمد بن عقیل بن علی بن یعقوب
 (۱۲۷۹-۱۳۵۰ ق) از آثار اوست: *العتاب الجمیل*، چاپ ۱۳۴۲ ق
 (بروکلمان، ۸۲۲/۲).

منابع: افزون بر منابع یاد شده در متن: *دایرة المعارف اسلام*، ۸۲۸/۱-۸۳۰
The Sayyids of Hadramawt, London, 1957, by: R.B Serjeant, idem.
 «Materials for South Arabian History», in BSOAS, III, 1950, 281-
 307, 581-601.

محمدحسین روحانی

باعلوی، ابوبکر عبدالرحمان (تریم ۱۲۶۲ - حیدرآباد ۱۳۴۱ ق)
 فرزند محمد بن شهاب الدین علوی حسینی، معروف به ابن شهاب الدین و
 باعلوی، فقیه شیعی عرب. نسب او به امام صادق (ع) می رسد. در
 زادگاهش ترمیم واقع در حضر موت در جنوب جزیره العرب برآمد و در
 خدمت پدر خود، برادر مهمترش عمر، محمد بن ابراهیم بلفقیه علوی،

حسن بن حسین بن حداد علوی، علی بن عبدالله بن شهاب علوی، حامد
 بن عمر، محسن بن علوی سقاف، احمد بن محمد بن محضار علوی و
 محمد بن عبدالله با سودان کندی درس خواند. در ۱۲۸۶ ق به حجاز رفت
 و به فضل پاشا علوی پیوست و از احمد بن زینی دحلان دانش آموخت.
 عبدالحرمان به اشاره فضل پاشا ارجوزه فی آداب النساء را به نظم
 درآورد، اما پس از چندی به ترمیم بازگشت. در ۱۲۸۸ ق به عدن و خاور
 دور سفر کرد و نزدیک چهار سال در جزیره جاوه اقامت گزید. پس از
 بازگشت به ترمیم بساطت تدریس گسترد. وی در فرونشاندن جنگ میان امیر
 یافع، فرمانروای شمر و فرمانروایان آل کثیر و امرای ترمیم ویسون
 (۱۲۹۲-۱۲۹۴ ق) بسیار کوشید و سرانجام نیز توانست به این ستیز پایان
 بخشد. باعلوی در ۱۳۰۲ ق باری دیگر به سفر روی آورد و این بار از
 عدن، لحج حجاز، مدینه، مر، شام، بیت المقدس و استانبول دیدار کرد و در
 استانبول به ملاقات عبدالحمید دوم، امپراتور عثمانی شتافت. پس از آن
 راهی هند گردید و در حیدرآباد اقامت گزید. اما پس از چندی به ترمیم
 بازگشت (۱۳۳۴ ق) پس از آن باری دیگر به هند رفت و این بار برای
 همیشه در حیدرآباد اقامت گزید. محمد بن عقیل، مؤلف *النصائح الکافیة*
 از جمله شاگردان وی بود. باعلوی عالمی فاضل، شاعری ماهر و در عین
 حال فروتن بود. همتی بلند داشت، در اصلاح میان مردم کوشش فراوان
 می ورزید. در میان مردم دوستداران فراوان داشت و آنچه می گفت به جان
 می پذیرفتند و به کار می بستند. وی نویسنده ای پرکار بود و در زمینه های
 بسیاری، مانند فقه، هندسه، حساب، منطق، طبیعیات و انساب کتاب
 نوشت. از آثارش عبارتند از: *الحمیة من مضار الرقیة* که ردی است بر
الرقیة الشافیة که خود ردی است بر کتاب شاگردش *النصائح الکافیة*؛
ضرب الذلة علی جریة النحلة؛ *رشفة الصادی فی فضائل اهل البيت*؛
العقود؛ *التریاق النافع*؛ *الفتوحات*؛ *الاسعاف*؛ *النظام*؛ *التوامح الورد*
الجوری؛ *الورد القطیف*؛ *الذریمة*؛ *التحفة*؛ *الکشف*؛ *الشبهات*؛ *التنویر*؛
رفع الخبط فی مسائل الضفط؛ *التذکیر*؛ *نزهة الالباب فی ریاض الانساب*
 و دیوان شعر.

منابع: اعلام، ۶۵/۲؛ مشاهیر دانشمندان اسلام (ترجمه الکنی واللقاب)،
 ۴۵-۴۰/۱؛ ریحانة، ۵۸/۸؛ ایضاح المکنون، ۳۹۷/۱؛ اعیان الشیعة، ۲۹۴/۲-۳۰۲؛
 معجم المؤلفین، ۶۴/۳. حسن انوشه

باغ: واژه باغ در زبان فارسی و بویژه ادبیات کهنسال این زبان و
 سروده های شاعران کاربردی بس کهن داشته است. شکل پهلوی آن
 بصورت «باگ» بکار رفته است. در پهلوی اشکانی واژه «بوستان»
 مترادف با واژه باغ دیده می شود که در پهلوی ساسانی بصورت «بوستان»
 آمده و بدون تغییر در زبان فارسی با همان مفهوم از دیرباز کاربرد داشته
 است. بعضی از واژه های مترادف با باغ و بوستان در زبان فارسی عبارتند
 از: گلستان، گلزار، گلشن، لاله زار، فردوس.

منابع بررسی هنر باغ آرائی: منابعی که می توان درباره باغهای ایرانی
 از آنها آگاهی هایی بدست آورد عبارتند از: ۱) قصه ها و افسانه ها که در

پیاده شده است که کهنترین نمونه‌های شناخته شده آن در دوران صفوی است. دو قالی طرح باغ موجود در موزه هنری متروپولیتن نیویورک از جالبترین نمونه‌های اینگونه قالی‌ها به شمار می‌روند. در این دو قالی حوضها و آبنماها با موج آب و ماهی‌های شناور، در کنار باغچه‌های مربع و مستطیل که درختها و گلها را دربر گرفته‌اند جلوه‌ای خاص دارند. در گروه قالیهای با ترنج بزرگ میانی و لچکیهای چهارگانه در گوشه‌ها، می‌توان نمونه‌ای از باغچه‌بندیهای کوچک در يك باغ بزرگ را بازشناخت. این طرحها به احتمال بسیار معرف باغچه‌هایی هستند که سطح آنها از چمن پوشیده شده ولی در وسط و چهارگوشه آنها سطحه‌هایی از گلکاری انجام گرفته است. وجود این گونه طرحهای قالی را که معتبرترین و بیشترین نقش‌بندیهای قالی ایرانی را دربر می‌گیرند می‌توان پرتوی از باغچه‌بندیهای ایرانی در محلهای واقع در مقابل کوشکها و اطراف حوضهای بزرگ به شمار آورد.

سیری در تاریخ باغسازی در ایران: کهنترین مدرک درباره هنر باغ‌آرایی در فلات ایران برخی طرحهای سفالینه در حدود هزاره چهارم پیش از میلاد است. بر روی این سفالینه‌ها به مواردی برخورد می‌کنیم که نقش گیاهان مختلفی را طرح کرده‌اند، بر روی برخی از آنها سطحه‌های شطرنج مانند دیده می‌شود که هاشور خورده‌اند، اینگونه طرحها را به کرفتهای داخل باغها می‌توان شبیه دانست. در چند مورد نیز نقشه‌هایی دیده می‌شود که دو خیابان مانند در جهت طولی و عرضی یکدیگر را قطع کرده‌اند و در هر قطعه گیاهی و پرند ای نمود شده است (سفال سامره) و با در روی سفالهای هزاره اول سطحه‌های مستطیلی دیده می‌شوند که در محل برخورد دو خیابان اصلی محوری طولی و عرضی، مستطیلی به گونه استخرهای گرفته است (گورستان سیلک). در دوران تاریخی با توجه به عظمت آثار بجای مانده معماری، بویژه از دوران هخامنشی، شکی نیست که هنر باغسازی در بافت مجموعه شهرها و مجموعه بناهای آن دوران بکار گرفته است. در کاوشهای انجام شده در پاسارگاد نخستین پایتخت هخامنشی در زمان کوروش بزرگ، جویها و حوضهای آبنمائی بدست آمده که در فضای سبز و درختکاری شده پیرامون کاخهای این شهر جریان داشته‌اند. امروزه باستانشناسان برآنند که پاسارگاد شهری بوده است که در فاصله میان هر کاخ فضاهاى سبز پارك مانند وجود داشته است. کهنترین متنهای نوشته درباره دوران هخامنشی نظیر نوشته‌های گزنفون حکایت از آن دارد که پادشاهان این سلسله علاقه‌ای فراوان بکار باغسازی با طرحهای منظم و دقیق داشته‌اند. از دوران ساسانی اطلاعات بیشتری در دست است. این اطلاعات برخی مربوط است به نوشته‌های تاریخی و از آنجمله توصیفهائی است که درباره فرش بهارستان یا «بهارخسرو» صورت گرفته است. نقش فرش باغی را می‌نموده که با گلهای زیبای بهاری و درختان میوه و پرندگان زینت شده بود. رنگ خاک را با طلا، آبهای حوض با جواهراتی به سفیدی بلور، سنگ‌ریزه‌های ته جوی‌ها با مروارید، گلها با ابریشم و میوه‌ها با سنگهای رنگارنگ قیمتی

اغلب آنها از باغها و شکوه غلوآمیزشان سخن رفته است. باغهایی پرشکوه با حوضها و جویهای روان و کوشکهای مجلل سرشار از تزیینات جواهرنشان که اغلب در حصارهای بلند محصورند و با برجهای سترگ محافظت می‌شوند؛ ۲) دیوان شاعران که اشاره‌های فراوان در آنها به فضای باغها شده است ولی جز در مواردی استثنائی، طرح باغها داده نشده و بیشتر به وصف زیبایی و طراوت و سرسبزی آنها و توصیف‌های شاعرانه و گاه اغراق‌آمیز از آنها پرداخته شده است. با اینحال از مجموع سروده‌های مزبور می‌توان آگاهی‌های مناسبی درباره باغها، بویژه گیاهان و از جمله نام درختان و گلها بدست آورد؛ ۳) مورخان و جغرافی‌نویسان دورانی بعد از اسلام نیز زمانیکه به شرح برخی از شهرها می‌پردازند، در بحث از بافت شهرها و توصیف بعضی قصرها و محله‌ها، گاه اطلاعاتی نیز درباره باغها در اختیار قرار می‌دهند، از آنجمله است اشاره‌هایی که در سفرنامه ناصرخسرو با آن برخورد می‌کنیم؛ ۴) در میان کتابها و منظومه‌ها چند اثر وجود دارد که اطلاعات با ارزشی درباره باغها و هنر باغسازی برخی از شهرها در اختیار قرار می‌دهند. از بین این کتابها می‌توان به اثر معتبر بابر پادشاه هند اشاره کرد که اطلاعات جالبی درباره باغ‌سازی در کابل و چند شهر هند در اختیار قرار می‌دهد. در بین منظومه‌ها نیز چهار اثر در این زمینه از اهمیت والایی برخوردارند که عبارتند از: *روضات الصفات* و *دوحة الانهار*، سروده عبدي بیک شیرازی درباره مجموعه ارگ سلطنتی قزوین و باغهای آن مربوط به دوران شاه طهماسب صفوی؛ *رمز الریاحین* درباره باغ سعادت آباد اصفهان، سروده رمزی کاشانی و بالاخره *گلزار سعادت* منظومه‌ای درباره باغها و بناهای معتبر اصفهان در زمان اشرف افغان؛ ۵) سفرنامه‌ها: به اعتباری کهنترین آنها *سفرنامه کلاویخو* مربوط به دوران تیمور است که اطلاعات جالبی درباره باغهای سمرقند در اختیار قرار می‌دهد. سفرنامه‌های مربوط به زمان صفویه و پس از آن از اهمیت و دقت بیشتری برخوردارند. در اغلب این سفرنامه‌ها ضمن توصیف شهرها و ارگهای سلطنتی و برخی مجموعه بناها، به شرح باغها نیز پرداخته شده ولی تکیه اصلی بر روی بناهای مجلل آنها است و طرح جامعی از نقشه باغها چنانکه باید بدست نمی‌دهد. با اینحال درباره آبنماها، استخرها، حوضها، سردرها و گیاهان آنها و مراسم برپا شده در باغها اطلاعاتی آمده که کمک مؤثری در شناخت چگونگی شکل باغها بدست می‌دهد؛ ۶) مینیاتورها: درباره آثار معماری و فضاهاى پیرامون آن، مدارک تصویری از اهمیت فراوانی برخوردارند، از اینروست که مینیاتورهای بجا مانده از سده‌های پیشین می‌توانند آگاهی‌های بسیاری در اختیار قرار دهند. مینیاتورهای رنگی در این زمینه از اهمیت بیشتری برخوردارند و دریافت کاملتری می‌توان از آنها بدست آورد؛ ۷) قالی ایران نقشهای گوناگونی را دربر می‌گیرد که طرح گل و بوته درختی و طرح باغ سه گونه ممتاز را در این دسته تشکیل می‌دهند. در قالیهای طرح باغ بروشنی نقشه يك باغ ایرانی با دو محور طولی و عرضی عمود بر هم و تقسیم سطح آن به شبه باغچه‌ها و جویها و حوض مرکزی

کرده اند (سرزمینهای خلافت شرقی، ۲۶۹). مقدسی در شرح کازرون در قرن چهارم از خانه‌های آن چنین یاد می‌کند: «هر خانه‌ای چون کاخی است و دارای بوستانی». در دوران غزنویان نیز فعالیت گسترده‌ای در کار باغ‌سازی صورت گرفت و محمود بویژه در غزنین دست به کار ایجاد باغهای وسیع و جالب زد. در دیوان فرخی درباره‌ی باغ نو و کاخ و مجلس و دریاچه عمارت سلطان قصیده‌ایست که در آن به روشنی بسیاری از ویژگیهای این باغ داده شده است. دیگر از باغهای کهن ایران که هنوز هیأت کلی آن برپا بوده و امکان باز زنده سازی آن وجود دارد. «باغ تخت» شیراز است که اساس آن به پایان قرن پنجم مربوط می‌گردد. از باغهای قرن هفتم و دوران ایلخانان اطلاعاتی درباره‌ی باغ «صاحب آباد» تبریز از آثار خواجه شمس الدین محمد جوینی وزیر هلاکو نیز در دست است. باغ مزبور در دوران آق قویونلو نیز وسعت و توسعه پیدا کرد.

باغهای سمرقند و هرات: آگاهی‌های موجود درباره‌ی هنر باغسازی در سمرقند، پایتخت تیمور از اهمیت بسیار برخوردار است. توصیف کلاویخو سفیر اسپانیا در دربار تیمور از یکسو و نوشته‌های جالب بابر مؤسس سلسله بابر هند درباره‌ی باغهای سمرقند، وسعت و گستردگی و تعداد فراوان و تنوع باغهای این شهر را روشن می‌سازد. شهر سمرقند را کمربندی از فضای سبز با عمق بسیار زیاد مرکب از باغهای مختلف فرا گرفته بود. نام تعدادی از این باغها ثبت شده که از آنجمله‌اند: نقش جهان، باغ شمال، باغ بهشت، باغ بلند، باغ دلگشا، چهار باغ و... باغهای بزرگی نیز با نام شهرهای معتبر زمان چون: دمشق، بغداد، شیراز، سلطانیه و مانند آن وجود داشت. تیمور که برای بنای شهر و آثار مهم معماری آن گروهی فراوان از استادکاران و معماران را از شهرهای مختلف ایران در سمرقند گرد آورده بود، از آنها خواست تا طرح باغها را در ارتباط با بابت شهر و پیرامون آن بریزند. مینیاتورهائی از این باغها در دست است (مینیاتورهای ظفرنامه شرف الدین علی یزدی در گالری هنری والترز) که حدود یک قرن بعد کشیده شده‌اند. درباره‌ی طرح و شیوه باغ‌سازی سمرقند به اعتبار اطلاعات موجود می‌توان گفت که سبک عمومی باغ‌سازی ایرانی شامل شبکه‌بندی خیابانهای مستقیم در جهت طولی و عرضی، وجود جویهای مستقیم در وسط خیابانها، ایجاد حوضها در محل برخورد خیابانها و جویهای اصلی و عمده و بالاخره ایجاد کاخ و کوشک در قلب باغ، در عمده آنها مورد توجه قرار داشته است. «باغ شمال» تبریز که توسط سلطان یعقوب آق قویونلو ایجاد گردید از جمله باغهائی است که کمی پیش از شروع دوران صفویه بنیان گرفته است. با توصیفی که از دوران شکوفائی این باغ بجای مانده شاهد آنیم که چون دیگر باغهای ایرانی، قلب آنرا کوشکی با شکوه و استخری بزرگ تشکیل می‌داده است. در شرق ایران به شهادت آثار بجای مانده بویژه نوشته‌های بابر و مینیاتورهای بهزاد شاهد ایجاد باغهای جالبی توسط سلطان حسین بایقرا و سپس بابر هستیم. از جمله باغهائی که به فرمان او در هرات ایجاد شد «باغ جهان آرا» است که به سبک چهارباغ در نزدیکی زیارتگاه گذرگاه

نشان داده شده بودند. فرش مزبور که نشانه‌ی سرسبزی و طراوت فراوان بهار و اوایل تابستان بود، به هنگام زمستان که همه جا پوشیده از برف بود، گسترده می‌گشت و در پیرامونش مجلس بزم برپا می‌شد. از اینرو اعراب آنرا «بساط الشتاء» می‌نامیدند. بدون شك طرح این فرش الهامی بوده از باغهای زیبا و دل انگیز دوران ساسانی که در برخی نوشته‌ها و افسانه‌های آن عهد توصیف‌هایی درباره‌ی آنها بجای مانده است. شرح جغرافیایانویسان دوران اسلامی درباره‌ی برخی شهرهای دوران ساسانی در قرنهای سوم و چهارم از جمله توصیف باغهای فراوان گل سرخ فیروزآباد و اینکه «از هر دروازه شهر که شخص بیرون رود تا شش کیلومتر در باغ و عمارات راه می‌پیماید» (مسالك و ممالك، اصطخری، ۱۳۱) روشنگر اهمیت و گستردگی باغهای دوران ساسانی است که همچنان تا چند قرن بعد برجای بوده است.

هنر باغسازی در دوران بعد از اسلام: در سرزمین‌های اسلامی آسیا چون یمن، حیره، شام، لبنان و فلسطین توجه به ایجاد باغ مورد نظر بوده و کاخهای افسانه‌ای چون «خورنق» در ارتباط با باغهائی سرسبز و زیبا بنا شده بودند. با استقرار خلافت امویان و سپس عباسیان فرهنگ و تمدن ایرانی بعنوان تمدن مسلط در سرزمین‌های فتح شده مورد قبول و استقبال قرار گرفت و شرایط خاص سیاسی چنان بود که موجبات نفوذ گسترده تر تمدن ایرانی را در فراسوی مرزهای امپراتوری ساسانی فراهم آورد. شکوه شهرها و قصرهای عهد ساسانی توجه خلفا را بخود جلب ساخت و آنها با به خدمت گرفتن استادان ایرانی برآن شدند تا به تقلید از ساسانیان، آثار جالبی بوجود آورند. شکارگاهها و باغهای مشهور ساسانی الگو قرار گرفتند و با استفاده از گیاهان گوناگون ناحیه شام و شرایط مطلوب مدیرانه‌ای برای رشد آنها، فضاهای سبزی ایجاد گردید که از آنجمله بود «قصر المشتی» و «قصر الحیر». در عهد امویان بیشتر توجه به ایجاد آنگونه از باغهای ساسانی بود که در بیرون شهر و در محوطه‌ای بسیار وسیع با حفظ طبیعت ایجاد گشته بود. در زمان عباسیان با بنای شهر بغداد به شیوه عهد ساسانی، باغهای فراوانی با استفاده از آب دجله در آن بوجود آمد و به شهادت تاریخ بغداد قسمت اعظم «الرصافه» را باغ فرا گرفته بود. بنای قصرها به شیوه ساسانی با بنای کوشکی در میان باغ، خیابانهای گلکاری عمود بر هم که در محل برخوردشان حوضها و استخرها قرار داشت، ایجاد شده بود که از آنجمله‌اند قصرهای «بوالقواره» و «جوسق الخرقانی» در سامره. دوران آل بویه از نظر شهرسازی از اهمیت خاصی برخوردار است. عضدالدوله پس از فتح بغداد دست بکار ایجاد باغ وسیعی زد که چگونگی آن در تاریخ ضبط شده است. باغ مزبور را در پایین قصر خود و در میدان چوگان پیشین بنا کرد و به آن وسعت بخشید. زمین سنگلاخ را با خارج کردن سنگها و ریختن خاک حاصلخیز برای کشت گیاهان آماده کرد و برای آبیاری آن نهری از دجله جدا نمود که از فاصله دور بدانجا می‌آوردند. عضدالدوله در شیراز نیز در گرد قصر خویش باغستانی ایجاد کرد که وسعت آن را یک فرسخ یاد

یافت ولی با ایجاد ارتباط وسیعتر با اروپا، برخی از شیوه‌های باغ‌آرایی غربی مانند ایجاد تپه‌های گل و حاشیه‌کاریهای آرایش شده شمشاد و مانند آن مورد توجه قرار گرفت و کوشکها نیز از برخی بناهای غربی تأثیر پذیرفتند. باغ‌سازی در دوران قاجار بجز تهران در برخی از شهرهای دیگر نیز مورد توجه قرار گرفت که در آن میان می‌توان شیراز را بعنوان نمونه موفق یاد کرد. در این شهر گذشته از باغهای بزرگی چون عقیق آباد و ارم، باغهای کوچکتر ولی بسیار زیبایی چون نارنجستان خانه قوام و مانند آن بوجود آمد. در برخی اماکن مذهبی نیز شاهد باغسازی جالبی هستیم که از آنجمله اند: باغ آرامگاه و خانقاه شاه نعمت‌اله ولی در ماهان، باغ قدمگاه در نیشابور و خواجه ربیع در مشهد.

مشخصات باغهای ایران: در بحث مربوط به پیشینه باغ در ایران، در مجموع نشان دادیم که اساس باغسازی ایرانی بر اصل شبکه بندی منظم و تقسیم فضا به بخشهایی با شکل هندسی به کمک خیابانها و جویها صورت پذیرفته است. این ویژگی در تمامی گونه‌های باغ به نوعی مورد توجه قرار گرفته است. اگر باغهای ایرانی را در سه گونه عمده: باغ میوه، باغ سبزی‌کاری و باغ تزیینی مورد نظر قرار دهیم، مشاهده می‌کنیم که وجود يك محور اصلی طولی بعنوان خیابان مرکزی که از میان یا دو سوی آن جوی آب در جریان است و خیابان یا خیابانهای عرضی که محور مزبور را قطع می‌کنند، بعنوان ستون فقرات باغ عمل می‌کند. حتی در باغهایی هم که خیابانهای طویل چندگانه به موازات هم وجود دارد (فین کاشان) باز هم خیابان محوری اصلی با عرض بیشتر نقش عمده را بر عهده دارد. در باغهای میوه و سبزی کاری فاصله خیابانهای عرضی موازی هم بسته به باغچه بندی و کورت بندی ها و وسعت باغ تفاوت دارد ولی بهر صورت چه در این دو گونه باغ و چه در باغهای تزیینی، خیابانهای طولی و عرضی استخوان بندی باغ را تشکیل می‌دهند که جویها در وسط یا کنار آنها به گونه شبکه شریانهای آب رسان عمل می‌کنند. در ایجاد باغها توجه به شیب مناسب برای پخش مطلوب آب در تمامی سطح بوسیله شبکه جویها، مسأله ایست که ذهن باغ‌سازان را بخود مشغول می‌داشته است. زیرا با عنایت به این نکته که در بخش عمده سال باغها از آب باران محروم بوده و می‌بایست با آب چشمه، قنات یا رودخانه آنها را آبیاری کرد، لازم بود تا با هدر دادن هرچه کمتر آب و توزیع صحیح آن در باغ از این مانده آسمانی بهره جست. شبکه جویها بویژه در باغهای میوه و یا باغهای تزیینی که بخش‌هایی از آن را درختهای میوه تشکیل می‌دهد چنان تنظیم شده که می‌توان در برخی جویها همیشه آب روان را مشاهده کرد، در حالی که در برخی دیگر فقط ساعت‌هایی چند در هفته، آب در آنها جریان دارد.

باغهای تزیینی: عبارتند از باغهایی که در ارتباط با جنبه‌های تفریحی و ایجاد فضای سبز و سرشار از گل و درخت در پیوند با کاخها، کوشک‌ها و خانه‌های بزرگ و ویلاقی و شهری ایجاد شده‌اند. در این باغها نیز درختهای میوه به فراوانی وجود دارد ولی در کنار آنها گونه‌های

احداث گردید. باغ مزبور بیش از صد جریب مساحت داشت و کاخ و استخرهایی چند در آن ایجاد شده بود و پیش از هر چیز در باغچه‌هایش گل سرخ و لاله‌های آتشین کاشته بودند (باغهای ایران، ۸۹). دوران صفویه: هنر باغ‌سازی ایران در دوران صفویه بویژه در دو شهر قزوین و اصفهان که هر دو بصورت پایتخت این سلسله از اعتباری فراوان برخوردار بودند، از اهمیت بسیار برخوردار گردید. با انتخاب قزوین به پایتختی در دوران شاه طهماسب ارگ عظیم شهر مرکب از کاخها و کوشکها در میان باغهای وسیع پایه‌گذاری شد. امروز فقط بخش کوچکی از آن باغها که پیرامون بنای چهلستون قرار دارد، بجای مانده است. ولی به اعتبار دو مثنوی جالب *روضات‌الصفات* و *دوحة‌الانهار* عبدی بیک شیرازی شاعر عهد شاه طهماسب می‌توان درباره بناها و کوشک‌ها، ایوانها، حوضها، فواره‌ها، گونه‌های مختلف درختان و گلها و شیوه باغ‌آرایی این مجموعه اطلاعات فراوانی بدست آورد. با انتقال پایتخت توسط شاه عباس به اصفهان، بافت جدید شهر که قلب آن را میدان نقش جهان تشکیل می‌داد، در پیوند ناگسستنی با باغهای وسیع و شکوهمندی بوجود آمد که تا پایان دوران این سلسله همچنان گسترش یافت. جالبترین طرح از بخش دوران صفویه و قصرها و باغهای آن در پیوند با میدان نقش جهان، در *سفرنامه کمپفر* (ص ۲۸۵) داده شده که گویاترین نقشه از این بخش شهر اصفهان در زمان شاه سلیمان است. به اعتبار نقشه مزبور و توصیف‌های انجام شده توسط *سفرنامه نویسان* و برخی آثار موجود می‌توان گفت که گذشته از میدان نقش جهان و شبکه خیابان بندیها و بازار، عمده سطح شهر را باغها فرا می‌گرفتند که در داخل آنها بناها و کوشک‌ها و کاخها قرار داشتند. باغها را می‌توان در دو منطقه مورد بررسی قرار داد، منطقه اول در فاصله میان میدان نقش جهان و چهارباغ و منطقه دوم باغهای دو سوی چهارباغ پائین و بالا. در بخش اول باغهایی چون: باغ طویله، باغ خلوت، انگورستان، باغ گلستان با طرح استثنائی در بخش دوم در دو جانب چهارباغ که خود بعنوان محل تفریح با زیبایی خاص ایجاد شده بود، باغهایی با سردرهای زیبا قرار داشت که همگی به دربار تعلق داشتند ولی درشان بروی مردم باز بود. باغهای مزبور عبارت بوده اند از: باغ تخت، باغ کاج، باغ بابا امیر، باغ توپخانه، باغ نسترن، باغ بلبل یا هشت بهشت، فتح آباد، باغ گلدسته، باغ طاوسخانه و در انتهای چهارباغ پائین باغ معروف عباس آباد و بناهای این باغهای زیبا و بناهای شکوهمند آنها از عهد ظل السلطان به بعد به نابودی کشانیده شدند و بجز باغ چهلستون و بخشی از هشت بهشت همه از میان رفتند. از دوران زندیه نیز تعدادی باغ بجای مانده که از آن جمله اند باغ نظر (محل آرامگاه کریمخان زند) و باغ جهان‌نما در شیراز و باغ معروف دولت آباد یزد. در زمان قاجاریه کار ایجاد باغهای بزرگ در شهری چون تهران که به پایتختی برگزیده شده بود مورد توجه قرار گرفته و تا پایان دوران ناصری باغهای فراوانی وابسته به دربار و شخصیت‌های ممتاز اجتماعی در تهران و شمیران بنا گردید. در این باغها طرح کل باغسازی ایرانی ادامه

مختلف درختان غیرمیوه مثل کاج و سرو و بید و افرا که بیشتر برای عرضه تنوع و زیبایی کاشته شده اند نیز دیده می شود. حاشیه خیابانها با بوته های بلند و بوته های کوتاه گل در انواع گوناگون با رنگ های زنده زینت می گردید. بوته های گل سرخ مهمترین گلی بوده که از دیرباز باغهای ایرانی را رونق می بخشیده است و همراه با شیوه باغ سازی تا اروپا نیز راه خود را گشوده است. گل هائی چون: نرگس، زنبق، سنبل، یاسمین، یاس، میخک در گونه های مختلف، سوسن، بنفشه، اطلسی، شب بو، گل آهار، شمعدانی از جمله گونه های مورد علاقه باغ پیرایان ایرانی است که با شرایط آب و هوایی ایران انطباق دارند. گذشته از شمال در دیگر باغها و از جمله باغهای شیراز کاشت درخت پرتقال، نارنج و لیمو به دلیل زیباییهای فراوان میوه هایشان، جزء درختهای زینتی بشمار می رود. باغهای ایران در تهران با شکفته شدن شکوفه های رنگارنگ درختان میوه و در تابستان با رسیدن میوه های گونه گون این درختان، از زیبایی خیرکننده ای برخوردارند. باغ ایرانی با درختهای بلند و پرشاخ و برگ، فضائی سرشار از صفا و لطافت و خنکی را به ساکنان و بازدیدکنندگان عرضه می دارد. انبوهی شاخ و برگهای سبز در آنها چنان است که بخش عمده باغ را سایه آنها فرا می گیرد و نور آفتاب بجز در خیابانها، فقط از لابلای شاخسارها بزمین می رسد. در باغهایی با درختان کهنسال زمانی که چشم به آسمان دوخته می شود، بیننده محو بولکهای طلانی می گردد که از فراز آسمان بر دیده فرو می ریزند. وجود همین حالت وهم آور و خیال انگیز باغ ایرانی است که به آن در برابر باغهای رومی در گذشته و باغهای غربی در طول تاریخ، که شاخ و برگ و بوته ها را در نظم هندسی از طبیعت واقعی خود دور ساخته اند، اعتباری ویژه و جلوه ای مطبوع بخشیده است. باغ آرایان ایرانی در کنار فضای سبز باغچه ها و حاشیه کاریهای گل، بیاری شبکه جویها و بالاخره حوضهای کوچک و بزرگ آب بطور عمده در محل برخورد خیابانهای طولی و عرضی و بویژه در قلب باغ و مقابل کاخ یا کوشک ایجاد شده اند. در مسیر جویها زمانی که باغ از شیب مناسب برخوردار است، آبشارهای کوچکی که بطور عمده بر روی سنگهای تراشدار می لغزند ایجاد می گردد. گاه حوضها و جویها با کف پوشی از کاشی فیروزه رنگ، زینت می یافته است و فواره ها موجی دلچسب بر سطح آب حوضها ایجاد می کنند. حوضهای بزرگ در دو گونه آبنا با کف پوشی و حوضهایی که تصویر بنا و منظره پیرامون را در آنها می توان دید ایجاد شده اند که از نظر شیوه ساختمان و مصالح، این دو باهم تفاوت دارند. باغهای ایرانی به اعتباری در پیوند با کاخها، کوشکها و بناهای با شکوه شکل گرفته اند. بسته به وسعت باغ در آن يك تا چند بنا برپا می ساختند. مهمترین و چشم گیرترین بناها در مرکز و قلب باغ قرار دارد که به اعتباری جالبترین منظر و «پرسپکتیو» را دربر می گیرد. فاصله بنای این کوشک ها از آغاز خیابان محوری اصلی، بطور معمول حدود دو سوم طول باغ است. کوشکها بیشتر از طرح چند ضلعی برخوردارند ولی کاخها و بناهای بزرگ و با شکوه

دارای دو تا سه نما هستند که مهمترین آنها در برابر حوض بزرگ که مقابل عمارت ایجاد شده که بیشتر ایوانی مجلل را دربر می گیرد (چهل ستون - عقیق آباد). بناهای حاشیه ای در کنار خیابانهای که گرداگرد باغ را فرا گرفته اند، ساخته شده اند (باغ شاه فین در کاشان). بیشتر باغها را دیواری به نسبت بلند و ساده فرامی گرفته که بجز بخش بالای درختهایی که در پشت دیوارها کاشته شده اند، چیزی از زیبایی های درون باغ دیده نمی شود. ولی اکثر باغها در خارج دارای سردرهایی هستند که از نظر نماسازی و معماری و گاه تزئینات قابل توجه هستند. ورودیهای مزبور در کاخهای سلطنتی از بیشترین اهمیت و جلوه برخوردار می بوده اند. در بسیاری از موارد ارتباط سردر با داخل باغ بوسیله يك هشتی و سپس دهلیزهای جانبی صورت می گرفت تا منظره داخل باغ از بیرون دیده نشود.

در هنر باغ سازی ایران شاهد گونه ای از باغ هستیم که بر روی دامنه و شیب تند و بصورت صفا های پی در پی بنا شده اند. اینگونه باغها بر خلاف عمده باغهای ایرانی که از خارج دارای دید نیستند، از فاصله دور زیبایی فراوانی را عرضه می کنند. نمونه جالب اینگونه باغها که با وجود ویرانی همچنان هیأت کلی خود را حفظ ساخته «باغ تخت» شیراز است. قصر قاجار از بناهای فتحعلیشاه در تهران نیز به شهادت تصویرهای بجای مانده از آن در همین مایه بنا شده بود. وجود صفا های چندگانه که نمای آنها با طاقماها زینت شده و پلکانهای میان صفا ها، آبشارهای چندگانه و بالاخره منظره درختهای سرسبز و بوته های گل در طبقه های مختلف و سرانجام منظر دلپذیر بنای کاخ و کوشک فراز آخرین صفا جلوه خاصی به این گونه از باغها می بخشیده است. باغ شاهگلی در تبریز نیز به اعتباری در این دسته از باغها گنجانیده می شود. در هنر باغ سازی ایران گونه دیگری از باغ را می توان یاد کرد که به اعتبار پهنه وسیع آن میان محوطه یا وسعتی بسیار زیاد در حد برکه ای بزرگ، می توان آنها را در گروه سوم قرار داد. نمونه های جالب این باغها که هنوز بر جای مانده اند عبارتند از «شاهگلی» تبریز و باغ و دریاچه عباس آباد بهشهر. این هر دو باغ از زیباییهای خیره کننده ای برخوردارند و در جزیره میانشان کوشکهای زیبایی برپا بوده است. بنا بر نوشته مورخان و سفرنامه نویسان، بسیاری از باغهای ایرانی، بویژه آنها که در ارتباط با کاخهای سلطنتی بوده اند گذشته از شبکه خیابانها و جویها، حوضها و استخرها در شکلهای مختلف، آبشارها و فواره ها، کوشکها و بناها و باغچه بندیها و گونه های مختلف گیاهان، بجز مجسمه با وسایل دیگری چون چراغهای پایه دار، نیمکت ها، نرده های زیبای چوبی، آلاچیق ها در کف و بر فراز درختان زینت می یافته اند. در زمان اجرای مراسم جشن و سرور گرداگرد حوضهای بزرگ را با قالی های خوش نقش فرش می کردند و شب هنگام بر سطح استخرها و گرداگرد آنها شمع می افروختند و گاه سطح آب را با برگ گل می آراستند. از ویژگیهای عمده باغهای ایرانی می توان وجود پرندگان بسیار و حتی گاه حیواناتی

کوچک را در آنها یاد کرد.

نفوذ به دیگر سرزمین‌ها؛ درباره نفوذ شیوه باغ‌سازی ایرانی به سرزمین‌های دیگر سخن بسیار گفته شده زیرا که این هنر از یکسو از آسیا تا آفریقای شمالی و سپس اسپانیا و به اعتباری برخی دیگر از سرزمین‌های اروپایی نفوذ مؤثر داشته و از سوی دیگر سرزمین پهناور شبه قاره هند بویژه از زمان امپراطوران مغول به بعد را تحت تأثیر قرار داده است. برای آنکه به این امر اشاره‌ای شده باشد، گفته پیر گریمال را یادآور می‌شویم: «باغهای ایرانی، نفوذ فراوانی بر روی تاریخ تحول باغها داشته‌اند. آنها نه تنها بدلیل تداومشان بطور مستقیم بر روی جنبه‌های هنر باغسازی باغهای دوران اسلامی تأثیر گذارده‌اند، بلکه برخی از ویژگیهای آنها تا انتهای دنیای غرب نیز انتقال یافته است. اما از دوران کهن نیز شاهد تقلید از شیوه باغسازی ایرانی در سرزمین‌های یونانی می‌باشیم. از آغاز قرن چهارم میلادی «پردیس»های ایران مورد تقلید قرار گرفتند... در کنار باغسازی بیزانس، هنر باغ‌آرانی ایران رو به تکامل گذارد و بتدریج در تمامی مشرق زمین آسیائی توسعه یافت و بر اثر پیروزی‌های مسلمانان، سرزمین‌های آفریقائی تا اسپانیا را تحت تأثیر قرار داد».

منابع: در متن مقاله ذکر شده است. پرویز ورجاوند

باغ بادران (= باغ بهادران)، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۷۶۳۹ نفر) مرکز بخش آیدغمش، شهرستان فلاورجان، استان اصفهان. باغ بهادران در ۵۱ درجه و ۱۳ دقیقه طول شرقی، ۳۲ درجه و ۲۲ دقیقه عرض شمالی، در ۲۷ کیلومتری جنوب غربی فلاورجان و در ۵۸ کیلومتری اصفهان در کنار زاینده رود قرار دارد. هوای آن معتدل و آب آن از زاینده رود و کاریز است. باغ بهادران در ناحیه‌ای کشاورزی و دامداری قرار گرفته و فرآورده‌هایی چون برنج، پنبه، انار، هلو، آلوچه و زردآلو در زمینهای پیرامون آن به دست می‌آید. آبادی باغ بهادران در تقسیمات کشوری ۱۳۱۶ ش از روستاهای دهستان آیدغمش در بخش لنجان اصفهان - که به نام فلاورجان نامیده می‌شد - تعیین گردید. در ۱۳۵۶ ش که بخش لنجان به صورت شهرستان درآمد، فلاورجان تابع شهرستان لنجان گردید. اما در ۱۳۵۹ که به تصویب شورای انقلاب فلاورجان به شهرستان تبدیل شد، آیدغمش نیز از دهستان به بخش مبدل گردید و باغ بهادران مرکز آن تعیین شد. شهر باغ بهادران دارای شبکه آب لوله‌کشی، برق و تلفن است. در ۱۳۶۳ ش ۶ مدرسه در این شهر دایر بوده که روی هم رفته ۱۳۰۸ دانش‌آموز در آنها درس می‌خواندند. همچنین در همین سال ۷ مسجد و یک کتابخانه با ۵۵۸۰ جلد کتاب در باغ بهادران فعالیت داشته‌اند. مردم ناحیه به زبان فارسی سخن می‌گویند و تقریباً همگی مسلمان و پیرو مذهب شیعه هستند.

منابع: جغرافیای مفصل ایران، ۲۵۰/۲، ۲۵۱؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵، استان اصفهان؛ اصفهان، لطف‌الله هنرفر، ۵۱-۵۲؛ دایرة المعارف سرزمین و مردم ایران، ۹۲۷. حسن انوشه

باغشاه، این محل را که در خارج و سمت غرب شهر تهران قرار داشت در دوران فتحعلیشاه بعنوان میدان اسب دوانی ایجاد کردند. در سال ۱۲۶۷ ق به دستور ناصرالدینشاه میدان اسب دوانی دایره شکلی به طول نیم فرسنگ در آن آماده ساختند که غالباً هنگام بهار مراسم اسب دوانی در آن به اجرا در می‌آمد. پس از مدتی آن را به باغ بسیار بزرگی تبدیل کردند که از جمله بزرگترین باغهای پردار و درخت بیرون شهر دوران ناصری به شمار می‌آمد. در وسط باغ استخر بزرگی ایجاد شد که جزیره‌ای در میانش قرار داشت. در وسط جزیره، مجسمه بزرگی از ناصرالدینشاه سوار بر اسب نصب کردند. در کنار استخر، ایوان و دوسه اطاقی را به شکل کالسکه برای استراحت شاه بنا کردند. خیابان بندیها، جویها و درختکاری و گلکاری باغ از زیبایی مطلوب برخوردار بود. نام باغشاه در تاریخ ایران معاصر و نهضت مشروطیت نامی است بسیار آشنا زیرا که در جریان دوران «استبداد صغیر» محمدعلیشاه، باغ مزبور به قتلگاه و شکنجه‌گاه آزادیخواهان و نیروهای ملی ایران تبدیل گشت. در روز چهارشنبه ۲۳ جمادی الاول سال ۱۳۲۶ ق مجلس بوسیله نیروی قزاق، به توب بسته شد. گروهی از آزادیخواهان از جمله ملک المتکلمین و میرزا جهانگیرخان شیرازی دستگیر و به باغشاه اعزام شدند. روز بعد باغشاه به صحنه جنایاتی خونین و هولناک تبدیل شد و گروهی از افراد ملی و آزادیخواه را به وسیله تیرباران، شمشیر، زهر و طناب از میان بردند، از جمله ملک المتکلمین و میرزا جهانگیرخان شیرازی را وحشیانه با طناب خفه کردند. و جمعی فراوان را در کند و زنجیر گذاردند که از آنجمله‌اند: مستشارالدوله، یحیی میرزا، شیخ‌الرئیس ابوالحسن میرزا، سیدمحمد طباطبائی و سید عبدالله بهبهانی را نیز دستگیر کردند و به باغشاه بردند. گروهی از مشروطه خواهان به سفارتهای خارجی به ویژه سفارت انگلیس پناهنده شدند و شاه به این ترتیب مجلس را منحل و دوران استبداد صغیر را آغاز نمود. باغشاه مدتی به محل ستاد و تشکیلات ژاندارمری اختصاص یافت و سپس به سربازخانه تبدیل شد.

پرویز ورجاوند

باغ فدک (تعزیه)، مجلسی از مجالس مختلف تعزیه، که متن آن در جنگ شهادت با ۴۷۵ بیت آمده است. خلاصه داستان این مجلس بدینگونه است که ابوبکر، به تحریک عمر، باغ فدک را که به فاطمه زهرا (ع) به ارث رسیده از وی بازپس می‌گیرد و کوشش آن حضرت برای بازگرداندن باغ به جایی نمی‌رسد. پس از آن، مطالبی مربوط به مخالفت حضرت علی (ع) با بیعت با ابوبکر و اجبار آن حضرت به بیعت و شکستن در خانه و زدن در به پهلوی حضرت فاطمه (س) و بردن حضرت علی (ع) به اجبار به مسجد و حتی قصد قتل وی در میان می‌آید. اهل بیت از شنیدن خبر از دست رفتن فدک بی‌اندازه ناراحت می‌شوند. اقدامات خاندان رسول برای بازپس ستاندن حق خویش نیز چیزی کمتر از این نیست. بزرگترین اقدام در این راه آن است که حضرت فاطمه (ع)

عصا و عمامه پدر بزرگوار خویش (ص) را برداشته به مسجد می‌رود و عمر را تهدید می‌کند که دست از علی بردارد وگرنه خود دست به افشاگری خواهد زد. این مجلس، سرانجام، بارهایی حضرت علی (ع) و به خانه رفتن وی پایان می‌پذیرد.

منبع: جنگ شهادت، ۱۹/۱، داودحاتمی

باغملک، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۱۰۳۱۵ نفر)، مرکز بخش باغملک یا جانگی گرمسیر، شهرستان ایذه، استان خوزستان. باغملک در ۵۹ درجه و ۵۳ دقیقه طول شرقی، ۳۱ درجه و ۳۲ دقیقه، عرض شمالی و در ۱۴۰ کیلومتری شمال شرقی اهواز قرار دارد. این بخش حد فاصل میان ییلاق و قشلاق عشایر بختیاری، بلداجی، شهرکردی، بروجنی کوهفرخی و بهمنی است. آب آن از رودهای زرد، گلال، الا، دالان، جمجه، شورآب لشکر و شورجارو به دست می‌آید و هوای آن در تابستان کمابیش گرم و در زمستان معتدل است. باغملک ناحیه‌ای دآمداری و کشاورزی است. در سال هزاران تن از عشایر چهارمحال و بختیاری در این ناحیه قشلاق می‌کنند و به چرای گله‌های خود می‌پردازند. کشاورزان یکجانشین ناحیه، انواع فرآورده‌های کشاورزی تولید می‌کنند که از مهمترین آنها غلات، برنج، مرکبات، انار، زردآلو، توت، بادام، گردو و گیاهان علوفه‌ای را می‌توان برشمرد. باغملک ناحیه‌ای تاریخی است و آثاری از تمدن پیش از هخامنشی در آنجا به دست آمده است. در تقسیمات کشوری ۱۳۱۶ ش باغملک از بخشهای شهرستان اهواز تعیین گردید. در بهمن ۱۳۳۲ ش که فرمانداری کل چهارمحال و بختیاری تشکیل یافت، این بخش از استان خوزستان جدا شده به چهارمحال و بختیاری پیوست. اما بعد که شهرستان ایذه از چهارمحال و بختیاری جدا گردید و باری دیگر در شمار شهرستانهای خوزستان درآمد، باغملک نیز که از بخشهای این شهرستان بود دوباره به خوزستان پیوست. باغملک دارای هفت دهستان به نامهای باغملک، ابوالعباس (منگشت)، رود زرد، قلعه تل، میراود (میدان داود)، سرله و هپرو و صیدون است. بیشتر مردم آن به فارسی و گویش لری سخن می‌گویند، اما در میان عشایری که در این منطقه قشلاق می‌کنند زبان ترکی نیز رواج دارد. شهر باغملک دارای شبکه آب لوله‌کشی، برق و تلفن است. در ۱۳۶۳ ش ۹ مدرسه در این شهر دایر بود که روی هم رفته ۱۶۱۳ دانش‌آموز در آنها درس می‌خواندند. همچنین در همین سال دو مسجد و یک کتابخانه در این شهر فعالیت می‌کردند. دین مردم باغملک اسلام است و بیشتر آنها از مذهب شیعه پیروی می‌کنند.

منابع: تاریخ جغرافیایی خوزستان، ۱۷۵-۱۸۲؛ جغرافیای کامل ایران، ۶۷۰/۱؛ خوزستان و کهکیلویه و ممسنی، ۸۷-۹۷؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵، استان خوزستان. حسن انوشه

باغی، از بغی به فتح و سکون، مصدر فعل بغی یبغی - ناقص یائی از باب ضرب - به معنی ظلم و فساد و جنایت و عصیان و طغیان و نافرمانی و تجاوز از حد و زورگویی و دست‌درازی و گمراهی و نیز به معنی حسد

است که موجب ستم و افزون طلبی می‌شود. صفت آن باغی است یعنی یاغی و سرکش و نافرمان. جمع باغی بغات و بغیان، هر دو به ضم اول است. بغی السماء، یعنی آسمان به شدت بارید و بغی الجرح یعنی زخم چرک و آماس کرد و بغی الشيء یعنی چیزی را جست و جو و طلب کرد و بغت‌الامة یعنی کنیزک تن به زنا داد. بغی بر وزن دنی صفت ویژه مؤنث است یعنی زن بدکاره. جمع آن بغایا و مصدر آن بغاء به کسر اول است. در سوره نور آیه ۳۳ آمده است: «ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحصناً» یعنی: و زنان و کنیزکان جوان خود را مجبور به زنا نکنید اگر بخواهند پاک و با عصمت بمانند. در سوره مریم آیه ۲۰ آمده است: «قالت انی یکون لی غلام و لم یمسسنی بشر و لم اک بغیا»، یعنی: مریم گفت از کجا پسر برای من پیدا می‌شود در صورتی که هیچ بشری مرا نسوده و زناکار نبوده‌ام. در سوره بقره آیه ۱۷۳ آمده است: «فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه»، هر که ناچار باشد و چیزی جز مردار به دست نیاورد، در صورتی که فقط به قدر سد جوع از آن بخورد بر او باک و گناهی نیست.

در اصطلاح فقها باغی و بغات آن دسته از مسلمانانند که بر امام معصوم خروج کنند، مانند طرفداران عایشه و طلحه و زبیر در جنگ جمل، معاویه و یارانش در جنگ صفین و خوارج نهروان که از حضرت علی (ع) جدا شده به جنگ او آمدند و به حکم آیه ۹ سوره حجرات: «فان بغت احدا هما علی الاخری فقاتلواالتی تبغی حتی تفیء»، (پس اگر یک دسته از مسلمانان بر دسته دیگر ظلم کند باید که با آن دسته ستمکار جنگید تا به حق باز آید) تنبیه شده به سزای بغی و نافرمانی خود رسیدند. باید که مسلمانان به امر امام معصوم یا باغیان بستیزند تا از یاغیگری و فساد دست بردارند. در همین معنی پیغمبر (ص) به علی (ع) فرمود: «یا علی ستقات تلك الفئة الباغية و انت علی الحق فمن لم ینصرک یومئذ فلیس منی»، ای علی: به زودی آن گروه ستمکار و باغی با تو به جنگ برخوانند خاست و تو بر حقی. پس در آن روز هر کس ترا یاری ندهد از امت من نیست (کنز العمال، ج ۱۲، حدیث ۱۲۱۰). در روایتی دیگر آمده است که عبدالله بن عمر می‌گفت: «الا و انی ما آسی علی شیء الا انی لم اقاتل مع علی الفئة الباغية» (بدانید که من بر هیچ چیز تأسف نمی‌خورم جز آنکه به همراه علی با گروه باغیان نجنگیدم) (اعیان الشیعة، ۳۵۹/۱). به روایت از ابن عبدالبر در کتاب (الاستیعاب)، همچنین رسول الله (ص) به عمار بن یاسر صحابی عالی مقامی که در عمر نود و چهار سالگی در میدان صفین در رکاب علی (ع) به دست شامیان به شهادت رسید فرمود: «ویح عمار. انه تقتله الفئة الباغية» وای و افسوس بر عمار که گروه متجاوز و باغی او را خواهند کشت (صحیح بخاری، در باب صلاة و فتن و مناقب و جهاد و سیر: صحیح ترمذی در باب مناقب عمار: مسند ابن حنبل، ۱۶۱/۲، ۱۶۴، ۲۸۹/۶؛ فضائل الخمسة، ۳۷۸/۲) همچنین رسول الله (ص) در روزهای اول ورود به مدینه و هنگامی که به دستگیری مهاجرین و انصار مشغول ساختن مسجد النبی بود و عمار دوبرده خشت و سنگ بر پشت می‌کشید و

بیش از دیگران کار می کرد به او فرمود: «انما تقتلك الفئة الباغية»، همانا آن گروه باغی ستمکار تو را خواهند کشت (سيرة النبي، ۴۹۷/۸؛ المستدرک علی الصحیحین، ۱۴۸/۲، ۳۸۶/۳، ۳۸۷ و نیز مسند ابوداود طيالسی؛ حلیۃ الاولیاء، حافظ ابونعیم اصفهانی؛ تاریخ بغداد؛ طبقات، ابن سعد؛ اسدالغابة، ابن اثیر؛ الامامة والسیاسة، ابن قتیبہ؛ الاصابۃ، ابن حجر؛ الریاض النضرۃ، محب الدین طبری؛ نورالابصار، شبلنجی؛ کنز العمال، علی متقی هندی؛ مجمع الزوائد، هیثمی و سایر محدثین فریقین). متن این احادیث و اسناد آنها در کتاب فضائل الخمسة (۳۷۷/۲) به بعد) مندرج است.

وقتی خبر شهادت عمار در صفین به عمرو بن العاص و چند تن دیگر از سرداران معاویه رسید نزد او رفتند و گفتند اکنون ناحقی و گناه ما در جنگ با علی (ع) ثابت شد و به موجب حدیثی که همه از رسول الله شنیده اند، همان «فئة باغية» هستیم که پیغمبر (ص) خبر داده است. معاویه گفت: باید تبلیغ کرد که علی و سپاه عراق مصداق این حدیثند که عمار را وارد این معرکه نمودند و او را به کشتن دادند. وقتی این خبر به امیرالمؤمنین (ع) رسید فرمود: «اگر من عمار را کشته باشم پس پیغمبر (ص) نیز کشته حمزه سیدالشهداء بود که در جنگ احد او را مأمور نبرد با کافران کرد» (المستدرک علی الصحیحین، ۳۸۵/۳؛ فضائل الخمسة، ۳۷۸/۲؛ مسند ابن حنبل، ۱۹۷/۴، ۲۸۹/۶). علمای اسلام این احادیث صحیح متواتر را نشان بغی و تباہکاری معاویه بن ابی سفیان و سپاهیان شام می دانند که فرمان پیغمبر (ص) را عصیان ورزیده به جنگ امیرالمؤمنین (ع) آمدند.

در نهج البلاغه بارها کلمه بغی و باغی و باغیه به کار رفته است: در يك مورد حضرت علی (ع) در ذکر اهل بصره می فرمایند: «قد قامت الفئة الباغية، فأبى المحتسبون» (خطبة ۱۴۸، نهج البلاغه) و در خطبة ۱۹۲ معروف به خطبة قاصعه، در اشاره به شورشیان می فرماید: «الا وقد امرني الله بقتال اهل البغي والنكث...» (برای تفصیل رج. المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغه، تدوین محمد دشتی، کاظم محمدی، ذیل ماده «بغی»).

منابع: در متن مقاله یاد شده است. محمد حسین مشایخ فریدنی

بافت، شهر (جمعیت شهری در ۱۳۶۵ ش ۱۷۴۹۷ نفر) مرکز شهرستان بافت (جمعیت در ۱۳۶۵ ش ۱۱۴۷۳۱ نفر) در ۵۶ درجه و ۳۶ دقیقه طول شرقی و ۲۹ درجه و ۱۷ دقیقه عرض شمالی، در ارتفاع ۲۲۵۰ متری از سطح دریا و جنوب غربی استان کرمان واقع است. بافت که در ۱۶۷ کیلومتری جنوب مرکز استان قرار دارد از شهرهای کهن ولایت کرمان است و در منابع جغرافیائی دوره اسلامی بارها از آن نام رفته است. مؤلف حدود العالم آن را شهرکی آباد و با نعمت می خواند و یاقوت که از آن با عنوان «بافد» نام می برد، گوید که این شهر در کرمان بر سر راه شیراز واقع و از بلاد گرمسیر است. امروزه شهرستان بافت منطقه ای عشایری است و ایلاتی چون افشار، لری، لك، سلیمانی، آینه ای، کچمی

و جبال پارزی در آن سکونت دارند و به زبانهای فارسی، ترکی و لری تکلم می کنند. منطقه شمالی شهرستان بافت دارای آب و هوای معتدل کوهستانی و جنوب آن نیمه صحرایی است و آبش از رودخانه و کاریز است. در ناحیه گرمسیری آن مرکبات، خرما، پنبه و غلات و در ناحیه سردسیر گردو، سیب زمینی و حبوبات بدست می آید. بافت دارای هجده دهستان است و معروفترین روستاهای آن عبارتند از: رابر، جمیل آباد، فتح آباد، گوغر هشون، دهرسد، خبر، دشت آب، بزنجان و ارزوئیه و مجموع جمعیت روستاهای بافت به ۷۵۹۹۵ نفر می رسد. تقریباً همه مردم مسلمان و پیرو مذهب شیعه اند.

منابع: جغرافیای استان کرمان؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵؛ حدود العالم، ۱۲۶؛ سرزمینهای خلافت شرقی، ۳۳۲؛ دایرة المعارف سرزمین و مردم ایران، ۶۵۴؛ معجم البلدان، ۳۲۶/۱. حسن انوشه

بافقی، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۲۰۵۱۶ نفر)، مرکز شهرستان بافقی (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۳۶۲۷۳ نفر)، در ۵۵ درجه و ۲۴ دقیقه طول شرقی، ۳۱ درجه و ۳۵ دقیقه عرض شمالی. این شهر در ۱۰۱۸ متری از سطح دریا و در ۱۲۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر یزد بر سر راه خط آهن اصفهان به کرمان قرار دارد و شرقی ترین شهر استان یزد است. رود شور که از بلندیهای کرمان سرچشمه می گیرد پس از مشروب ساختن منطقه بافقی وارد کویر لوت می شود، اما آب آن بیشتر از چشمه و کاریز است. بافقی در گذشته روستایی بزرگ از اعمال یزد بود، از دیرباز به داشتن سخنوران و دانشوران شهرت داشت و گویندگانی چون شرف الدین علی بافقی، وحشی بافقی، نجاتی بافقی، همتی بافقی، مرادی بافقی و بسیاری دیگر از آنجا برخاسته اند. در تقسیمات کشوری جدید بافقی بخش شهرستان یزد تعیین گردید و از لحاظ اداری تابع اصفهان بود، اما پس از تشکیل استان یزد و اهمیت یافتن منطقه بواسطه کشف و استخراج معادن که موجب افزایش جمعیت گردید به صورت شهرستان درآمد. معدن سنگ آهن چغارت که بزرگترین سنگ آهن ایران است در ۱۴ کیلومتری شمال شرقی بافقی قرار دارد و معادن سنگ آهن چادرملو و سه چاهون و معادن سرب و روی کوشک نیز در نزدیکی این شهر واقعند. ساختن شهرک آهن شهر در دو کیلومتری بافقی بر آبادانی آن افزوده است. آب و هوای بافقی نسبتاً گرم و مهمترین محصولات آن غلات، خرما، پنبه، روناس و فرآورده های دامی است. مردم آن همگی مسلمان و پیرو مذهب شیعه اند. بافقی دو بخش و دو دهستان دارد و بخش بهاباد از حیث کشاورزی و دامپروری حایز اهمیت فراوان است.

منابع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵؛ جغرافیای استان یزد؛ دایرة المعارف سرزمین و مردم ایران، ۷۰۵؛ دیوان وحشی بافقی، مقدمه؛ سرزمینهای خلافت شرقی، ۳۳۲؛ گینا شناسی کشورها، ۶۴. حسن انوشه

بافقی، علی بن شاه محمود، فقیه شیعی ایرانی در سده یازدهم هجری. وی از شاگردان شیخ بهایی (م ۱۰۳۰ ق) و معاصر حر عاملی بود.

است. از زندگی او آگاهی دیگری به دست نیست. برخی از آثارش عبارتند از: *منهاج الفلاح* به فارسی در اعمال سنت، ادعیه و آداب طهارت که در يك مقدمه و هفت باب و يك خاتمه تدوین گردیده و مؤلف آن را در ۱۰۴۰ ق در مشهد به پایان برده است. این اثر به فارسی ساده و روان نوشته شده و نسخه‌هایی از آن محفوظ مانده است؛ *مجمع المسایل* در فقه که تنها به طهارت و نماز می‌پردازد.

منابع: *امل الآمل*، ۱۸۹/۲؛ *الذریعة*، ۱۷۰/۲۳، ۴۳/۲۰؛ *ریاض العلماء*، ۱۰۴/۴؛ *فوائد الرضویة*، ۳۰۲/۱-۳۰۳؛ *معجم المؤلفین*، ۲۳۸/۷. حسن انوشه

باقفی، محمد تقی (باقی ۱۲۹۲ ق - تهران ۱۳۶۵ ق/۱۳۲۴ ش) از علما و فقهای شیعه. مقدمات علوم را در زادگاهش باقی فرا گرفت. پس از آن در یزد از مجلس درس استادانی چون سید علی مدرس (لب جندقی) درس خواند. در ۱۳۲۰ ق به قصد تکمیل تحصیلات دینی رهسپار نجف گردید و در خدمت استادانی چون آخوند خراسانی (م ۱۳۲۰ ق)، سید محمد کاظم یزدی (م ۱۳۳۷ ق) و سید احمد کربلایی فقه، اصول و تفسیر فرا گرفت. در ۱۳۳۷ ق پس از ۱۷ سال اقامت در نجف به ایران آمد و در قم سکونت گزید. در ۱۳۴۰ ق/۱۳۰۱ ش از آیه الله عبدالکریم حایری یزدی (م ۱۳۵۵ ق) خواست از اراک به قم آمده در این شهر به تشکیل حوزه علمی بپردازد و خود نیز در این کار وی را یاری داد. در نوروز ۱۳۰۶ ش/۱۳۴۶ ق که زنان خانواده پهلوی بدون حجاب وارد حرم حضرت معصومه (س) در قم می‌شوند، آخوند باقی به مخالفت با این کار برمی‌خیزد و به آنها پیغام می‌دهد که: «اگر مسلمان هستید نباید با این وضع در این مکان مقدس حضور یابید و اگر مسلمان نیستید باز هم حق ندارید در این مکان حضور یابید». خانواده پهلوی به پیام آخوند اعتنایی نمی‌کنند و وی خود به حرم می‌آید و به خانواده پهلوی اعتراض می‌کند. در پی اعتراض آخوند، بلوایی در قم در گرفت و رضاشاه برای فرونشاندن بلوا خود با يك واحد موتوریزه از نیروهای ارتش به قم رفت. به دستور رضاشاه آخوند باقی را بر زمین خوابانند و شاه با عصایی که در دست داشت به زدن آخوند پرداخت. پس از زدن باقی وی را به زندان تهران بردند و پنج ماه در حبس نگهداشتند. در ۱۳۱۴ ش پس از شنیدن واقعه مسجد گوهرشاد مشهد از شدت اندوه سکنه کرد و بخشی از بدن او فلج گردید. سه ماه پس از این واقعه با اینکه حق خروج از تهران را نداشت، راهی مشهد گردید. پس از شهریور ۱۳۲۰ به قصد زیارت مراقد ائمه اطهار (ع) به عراق سفر کرد و پس از ۱۱ ماه به ایران بازگشت و باری دیگر به ری تبعیدگاه قدیم خود رفت. سرانجام آخوند باقی به بیماری سرطان گرفتار آمد و در بیمارستان فیروزآبادی تهران درگذشت. پیکرش را به قم بردند و در نزدیکی بارگاه حضرت معصومه به خاک سپردند.

منابع: *تاریخ بیست ساله ایران*، ۲۸۸-۲۸۲/۴؛ *شهدای روحانیت شیعه* در یکصدساله اخیر، ۱۵۷-۱۵۵/۱؛ *نقیباء البشر*، ۲۸۹-۲۸۶/۱؛ *علمای بزرگ شیعه*، ۳۸۵-۳۸۴. حسن انوشه

باقفی حائری، شیخ ابوالحسن (م ح ۱۲۴۳ ق) فرزند حسین باقی حائری یزدی، محدث، رجال و فقیه، از شاگردان آقا باقر بهبهانی (م ۱۲۰۵ ق) و سید علی طباطبائی حائری صاحب ریاض (م ۱۲۳۱ ق). در سال ۱۲۴۲ ق در جنگ ایران و روس شرکت داشت. از آثار و مؤلفات به دست آمده وی *الوجیزة فی الدرایة* (تاریخ پایان آن ۱۲۳۷ ق) است. و رساله‌ای به نام *الفقه الرضوی*. آقا بزرگ تهرانی در *طبقات اعلام الشيعة* از وی به عنوان یکی از علمای ماهر در حدیث و رجال تعبیر می‌نماید. منابع: *الذریعة*، ۴۸/۲۵؛ *الکرام البررة*، ۳۴/۱؛ *کربلا فی حاضرها و ماضیها* (خطی)؛ *مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال*، ۲۸-۲۹. عبدالحسین شهیدی

باقفی حائری، شیخ ملاحسین (م ح ۱۲۸۸ ق) فرزند شیخ ابوالحسن بن حسین باقی حائری یزدی، از ادبا و فقهای شیعه در کربلا. پس از تکمیل علوم اولیه و مقدمات متداوله، مدارج عالی‌تر را نزد شیخ احمد احسانی (م ۱۲۴۱ ق) و ملا محمد صالح برغانی حائری (م ۱۲۷۱ ق) و سید کاظم رشتی (م ۱۲۵۹ ق) پیمود و به درجه اجتهاد نائل گشت و سالها به تدریس و امامت و خطابه اشتغال داشت. وی از علمای خاندان باقی در کربلا و فرزند شیخ ابوالحسن باقی حائری، صاحب کتاب *الوجیزة فی الدرایة* است. از آثار معروف او رساله *احادیث مشکله* و رساله‌ای مشتمل بر مسائلی است که از استادش شیخ احمد احسانی سؤال نموده است و پاسخهای او را نیز نقل کرده است.

منابع: *الکرام البررة*، ۳۶۴/۱؛ *کربلا فی حاضرها و ماضیها* (خطی)؛ *نجوم السماء فی تراجم العلماء*، ۳۷۴. عبدالحسین شهیدی

باقر، مشهورترین القاب امام پنجم شیعیان حضرت محمد بن علی بن الحسین (ع). این لقب در سخنان حضرت رسول (ص) ذکر شده و در روایات متعدده‌ای از طرق شیعه و سنی نقل گردیده است. در بعضی از احادیث مذکور است که لقب امام پنجم در تورات «باقر» است، و در روایات و زیارات این لقب با پسوندهایی همچون: «باقر العلم بعد النبی»، «باقر العلوم»، «باقر علم الاولین والآخرین» و «باقر علم النبیین» نیز آمده، و احياناً در کلمات بزرگان از آن حضرت و فرزندش امام صادق (ع) «باقرین» و گاهی «صادقین» تعبیر شده، و این از باب تقلید می‌باشد. در بیان اینکه چرا امام پنجم (ع) را به این لقب خوانند، در احادیث و کلمات علما و جوهری ذکر شده که به اجمال می‌آوریم: ۱) مشهورترین و درست‌ترین وجه این است که آن جناب شکافنده علوم بود، چشمه‌های دانش از بیانات آن حضرت جوشیده و چه بسیار معارف دین توسط آن بزرگوار منتشر گردیده است، این حقیقت را موافق و مخالف قبول دارند، چنانکه ابن حجر گوید: «ابوجعفر محمد باقر، این لقب از باب بقر الارض است یعنی زمین را شکافت و آنچه در آن مخفی و ذخیره بود خارج ساخت، و بدین جهت است که او گنجینه‌های معارف و حقایق احکام و لطایف و نکات دقیق، مطالب بسیاری را آشکار کرد، و این امر پوشیده نیست مگر هر کسی که چشم دلش کور یا باطنش پلید و فاسد باشد، و از

همین روی گفته شده که اوست باقر (شکافنده) علم و جامع آن و افراشته برچم دانش. (الصواعق المحرقة، ۱۲۰؛ ۲) وجه دوم: از این جهت آن حضرت را باقر لقب دادند که سجده بسیار می کرد، و بر اثر آن پیشانی اش گشاده و فراخ گردید؛ ۳) به قولی، چون آن جناب فرموده: «استصرخنی الحق و قد حواه الباطل فی جوفه، فبقرت عن خاصرته، و اطلعت الحق من حجبہ حتی ظهر و انتشر بعد ما خفی» یعنی: حق مرا به یاری خواست، در حالیکه باطل از درون آن را فرا گرفته بود، پس من پهلویش را شکافتم، و حق را از پرده اش بیرون ساختم تا اینکه آشکار و منتشر گردید، بعد از آنکه مخفی شده بود (نیز — امام محمد باقر (ع)).

منابع: الامانة والتبصرة، ۱۹۸؛ اكمال الدين، ۲۵۳، ۳۱۹؛ علل الشرايع، ۲۳۳؛ کفایة الاثر، ۵۴؛ المناقب، ۲۸۵/۲؛ الاثمة الاثنی عشر، ۸۱؛ تذکرة الخواص، ۳۳۶؛ حیاة الامام محمد الباقر، ۲۲/۱. سید مهدی حائری

باقر بن میرزا ابوالحسن، از نقاشان آبرنگ کار و گمنام دوران فتحعلیشاه قاجار، تنها اثر شناخته شده از او به سیاق و شیوة آقا صادق اجرا شده و معرف مرد جوانی است که وسط سر را تراشیده و موهای دو طرف تا روی گوشها پایین آمده و عرقچین منگوله داری بر روی سر دارد. رقم نقاش چنین است: «مشق کمترین باقر بن میرزا ابوالحسن ۱۲۲۷». این اثر در سال ۱۹۷۶ م در حراج ساتبی لندن به فروش رسید.

منبع: احوال و آثار نقاشان قدیم ایران و برخی از مشاهیر نگارگر هند و عثمانی، ۹۵. پرویز ورجاوند

باقر تبریزی، مشهور به «گوش بریده» که بنا بر نوشته شادروان جعفر سلطان القرائی به «فخر الکتاب» ملقب بود. شکسته نستعلیق و نستعلیق را خوب می نوشت و در هنر قلمدان سازی مهارت داشت و گل و مرغ را شیرین می ساخت. او زمانی در خدمت لطفعلی خان دنبلی ناصرالسلطان، داماد مظفرالدینشاه به سر می برد. مدتی نیز در دستگاه امامقلی میرزا پسر شاهزاده ملک قاسم میرزا قاجار، به کار منشی گری مشغول بود. از آثار او یکی کتاب کلیله و دمنه است که به دستور و خرج حسنعلی خان امیرنظام گروسی، به خط نستعلیق نوشته شده که به چاپ امیرنظام شهرت یافته است، دیگری کتاب حجة السعادة تألیف محمد حسن خان اعتمادالسلطنه است. او تا سال ۱۳۳۰ ق زنده بوده و مرگش پس از این زمان روی داده است.

منابع: احوال و آثار خوشنویسان، ۹۳/۱-۹۴؛ احوال و آثار نقاشان قدیم ایران و برخی از مشاهیر نگارگر هند و عثمانی، ۹۵. پرویز ورجاوند

باقرخان، (م ۱۳۳۵ ق) معروف به سالار ملی، از رهبران مجاهدان تبریز در جنبش مشروطیت ایران. نخست پیشه بنایی داشت و از جوانمردان و لوطیان محله خیابان تبریز و مدتی نیز کدخدای این محله بود. با درگرفتن جنبش مشروطیت در ایران (۱۳۲۴ ق) باقرخان مانند دوست دلاور خود ستارخان (م ۱۳۳۲ ق) معروف به سردار ملی به

آزادیخواهان پیوست و تا پیروزی مشروطیت و برچیده شدن بساط استبداد، دوشادوش دیگر رزمندگان راه آزادی با سیاهکارهای دولت قاجار و کارگزاران آن مبارزه کرد و سرانجام مانند همسنگر دلاور خود جان خود را در راه آزادی مردم ایران فدا کرد. باقرخان نیز مانند دوست همزمش مردی عامی بود و حتی نوشت و خواند نیز نمی دانست، اما دیدن رنجی که مردم از بیداد محمد علی میرزای ولیعهد در تبریز می دیدند و زورگوییهای خانهای محلی مانند رحیم خان چلبیانلو (م ۱۳۲۹ ق) و صمدخان شجاع الدولة مراغه ای (م ۱۳۳۴ ق) وی را بیدار کرد و در روزهایی که مردم تبریز همانند مردم دیگر شهرهای ایران برای برقراری عدالت اجتماعی و کوتاه کردن دست بیگانگان قد برافراشتند، سلاح برگرفت و از پرچمداران آزادی ایران گردید. در ۲۳ جمادی الاولی ۱۳۲۶ ق که محمد علیشاه مجلس شورای ملی را به توب بست و با کشتار و حبس و تبعید شمار زیادی از آزادیخواهان بساط مشروطه را در سراسر ایران برچید، مرکز مبارزات انقلابی ایران به تبریز انتقال یافت و انجمن ایالتی تبریز که از پیش از صدور فرمان مشروطیت در این شهر فعالیت می کرد و برای مبارزه با شاه و کارگزاران او به سازماندهی مردم و تشکیل گروههای مسلح به نامهای مجاهدان و فداییان پرداخت و با یاری گرفتن از ایرانیانی که برای کار به روسیه می رفتند گروه مقاومتی پدید آورد که توانست مشعل آزادی را زنده نگهدارد. باقرخان در شمار نخستین کسانی بود که به گروه مجاهدان پیوست و در اندک زمانی توانست رهبری مجاهدان محله خیابان را به دست گیرد. محمد علیشاه همینکه از تشکیل گروههای مقاومت در تبریز آگاهی یافت، رحیم خان چلبیانلو را مأمور تسخیر شهر و سرکوب مجاهدان کرد. رحیم خان نیز پسر خود بیوک خان نصرالممالک را با ۱۰۰۰ سوار به تبریز فرستاد اما باقرخان با مجاهدان خیابان به مقابله با بیوک خان رفت و ۸۰ تن از ایشان را کشته دیگران را ناگزیر به فرار کرد. اگرچه باقرخان یکبار ساده دلانه مواعید رحیم خان را باور کرد و مدتی کوتاه از مبارزه با کارگزاران استبداد کناره گرفت، اما به زودی به سنگر مبارزان بازگشت، و به ویژه از ۲۳ جمادی الاولی ۱۳۲۶ ق تا میانه ربیع الثانی ۱۳۲۷ ق که سلطان مجید میرزا عین الدوله (م ۱۳۰۶ ش) با ۴۰،۰۰۰ نیروی دولتی و هواداران آن تبریز را محاصره کرد دوشادوش همزمش نام آورش ستارخان و مجاهدان و فداییان در برابر او درایستاد و چندین بار تهاجم دولتیان را عقب راند. پس از آنکه نیروهای آزادیخواه از اصفهان و رشت رهسپار تهران گردید و محمدعلیشاه در برابر مشروطه طلبان پا سست کرد عین الدوله نیز نیروهایش را از پیرامون تبریز برداشت و به محاصره یازده ماهه این شهر پایان داد. اما همینکه مجلس عالی آزادیخواهان محمد علیشاه را که به سفارت روسیه در زرگنده تهران پناه برده بود از پادشاهی برداشت و پسر خردسال او را به پادشاهی برداشت سالدات روسی که از دربار پشتیبانی می کردند، به آزار مردم ایران به ویژه تبریزیان پرداختند و چون بیم آن می رفت که روسها سردار و سالار ملی را به قتل رسانند و نیز مهدی قلیخان مخبرالسلطنه که

حضور آنان در تبریز را به زیان خود می‌دید و بر نمی‌تافت که با وجود او ستارخان و باقرخان در کارها دخالت کنند، اسباب رفتن ایشان به تهران را فراهم ساختند و با تلگرافهایی که از تهران می‌رسید سردار و سالار راهی تهران گردیدند. در پایتخت استقبال گرمی از دو سردار کردند و برخی مردم تا قزوین به پیشباز آنان رفتند. سرداران با شاه دیدار کردند و در مجلس حضور یافتند. در ماجرای خلع سلاح مجاهدان و پیشامد بارک اتابک باقرخان نیز مانند ستارخان کوشید تا مجاهدان را راضی کند که سلاحشان را به دولت تحویل دهند. پس از زخم برداشتن ستارخان و اسارت دو سردار به دست دولتیان، سرانجام قرار نهادند که باقرخان ماهی ۳۰۰ تومان از دولت مستمری بگیرد و در خانه اش بنشیند. پس از چندی که روسها سراسر تبریز را اشغال کردند و به آزار و کشتار آزادیخواهان پرداختند، خانه کوچک باقرخان را نیز منفجر کردند و به تعقیب خویشان نزدیک او پرداختند. از آن پس سالار در تهران زندگی می‌کرد و از مردم گوشه می‌گرفت.

در ۱۳۳۴ ق که گروهی از آزادیخواهان در اعتراض به دو دولت روس و انگلیس از تهران کوچیدند و به قصد مبارزه و مقاومت در قم کمیته دفاع ملی تشکیل دادند، باقرخان نیز با آنان همراه گردید و سرانجام از راه بروجرد و کرمانشاه راهی عراق شد. اما هنگامی که نیروهای انگلیسی عراق را تسخیر کردند و آزادیخواهان از آنجا نیز پراکنده شدند، باقرخان که نمی‌خواست در پناه دولتی بیگانه باشد با هجده تن از مجاهدان به ایران بازگشت، اما در قصر شیرین عده‌ای از کردان به طمع گرفتن پول مجاهدان شبانه بر سرشان ریختند و همگی را در خواب سر بریدند. کردان پیکر باقرخان را با کشتگان دیگر یکجا در گودالی ریختند و اسب و سلاح ایشان را با خود بردند. پس از چند روز مقامات انگلیسی اجساد کشتگان را از گودال بیرون آوردند و پس از معاینه و عکسبرداری دوباره در خاکشان کردند. در ۱۳۲۴ ش حزب دموکرات آذربایجان بقایای پیکر سالار ملی را از قصر شیرین به تبریز انتقال داد و او را در زادگاهش به خاک کرد. باقرخان پس از ستارخان دوم سردار آزادیخواهی تبریز و یکی از رجال نیکنام تاریخ معاصر ایران است وی مردی میهن‌دوست و انقلابی بود و دشمنان مردم را خوب می‌شناخت. باورهای مذهبی ریشه‌داری داشت و در جنگها همواره نام حضرت علی (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) را که در میان شیعیان اسوه رادی و جوانمردی به شمار می‌آیند بر زبان می‌آورد.

منابع: «سالار ملی باقرخان»، یادگار، سال ۵، شماره ۲-۱، ۹۲-۹۵؛ قیام آذربایجان و ستارخان؛ تاریخ مشروطه ایران؛ تاریخ هجده ساله آذربایجان؛ قیام آذربایجان در انقلاب مشروطیت ایران؛ تاریخ انقلاب مشروطیت ایران. حسن انوشه

باقر خرده‌ای کاشانی، مولانا محمد باقر (م ۱۰۳۷ ق) از شعرای ایرانی، وی از روستای خرده کاشان بود. در خدمت علمای کاشان به تحصیل پرداخت و خوشنویسی را از میر معزالدین محمد، خوشنویس نامدار کاشی فراگرفت. در جوانی به شعر روی آورد و به گفته

فخرالزمانی «در فن سخنوری نادره زمان و یگانه دوران شد». در همان اوان به مذهب نقطوی گروید و در سلك پیروان میر سید احمد کاشی از معاریف نقطویان عهد خویش درآمد. چون شاه عباس اول (م ۱۰۳۸ ق) دست به کشتار نقطویان گشود، باقر از آنان تبرا جست و از فقهای خراسان فتوایی در بی‌گناهی خویش گرفت. شاه از سرگناهی درگذشت و او را به رکن السلطنه فرهادخان، از امرای خویش سپرد. باقر چندی به کار کتابداری اشتغال داشت، آنگاه «به عزم طواف نجف اشرف و کربلای معلی مرخص شد و مدت دو سال در عتبات عالیات مجاور بود، و اشعار آبدار در مدح ابا عبدالله الحسین (ع) در سلك نظم در آن ایام کشید». وی پس از بازگشت به کاشان رهسپار هند گردید و به دربار ابراهیم عادلشاه (۱۰۰۶ ق) از سلاطین عادلشاهی بیجاپور پیوست. وی شاه و ارکان دولت او را مدح گفت و ثروت فراوانی اندوخت. مؤلف مآثر رحیمی شمار ابیات دیوان او را ۱۲۰۰۰ ذکر کرده است. اکثر تذکره‌نویسان اشعار باقر بویژه غزل او را ستوده‌اند و فخرالزمانی از او با عباراتی چون «نادره سخنوران دوران»، «نکته سنج ممتاز» و «شعر فیهی بی‌انبار» یاد می‌کند. در ساقی‌نامه‌ای که سروده عشق خویش به اهل بیت را آشکار ساخته است:

به ساقی کوثر که تقوای وی

نیالوده هرگز نگاهش به می

به هم پستی دلدل و ذوالفقار

به همدستی عصمت هشت و چار

برادرش مقصود خرده‌ای نیز شاعر بود.

منابع: تاریخ نظم و نثر در ایران، ۵۱۶/۱؛ تذکره میخانه، ۶۱۴-۶۲۷؛ الذریعة، ۹، ق ۱/ ۱۲۱-۱۲۲؛ زندگانی شاه عباس اول، ۹۰۹/۳-۹۱۰؛ مآثر رحیمی، ۷۹۲/۳-۷۹۷؛ منتخب اللطائف، به اهتمام جلالی نائینی و عابدی، ۱۱۰۲؛ نقطویان یا سیخانیان، صادق کیا، ۶۱، ۶۲.

باقر طالقانی، سید باقر (۱۲۱۴-۱۲۹۴ ق) فرزند رضا بن حسین، عالم و ادیب شیعی ایرانی تبار عراقی. نیاکانش از مردم طالقان قزوین بودند و نیای بزرگش قاضی جلال‌الدین حسینی در ۹۳۵ ق از این ناحیه به نجف کوچیده بود. سید باقر در نجف متولد شد. پس از فراگرفتن مقدمات علوم به مجلس درس شیخ مرتضی انصاری، پدر خود سیدرضا و عموی خود سید عبدالله پیوست. وی به شعر و ادب علاقه می‌ورزید و بیشتر با اهل ادب نشست و خاست می‌کرد. در شاعری دستی توانا داشت و چون مردی پارسا و بلند همت بود هیچکس حتی خویشانش را مدح نگفت. املاکی در ناحیه بدره عراق داشت و از راه همان املاک معیشت می‌کرد. دیوانی از اشعار خود فراهم آورده بود که در بلیه طاعون ۱۲۹۸ ق از میان رفت. محمد حسن طالقانی از اعضای خاندان سید باقر آنچه را که از اشعار او باقی مانده بود در دفتری گرد آورد و از آن دیوان کوچکی ساخت که دیوان سید باقر طالقانی خوانده می‌شود.

منابع: الکرام البررة، ۱۸۰/۱؛ الذریعة، ۹، ق ۱/ ۱۲۱؛ مکارم الآثار، حسن انوشه ۵۲۸/۲.

باقرالعلوم — امام محمد باقر (ع).

باقر قمصری، از هنرمندان نقاش معتبر قرن سیزدهم هجری، از خطه قمصر کاشان. معروفترین کار این هنرمند، تزیینات نقاشی رواق توحیدخانه آستان قدس رضوی در مشهد است. این رواق که میان حرم و ایوان طلای صحن قدیم قرار دارد و توسط حاجی شعبانعلی تجدید بنا و مرمت گردیده است. پس از پایان کار رواق، بانی از حاجی سیدباقر نقاش قمصری که استادی توانا و در زمینه های مختلف و از جمله قلمدان سازی مهارت داشت برای تزیین رواق توحیدخانه دعوت کرد و او تا سال ۱۲۵۰ ق در آنجا به کار مشغول بوده است. در قصیده مفصل حکیم قآنی که به خط نستعلیق در این رواق کتیبه شده است از هنرمندی باقر قمصری ستایش گردیده و قلمش یا قلم مانی مقایسه گردیده است. باقر قمصری پس از پایان کار در مشهد به کاشان بازگشت و به کار نقاشی و تزیین مسجد و مدرسه آقا بزرگ مشغول شد و با خوشنویس معروف استاد محمد ابراهیم سلمانی در آنجا همکاری کرد. او در این بنا در بخش طاق معلق و سقفهای مقرنس سردر بزرگ مدرسه و محراب گنبد و نقش اندازیهایی ترنجی و اسلیمی زیر گنبد هنرنمایی بسیار کرده است. در کار رنگ و روغن نیز استاد بود. از جمله قاب آینه زیبایی از او در دست است که در رویه آن زنبقی را با چند شاخه ترگس در نهایت هنرمندی طرح ساخته است. در روی این اثر هفت بیت به خط نستعلیق کتیبه شده که بیت نخست آن چنین است:

ای ز آتش جمال تو، چون مجمر آینه
افکنده شمع روی تو، آتش در آینه

رقم هنرمند در دو گوشه پایین رویه قاب چنین نقش بسته است: «کمترین باقر سنه ۱۲۶۰». اثر مزبور در ۲۷ آوریل ۱۹۸۱ در حراج «سابتی» به فروش رسیده است. از شاگردان معروف استاد باقر می توان از میرزا بزرگ غفاری و میرزا عبدالوهاب غفاری و بالاخره فرزندش حاج میرزا علیرضا قمصری یاد کرد که در قلمدان سازی و نقاشی آبرنگ مهارت فراوان داشت.

منبع: احوال و آثار نقاشان قدیم ایران و برخی از مشاهیر نگارگر هند و عثمانی، محمد علی کریم زاده تبریزی، لندن، ۱۳۶۳ ش، ۹۴/۱. پرویز ورجاوند

باقر کاشانی خرده ای — باقر خرده ای کاشانی.

باقر کججوری، (تهران ۱۲۵۵ - مشهد ۱۳۲۳ ق) فرزند اسماعیل بن عبدالعظیم مازندرانی، از علما و خطبای مشهور ایران در دوره های ناصری و مظفری، اجدادش از مردم کججور مازندران بودند. در تهران پرورش یافت، در خدمت علمای این شهر تحصیل کرد. شیخ باقر خطیبی فاضل و آگاه بود و در خطبه هایی که ایراد می کرد از حدود عقل و قیاس دور نمی شد. به راستگویی و نیک سیرتی معروف بود و او را به برهیزکاری و تقوی می شناختند. پیکرش را پس از مرگ در مقبره شیخ

بهایی به خاک سپردند. برادران دیگرش به نامهای ملامحمد جعفر، شیخ محمد سلطان المتکلمین و شیخ آقا بزرگ (م ۱۳۳۶ ق) نیز در شمار علمای عهد خویش بودند. و شیخ محمد کتابی به نام زبدة المآثر در شرح زندگی شیخ باقر نوشته و آن را در پایان کتابی موسوم به الخصائص الفاطمیه به طبع رسانده است. از شیخ باقر آثاری باقی مانده که مهمترین آنها عبارتند از: جنة النعیم والعیش السلیم فی احوال سیدنا عبدالعظیم در احوال حضرت عبدالعظیم بن عبدالله بن علی بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب (ع) به فارسی (تهران، ۱۲۹۵-۱۲۹۸ ق). مؤلف در این اثر نه تنها به شرح زندگی حضرت عبدالعظیم بلکه به مختصری از تاریخ شهر تهران و شرح احوال برخی از دانشمندان آن نیز پرداخته است؛ الخصائص الفاطمیه به فارسی که به شرح خصایص حضرت فاطمه (ع) دختر پیامبر (ص) پرداخته است، طبع این کتاب در ۱۳۱۱ ق آغاز گردید، اما پیش از پایان چاپ، مؤلف آن درگذشت و برادرش شیخ محمد سلطان المتکلمین نشر آن را ادامه داده اضافاتی نیز از خود بر آن افزوده است؛ کتاب الاسرار فی کیفیة الاستغفار به فارسی؛ برهان العباد فی اثبات المعاد؛ ارادة الطريق لمن یؤم البيت العتیق.

منابع: اعیان الشیعة، ۵۳۰/۳؛ الذریعة، ۱۶۰/۵-۱۶۱، ۱۷۳/۷-۱۷۴؛ شرح رجال ایران، ۱۸۴/۱؛ نعباء البشر، ۱۹۶/۱. حسن انوشه

باقر نقاش شیرازی، فرزند میرزا محمد علی معلم شیرازی که در ساختن مجسمه صورت و گل تیحر و در سرودن شعر نیز مقام عالی داشت و حیرت تخلص می کرد. میرزا باقر نقاش تا سال ۱۳۱۴ ق که تاریخ اختتام تألیف کتاب آثار عجم بوده در قید حیات بوده است. منبع: آثار عجم، ۵۴۸. ابوالقاسم رفیعی

باقریه، از فرقه های واقفیه و منسوب به شیعه که قائل به امامت و مهدویت و رجعت امام محمد باقر (ع) بوده اند، و به نظر می رسد که منقرض شده باشند. شاید علت توقف آنان در امامت امام محمد باقر (ع) و قول به مهدویت و رجعت او حدیثی باشد که از جابر بن عبدالله انصاری، صحابی بزرگوار رسول اکرم (ص) در حق امام محمد باقر (ع) روایت شده است و در بسیاری از کتب معتبر شیعه از جمله امالی صدوق، امالی طوسی، علل الشرایع، اختصاص و رجال کشی یا مضمون مشابه نقل شده است و مرحوم علامه مجلسی همه را در بحارالانوار (۲۲۸-۲۲۳/۴۶) نقل کرده است و ترجمه آن را طبق نقل امالی صدوق، به نقل از بحارالانوار می آوریم: «ابن ولید، از حمیری، و او از ابن یزید، و او از ابن ابی عمیر، و او از ابان بن عثمان، و او از امام صادق (ع) روایت کرده است: روزی حضرت رسول (ص) به جابر بن عبدالله انصاری فرمود: ای جابر تو زننده خواهی ماند تا فرزند من محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب را - که در تورات به باقر نامبردار است - دیدار کنی. و چون او را دیدی از من سلامش برسان. و جابر روزی بر علی بن حسین (ع) وارد شد و محمد بن علی که نوجوان بود نزد او بود. جابر به نوجوان گفت رویت را به طرف

خویش بوده است. در کودکی به بغداد وارد شد و نحو را از ابوالبقاء عکبری، مصدق واسطی، شیخ ابوالحسن بابویه فرا گرفت و لغت را از ابومحمد بن المأمون اخذ کرد و حدیث را از ابوالفرج بن کلیب استماع کرد و فقه حنفی را نزد ابوالمحاسن یوسف بن اسماعیل دامغانی حنفی و حکمت و کلام را نزد خواجه نصیرالدین طوسی تلمذ نمود. یاقوت حموی در معجم الادباء پس از ذکر مشایخ وی اظهار می‌دارد که: «... دارای فهم تیز و هوش تند بود. شیفته کسب علم و کثیرالمحفوظات بود. کتب کثیری را به خط خود نگاشته است. وقاری توأم با تواضع و حلم داشته. وی را در سال آخر عمرش در شهر بغداد ملاقات کردم. از ائمه عربیت و علم نحو در عصر خویش بود که ریاست این فنون به وی منتهی می‌گردید و از مذهب حنفی به مذهب شافعی پیوست. نام پدر او را ابوالمعالی ذکر کرده‌اند»: سیوطی در بغیه پس از ذکر نسب وی او را به باقلانی حلی معرفی کرده است و او را شیخ لغت عربی و نحو در عصر خود در بغداد وصف می‌کند و اظهار می‌دارد که کلام و حکمت را از خواجه نصیرالدین طوسی فرا گرفت و در این فن پیشرفت شایانی کرد و از مذهب حنفی به مذهب شافعی پیوست. عبدالله افندی در ریاض العلماء وی را از اجلة مشایخ امامیه و استاد محقق حلی نجم‌الدین ابوالقاسم جعفر بن الحسن حلی (م ۶۷۶ ق) می‌داند. آقا بزرگ تهرانی عین عبارات صاحب ریاض العلماء را نقل کرده است. سید محسن امین در اعیان الشیعة پس از نقل اقوال یاقوت حموی و عبدالرحمن سیوطی، فصلی را به تشیع او اختصاص داده و ادله‌ای را بر تشیع او اقامه می‌نماید که از جمله آنها تلمذ وی نزد خواجه نصیرالدین طوسی است و دیگر اینکه از اهل حله است و به بغداد رفته و شهر حله یکی از مراکز تشیع در عراق بوده و هست. ابن ابی الحدید که با وی ملاقاتی داشته در شرح نهج البلاغه خود قصه‌ای را نقل می‌کند که دلالت بر تشیع او دارد. دلیل دیگر اینکه وی از مشایخ محقق حلی است، چنانچه صاحب ریاض العلماء یاد کرده است.

منابع: اعیان الشیعة، ۳۱۳/۵؛ الانوار الساطعة فی المائة السابعة، ۴۴؛ بقية الوعاة فی طبقات اللغویین والنحاة، ۲۳۰؛ ریاض العلماء، ۳۳۰/۸؛ معجم الادباء، ۱۹۸/۹-۱۹۹. عبدالحسین شهیدی

باقی، اسم فاعل از بقا به معنی پایداری، پابندگی و جاویدانی و باقی که در لغت به معنی همیشه، پاینده و پایدار و جاویدان است در دانش کلام یکی از نامهای نیکوی حق تعالی و یکی از اسماء الحسنی است (— اسماء الحسنی). در قرآن کریم بدین بیان از بقای حق در برابر فنای خلق سخن رفته است: «کل من علیها فان، و یبقی وجه ربك ذو الجلال والاكرام» (الرحمن، ۲۶-۲۷). از دیدگاه متكلمان و نیز به نظر حکمای الهی، باقی موجود مستمر الوجود است، یعنی موجودی که هستی آن همواره پایدار و پاینده خواهد بود. بدین معنا که در اصطلاح اهل حکمت و کلام، بقا استمرار وجود و انتساب آن به زمان آینده است (الحدود والحقایق، سید مرتضی و قاضی صاعد، یادنامه شیخ طوسی، ۱۵۳/۲، ۲۲۱؛ المقصد الاسنی، ۷۸-۷۲؛ شرح مواقف، ۱۷۰/۸) و باقی واجب الوجود

من بگیر نوجوان به او روی کرد. بعد گفت: پشتت را به طرف من بگیر نوجوان به او پشت کرد آنگاه جابر گفت سوگند به خدای کعبه عیناً شکل و شمایل رسول الله (ص) است سپس روی به علی بن حسین (ع) کرد و پرسید: این نوجوان کیست؟ حضرت گفت: پسر من و صاحب الامر بعد از من است و محمدالباقر نام دارد. جابر برخاست و به پای نوجوان افتاد و دست و پای او را بوسه داد و گفت: یابن رسول الله جانم فدای تو باد. سلام پدرت را بپذیر. رسول الله (ص) به تو سلام رسانده است. راوی گوید چشمان ابی جعفر (امام محمد باقر) سرشار از اشک شد و در پاسخ فرمود: ای جابر تا زمانی که آسمان و زمین برقرار است، بر پدرم رسول الله (ص) سلام باد، و نیز بر تو که حامل پیام و سلام او هستی».

منابع: بحار الانوار، ۲۲۳/۴۶-۲۲۴؛ ترجمه ملل و نحل شهرستانی، ۱۲۵-۱۲۶؛ توضیح الملل (ترجمه ملل و نحل شهرستانی)، ۲۱۸/۱-۲۲۰؛ فرهنگ فرق اسلامی، محمد جواد مشکور، ۹۶-۹۷.

باقطانی، ابو عبدالله از بزرگان شیعیان امامی در زمان غیبت صفرای امام زمان (عج). علامه حلی (۶۴۸-۷۲۶ ق) در کتاب خلاصة الاقوال فی علم الرجال او را از وجوه شیعیان شمرده است که به هنگام فرا رسیدن زمان مرگ محمد بن عثمان بن سعید عمری از نواب اربعه در نزد او حضور یافتند و گفتند: اگر تو از جهان درگذری، چه کسی پس از تو نایب خاص امام زمان (ع) در زمان غیبت صفری خواهد بود؟ و این همان مضمون روایتی است که شیخ طوسی (۳۸۵-۴۶۰ ق) در کتاب الغیبة آورده است، چه به اسناد خود از گروهی از بنی نوبخت روایت کرده که چون ابوجعفر عمری را حال بگردید، گروهی از بزرگان شیعة امامی از آن میان ابو عبدالله باقطنی بر وی درآمدند و گفتند: اگر تو را زمان فرا رسد، چه کسی پس از تو نایب خاص امام زمان (عج) باشد؟ ابوجعفر محمد بن یعقوب کلینی (م ۳۲۸ ق) نیز در پایان باب تولد حضرت صاحب الزمان (عج) در کتاب کافی روایت می‌کند که از ناحیه مقدسه دستور خودداری از زیارت مقابر قریش و حیر (حایر شریف در کربلا) رسید و چون يك ماه برآمد باقطنی از سوی وزیر فراخوانده شد و به او گفته شد که به بنی فرات و برنسیین (بنی برنس) بگو که به زیارت مقابر قریش نروند زیرا خلیفه فرمان داده است که هر که را به آنجا رود، پیگیری کنند و اگر دانسته شد که شیعی امامی است، دستگیر کنند. در این حدیث مقصود از بنی فرات گروهی از شیعیان ساکن کربلا بودند که وزیر عباسی ابوالفتح فضل بن جعفر از ایشان بود. برنسی نسبت به برنس است که روستایی میان کوفه و حله بوده است این روستا در جایی واقع بوده که اکنون برس خوانده می‌شود.

منابع: الغیبة، ۲۲۶؛ اعیان الشیعة، ۳۷۴/۲. محمدحسین روحانی

باقلانی نحوی [= باقلاوی حلی نحوی] شیخ ابوعلی الحسن (۵۶۸-۶۳۷ ق) فرزند معالی بن مسعود بن حسین که ابن باقلانی و یا ابن باقلاوی هم خوانده می‌شود، از ائمه نحو و اکابر لغویان و عربیت در عصر

شخص شاه اسماعیل قرار گرفت و منصب صدارت یافت آنگاه به مقام وکالت (یعنی نمایندگی تام‌الاختیار شاه) ترقی نمود بطوریکه «تمام امر ملکی و مالی به استصواب رأی او مجری می‌شد» (تحفه ساسی، ۲۲). میر عبدالباقی در جنگ چالدران همراه شاه اسماعیل شرکت جست و در اوایل سال ۹۲۰ ق به دست عثمانیان کشته شد. آورده‌اند او را به این تصور که شاه اسماعیل است کشتند. فرزند و جانشین وی سید نعیم‌الدین معروف به نعمت‌الله ثانی (م ۹۵۰ ق) با صفویه بهترین روابط را داشت چنانکه شاه طهماسب اول خواهر خود را به ازدواج او درآورد و این حسن ارتباط میان خاندان صفوی و نعمت‌اللهی ادامه یافت. میر عبدالباقی را به مهارت در فن انشاء ستوده‌اند و شعر نیز می‌گفت و دیوان کامل غزلیات داشته است. تخلصش باقی است. این بیت مشهور از اوست:

کار سامان نرسد تا که پریشان نشود

شرط آنست که تا این نشود آن نشود

گفته‌اند زشت صورت و نیکو سیرت بوده و به سخاوت شهرت داشته است.

منابع: آتشکده، طبع سید جعفر شهیدی، ۱۲۲: ریاض العلماء، ۵۹/۳: الذریعة، ۱۲۴/۹: تحفه ساسی، ۲۱-۲۲: طرائق الحقایق، ۹۹/۳-۱۰۰: مجالس النفاثات، ۱۳۷، ۳۸۲-۳۸۳: رجال حبیب السیر، ۲۲۷-۲۲۸. علیرضا ذکاوتی

الباقیات الصالحات، (کارهای نیک پایدار) این ترکیب در قرآن مجید در دو جا آمده است. در سوره کهف آیه ۴۶ و مریم آیه ۷۶. مفسران برای این ترکیب چندین معنی یاد کرده‌اند که همه آنها به عبادت پروردگار و تسبیح و تقدیس وی و به امری معنوی بازمی‌گردد. از حضرت پیامبر (ص) روایت کرده‌اند که باقیات الصالحات یعنی ملت و آیین و آن عبارتست از گفتن تکبیر، تهلیل، تسبیح و تحمید. در روایتی از امام باقر (ع) آمده است که باقیات الصالحات، نماز شب است. عبدالله بن عباس و عکرمه و مجاهد گفته‌اند که آن، عبارت است از گفتن سبحان‌الله والحمدلله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله. زیرا با گفتن این کلمات گناهان انسان همچون برگهایی که از درخت فرو ریزد، فرو می‌ریزد. بعضی از مفسران قرآن این دو کلمه را به معنی طاعتهایی که پاداش آنها ماندنی است و به نمازهای پنجگانه و نیز به دوستی اهل بیت (ع) تفسیر کرده‌اند. جامعیت آیه‌های یاد شده، همه این معانی را فرا می‌گیرد. در سوره کهف آمده است: «العمل والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً و خیر املأ». طبرسی و دیگر مفسران بزرگ شیعه در معنی و تفسیر این آیه می‌نویسند: دارایی و پسران، تنها زینت بخش و افتخار این جهان هستند (و در آن جهان نمی‌توان از آنها سودی برد) ولی پاداش فرمانبرداری از خداوند و طاعتها و همه کارهای نیک برای همیشه جاودانه خواهد ماند، چنین پاداشی برتر و آرزوی دستیابی به آن راست‌تر است، زیرا برخی از آرزوها دروغ و بی‌بنیاد است، بر خلاف این آرزو که دروغ را در آن راهی نیست. خالد بن

لذاته است ازلاً و ابداً یعنی چنانکه در ازل بی‌وجود خلق هستی داشته پس از فنای خلق تا ابد نیز پاینده است و به هیچ روی فنا نمی‌پذیرد. معنای این سخن آن است که واجب‌الوجود لذاته، دائم‌الوجود فناپذیر است و هستی او ازلاً و ابداً نامتناهی است، یعنی در سوی ازل و نیز در سوی ابد دوام دارد و معنای این سخن که «هو الذی فی ابدیه بالوصف الذی کان فی ازل» (روح‌الارواح، ۶۱۱) نیز چیزی جز بیان همین دوام وجود حق و نامتناهی بودن آن در سوی ازل و نیز در سوی ابد نیست، دوامی که از آن در سوی ازل به قدم و در سوی ابد به بقا تعبیر می‌شود، و به همین سبب او را اول بی‌ابتدا، قدیم مطلق و ازلی می‌نامند و آخر بی‌انتهای، باقی مطلق و ابدی می‌خوانند.

بقای ذاتی حق: در باب صفت بقا نیز مانند دیگر صفات وجودی و تبوتی حق (← صفات ثبوتیه) جای طرح این بحث و پرسش هست که: آیا بقا صفتی است ذاتی حق و خداوند به ذات خود باقی است، یا چنانکه بیشتر اشاعره و معتزله بغداد معتقدند صفتی است زاید بر ذات حق و قائم بدان ذات؟ پاسخ آن است که هر دو دیدگاه طرفدارانی دارد، اما حکمای الهی و نیز متکلمان امامیه از نظریه بقای ذاتی دفاع می‌کنند و برآنند که بقای حق همانند دیگر صفات وجودی و تبوتی او عین ذات اوست و حق تعالی نه از پرتو صفتی زاید بر ذات، موسوم به بقا، بلکه به ذات خود باقی است. چرا که پذیرش این معنا که بقای خدا برخاسته از صفت زایدی است به نام بقا، اولاً به معنی پذیرش معلولیت حق و نیازمندی او بدین صفت است (کشف‌المراد، ۲۲۵) ثانیاً به معنی پذیرش صحت دور تسلسل خواهد بود، از آنرو که لازمه پذیرش زیادت صفت بقا بر ذات پذیرش این معناست که هر بقا خود باقی به بقائی دیگر است و هر بقا به بقائی دیگر نیازمند است تا تحقق یابد و بدین ترتیب کار به دور یا به تسلسل می‌انجامد (الوامع‌البینات، ۳۵۰-۳۵۱) [← بقا].

منابع: جز آنچه در متن مقاله آمده است: علم‌البیّن، فیض، ۱۴۸/۱: توحید، صدوق، ۱۹۹: مصباح، کفعمی، ۳۳۴: تلخیص‌المحصل، ۲۹۲: شرح تفسیر، قوشچی، ۳۵/۱. اصغر دادبه

باقی، میر عبدالباقی، (م چالدران، ۹۲۰ ق) امیر نظام‌الدین عبدالباقی بن شاه صفی‌الدین بن حبیب‌الدین محب‌الله بن شاه خلیل‌الله بن نورالدین نعمه‌الله ولی، از بزرگان خاندان شاه نعمت‌الله ولی عارف معروف، این خاندان عمدتاً در هند ساکن بودند و پس از استقرار در هند شاخه‌ای از آن خاندان در اواخر قرن نهم مجدداً به ایران انتقال یافت و خانواده باقی در یزد ساکن شدند و شهرت میر عبدالباقی به یزدی از این راه است چنانکه لقب میر دلالت بر سیادت دارد. میر عبدالباقی در زمان خود مسند ارشاد داشته و مورد توجه و ارادت مردم بوده است. و از محدود منتسبان به تصوف در آن روزگار است که نزد دستگاه صفویه مظنون و متهم نبوده، بلکه بر عکس، سران دولت از جمله نجم‌الدین ثانی وزیر شاه اسماعیل اول مریدش بوده‌اند و نجم‌الدین هنگام عزیمت به ماوراءالنهر به جانشینی خویش منصوبش ساخت. سپس میر عبدالباقی مورد عنایت

دیوانش نزدیک به ۴۰۰۰ بیت است. تذکره ای نیز به نام *مدایح حسینیّه* یا *امینیّه* نوشته (۱۲۲۲ ق) که به نام فتحعلیشاه (م ۱۲۵۰ ق) و حاجی محمد حسین خان نظام الدوله اصفهانی، صدراعظم ایران است. این تذکره دارای دو باب است که باب اول آن «در تاریخ روضات عرش درجات و اینیه متبرکه اعتبارات» و باب دوم آن متشکل بر قصاید غزلیات و مثنویاتی است که شعرای ایرانی در مدح نظام الدوله اصفهانی سروده اند. هر باب دارای دو فصل است و باب دوم زندگی نامه هفتاد و چند نفر از شعرای ایرانی معاصر شاعر را دربر می گیرد.

منابع: تاریخ تذکره های فارسی، ۱۸۳/۱-۱۸۵؛ *حديقة الشعراء*، ۲۲۳/۱ - ۲۲۴؛ *سفینه المحمود*، ۱۸۰/۱؛ *مجمع الفصحاء*، ۱۸۲/۴؛ نگارستان دارا، ۶۳. حسن انوشه

باقی تبریزی، ملا عبدالباقی ملقب به دانشمند و متخلص به «باقی» از سخنوران و ادیبان و خوش نویسان معروف و صوفی مشرب اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم هجری. وی از شاگردان علاء بیگ تبریزی - خطاط بزرگ - به شمار می رود. در انواع خط، به ویژه خط ثلث و نسخ استادی مسلم بوده است. از طرف سپهسالار عبدالرحیم خان خانان به هندوستان دعوت شد و مدتی در آن دیار زیست. سفری هم به بغداد داشته و در این سفر با دده مصطفی در خانقاه مولویه طرح دوستی ریخت. شاه عباس بوسیله محمد حسین چلبی او را برای نوشتن کتیبه های مسجد جامع عباسی به ایران فراخواند. وی امتناع نمود، ولی پس از فتح قندهار او را به اصفهان آوردند و تحریر کتیبه های گنبد بزرگ و صفة رو به قبله و طاق در مسجد را به وی محول کردند. نصرآبادی بنا به تصریح خود در تذکره، پیش عبدالباقی تعلیم خط گرفته است. عبدالباقی در انواع فضایل و علوم مانند حکمت و ریاضی و علوم ادبی و عربی دست داشته و در شعر طبع روانی داشته است و انواع خطوط را با مهارت و استادی نگاشته است. کتاب *منهاج الولاية من کتاب نهج البلاغة* از تألیفات اوست. نویسنده در این کتاب *نهج البلاغة* را در ۱۲ باب تقسیم بندی کرده است. بابهای کتاب عبدالباقی از این قرار است: (۱) فی تحمید الله تعالی و توحید ذاته و اسمائه و صفاته و بیان عجائب صنایعه؛ (۲) نعت رسول الله؛ (۳) شرف العلم والهدی و اوصاف العلماء؛ (۴) فی التقوی؛ (۵) ظرائف الحكم لطائف الامثال والاداب والشمیم؛ (۶) الوصایا والنصایح؛ (۷) الاعراض عن الدنيا؛ (۸) مذمة الکبر؛ (۹) مذمة الظلم؛ (۱۰) قوانین العدالة والحکم والسیاسة المدنية؛ (۱۱) المعاد و احوال الموت؛ (۱۲) الادعية.

منابع: تذکره شعرا، نصرآبادی، ۲۰۶-۲۰۷؛ *دانشمندان آذربایجان*، تربیت، ۱۴۴-۱۴۶؛ *ریاض العارفین*، رضاقلی هدایت، ۱۷۴. علی اکبر عطرقی

باکو، شهر - بندری در منطقه قفقاز، از نواحی دربند در نواحی شیروان، که در موقعیت جغرافیایی ۴۰ درجه و ۲۳ دقیقه عرض شمالی و ۴۹ درجه و ۵۱ دقیقه طول شرقی واقع است. این شهر - بندر، در ساحل غربی دریای خزر و بر کناره جنوبی شبه جزیره آیشوران، امروزه مرکز

عمران روایت کرده است که يك روز پیامبر خدا (ص) به مسلمانان گفت: سپرهای خود را به دست گیرید. گفتند: ای پیامبر خدا آیا دشمنی به ما روی آورده است؟ پیامبر (ص) فرمود: نه، ولی سخن از سپرهایی است که شما را از آتش دوزخ نگاه می دارد. پرسیدند: آن سپرها کدامند؟ رسول خدا (ص) گفت: سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظيم.

منابع: تبیان، ۵۲/۷؛ *مجمع البیان*، ۴۷۲/۳؛ *تفسیر ابوالفتح*، ۴۲۶/۳؛ *تفسیر القرآن الکریم*، شبر، ۳۰۴؛ *امالی*، صدوق، مجلس ۳۶. محمد حسینی

الباقیات الصالحات، نام چند اثر از چند مؤلف شیعی امامی:

(۱) عبدالباقی بن سلیمان عمری فاروقی شاعر ستایشگر امامان شیعی (ع)، اثر او دیوان شعری است به زبان عربی که از آن خلوص ارادت وی به خاندان پیامبر (ص) آشکار می گردد، نام دیگر آن *تربایق فاروقی* است، وی به سال ۱۲۷۰ ق از سرودن آن فراغت یافته است، در سالهای ۱۲۷۶ و ۱۳۱۶ و ۱۳۴۷ ق به چاپ رسیده است، شعر او چنان استوار و نیرومند و گیراست که گروهی از بزرگان روزگارش بر آن تقریظ نوشته اند که از آن میان سید شهاب الدین محمود آلوسی، سید عبدالله افندی، بهاء الدین محمد فهمی عمری موصلی، عبدالغنی جمیل زاده، سید صالح قزوینی نجفی بغدادی، ابوالمفاخر شیخ جابر کاظمی، شیخ ابراهیم قفطان نجفی، سید عبدالغفار موصلی، شیخ صالح تمیمی و دیگران را می توان نام برد. شیخ جعفر بن محمد نقدی آن را شرح کرده و شرح خود را *وسيلة النجاة فی شرح الباقیات الصالحات* نامیده که آن هم به سال ۱۳۴۷ ق در العماره به چاپ رسیده است؛ (۲) سید حسین بن سید دلدار علی نقی لکهنوی (م ۱۲۹۵ ق) اثر او کتابی است به زبان اردو درباره اصول پنجگانه دین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری (توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت)، این کتاب به سال ۱۲۹۵ ق در لکهنو به چاپ رسیده است؛ (۳) حاج شیخ عباس بن محمدرضا قمی (م ۱۳۵۹ ق) اثر او کتابی است به فارسی در ادعیه و اذکار که به سال ۱۳۴۶ ق در حاشیه *مفاتیح الجنان* به چاپ رسیده و پس از آن بارها تجدید چاپ شده است.

منابع: *الذریعة*، ۱۱/۳-۱۲؛ *فهرست کتابهای چاپی عربی*، ۱۱۲، ۳۸۴، ۹۹۱ محمدحسین روحانی

باقی اصفهانی، میرزا عبدالباقی (م ۱۲۳۸ ق)، شاعر، مستوفی و تذکره نویس شیعی. اجدادش از سادات موسوی فارس بودند، اما در پادشاهی شاه عباس اول (م ۱۰۳۸ ق) به اصفهان کوچیده، منصب کلانتری این شهر را داشتند. نیای بزرگش میرزا محمد رحیم، حکیم باشی شاه سلطان حسین بود و جد پدرش میرزا عبدالباقی موسوی طبیب و ندیم نادرشاه (م ۱۱۶۰ ق)، پس از اتمام تحصیلات در زادگاهش به حسب وراثت کلانتری اصفهان می کرد؛ اما پس از سفر عتبات، ندیم و مستوفی محمد علی میرزا دولتشاه و پسرش محمد حسین میرزا گردید. باقی در انواع شعر دست داشت، اما غزل را بهتر از دیگر گونه های شعر می سرود.

جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان است و از نظر وسعت پنجمین شهر بزرگ سراسر اتحاد جماهیر شوروی به حساب می آید. شهر باکو، که در عین حال از جمله قدیمی ترین و بزرگترین حوزه های کشف و استخراج نفت در جهان، و عمده ترین مرکز نفتی اتحاد شوروی است، یکی از مهمترین مراکز شیعه نشین این کشور نیز بوده است. نام این شهر را، علاوه بر باکو، به صورتهای بادکوبه، باکوبه، باکه، باکوه یا باکویه (نزد جغرافیدانان عرب) و بالاخره باکی (در تلفظ ترکان) نیز ضبط کرده اند. مقدسی در احسن التقاسیم آن را به صورت «باکوه» ضبط کرده، حمدالله مستوفی در نزهة القلوب و یاقوت در معجم البلدان و نیز بسیاری دیگر از جغرافیدانان مسلمان، آن را «باکویه» نوشته اند. منسوب به آن را باکوی، بادکوبی، بادکوبه ای، و باکوهی گفته اند. نخستین باری که ذکری از این شهر به میان آمده، در قرن پنجم میلادی بوده است که در آن روزگاران مردمش (احتمالاً به واسطه شعله ور بودن دائمی گازهایی که از چاههای نفت فوران می کرده) آتش پرست بوده اند. وجود مقابر زرتشتی و آتشکده یا بتکده ای در این شهر نیز از جمله شواهد این امر است. بنابر قول مؤلف بستان السیاحه ظاهراً «تا همین اواخر» نیز گروهی از زرتشتیان در آنجا زندگی می کرده اند. اعتماد السلطنه نیز در مرآت البلدان، ضمن نامربوط دانستن «باد»ی که اکثراً در این شهر می وزیده است، با تسمیه آن (و استنباط معنای «بادرفته» از این نام در تداول عوام) گفته است که هندیها نیز این شهر را مقدس می دانسته و به زیارت آن می رفته اند، همو از برجی موسوم به «برج دختر» در باکو (به ارتفاع چهل ذرع، در گوشه ای از قلعه ای که از بناهای ایرانیان است) سخن گفته که به رغم یکی از اساتید معاصر همانا «معبد آناهیت» است، همچنانکه همه ممکنه و ابنیه دیگری که به نام «دختر» شهرت یافته اند (مانند همان «قیز قلعه سی» یا «قلعه دختر» باکو که از بناهای قرن دوازدهم است) چنین اند (باستانی پاریزی، مجله باستان شناسی، شماره ۱-۲، سال ۱۳۳۸، به نقل از لغتنامه دهخدا، ذیل «باکو»). سید احمد کسروی نیز ضمن آنکه هرگونه ارتباطی میان نام این شهر و «باد»ی را که پیوسته در آن می وزد، بر ساخته ذهن عوام می داند، معتقد است که این شهر (بخشی از) همان اران قدیمی است که ایرانیان آن را بادکوبه می گفته اند ولی خود مردم شهر و نیز در کتابهای روسی و ترکی آن را باکو نوشته اند. این قول کسروی درباره وجه تسمیه این شهر، بیش از بقیه اقوال مقبول افتاده است که اصل نام باکو «باگاو» یا «باگوان» بوده که در منابع ارمنی به صورت «آتشباگوان» هم ضبط شده است، و باگوان یا باگاو» یعنی «شهر خدا». برخی از نویسندگان ارمنی نیز «باگاو» را کلمه ای پهلوی دانسته اند و آن را به معنای «جایگاه بتان» گرفته اند. بعضی نیز لفظ باکورا (مستقیماً) مأخوذ از کلمه «بغ» (در زبان هخامنشی و اوستایی و پهلوی به معنای «خدا») دانسته اند به هر حال، نام این شهر در منابع اسلامی برای نخستین بار در کتاب التنبیه والاشراف مسعودی (م ح ۳۴۵ ق) به صورت «باکه» وارد شده، و ظاهراً در منابع تاریخی فارسی به صورت «باکو» اول بار در عالم آرای عباسی، تألیف

اسکندر بیگ منشی، تاریخ نگار زمان شاه عباس صفوی، ضبط گردیده است. برخی منابع فرنگی، تاریخ اولین باری را که از نام «باکو» ذکری به میان آمده است، سال ۸۸۵ م / ۲۷۲ ق دانسته اند.

تاریخ باکو: این شهر که امروزه یکی از بزرگترین مراکز فرهنگی و صنعتی جمهوری مستقل آذربایجان است، تاریخ کهنی دارد و یافته های باستانشناسی حاکی از مسکون بودن آن از چندین قرن قبل از میلاد مسیح است. گفته اند که این شهر را انوشیروان، و حصارهای آن را شاهان شیروان یا شروانشاهان ساخته بوده اند. از نظر سیاسی مدتها تابع شروانشاهان و نیز مقرر حکومت آنان بود. در سال ۱۵۰۰ م / ۹۰۶ ق شاه اسماعیل صفوی که در آن هنگام شانزده ساله بود به این ناحیه حمله کرد و باکو را به تصرف درآورد. با درهم شکستن حمله یکی از رهبران ترکهای آق قویونلو، تمامی آذربایجان به تصرف شاه اسماعیل درآمد. وی در تابستان سال ۱۵۰۱ م / ۹۰۷ ق در شهر تبریز تاجگذاری کرد و دین رسمی مملکت تازه تأسیس خود را شیعه اثنی عشری اعلام کرد. بسیاری از محققان آغاز رواج گسترده مذهب تشیع در باکو را از همین زمان می دانند. منابع مختلف به تفاوت، تاریخ تسلط قطعی حکومت ایران بر باکو را ۹۰۶ ق، ۹۱۵ ق، و یا ۹۵۷ ق (تاریخ انقراض نهایی سلسله شروانشاهان) ذکر کرده اند. در هر حال از این زمان به بعد این شهر به استثنای مدت کوتاهی (۱۵۸۳ م / ۹۹۱ ق تا ۱۶۰۶ م / ۱۰۱۵ ق) که تحت استیلای ترکان درآمد، تا سال ۱۷۲۳ م / ۱۱۳۶ ق متعلق و منضم به ایران بود. در سال ۱۷۲۳ م / ۱۱۳۶ ق (یا ۱۷۲۸ م / ۱۱۴۱ ق) روسها آن را اشغال کردند، اما در سال ۱۷۳۵ م / ۱۱۴۸ ق مجدداً به ایران بازگشت. بعد از کشته شدن نادرشاه افشار در سال ۱۷۴۷ م / ۱۱۶۰ ق باکو تحت حکومت حکام محلی درآمد که به استقلال بر آن حکم می رانند. در اکتبر ۱۷۸۳ م / ذیقعدة ۱۱۹۷ ق متعاقب حمله یکی از خانهای ایرانی به تفلیس، روسیه در گرجستان مداخله کرد، و این شهر را نیز گرفت. باکو سرانجام در پاییز سال ۱۸۰۶ م / ۱۲۲۱ ق به تصرف روسیه درآمد و بنابر معاهده گلستان در سال ۱۸۱۳ م / ۱۲۲۸ ق رسماً به روسها واگذار شد و برای همیشه در قلمرو امپراتوری روسیه ادغام گردید. تسلط روسیه بر باکو و نیز آغاز بهره برداری از نفت آن در مقیاس تجاری، سریعاً چهره و ترکیب جمعیتی این شهر را دگرگون کرد و اسباب پیشرفت سریع صنعتی و اقتصادی آن را فراهم آورد. این شهر تا پایان قرن هجدهم میلادی / اوایل قرن سیزدهم هجری به صورت یکی از مهمترین مراکز صنعتی امپراتوری روسیه درآمد و چند صباحی نیز مقام نخستین تولیدکننده نفت جهان را احراز کرد. باکو از همان آغاز این دوره جدید، در میان همه شهرهای دیگر جمهوریهای مسلمان اتحاد جماهیر شوروی نقشی مرکزی داشته، و به تعبیری مهمترین مرکز فرهنگی در این جمهوریها نیز به حساب می آمده است. این شهر پیش از انقلاب اکتبر، در نشر تعالیم مارکسیستی تالی و دوشادوش مسکو بود، نخستین اعتصاب عمومی در ناحیه ماوراء قفقاز در سال ۱۹۰۳ م در باکو صورت گرفت - یکی از چهره های سامان دهنده این اعتصاب، که به

باکو لقب «مرکز انقلاب در قفقاز» داده بود، استالین بود. باکو در سال ۱۹۱۷ م/ ۱۲۹۶ ش به صورت پایتخت حکومت بلشویک درآمد. در سالهای ۱۹۰۱، ۱۹۰۴ - ۱۹۰۵، و نیز در جریان جنگهای داخلی ۱۹۱۷ - ۱۹۲۱ م دستخوش آشوبهای خسارتباری بود و از آتش سوزیهای مهیبی لطمه دید. در ۱۴ مه ۱۹۱۸ م/ دوم شعبان ۱۳۳۶ ق به اشغال ترکهای عثمانی درآمد، و از ژوئیه ۱۹۱۸/ تیر ۱۲۹۷ ش تا اوت ۱۹۱۹ م/ مرداد ۱۲۹۸ ش توسط نیروهای انگلیسی اشغال شد، ترکها به کمک آلمانها در سپتامبر ۱۹۱۸ م/ شهریور ۱۲۹۷ ش انگلیسیها را از این شهر رانده و آنجا را تصرف کرده بودند، ولی متعاقب عقد قرارداد متارکه جنگ در نوامبر ۱۹۱۸ م/ آبان ۱۲۹۷ ش مجدداً انگلیسیها آن را اشغال کردند. و سرانجام، از ۲۸ آوریل ۱۹۲۰ م/ ۸ اردیبهشت ۱۲۹۹ ش با اعلام تشکیل جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان، باکو به صورت کرسی این جمهوری درآمد. امروزه بخش قدیمی این شهر به «ایچری شهر» موسوم است.

شهر باکو در سال ۱۹۷۰ م/ ۱۳۴۹ ش ۱۲۶۱۰۰۰ نفر، در اول ژانویه ۱۹۸۲ م/ ۱۱ دی ۱۳۶۰ ش ۱۰۶۰۰۰۰ نفر، در اول ژانویه ۱۹۸۶ م/ ۱۱ دی ۱۳۶۵ ش ۱،۷۲۲،۰۰۰ نفر، و در ۱۹۹۰ م/ ۱۳۶۹ ش بالغ بر ۱،۸۰۰،۰۰۰ نفر بوده است. باکوی بزرگ (که شامل شهر باکو به علاوه ۱۳ ناحیه شهری تابعه آن می شده و تقریباً همه شبه جزیره آشوران را دربرمی گرفته)، در سال ۱۸۰۶ م/ ۱۲۲۱ ق ۲۲۳۵ نفر، در سال ۱۹۱۷ م/ ۱۰۱۲ ش، ۳۰۰،۰۰۰ در سال ۱۹۵۶ م/ ۱۳۳۵ ش تخمیناً ۹۰۱،۰۰۰ نفر، و در سال ۱۹۷۰ م/ ۱۳۴۹ ش تقریباً ۲،۱۰۸،۰۰۰ نفر جمعیت داشته است. همچنانکه در مقاله آذربایجان شوروی آمده است (جلد اول دایرة المعارف تشیع) جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان در اتحاد شوروی دارای بیشترین شمار شیعیان امامیه در سراسر این کشور است، و قریب ۴/۵ میلیون نفر از جمعیت ۶،۷۱۸،۰۰۰ نفری آن در اول ژانویه ۱۹۸۶ م/ ۱۱ دی ۱۳۶۵ ش شیعه اثنی عشری بوده اند، و باکو که مرکز این جمهوری است یکی از مهمترین مراکز تجمع این شیعیان است.

اسلام و تشیع در باکو: باکو بیش از هزار سال است که به جهان اسلام تعلق داشته است، و امروزه بر خلاف نظر دایرة المعارف اسلام (طبع جدید، لیدن) که تلویحاً تمام یا اکثر سکنه این شهر را سنی حنفی دانسته، یکی از مهمترین مراکز شیعه نشین در ماوراء قفقاز و در سراسر اتحاد جماهیر شوروی است. اگرچه ترکهای قراقوبونلو شیعه بوده اند و در روزگار سلطه ایشان مذهب تشیع در نواحی وسیعی از غرب ایران مستقر گردیده بوده، اما بایستی استقرار و غلبه این مذهب را در باکو از زمان حکومت شاه اسماعیل اول صفوی (۱۵۰۱ - ۱۵۲۴ م/ ۹۰۷ - ۹۳۱ ق) دانست. چهره بخش قدیمی این شهر نیز نشان از همان ایام دارد و تاریخ آن حداکثر به قرن نهم هجری بازمی گردد. بقایایی از معماری عربها و معماری ایرانی قرن یازدهمی در این شهر برجاست ویرانه های مسجد

سینیک قلعه در داخل قلعه قدیمی شهر باکو، که متعلق به سالهای ۱۰۷۸ - ۱۰۷۹ م است. قدیمی ترین آثاری است که از قصر شروانشاهان بازمانده است. البته در بررسی تاریخ تشیع در باکو این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که در ایامی که تیمور لنگ به این نواحی حمله می کرده (اواخر قرن ۸ هجری) پایگاه اصلی پیروان جنبش حروفیه (از پیروان فضل الله استرآبادی و به تعبیری از غلاة شیعه) در این شهر مستقر بوده است، اگرچه در پی قلع و قمع پیروان این فرقه، آن عده از ایشان که مانده بودند (از جمله بزرگانیشان، مانند عمادالدین نسیمی، تمنایی و رقیعی) به وصیت فضل الله نعیمی، که خود آنان را در باکو مستقر کرده بود، این شهر را به قصد آسیای صغیر ترك کردند. یکی از مظاهر تاریخ شیعی یا تشیع این شهر، روحانیت آن است که ساختار و مواضع و تلقیهای بسیار شبیه با ساختار و مواضع و تلقیهای روحانیت شیعی در ایران دارد. بنابر آمارهای رسمی روسیه، عده روحانیون شیعه باکو که در محل موسوم به ملا هستند، از سال ۱۸۹۷ م/ ۱۳۱۵ ق تا ۱۹۱۳ م/ ۱۳۳۱ ق به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافته بوده است. بنابر آمارهای رسمی روسیه تزاری، در سال ۱۸۹۷ م/ ۱۳۱۵ ق در باکو ۱۵۱ روحانی غیرمسیحی حاضر بوده اند که ۱۳۴ نفرشان به زبان تاتاری تکلم می کرده اند، ۹ نفرشان «فارسی» بوده اند، ۴ نفر دیگرشان تات و بالأخره ۴ نفر دیگر نیز ترك (عثمانی) بوده اند. به استثنای ۴ نفر روحانی ترك (عثمانی)، بقیه این عده شیعه بوده اند، و طبقاً حضور ۱۴۷ روحانی شیعه در مقابل ۴ روحانی سنی حاکی از اکثریت عدد اهل تسنن در این شهر نمی تواند باشد. کل شمار این روحانیان در سرشماری رسمی ۱۹۰۳ م روسیه به ۲۶۲ نفر رسیده بوده است که در آن تاتارها و «فارسیها» کلاً از يك مقوله به حساب آمده بوده اند. در ۱۹۱۳ م علاوه بر ملایان بومی شیعه، ۱۲۲ ملای شیعه فارسی، یعنی ترك ایرانی، در باکو وجود داشته اند. در این فاصله بر شمار روحانیان نواحی حومه شهر و نواحی نفتی شهر تنها ۱۲ نفر افزوده شده بوده است. قابل توجه است که در قرن ۱۹ م/ ۱۳ ق تحصیل در مدرسه های علوم دینی باکو (و آذربایجان شوروی) مستلزم داشتن ۱۶ سال سن، آموختگی در زمینه ادبیات بوسی (یعنی ترکی آذربایجانی) و نیز زبان فارسی بوده است. در مکتب خانه های قرن نوزدهمی / سیزدهمی آذربایجان شوروی (و از جمله باکو) زبان و القبای عربی و فارسی و قرآن تدریس می شده است علاوه بر این، به کمک يك فرهنگ دو زبانه ترکی - فارسی به دانش آموزان به زبان فارسی نیز تدریس می شده است. در مراتب بعدی تحصیلی در مدارس شیعی به دانش آموزان شعر و ادبیات فارسی، و در مدارس سنی به دانش آموزان ادبیات ترکی تدریس می شده است. مضافاً بر این که تاریخ ایران از ایام باستان تا عصر جدید نیز بخش دیگری از مواد درسی ایشان بوده است. در معدودی از مکتبخانه ها زبان روسی نیز تدریس می شده است. جز در باکو، در شماخی و چندین شهر دیگر نیز از این مکتبخانه ها برقرار بوده است. تعداد این مکتبخانه ها در ۱۹۰۸ م بالغ بر ۵۶ واحد بود. گروهی از تجددطلبان روسیه در همان قرن

نوزدهم میلادی / سیزدهم هجری خواهان بسط نظارت و کنترل وزارت آموزش و پرورش روسیه بر این مکتبخانه‌ها و پایان دادن به مطلق‌العنانی روحانیان (شیعه) دز آنها بودند. این گروه از تجددطلبان خود به دو گروه تقسیم می‌شدند: گروهی از تدریس کتابهای درسی عثمانی در این مکتبخانه‌ها حمایت می‌کردند (و اصطلاحاً به یان - تورکیست مشهور بودند)، و گروهی نیز از تدریس به زبان بومی و روسی حمایت می‌کردند. به هر حال در سال ۱۸۷۲ م/ ۱۲۸۹ ق در پی اجرای سیاستهایی که کاترین کبیر از سال ۱۷۸۸ م/ ۱۲۰۲ ق برای کنترل امور مسلمانان در پیش گرفته بود، يك «مجمع روحانی شیعه» در باکو تأسیس شد که فارغ‌التحصیلان مدرسه‌های باکو و سایر مدارس شیعی ماوراء قفقاز می‌بایست از تصمیمات آن متابعت می‌کردند. بنابر تمهیداتی که بعد از انقلاب ۱۹۱۷ اندیشیده شد، در ۲۸ مه ۱۹۴۴ م/ خرداد ۱۳۲۳ ش تشکیلاتی برای اداره امور مسلمانان سنی و شیعه (این آخری فقط در ماوراء قفقاز) به وجود آمد که کمابیش متأثر از اصلاحات دهه ۱۸۴۰ م روسیه تزاری بود. از چهار تشکیلاتی که بنابر توزیع جغرافیایی و پراکندگی فرقه‌ای و مذهبی، برای اداره امور مسلمانان شوروی ایجاد شد، تنها یکی، یعنی «مدیریت روحانی (شیعه - سنی) ماوراء قفقاز» (به مرکزیت باکو) متضمن يك بخش شیعی (و يك بخش سنی) بود و سه «مدیریت روحانی» دیگر همگی سنی بودند. بخش شیعی «مدیریت روحانی (شیعه - سنی) ماوراء قفقاز» را يك «شیخ الاسلام» و بخش سنی آن را يك «مفتی» اداره می‌کند. «شیخ الاسلام» کنونی شیعیان باکو و ماوراء قفقاز حاجی‌الله شکور پاشایف است که در سال ۱۹۸۰ م/ ۱۳۵۹ ش در سن ۳۱ سالگی به این سمت برگزیده شد، و جانشین شیخ الاسلام حاجی غضنفر علی‌اکبر اوغلی ابراهیم اوف ۷۶ ساله گردید. پاشایف تا کنون دوبار به حج رفته و دوبار (يك بار در جریان جشنهای اولین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و بار دوم در اواخر سال ۱۳۶۸/۱۹۸۹) به ایران سفر کرده و به مشهد نیز مشرف شده است. از جمله وظایف این مدیریتهای روحانی، رسیدگی به مسائل و دعاوی شرعی و نیز ثبت موالید (در میان پیروان هر مذهب) است.

در قرن نوزدهم میلادی به لحاظ ترسی که از قیام امام شامل داغستانی در دل روسها مانده بود، مقرر داشته بوده اند که فارغ‌التحصیلان مدرسه‌های علوم دینی (شیعه و سنی) برای نیل به عناوینی در حوزه‌های خاص خود، علاوه بر گذراندن آزمایشها و امتحانات درسی مخصوص، تعهدی را نیز مبنی بر عدم عضویت در هرگونه طریقت صوفیانه، و نیز فرقه و گروه و جمعیت ممنوع‌الفعالیتی امضاء کنند. با این همه، در تنازع پیدا و پنهانی که بر سر رهبری معنوی مسلمانان و شیعیان باکو از اواسط قرن نوزدهم / سیزدهم به این سومیان روحانیون سنت‌گرای شیعه این شهر و روشنفکران مسلمان تجددطلب آن جریان داشته، قدرت و اقتدار روحانیون سنت‌گرای شیعه نیز معتابه بوده است. نقطه‌نظرها و موضع‌گیریهای گروههای مختلف روحانیت شیعه و جامعه روشنفکری

مسلمان باکو را برخی از محققان امور مربوط به مسلمانان روسیه، به شکل‌بندی و صف‌آرایی طیفهای مختلف سنت‌گرایان و تجددخواهان روحانیت و روشنفکران ایران، خصوصاً در آستانه انقلاب مشروطه تشبیه کرده‌اند و درست‌تر آن که بسیار شبیه دانسته‌اند. در جامعه روشنفکری مسلمانان باکو، حسن بك ملیکف زربادی (ح ۱۸۳۷-۱۹۰۷ م) که نخستین نشریه آذربایجانی مستقل را در سالهای ۱۸۷۵ م/ ۱۲۹۲ ق تا ۱۸۷۷ م/ ۱۲۹۴ ق تحت عنوان النجی یا اکینجی (= برزگر) در باکو منتشر کرد، رهبری نهضت اصلاح آموزش را در این شهر برعهده داشت. علی‌مردان بی (بك) تویچی باشی یا تویچی باشف (۱۸۶۲-۱۹۳۴) نیز یکی دیگر از تحصیلکردگان و روشنفکران باکو بود که ضمناً از جمله اعضای هیئت مؤسس اتفاق‌المسلمین و نیز رئیس فراکسیون مسلمانان در نخستین مجلس یا دومای دولتی بود، وی در دهه ۱۸۳۰ م/ ۱۲۴۶-۱۲۵۶ ق با همکاری برنارد (برنهارت) دورن، خاورشناس آلمانی‌الاصل روسی، و میرزا محمد علی کاظم بك دربندی، سرگرم تهیه يك فرهنگ چهارزبان فارسی - عربی - ترکی - روسی بود. به زعم بسیاری از متخصصان امور مسلمانان شوروی (همچون بنیگسن فقید)، «پان اسلامسم» و «پان ترکیسم» از نظر ترکان مسلمان باکو و آذربایجان (علی‌رغم اختلاف در مذهب، و قطع نظر از این که شیعه باشند یا سنی) همچنانکه از نظر سایر ترکهای مسلمان شوروی متضمن یکدیگرند، در حالی که برخی دیگر از محققان معتقدند که ترکهای شیعه باکو (و آذربایجان شوروی و خود شوروی) به ایران گرایش دارند و ترکهای سنی به جانب ترکیه. با آغاز جریان صنعتی شدن باکو یکباره مهار و قیادت امور از دست ترکان مسلمان (شیعه و سنی) به در رفت و تحت حمایت روسها به روسهای مسیحی واگذار گردید. در این ایام حتی زبان روسی نیز به تدریج زبان همگانی و مشترك مردم شهر شد. از آن پس عمدتاً به لحاظ موج روزافزون مهاجرت (غیرمسلمان) به این شهر تا مدتها اگرچه جامعه مسلمانان شهر از نظر عده و عدد رشد می‌کرد، اما در مقام مقایسه با شمار غیرمسلمانان ساکن شهر، هر روزه در مراتب نازلتری قرار می‌گرفت. در سال ۱۸۹۷/ ۱۳۱۵ ق مسلمانان تنها حدود ۴۱ درصد از کل جمعیت ۱۱۱۹۰۴ نفری باکو را تشکیل می‌دادند. از این عده حدود ۳۴۰۰۰ نفر (یا ۳۰/۳ درصد) را ترکهای بومی آذربایجانی (مشهور به «تاتار»ها) تشکیل می‌دادند، و کمتر از ۹۰۰۰ نفر (یا ۸ درصد) را نیز «فارسیها» یعنی ایرانیها که ۶۵۰۰ نفرشان به زبان «تاتار»ها تکلم می‌کردند، یعنی از ترکهای آذربایجان ایران بودند. در آستانه جنگ جهانی اول شمار مسلمانان شهر به ۷۵۰۰۰ نفر رسیده بود، اما این عده هنوز تنها ۳۵ درصد کل جمعیت شهر را (که در سال ۱۹۱۳، به ۶۷۲، ۲۱۴ نفر رسیده بود) تشکیل می‌داد، شمار ترکهای محلی به ۴۶۰۰۰ نفر (یعنی ۲۱/۴ درصد کل جمعیت) و شمار ایرانیها به ۲۵۰۰۰ نفر (معادل ۱۱/۶ درصد کل جمعیت) رسیده بود. آغاز بهره‌برداری تجاری از نفت چهره و ترکیب جمعیتی این شهر را دگرگون کرده بود. در فاصله سالهای ۱۸۹۷ تا ۱۹۱۳ م موجی از

مهاجران مسیحی از سایر نقاط روسیه وارد این شهر شده بودند. در اواخر قرن نوزدهم / سیزدهم بالغ بر يك سوم کل جمعیت باکو (یعنی به میزان قابل ملاحظه‌ای بیشتر از جمعیت آذربایجانیهای بومی شهر) را روسها، و ۲۰ درصد آن را ارمنیها تشکیل می‌دادند، در آستانه جنگ جهانی اول عده روسهای ساکن باکو حدوداً با کل عده مسلمان این شهر برابر شده (و به ۷۶۳۰۰ نفر رسیده) و عده ارمنیها نیز به ۴۱۷۰۰ نفر سر زده و با ترکهای بومی شهر برابر شده بود. اروپاییها اگرچه از نظر مطلق عده و عدد جمعیت چندان زیاد نبودند، اما به نحوی فزاینده و شتابان مهار زندگی شهری باکو را به دست می‌گرفتند. این جریان علاوه بر ترکیب جمعیتی و چهره عمومی شهر باکو، به تدریج وضع ظاهری و شیوه زندگی مسلمانان این شهر را نیز تغییر داد و تأثیرات عمیقتری برجای گذاشت، و از این زمان مسلمانان روشنفکر مآب تر باکو به پوشیدن لباسهای غربی و تکلم به زبانهای بیگانه روی آوردند. این وضع در علمای سنت‌گرای (شیعه) باکو همانگونه عکس‌العملهایی را برانگیخت که در همان ایام در میان علمای ایران قابل مشاهده بود. روشنفکران مسلمان باکو، علی‌رغم تعارضها و ناهمخوانیهایی که با روحانیت سنت‌گرای شیعه این شهر داشته‌اند، در پیشبرد فرهنگ مردم باکو نقش قابل‌ملاحظه‌ای ایفا کرده‌اند. به همت هم اینان، و نیز بخشی از روحانیت شیعه باکو، نسبت عده باسوادان در میان مسلمانان این شهر از ۱۵ درصد در سال ۱۸۹۷ به ۳۵ درصد در سال ۱۹۱۳ افزایش یافته بود و البته این امر مانع از آن نبوده که همین روشنفکران به همه طرق ممکن مخالفت‌های خود را با ملاحی سنتی شیعه باکو نشان ندهند، یکی از این طرق انتشار نشریه پرطنز و طعنه ملانصرالدین در این شهر بوده است. با این حال همچنانکه نریمان اوف، عضو دیرینه بلشویکها در باکو، نیز گفته است، این روشنفکران هیچگاه صریحاً و مستقیماً به نفس ایمان مذهبی و معتقدات شیعیان تعرضی نکرده‌اند. نریمان اوف گفته است که در ترجمه‌هایی که در سالهای پیش از انقلاب روسیه از متون مارکسیستی و سوسیال‌دموکراتها به زبان ترکی یا فارسی انجام می‌گرفته، با دقت و صرافت و مراقبت فراوان از تعرض صریح به ساحت مسائل مذهبی اجتناب می‌شده است. با آنکه سالهای نخست دهه ۱۹۸۰ م / ۱۳۶۰ ش نشان از کمبود نسبت ملایان باکو به جمعیت مسلمان شیعه آن داشته، اما به نظر می‌رسد که بازتابهای انقلاب اسلامی ایران و خصوصاً گشایشی که در آخرین سالهای این دهه به علت سیاستهای گورباچف در امور مسلمانان و سایر گروههای قومی اتحاد جماهیر شوروی حاصل شده است، چشم‌اندازهای این وضع را تا حدود بسیار زیادی (به نفع روحانیت سنت‌گرای شیعه) تغییر داده و بر شوق مسلمانان شیعه باکو به تحصیلات حوزه‌ای و دینی افزوده است.

از جمله مشهورترین مساجد قدیمی این شهر می‌توان اینها را برشمرد: مسجد الخضیر، مسجد میرزا احمد و مسجد غلیک که از قرن ۱۴ م / ۸ ق بازمانده‌اند، مسجد بیرا و غوتای، مسجد امیر شاه، و مسجد شاه که در قرن ۱۵ م / ۹ ق ساخته شده بوده‌اند، و مسجد محمد که به فرمان محمد

حاکم در سال ۴۷۱ ق (۱۰۷۸ - ۱۰۷۹ م) ساخته شده است، و بالاخره مسجد تازه پیر که بزرگترین مسجد در اتحاد شوروی است. مسجد قصر شروانشاه ظاهراً در گذشته مدرسه علوم دینی نیز بوده است. از مشهورترین فقها و روحانیون شیعه باکو نیز سید یحیی باکوی قابل ذکر است که از علمای قرن ۹ ق بوده است و بسیاری از فقهای برجسته بعدی از شاگردان او بوده‌اند. از جمله مشاهیر متأخران علمای شیعه باکونیز بایستی از آقا سید حسین بادکوبه‌ای که در ۱۲۹۳ ق در یکی از قرای باکو تولد یافت و در محضر علمای برجسته و بزرگ تهران و نجف تلمذ کرد و در سال ۱۳۵۸ ق در نجف درگذشت، شیخ حنیفه بادکوبی (مقتول به سال ۱۳۵۰ ق) سید حسین بادکوبی (م ۱۳۵۸ ق) و شیخ ابراهیم بادکوبی (م ۱۳۲۰ ق) نام برد. در فاصله يك فرسخی جنوب باکو مزارى هست که به «بقعه بی بی هیبت» موسوم است، و گفته‌اند که این «بی بی» «هیبت» همانا فاطمه صغری، همشیره حضرت معصومه (ع) خواهر امام هشتم شیعیان، امام موسی‌الرضا (ع) است که بعد از شهادت امام رضا (ع) و پراکنده شدن کسان ایشان، به باکو گریخته، و در قریه معروف به «ده شیخ» که مسکن شیعیان بوده اقامت گزیده و در همانجا نیز وفات یافته است. در سالهای گذشته، و شاید هنوز هم، قبرستان معتبر شیعیان باکو در همان مسجدی واقع بوده که مقبره بی بی هیبت در آن بوده است. این مسجد، به نقل اعتمادالسلطنه در مرآت البلدان، بر خلاف مساجد مألوف مسلمانان، حیاط و مقصوره نداشته و همه آن، مانند شبستانهای مساجد معمولی مسقف بوده، و از این رو تصور می‌شده است که قبلاً معبد آتش پرستان این شهر بوده باشد.

باکوی امروز: همچنانکه گفته شد، امروزه شهر باکو یکی از پیشرفته‌ترین شهرهای اتحاد جماهیر شوروی از نظر صنعتی و فرهنگی است و بیش از ۵۲ سازمان و مؤسسه علمی و فرهنگی و تحقیقاتی در آن دایر است که با ۵۲ کشور جهان مطبوعات علمی مبادله می‌کرده است. علاوه بر این که بیشتر مؤسسات انتشاراتی قدیمی آذربایجان شوروی، همچون آذرئش (که مطبعة دولتی جمهوری آذربایجان است) و علم (که موسسه انتشاراتی آکادمی علوم آذربایجان شوروی است) و نیز خود آکادمی علوم آذربایجان شوروی (که از مؤسسات معتبر علمی و تحقیقاتی اتحاد جماهیر شوروی است) در این شهر واقع‌اند، بیشتر نشریات و مطبوعات جمهوری آذربایجان نیز در این شهر منتشر می‌شود. نخستین چاپخانه باکو در نیمه دوم قرن نوزدهم دایر شد، و نخستین نشریه مستقل آذربایجانی در سالهای ۱۸۷۵ م / ۱۲۹۲ ق تا ۱۸۷۷ م / ۱۲۹۴ ق تحت عنوان الکینچی (یا/کینچی، به معنای بزرگ) در همین شهر انتشار یافت. بعد از این نشریه، شماری از نشریات جدید دیگر، همچون حیات (۱۹۰۵-۱۹۰۶ م)، ارشاد (۱۹۰۵-۱۹۰۷ م) / اقبال (۱۹۱۳ - ۱۹۱۵ م) تکامل (ارگان بلشویکها، ۱۹۰۶ - ۱۹۰۷ م) و یولدش (به معنای برادر یا رفیق، ۱۹۰۷ م) در باکو به وجود آمدند، در سال ۱۹۸۷ م / ۱۳۶۶ ش در جمهوری آذربایجان شوروی کلاً ۱۱۷ عنوان روزنامه (۹۲ عنوان آن به

زبان آذربایجانی) و ۱۲۳ عنوان نشریه غیربومیه و ادواری (شامل ۷۱ عنوان به زبان آذربایجانی) منتشر می شده است. آکادمی علوم آذربایجان که در باکو مستقر است، در سال ۱۹۸۷ م/ ۱۳۶۶ ش دارای ۵۶ عضو اصلی و ۴۱ عضو مکاتبه ای بوده است. این آکادمی که مهمترین آکادمی علوم در سطح جمهوریه ای اتحاد شوروی محسوب می شود، مطالعات اسلامی و تربیت اسلام شناسان ورزیده را به عنوان بخشی از مهمترین وظایف و اهداف تحقیقاتی، در دستور کار خود دارد. این آکادمی چندین نشریه منتشر می کند و تعدادی مؤسسات تحقیقاتی وابسته دارد که قریب به اتفاق آنها در باکو مستقر بوده اند. علاوه بر اینها، کتابخانه عمومی دولتی جمهوری آذربایجان نیز، که در سال ۱۹۲۳ م/ ۱۳۰۲ ش تأسیس شده و به کتابخانه «آخوندوف» (منسوب به میرزا فتحعلی آخوندزاده، مؤسس ادبیات جدید آذربایجانی) مشهور است، در شهر باکو واقع است. این کتابخانه ۳،۱۲۲،۰۰۰ جلد کتاب و نشریه (شامل ۲۳،۲۰۰ عنوان نشریه) دارد. کتابخانه مرکزی آکادمی علوم آذربایجان نیز که در این شهر قرار دارد و در سال ۱۹۲۵ م/ ۱۳۰۴ ش تأسیس شده، حدود ۲،۵۰۰،۰۰۰ جلد کتاب و نشریه دارد و حاوی مجموعه هایی از کتابخانه های خصوصی شرق شناسان روسی است، و بخشی نیز برای مبادلات بین المللی دارد. دانشگاه دولتی جمهوری آذربایجان که در باکو واقع است و در سال ۱۹۱۹/ ۱۲۹۸ ش تأسیس شده در سال ۱۹۸۸ م/ ۱۳۶۷ ش ۷۰۰ استاد و ۱۱۰۰ دانشجو داشته است و در آن به زبانهای آذری و روسی تدریس می شود. کتابخانه مرکزی این دانشگاه (ایضاً در باکو) دارای ۱،۷۰۰،۰۰۰/ جلد کتاب است. علاوه بر دانشگاه دولتی باکو، در این شهر موسسه کشاورزی آذربایجان (با کتابخانه ای حاوی ۲۰۰،۰۰۰ جلد کتاب)، موسسه پلی تکنیک آذربایجان (مشمول بر ۸ دانشکده که همگی در زمینه های علمی و فنی فعالیت می کنند) موسسه علوم پزشکی نریمان اف (با کتابخانه ای حاوی ۲۰۳۰۰۰ جلد کتاب)، موسسه امور تربیتی «آخوندوف» (که در سال ۱۹۵۹ م/ ۱۳۳۸ ش تأسیس شده و چندین دانشکده دارد)، و نیز شمار دیگری از مؤسسات فرهنگی و ادبی و فنی و تخصصی دیگر، فعالیت می کنند. در این شهر بالغ بر ۸ تئاتر دایر است. موزه دولتی هنرهای «مصطفی اف» در این شهر حاوی ۷۰۰۰ قطعه آثار هنری است در موزه دولتی کاخ شروانشاه نیز مجموعه وسیعی از انواع سلاحهای قدیمی و آثار و تزیینات قصر خان عرضه شده است. در باکو موزه های دیگری، همچون «موزه تاریخ آکادمی علوم آذربایجان» (تأسیس ۱۹۲۰/ ۱۲۹۹ ش)، «موزه آموزش باکو» (حاوی ۵۰،۰۰۰ جلد کتاب از آثار مدارس و دانشگاهها و مؤسسات تحقیقی)، و «موزه دولتی ادبیات باکو» (حاوی ۱۰،۰۰۰ اثر ادبی آذربایجانی از قدیم ترین ایام تا روزگار حاضر) نیز دایراند. رادیوی باکو علاوه بر برنامه های روسی و آذربایجانی، برنامه هایی نیز به زبانهای فارسی، ترکی و عربی پخش می کرده است. در آوریل ۱۹۵۹ م/ فروردین ۱۳۳۸ ش رادیوی دیگری با نام «رادیو صدای ملی» در شهر شروع به پخش برنامه هایی به زبان فارسی

کرد که گرایشهای «توده» ای داشت. این رادیو که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، جز در مورد مسأله افغانستان، مواضع موافقی نسبت به انقلاب اسلامی نشان می داد، بعد از انحلال حزب توده ایران تغییر موضع داد و راه مخالف خوانی با انقلاب اسلامی ایران را در پیش گرفت. کردها نیز در سالهای اخیر در باکو يك فرستنده رادیویی داشته اند که مبلغ آرمان استقلال کردستان عراق، و طبعاً طرفدار روسیه و ضد صدام حسین بوده است. می توان انتظار داشت که تحولات اخیر ناشی از سیاست های دوران ساز گلاسnost و پروسترویکا گورباچف، که به ناآرامیهای در آذربایجان شوروی و شهر باکو منجر شد و تظاهرات پُر خشم و خروش طرفدارانه مسلمانان این جمهوری را نسبت به جمهوری اسلامی ایران به دنبال آورد، مآلاً باعث تغییرات اساسی در ساخت و صورت داخلی دستگاه رهبری این جمهوری و رابطه آن با جهان خارج، خصوصاً با ایران، بشود. در جریان این تحولات احساسات اسلامی و شیعی در آذربایجان شوروی و باکو به شدت بالا گرفت، تعدادی از مساجد این جمهوری که از دوران استالین تعطیل مانده بود بازگشایی شد، بسیاری از مسلمانان و شیعیان باکو و بقیه نقاط آذربایجان شوروی برای اظهار احساسات دوستدارانه خود و یا دیدار اقوام و بستگانشان به ایران آمدند، و روزنامه های باکو برای نخستین بار شروع به درج ترجمه ای آذربایجانی از قرآن مجید به قلم ضیاء بنیاد اف کردند. آذربایجانیهای شوروی در اجتماعی در روز ۳۰ دسامبر ۱۹۸۹ م/ ۱۰ دی ۱۳۶۸ ش در میدان لنین باکو (که نام آن را در جریان همین تحولات به «میدان آزادی» تغییر داده بودند) خواستار برچیده شدن مرزهای میان جمهوری آذربایجان با ایران شدند. طبعاً مسافرتی که رئیس وقت مجلس شورای اسلامی (و رئیس جمهور کنونی ایران، حجة الاسلام رفسنجانی)، پیش از خیزش این تحولات به اتحاد جماهیر شوروی و نیز باکو کرده بود، و نیز دومین دیدار الله شکور پاشایف از ایران در تیمه مهرماه ۱۳۶۸ ش به رهبران دو کشور امکان می داد راههای معقولی برای هدایت این احساسات پرشور و نیرومند بجویند. پاشایف در جریان سفر خود به ایران اعلام کرده بود که در نظر است از این پس طلاب (شیعه) آذربایجان و باکو برای تحصیل علوم دینی به حوزه های علمیه ایران فرستاده شوند. پس از بازگشت وی به باکو، برای نخستین بار يك «مدرسه تعلیمات دینی» در این شهر گشایش یافت.

منابع: احسن التقاسیم، مقدسی، ۷۳/۱، ۵۵۴/۲، ۵۵۷؛ امیراتوری گسته، دانکوس، صفحات مختلف؛ «ایراشناسی در شوروی» در نشر دانش، ترجمه مرتضی اسعدی، سال نهم، شماره چهارم، ۱۳۶۸، ۱۲ - ۲۵؛ بستان السیاحه، حاج زین العابدین شیروانی، ۱۲۹ (سنگی)؛ التنیبه والاشراف، مسعودی، ۵۸؛ جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، لسترنج، ۱۹۴، ۴۸۶؛ جنبش حروفیه و نهضت پسیخانیان «نقطویان»، میرفطروس، ۳۸؛ حدود العالم، ۵۰، ۱۶۴؛ دایرة المعارف الاسلامیة الشیعیة، حسن الامین، الجزء التاسع، ۳۹-۴۰؛ سفرنامه ابودلف در ایران، ۴۵-۴۶؛ شیعیان در اتحاد شوروی، عاکف آقایف، صفحات متعدد؛ طبقات اعلام الشیعه؛ نقیباء البشر، ۲۰/۱، ۱۲، ۵۸۴، ۵۸۵، ۶۸۲، ۹۱۸؛ عالم آرای عباسی،

اسکندر بیک ترکمان، ۲۷۲/۱؛ فارسنامه ناصری، حسن فسانی؛ کاروند کسروی، ۴۰۶، ۴۰۸، ۴۰۹؛ گزیده مقالات تحقیقی، بارتولد، ۷۳ - ۷۴؛ مرآت البلدان، اعتماد السلطنه، ۱۵۰/۱ - ۱۵۱ (سنگی)؛ معجم البلدان، یاقوت، ۳۲۸/۱؛ نزهة القلوب، حمدالله مستوفی، ۷۵، ۹۲، ۲۰۷، ۲۳۹، ۲۸۶.
An Historical Atlas of Islam, Brice, pp 7, 20, 25, 27; *An Encyclopedia of World History*, Langer, p 946-947; *Choronology of the modern world* pp 42, 291, 468; *Encyclopedia of Islam* (1st & 2nd ed.), «Baku»; *Europa Yearbook*, 1982 vol. I pp 1200, 1202, 1263, and 1987, vol II, p 2755, *International Contacts of Soviet Muslims*, Andashev, ff; *Introduction to Shi, i Islam*, Momen pp 105, 278-279; *Iran Under the Ayatollahs*, Hiro pp 227, 282, 292; *Islamic Peoples of the Soviet Union*, Akiner pp 106, 107, 110, 117, 119-120; *Issues in the Islamic Movement*, 1983-84, Siddiqui (ed.) pp. 179-180; *Muslims in the USSR*, Vakhobov, ff, *Turco-Tatar Past-Soviet Present*, Lemerrier - Quelquejay, Ch, and others (ed.) pp. 345-365; *The World of Learning*, 1988, pp 1264 - 1305.

مرتضی اسعدی

بالاسری، در برابر پشت سری، نامی که شیعیان شیخی در قرن سیزدهم هجری به شیعیان قشری داده بودند. پشت سریها یا شیعیان شیخی به هنگام خواندن نماز در حرم پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) برای حرمت نهادن به امام و رعایت ادب چنان می ایستادند که مرقد امام میان ایشان و قبله قرار گیرد و در واقع پشت سر قبر امام، عقد نماز می بستند. اما بالاسریها یا متشرعه این کار شیخیان را غلو می دانستند و دعوی می کردند که شیخی به جای اینکه رو به کعبه نماز گزارند قبر امام را قبله قرار می دهند. بالاسریها گزاردن نماز در هر کجای حرم امام را جایز می دانستند و پروایی نداشتند که نماز خود را در جایی گزارند که قبر امام پشت سر ایشان قرار گیرد. اما شیخیان این کار بالاسریها را روا نمی دانستند و اهانت به امام تلقی می کردند. اختلاف میان بالاسریها و پشت سریها تنها در چگونگی گزاردن نماز در حرم نبوده است و در اصول مذهب شیعه و تفسیر آنها نیز نظرات متفاوتی داشتند. بالاسریها یا همان شیعیان سنتی به پنج اصل معتقد بودند که عبارت بود از توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد. اما پشت سریها یا شیخی به چهار رکن از اصول دین باور داشتند که توحید، نبوت، امامت و اعتقاد به شیعه کامل یا رکن رابع بود. به اعتقاد شیخیان رکن رابع یا شیعه کامل مبلغ و ناطق است و احکام را بی واسطه از امام می گیرد و به امت می رساند. در باور ایشان رکن رابع ناطق حقیقی شیعیان است و دیگران در پیش او صامت هستند. اختلاف میان بالاسریها و پشت سریها نخست در حائز حسینی آغاز گردید و دیری نگذشت که دامنه آن به ایران نیز کشیده شد. با سفر شیخ احمد احسانی، پایه گذار فرقه شیخیه (م مدینه ۱۲۴۱ ق) به شهرهای ایران اختلاف میان بالاسریها در ایران بالا گرفت و در پاره ای از شهرها به ویژه تبریز و کرمان میان هواداران دو گروه درگیریهای خونین روی می داد و کسانی در میانه کشته می شدند در قزوین ملا محمد تقی برغانی، معروف به شهید ثالث که بعدها به دست هواداران سید علی محمد باب کشته شد (۱۲۶۴ ق)

شیخ احمد احسانی و هواداران او را تکفیر کرد و در کرمان و تبریز پیروان محمد کریمخان قاجار کرمانی (م ۱۲۸۸ ق) و میرزا محمد شفیع ثقة الاسلام (م ۱۳۰۱ ق) جامعه جداگانه برای خود ساختند و جدا از بالاسریها زندگی می کردند چنانکه به گفته کسروی «به خانه های یکدیگر آمد و رفت نکردندی، و دختر از یکدیگر نگرفتندی مسجدها شان جدا بودی، و هر ساله در رمضان بالای منبرها گفتگوهای کیشی و بدگویی از همدیگر را به میان آوردندی» اما در آستانه انقلاب مشروطیت کشاکشهای میان بالاسریها و پشت سریها رفته رفته فروکش کرد و هر دو گروه از درگیریهای بی ثمر با یکدیگر دست کشیدند و نیروی خود را در راه براندازی دولت مستبد تهران به کار گرفتند. چنانکه با درگیری انقلاب دو شهر تبریز و کرمان از مراکز مهم هواداران مشروطیت در ایران گردیدند و میرزا علی آقا ثقة الاسلام تبریزی که از رهبران مشروطه در تبریز بود، در ۱۳۳۰ ق بر دست قزاقان روسی بر دار شد.

منابع: لغتنامه، ذیل «بالاسری»؛ تاریخ مشروطیت ایران، ۱۳۱ - ۱۳۴؛ قصص العلماء، ۱۹ به بعد؛ تاریخ کرمان، احمد علی خان وزیری، ۸۸۰ - ۸۸۸؛ سید محمد هاشمی، «جنگ شیخی و بالاسری» اتحاد ملی، سال ۱۳۳۳ - ۱۳۳۴ ش؛ روضات الجنات، ترجمه، ۲۵/۱ به بعد؛ فرهنگ فرق اسلامی، ذیل «بالاسریه»، تشیع و مشروطیت در ایران، ۸۸ - ۸۹؛ تاریخ هجده ساله آذربایجان، ۲۱۴ - حسن انوشه

بالس، از شهرهای شام بین حلب و رقه در حدود صد کیلومتری حلب. امروز آثار و خرابیهای آن در پنج کیلومتری قریه مسکنه در ارتفاعات مشرف بر شط فرات واقع است. این شهر در ۲۵ درجه و ۵۹ دقیقه طول شرقی قرار دارد. مورخان قدیم آن را بر بالیسوس نام برده اند. بالس طبق روایات عربی منتسب به بالس فرزند روم بن یقن بن سام بن نوح است. قدیمی ترین مورخی که از شهر بالس نام برده گزنفون است. مسلمین پس از فتح حلب توسط ابو عبیده بر آن دست یافتند و بدون جنگ آن را فتح کردند و رومیان از آنجا بیرون رفتند و مسلمانان به عنوان جزیه آن را قبول نمودند. در زمان خلافت عمر و عثمان این شهر یکی از پادگانهای مهم مسلمین در مقابل رومیها بود. بالس در سال ۲۵۹ ق در اختیار شیعیان قرار گرفت و احمد بن طولون آن را فتح کرد. سپس به پادگان و دژ محکم معتضد خلیفه فاطمی جهت تدارک حمله به کلیکیه تبدیل شد. بعد جزء قلمرو حکومت دولت حمدانیان درآمد و تا عصر سیف الدولة حمدانی (۳۳۳ - ۳۵۶ ق) از شکوه و عظمت خاصی برخوردار بود و یکی از مهمترین مراکز تشیع در آن سامان محسوب می گردید. در جنگهای صلیبی حدود سالهای ۱۱۱۱ م شهر بالس مورد حمله صلیبیون قرار گرفت و مدت کوتاهی در قلمرو آنان درآمد ولی مجدداً مسلمانان آن را باز پس گرفتند و جزء قلمرو حکومت ایوبیان قرار گرفت. الملك الظاهر غازی ایوبی (م ۶۱۳ ق) آن را جزو حکومت حلب قرار داد. سپس در دست الملك العادل ابوبکر برادر صلاح الدین ایوبی بود.

از جمله اماکن متبرک شیعیان در بالس «مشهد» و منزلگاه امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) است که هنگام جنگ صفین امام (ع)

در این شهر اقامت داشتند و «مشهد» و مقام سیدالشهداء (ع) که در حمله مغول ویران شد.

منابع: دائرة المعارف الإسلامية السبعة، ۲۵۵/۴؛ دائرة المعارف الإسلامية، ۳۰۱/۳؛ مرصد الاطلاع، ۱۵۶/۱؛ معجم البلدان، ۴۶/۲. عبدالحسین شهیدی

بالم سلطان (م ۹۲۲ ق)، مجدد طریقه بکتاشیه، مادرش شاهزاده خانم مسیحی بلغاری و پدرش درویشی بکتاشی به نام مرسل بابا بود. گویند مادرش با خوردن عسل از دست مرسل باردار شد (که به نحوی یادآور باردار شدن معجزه آسای حضرت مریم است) و بالم سلطان (= سلطان عسل، مقایسه شود بالقب امیرالنحل برای علی بن ابی طالب ع) را زائید. بدینگونه بالم سلطان مظهری از مسیح (ع) است در يك قالب علوی، و مظاهر شیعیانه در بکتاشیه متأخر منسوب به هموست. این طریقت خاص بنی چریان بود که مسیحیان جدیدالاسلام بودند. شباهت دیگرش با مسیحیت در سه اقنوم بکتاشی است: الله، محمد (ص)، علی (ع). دیگر از شباهتها در مباح دانستن بلکه تقدیس شراب و نیز اعتراف به گناهان نزد پیر است (نیز — بکتاشیه).

منابع: تشیع و تصوف، ۲۵۹ - ۲۶۰؛ اسلام و تصوف، نیکلسون، ۹۰.

علیرضا ذکاوتی

بامداد، محمدعلی (۱۲۶۳ - ۱۳۳۰ ش) فرزند رفیع، دولتمرد، روزنامه نگار و پژوهشگر ایرانی. پدرش که لقب رفیع الملک را داشت، فقیه اصولی، ادیب و خوشنویس بود و در مدارس قدیمی به تدریس علوم دینی می پرداخت. محمدعلی پس از فرا گرفتن مقدمات علوم در خدمت استادانی چون میرزا حبیب خراسانی (م ح ۱۳۲۰ ق)، سیدعلی دایری بزدی، شیخ محمد علی قاضل و میرزا محمد آقازاده به ادامه تحصیل پرداخت. پس از چندی به قصد عزیمت به نجف و پیوستن به مجلس درس آخوند خراسانی (م ۱۳۲۹ ق) به تهران آمد، اما چون ورود او به پایتخت همزمان با درگیری جنبش مشروطیت بود، در تهران ماند و به مشروطه خواهان پیوست. در دوره استبداد صغیر (۱۳۲۵ - ۱۳۲۷ ق) يك چند در میان بختیارها بسر برد، اما در فتح تهران با مجاهدان اصفهان به تهران بازگشت و پس از برافتادن دولت محمد علیشاه به روزنامه نگاری روی آورد. نخست نویسنده و سردبیر روزنامه هایی چون آفتاب و شوری بود، اما در ربیع الاول ۱۳۳۳ ق خود روزنامه ای به نام بامداد روشن انتشار داد. مخالفت بامداد با قرارداد ۱۹۱۹ م میان ایران و انگلیس سبب دستگیری و تبعید او به کاشان گردید. پس از برافتادن دولت وثوق الدوله و تشکیل دولت میرزا حسنخان پیرنیا (مشیرالدوله) بامداد به تهران بازگشت و وارد خدمت وزارت معارف گردید، و پس از چندی به ریاست یکی از ادارات آن رسید و بعدها به ترتیب مدیر کل اوقاف و رئیس اداره فرهنگ اوقاف فارس شد (۱۳۰۳ ش). در دوره ششم مجلس شورای ملی به نمایندگی از مردم فارس وارد مجلس گردید در ۱۳۰۶ ش به خدمت دادگستری درآمد، اما در سال ۱۳۱۶ ش از کار برکنار گردید. يك سال بعد

به دادگستری بازگشت و این بار نخست رئیس اداره نظارت و سپس مدیر کل وزارت دادگستری شد. در ۱۳۲۱ ش به سمت بازرش دولت در وزارت دادگستری برگزیده شد و تا سال ۱۳۳۰ ش در این سمت باقی ماند. بامداد ادیبی فاضل و عارفی اندیشمند بود. به شعر بویژه شعر حافظ علاقه داشت و خود نیز شعر می گفت و بامداد تخلص می کرد. آثارش عبارتند از: ادب چیست و ادیب کیست؟ که چندین بار به چاپ رسیده است، مطالب این کتاب نشان دهنده آشنایی فراوان مؤلف با معارف اسلامی بویژه قرآن است؛ الهامات خواجه یا حافظ شناسی (تهران ۱۳۲۸ ق) که درباره طریقه و مسلک و روحیه حافظ با استناد به اشعار خود حافظ است؛ حکمت عملی و اخلاق که در ۱۳۲۸ ش بهترین کتاب در رشته فلسفه و حکمت شناخته شد.

منابع: تاریخ جراید و مجلات ایران، ۷۵/۲؛ شرح حال رجال ایران، ۴۲۰/۳ - ۴۲۳، ۱۰۲/۵ - ۱۰۳؛ «خاطره ای از مرحوم محمدعلی بامداد»، حسن صهبا یغمائی، یغما، ۱۳۵۵ ش، شماره ۵۴، ۵۷ - ۵۸. حسن انوشه

بامیان، منطقه ای در شمال افغانستان. به گفته یعقوبی جغرافیدان قرن سوم هجری از شهرهای طخارستان و روی کوهی واقع شده است. او از شیر بامیان که در دوران منصور عباسی موفق به فتح بامیان شد و به حکومت آنجا منصوب گردید نام می برد. اصطخری جغرافیدان قرن سوم هجری می نویسد: بامیان بر کوهی نهاده شده و هیچ باغ و بوستانی ندارد. گویند وسعت بامیان به اندازه يك سوم بلخ بوده است و در نواحی آن رودی بزرگ جاریست و از آنجا به غرجستان می رود. در بامیان دو بت بزرگ تراشیده در سنگ وجود داشت که یکی را سرخ بت و دیگری را جنگ بت می گفتند. مقدسی جغرافیدان قرن چهارم هجری از ناحیت بهنادر و پر رونق و قصبه کوچک آن «بامیان» نام می برد و می نویسد: بامیان یکی از هشت ناحیت خراسان است و شهرهایش بسفورفند، سقاوند، سخراب، بنجهیر می باشد. یاقوت در قرن هفتم از خانه طلایی بامیان که به نظر می رسد بت خانه ای بوده نام می برد و از قلعه استوار آن نیز یاد می کند. يك قرن بعد حمدالله مستوفی می نویسد: بامیان از اقلیم چهارم است. هوایش سرد و در عهد خروج مغول جهت آنکه شهزاده موتوکن بن جغتای را آنجا کشته بودند چنگیزخان به انتقام نوه اش بامیان را بکلی خراب کرد و موی مالتی «شهر نفرین شده» خواند و حکم کرد که هیچ کس آنجا عمارت نکند. ابن بطوطه که معاصر حمدالله مستوفی بوده و شخصاً بامیان را دیده می نویسد: سپاه چنگیز مردم بامیان را قتل عام کردند و همه این شهر را به جز مسجد جامع با خاک یکسان نمودند. سیروانی در قرن سیزده هجری که از این ولایت عبور کرده می نویسد: ولایت بامیان مستملست بر پنج قلعه گلین بغایت متین و چهل پاره قریه مسرت آئین دارد. اصل شهر هزار باب خانه دارد و قرای آن همه شیعه امامیه اند و بعضی سکنه اش سادات صحیح النسبند.

منابع: احسن التقاسیم، ۷۱/۲، ۴۳۰ - ۴۴۲؛ بستان السیاحه، ۱۳۰؛ البلدان، ۶۴ - ۶۵؛ حدود العالم، ۱۰۱؛ سفرنامه ابن بطوطه، ۴۱۶/۱؛ صورة الارمن، ۱۸۳؛

مسالك و معاليك، ۲۱۹؛ معجم البلدان، ۱/ ۳۳۰؛ نزهة القلوب، ۱۵۵. حسین قره چانلو

بانت سعاد، یا بُردۀ کعب بن زهیر. «بانت سعاد» جمله اول مطلع قصیده لامیه ای است که کعب بن زهیر شاعر رسول اله (ص) در مدح آن حضرت سروده است. مطلع قصیده مذکور چنین است:

بانت سعاد فقلبی الیوم متبول

مدلة [متیم] اثره لم یفد مکیول

یعنی سعاد از من جدا شد. اکنون دلم در پی او رنجور و سرگشته و گرفتار مانده است و راهی برای رهایی ندارد.

ابوالمضرب کعب بن زهیر بن ابی سلمی، از فحول شعرای مخضرمی نجد است. پدرش زهیر بن ابی سلمی، صاحب معلقه مشهور (امن ام اوفی دمنه لم تکلم) و برادرش بجیر بن زهیر و پسرش عقبه و نواده اش عوام بن عقبه، همه از شعرای نامبردار عرب بوده اند. کعب از کودکی شعر می سرود ولی پدرش، که نمی خواست شعر سستی به خاندان او نسبت داده شود، به او اجازه شاعری نمی داد و گاه او را برای این کار تنبیه می نمود. اما بعد از آنکه هنر کعب را آزمود و لیاقت وی او را مسلم شد اجازه داد و تشویق نمود که شعر بگوید. بعد از بعثت رسول اله (ص) بجیر بن زهیر مسلمان شد و ملازم خدمت پیغمبر (ص) گشت ولی برادرش کعب سر به اسلام فرود نیاورد و در شعر خود پیامبر را هجا گفت و به نام بانوان اسلام تغزل کرد و مجاهدان را تخطئه و کفار را به جنگ با اسلام تشویق نمود. ازینرو رسول اله (ص) خونس را هدر اعلام فرمود. یازده مرد و شش زن بودند که پیغمبر (ص) را هجا می گفتند و با اقوال و افعال خود خاطر آن حضرت را می آزرند. ازین سبب وقتی عازم فتح مکه شد دستور داد هر جا این جماعت دیده بشوند باید که فوراً به قتل برسند و یکی ازیشان کعب بن زهیر بود. بعد از فتح مکه و بازگشت پیغمبر (ص) از طایف بجیر نامه ای به کعب نوشته بدو گفت: رسول اله (ص) همه کسانی را که زبان به هجای او گشوده بودند به سزا رساند و شاعری چون عبدالله بن زبیری و هبیره بن ابی وهب که جان سالم بدر بردند سرگشته کوه و صحرا شده اند. اکنون جز مسلمانی چاره ای نداری و پیغمبر (ص) هر که را نزد او بیاید و توبه کند می بخشد و از گناهان او درمی گذرد. پس یا به مدینه بیا و مسلمان شو یا به جایی بگریز که از دسترس مسلمانان دور باشی. کعب ابتدا حاضر نمی شد و ضمن شعری برادر را از قبول اسلام و ترک آیین پدر و مادر ملامت نمود. اما بجیر به نصیحت ادامه داد. سرانجام کعب که از سرگستگی و بیابان گردی و وحشت دائم به جان آمده بود چاره ای جز تسلیم ندید و راه مدینه را در پیش گرفت. در آن شهر شبانه به خانه ابوبکر (یا به قولی دیگر نزد فردی از قبیله جهینه) رفت و او بامداد روز دیگر کعب را با خود به مسجد پیغمبر (ص) برد. او مانند سایر مسلمانان نماز گزارد و بعد از نماز به اشارت ابوبکر از جای برخاسته نزد رسول اله (ص) نشست و دست در دست او گذاشت و پیغمبر (ص) او را نمی شناخت. عرض کرد ای فرستاده خدا کعب بن زهیر به مدینه آمده و

مسلمان و تائب گشته است و از توامان می خواهد. آیا اگر او را نزد تو بیاورم می پذیری و امان می دهی؟ پیغمبر (ص) فرمود آری. پس خود را معرفی کرد و گفت من کعب بن زهیرم. به روایتی ابوبکر این تمهید را در معرفی کعب به کار برد. درین وقت یکی از انصار به سوی او جست و گفت یا رسول الله بگذار تا گردن این دشمن خدای را بزنم. پیغمبر (ص) فرمود او را رها کن که توبه کرده و از آنچه گفته و کرده پشیمان آمده است. در اینجا دو روایت است. بعضی گویند کعب در همان مجلس قصیده لامیه ای را در مدح پیغمبر (ص) سروده بود انشاء کرد و بعض دیگر - از جمله عبدالملک بن هشام صاحب سیره نبویه - عقیده دارند که این قصیده را بعد معرعه داشت و به نظر می رسد که قول دوم اصح است. این قصیده به قول ابن هشام پنجاه و هشت بیت است و در روایات دیگر یکی دو بیت کم و زیاد دارد. کعب در یازده بیت اول آن به رسم شعرای جاهلی به نام همسر یا محبوبه اش «سعاد» تغزل می کند و زیباییهای او را می ستاید و از درد فراق می نالد و از بی وفائیهای وی گله می کند. در بیست بیت دیگر شرح دشواریهای فرار و غربت و مشکلات آوارگی در کوه و صحرا و وصف ناقه رھوار خویش را بیان می کند. سپس ضمن نه بیت ترس و وحشتی را که از تهدید رسول الله (ص) داشته و مرگ را به چشم می دیده بیان می کند و می گوید همه به من گفتند جان منالم به در نمی بری. سپس به مدح رسول خدا (ص) تخلص می کند و بعد از عذرخواهی از تقصیرهای گذشته هشت بیت در ستایش از شأن و شوکت و مهابت او می سراید و قصیده را با هفت بیت در مدح مهاجران و شرح شجاعت و ثبات و استقامت ایشان به پایان می برد.

کعب بن زهیر وقتی این قصیده را انشاء می نمود رسول الله (ص) با مسرت و حسن قبول می شنید و به حاضران اشارت می فرمود که گوش فرا دهند. چون کعب به این بیت رسید:

ان الرسول لسیف یستضاء به

مهند من سیوف الله مسلول

(یعنی همانا رسول شمشیری است هندی از شمشیرهای خدا که از نیام بیرون کشیده شده و همه از برق او روشنی کسب می کنند) و پیغمبر (ص) فرمود نگو «سیف» بگو «نور» و پس از آنکه کعب قصیده را به پایان برد، بُردی را که بر دوش داشت بر شانه کعب افکند و بدین طریق شعرش مقبول افتاد و مورد تشویق قرار گرفت. از آن زمان نام این قصیده را برده گذاشتند. چون انصار از کعب حمایتی نکرده و یکی از آن طایفه خواسته بود او را به قتل آورد کعب ستایشی از ایشان نکرده و مهاجران را به صورتی مبالغه آمیز مدح گفته بود، ازینرو ایشان خشمگین شدند تا آنجا که پیغمبر (ص) به کعب گفت شعری هم درباره انصار بگو و از ایشان به خیر یاد کن و او قصیده ای شامل سیزده بیت در مدح ایشان سرود که از آن جمله است:

ورثوا المکارم کابرا عن کابر

ان الخیار هم بنو الاخیار

دهلی به چاپ رسانده و نزد همه مسلمانان متبرک است. قاضی نوراله شوشتری در مجالس المؤمنین و سیدعلی خان مدنی در الدرجات الرفیعة (به نقل از الذریعة، ۱۴/۲) کعب بن زهیر را از زمره شعرای شیعی به شمار آورده اند. علم الهدی سید مرتضی در کتاب الشافی دو بیت ذیل را از او در منقبت امیرالمؤمنین علی (ع) نقل کرده است.

صهرالنبی و خیرالناس کلهم
فکل من رame بالفخر مفخور
صلی الصلاة مع الامی اولهم
قبل العباد و رب الناس مکفور

(یعنی: داماد پیامبر و بهترین همه مردم، پس هر که به سوی او رود مقتدر و بزرگوار خواهد شد. او نخستین کسی بود که با رسول امی نماز گزارد، بیش از سایر بندگان خدا و در آن وقت که همه به خدای کفر می ورزیدند) و نیز این بیت را از او در مدح امام حسین (ع) آورده است:

مسح الرسول جبینہ فله بریق فی الخدود
ابواه من علیا قریش جده خیرالجدود

یعنی: رسول بر پیشانیست دست کشیده و گونه هایش از پرتو آن می درخشید. ابوینش از کبار قریش و جدش بهترین اجداد است.

بعد از آنکه ابن بوصیری (م ۶۹۶ ق) قصیده الکواکب الدریة را به مطلع «امن تذکر جیران بذی سلم...» در منقبت پیغمبر (ص) سرود و چنین مشهور شد که آن را در عالم رؤیا برای حضرت پیغمبر (ص) انشاء نموده و علاوه بر شفای بیماری فالج خود، بردی هم از آن حضرت صله گرفته است نام برده بر قصیده او غلبه یافت و قصیده کعب را غالباً بانت سعاد نامیدند. ابن بوصیری قصیده بانت سعاد را با قصیده ای به مطلع «الی متی انت باللذات مشغول...» استقبال کرده که در برابر قصیده کعب شهرت و اهمیتی نیافته است.

منابع: السیرة النبویة، ابن هشام، ۵۰۶/۱ - ۵۱۵؛ مختصر سیرة الرسول، عبدالله نجدی، ۳۸۰؛ خزنة الادب و لب لباب لسان العرب، ۱۱/۴، ۱۲؛ الذریعة، ۸۴/۳، ۲۹۱/۵، ۵/۱۴؛ ناسخ التواریخ، ۱/۱۸؛ الاعلام، ۸۱/۶؛ دائرة المعارف اسلام (به انگلیسی). محمدحسین مشایخ فریدنی

بانک، مؤسسه ای که انجام عملیات پولی و اعتباری و مالی را به عهده دارد. کلمه بانک را عده ای مشتق از کلمه ایتالیائی بانکو Banco دانسته اند به معنای نیمکت که جوانان روی آن می نشستند یا پشت آن قرار می گرفتند. سابقه بانکداری را در روم و یونان قدیم از دو سه قرن قبل از میلاد می دانند که غالباً کاهنان برای حفظ اموال معابد و ازدیاد آن به داد و ستد پولی و دادن وام و اجاره دادن املاک می پرداخته اند که بدون نام بانکداری خود از انواع عملیات بانکی محسوب می گردید. بعضی گفته اند که در قرون وسطی ضرب سکه ها و تبدیل سکه های نامرغوب به مرغوب و خرید و فروش فلزات قیمتی با افرادی (صراف) بود که برای جلب توجه مردم سکه ها را هر يك روی نیمکت خود می کوبیدند و نام بانک و بانکر و بانکینگ یعنی بانکداری از همین جا بدست آمده است.

(یعنی: این بزرگان هر يك شرف و بزرگی را از پدران خود به ارث می برند. همانا برگزیدگان آنانند که اسلافی برگزیده دارند).

بُردی را که رسول الله (ص) در صله قصیده بانت سعاد به کعب داد در دوران اموی و عباسی شعار خلفا بود. معاویه پیشنهاد کرد آن را از کعب به ده هزار درهم بخرد. ولی او حاضر نشد و گفت خلعت پیغمبر (ص) را بر هر ثروت دیگر ترجیح می دهد. ولی وقتی درگذشت ورثه او آن را به مبلغ بیست هزار درهم به معاویه فروختند. در خزانه الادب بغدادی آمده است که بعد از بنی امیه منصور عباسی آن را به بهای بیست هزار درهم خرید و از آن پس خلفای عباسی بدان تبرک می جستند و در مراسم جلوس آن را دربر می کردند. بعد از خرابی بغداد و قتل و غارت آن شهر به دست مغول کسی ندانست بر سر آن بُردچه آمد. گفته اند دختر مستعصم که زوجه شرف الدین هارون جوینی صاحب دیوان بود آن را به شوی خویش داد و به قولی آن را به مادر خود که همسر عطاء ملک برادر صاحب دیوان بود سپرد. بعضی هم گفته اند آن برد را برادر مستعصم عباسی به مصر برد و نزد خاندان عباسی بود تا به سلطان سلیم عثمانی منتقل گشت و در استانبول نگهداری شد ولی همه این اقایل فاقد سند تاریخی است.

قصیده بانت سعاد از غرر قصائد عرب است که اصالت آن مورد اتفاق مورخانست. از دیرباز شعراء و ادبای عرب آن را استقبال و تضمین و تخمیس نموده به شرح آن پرداخته اند. تمام این قصیده در دیوان کعب بن زهیر و در سیره ابن هشام ثبت است. آنرا به ایتالیائی و فرانسه وارد و ترجمه و شرح کرده اند. قدیمیترین شرح آن به عربی ضمن شرح دیوان کعب بن زهیر تألیف ابوسعید حسن بن الحسین السکری (م ۲۷۵ ق) مندرج است. بسیاری از ادباء و نویسندگان شیعی نیز آن را شرح کرده اند که تفصیل بعضی این شروح در کتاب الذریعة مسطور است از جمله: (۱) شرح قصیده کعب بن زهیر، تألیف ابن هشام انصاری (م ۷۶۱ ق)؛ (۲) شرح قصیده بانت سعاد، تألیف سید جمال الدین عبدالله بن محمد حسینی قاری معروف به نقره کار (م ۷۷۶ ق)؛ (۳) شرح قصیده بانت سعاد تألیف مولی علی بن سلطان محمد قاری (م ۱۰۱۴ ق)؛ (۴) شرح قصیده بانت سعاد، تألیف مولی لطف علی بن احمد بن لطف علی تبریزی (م ۱۲۶۲ ق)؛ (۵) الجواهر الوقاد فی شرح بانت سعاد تألیف میرزا احمد بن محمد بن علی بن ابراهیم همدانی شیروانی (م ۱۲۵۰ ق) در بونه هند جد اعلای او میرزا ابراهیم خان وزیر نادرشاه افشار بوده که بعد از خدمت استعفا کرده و مجاور نجف شده است. میرزا احمد مذکور مؤلف آثار العجم و جواهرخانه نیز می باشد؛ (۶) برده، در ترجمه و شرح قصیده بانت سعاد، به زبان اردو تألیف سید مظاهر حسن امروهوی (منسوب به شهر امروهه هند)؛ (۷) شرح و ترجمه فارسی بانت سعاد که مؤلف آن معلوم نیست؛ (۸) شرح سید عبدالوهاب موسوی بر قصیده بانت سعاد که به خط او در کتابخانه کاشف الفطاء در نجف موجود است. ظاهراً هیچیک از این شروح که شیعیان نوشته اند به چاپ نرسیده و تفصیل بیشتری از آنها در الذریعة مسطور است. قصیده برده را مستقلاً و با شرح عربی در لیدن و مصر و

سهامی، صندوقهای استقراضی و امثال آنها.

از حدود اواسط سال ۱۹۷۰ م تا کنون در قریب ۲۰ کشور جهان بانکهای به نام بانك اسلامی بوجود آمده است که از آن جمله است در کشور انگلیس و دانمارك ولی معلوم نیست که فعالیت بانکی و اقتصادی آنها عاری از حالت ربوی باشد که می گویند کتاب «البنك لاربوی فی الاسلام» تألیف عالم متفکر شیعی شهید سید محمد باقر صدر در تشکیل بانکهای اسلامی مؤثر بوده است. مرحوم صدر در این کتاب ابتدا به تشریح عملیات بانکی پرداخته و می نویسد نقش اقتصادی بانك در دو نوع فعالیت مهم مشخص می گردد یکی فعالیت سرمایه داری که وام گرفتن با بهره از طریق دریافت سپرده آنگاه وام دادن با بهره بیشتر از طریق تأمین اعتبار و پول برای افراد یا مؤسسات و دیگری خدمات بانکی است که بانك آنها را در مقابل کار مزد انجام می دهد از قبیل دریافت سفته ها و پرداخت چکها، خرید و فروش اوراق بهادار، تنظیم سهام شرکتها و بسیاری خدمات دیگر که جنبه عملی دارد و در دنیای سرمایه داری خدمات نوع دوم در مقابل نوع اول در درجه دوم اهمیت قرار دارد و نیز می نویسد این کار مهم و اصیل بانك است که پولهای متفرق را جمع کرده و در راههای مولد به کار می گیرد و در رشته اقتصاد سهم بسزائی دارد و این کار فی نفسه مهم و (صورت) مشروع (آن) در هر حال يك کار ضروری است زیرا مقادیر پول منفی در کار اقتصاد را با هر دید اقتصادی که باشد به مقادیر مثبت تبدیل می سازد. و نیز می نویسد: «اسلام بانك سرمایه داری را به صورتی که شرح دادیم نمی پذیرد، اولاً با احکام شرع مخالف است و فقه اسلامی با کمال صراحت وام با بهره را ممنوع نموده است ثانیاً این بانك با بنیادهای اقتصادی اسلامی سازگار نیست روی این اصل فکر (بانك بدون ربا) پدید می آید و این طرح از دو دیدگاه مختلف از هم جدا می شود: (۱) دیدگاه کسی که می خواهد طرح بانك بدون ربا را ضمن طرح کاملی برای جامعه بریزد؛ (۲) دیدگاه کسی که می خواهد نقشه بانك اسلامی را بطور مستقل و جدا از سایر جنبه های اجتماعی طرح ریزی کند». مرحوم صدر اقدام به طرح دوم را بی نتیجه می داند و در مورد خدمات بانکی بشرطی آنها را مجاز می داند که (۱) واقعاً جنبه خدمت داشته باشد و پول دریافتی دقیقاً در مقابل عمل انجام شده باشد و عنوان کار مزد نباید پوششی برای درآمدهای سرمایه داری و استثماری قرار گیرد؛ (۲) کاری که بانك در مقابل آن کار مزد می گیرد نباید از نظر اجتماعی زیانی بیار (بیآورد؛ ۳) معاملات بانك در مورد خدمات فوق با فقه اسلامی مغایرت نداشته باشد. در مورد تحول و دگرگونی فعالیت های بانکی می گوید: «بانك اسلامی بجای استفاده از وسایل سرمایه داری برای تحقق بخشیدن به هدف رشد ثروت و سرمایه از وسایلی که با آهنگ اسلامی مناسب است باید استفاده کند و نیز دو نکته زیر را گوشزد می کند که (۱) کار جمع آوری پول و بکار گرفتن آن را در جامعه اسلامی باید دولت خود از طریق بانك اسلامی بر عهده گیرد؛ (۲) دولت نباید در جمع آوری اموال و مبالغ برانگنده و ذخیره شده به عنوان راه سپرده ثابت به اسم بهره بانکی مردم را بفریبد و

اولین مؤسسه بانکی با نام بانك در اروپا در سال ۱۴۰۷ م از یکی شدن چند مؤسسه طلبکار از دولت به نام «بانكادی سن جوز جیو» در شهر ژن ایتالیا تشکیل گردید. در ایران شغل صرافی از زمانهای قدیم برای انجام معاملات پولی و فلزات قیمتی مانند طلا و نقره و طلای سفید و احیاناً ضرب سکه یا تبدیل سکه ها به یکدیگر و خرید و فروش آنها معمول به عده ای بنام صراف بود. لرد کرزن جهانگرد انگلیسی که در سال ۱۸۹۵ م به ایران آمده تعداد آنها را در شهر مشهد ۱۴۴ نفر و سرمایه دو نفر از آنها را هر کدام ۱۰۰،۰۰۰ تومان یا ۲۸،۵۷۰ پوند انگلیسی نوشته و کارت رایت سیاح خارجی تعداد آنها را در قزوین ۱۲ نفر که در میدان محل مخصوصی نشسته اند توضیح داده است.

اولین بانك در ایران در سال ۱۲۶۶ ق به نام بانك شرق جدید New Oriental Bank که مؤسسه ای انگلیسی بود تشکیل گردید که بعد از دو سال جای خود را به بانك انگلیسی دیگری به نام بانك شاهی ایران Imperial Bank of Persia که مؤسس آن بارون جولیس رویتز (صاحب مؤسسه خبرگزاری رویتز) بود واگذار کرد و پس از آن بانکهای خارجی متعددی به نام بانك استقراضی روس، بانك عثمانی، بانك روس و ایران در این کشور تشکیل شد. تشکیل اولین بانك ایرانی به صورت جدید با سرمایه ۱۵ میلیون تومان در سال ۱۲۸۵ ق با طرحی از طرف دولت به مجلس پیشنهاد شد که به تصویب نمایندگان رسید ولی عملی نگردید. سپس در ۱۳۰۴ ش مؤسسه کوچکی به نام بانك پهلوی قشون که بعدها به بانك سپه تبدیل شد با سرمایه ۴ میلیون ریال تشکیل شد و بالاخره در ۴ اردیبهشت ۱۳۰۷ ش قانون تشکیل بانك ملی ایران با سرمایه ۱۵ میلیون تومان به تصویب مجلسیان رسید و این بانك تأسیس گردید.

عملیات بانکی بطور کلی عبارت است از: نگاهداری سرمایه اشخاص و بکارگیری آنها، نقل و انتقال وجوه، صدور بروات و حواله های تجاری، تأمین اعتبار برای بازرگانان و کشاورزان و صنعتگران و کمک به توسعه تجارت و کشاورزی و صنعت آنها، تسهیل عمل مبادلات پولی و مالی و تجاری و دادن اعتبار و قرض به اشخاص با ربح کمتر از میزان عادی بازار و حفظ و نگاهداری اموال و اوراق بهادار اشخاص و خرید و فروش سکه و فلزات قیمتی و ارز خارجی و گاه نشر اسکناس و اوراق بهادار و امثال این اقدامات که در سالهای اخیر به علت کثرت و تنوع فراوان عملیات مزبور بانکهای اختصاصی که هر کدام يك یا چند نوع از آن اقدامات را انجام می دهند تشکیل گردیده است مانند بانك صنعت، بانك معدن، بانك تجارت، بانك کشاورزی، بانك تعاون مسکن و مصرف، بانك مرکزی (ناشر اسکناس و مرکز عملیات دولت) و امثال آنها و نیز بعلاوه پیشرفت اکتشافات شگرف پزشکی در قرن بیستم در دنیا و تعویض اعضا بدن انسانی بانکهای مرکز حفظ و نگاهداری و معاملات اعضای بدن به نام بانك چشم، بانك قلب، بانك کلیه و غیره تشکیل شده است. بانك به اعتبار شکل حقوقی و نحوه سرمایه گذاری اولیه آن اقسام مختلف دارد مانند بانك دولتی، بانك خصوصی، بانك مختلط، بانك

درجه و ۵۳ دقیقه طول شرقی، ۳۵ درجه و ۵۹ دقیقه عرض شمالی. در ارتفاع ۱۵۵۰ متری و در ۲۶۰ کیلومتری شمال غربی مرکز استان واقع است. حدود آن از شمال شرقی به شهرستان سقز، از شمال غربی به سردشت، از جنوب و مغرب به عراق می‌رسند. اطراف بانه را کوهها فرا گرفته و دره‌های این کوهها پوشیده از درختان جنگلی است. آب ناحیه بانه از رود و چاه و هوای آن در زمستان سرد و در تابستان معتدل است. بیشتر مردم به کشاورزی و دامداری اشتغال دارند و از مهمترین فرآورده‌های کشاورزی آن غلات، میوه‌های جالیزی، گیاهان علوفه‌ای کتیرا، گزانگبین را می‌توان نام برد. شهر بانه سابقه دیرینه‌ای دارد و آثاری از دوره‌های مادها در پیرامون شهر پیدا شده است. در نزدیکی شهر ویرانه‌های شهری کهن به نام به‌روژه (روبروی خورشید) به چشم می‌خورد و پاره‌ای مردم هنوز هم بانه را به نام به‌روژه می‌خوانند. در ۱۳۶۳ ش در بانه ۱۹ مدرسه دایر بود که مجموعاً ۶۰۵۲ دانش‌آموز در آن درس می‌خواندند. همچنین در این سال ۲۷ مسجد و یک کتابخانه با ۸۵۶۲ مجلد کتاب دایر بوده است. مردم بانه به زبان فارسی و گویش کردی سخن می‌گویند و تقریباً همه آنها پیرو آیین اسلام هستند که بیشتر آنها از مذهب سنت و کمتر آنها از مذهب شیعه پیروی می‌کنند.

منابع: جغرافیای استان کردستان؛ جغرافیای مفصل ایران، ۹۵-۹۳/۳؛ دایرة المعارف سرزمین و مردم ایران، ۱۰۳۹؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵. حسن انوشه

بانى، برپا دارنده مجالس تعزیه یا انواع دیگر عزاداری و خیرات و مبرات که به خواست، نیت، نذر، و یا فرمان او مجلس برپا می‌شود و تهیه جا، وسایل، امکانات، هزینه، و همچنین پرداخت دستمزد تعزیه‌خوانان یا گویندگان و کارکنان عزاداری و مجالس مزبور بر عهده وی می‌باشد. در سالهای اخیر واژه بانى در مورد روضه‌خوانی یا عزاداری یا سایر انواع خیرات و مبرات هنوز مصداق دارد ولی در مورد تعزیه بخصوص به دلیل شکل‌گیری گروههای مختلف نمایشی کمتر کسی بانى تعزیه می‌شود و از این رو واژه بانى به جمع یا مرکز نمایشی اطلاق می‌گردد که به مناسبتهای تعزیه نیز برپا می‌دارند.

منابع: تعزیه در ایران، ۲۸۴؛ تعزیه، هنر بومی پیشرو ایران. داوود حاتمی

بانیا س، یا پانئاس باستانی (نام یافته از معبد یان) شهرکی در موقعیت جغرافیایی ۳۳ درجه و ۵۱ دقیقه عرض شمالی و ۳۱ درجه و ۴۱ دقیقه طول شرقی، در حوالی سرچشمه‌های نهر اردن، و در دره حاصلخیزی از کوه حرمون، که امروزه در بخش جنوب غربی جمهوری سوریه، در فاصله ۲۴ کیلومتری شمال غرب قنيطرة، بر کنار راهی که در طول مرزهای جنوبی سوریه کشیده شده، واقع گردیده است. با آنکه تاریخ کهنی دارد، اما ذکر آن از دوره یونانی به این سو به میان آمده، و در آن ایام به قیصریه فیلیپی (برای تمایز از قیصریه‌ای که در فلسطین بوده) و سپس به قیصریه پانئاس موسوم بوده است. این شهر که قبل از نبرد یرموک یکی

نیز شروع کار بانک را به دو طریق اعلام می‌دارد یکی قبول وجوه مردم به عنوان وام با تضمین پرداخت که در این صورت اگر شخصی بخواهد پولهایش را يك مدت طولانی نزد خود نگهدارد در حقیقت صورت ظاهر اسکناسهایش حفظ شده اما ارزش حقیقی آنها پس از مدتی از دست رفته است و از اینجا امتیاز مهمی که برای نگهداری اوراق بهادار در بانک به صورت وام سپرده می‌شود ظاهر می‌گردد زیرا بانک ارزش واقعی آنها را تضمین می‌کند دیگر اقدام بانک به صورت مضاربه و عامل کار می‌باشد.

قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در ۴ فصل و ۲۷ ماده و ۴ تبصره مصوب شهریور ماه ۱۳۶۲ ش اکنون در جمهوری اسلامی ایران مجری است. طبق این قانون بانک می‌تواند سپرده‌های سرمایه‌گذاری را برای مدت طولانی یا کوتاه از مردم قبول نموده و در عین حال وکیل است تا سرمایه‌های مذکور را در امور مضاربه، اجاره بشرط تمليك، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، جعاله و امثال آنها مورد استفاده قرار دهد و منافع حاصل از عملیات مذکور بر اساس قرارداد منعقدۀ متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌ها و رعایت سهم منافع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده تقسیم خواهد شد. بانک می‌تواند مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی و کارخانجات صنعتی را نقداً خریداری و به صورت نسیه به واحدهای متقاضی بفروشد. بانک می‌تواند برای ایجاد تسهیلات لازم در تهیه و گسترش مسکن به ساخت و تهیه واحدهای ارزان قیمت مبادرت یا مشارکت نموده به مشتریان واگذار کند، و در جهت گسترش امور صنعتی و معدنی و کشاورزی اجناس و اموال منقول را بدرخواست مشتری خریداری کند و به اقساط به مشتریان بفروشد و همچنین اموال غیرمنقول را بدرخواست مشتری مبنی بر انجام اجاره به شرط تمليك و استفاده خریدار به مشتری واگذار نماید. برای ایجاد تسهیلات اعطائی بانکی بانکها می‌توانند بطور کلی در امور طرحهای تولیدی و عمرانی یا بر اساس قرارداد مضاربه شرکت کرده اعتبار لازم در اختیار مشتریان بگذارند. استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل با ضوابط اسلامی، فعالیت در جهت تحقق اهداف سیاستها و برنامه‌های اقتصادی، ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه، حفظ ارزش پول و ایجاد تبادل و موازنه در پرداختها و تسهیل امور پرداختها و دریافتها و انجام معاملات و مبادلات و سایر خدمات مجاز و مشروع از عملیاتی است که بانکها شرعاً و قانوناً قادر به انجام آن می‌باشند.

منابع: تاریخچه سی ساله بانک ملی ایران، تهران ۱۳۳۸ ش؛ بانک و عملیات بانکی، مؤسسه عالی حسابداری، دکتر ولی‌الله محمدی؛ پول و بانک از نظریه تا سیاستگزاری، علی ماجدی، حسن گلریز؛ بانک اسلامی، (البنک لاربوی فی الاسلام - سید محمد باقر صدر) ترجمه خنجی؛ ایران و قضیه ایران، کرزن، ترجمه وحید مازندرانی، ۱۰۵/۱. صدر حاج سیدجواد

بانه، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش ۱۶۹۳۳ نفر)، مرکز شهرستان بانه (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۷۰،۷۹۸ نفر) استان کردستان. بانه در ۴۵

از پایگاههای نیروهای هرقل امپراتور روم محسوب می‌شده، در آغاز فتوحات اسلامی به صورت مرکز جولان درآمده و در آن ایام مردمش را عمدتاً قیسبها (بیشترشان از بنی‌مره و گروهی نیز از مردم یمن) تشکیل می‌داده‌اند. در روزگار مقدسی جزو دمشق بوده و انبار مایحتاج آن به حساب می‌آمده است. به خاطر موقعیت سوق الجیشی و قلعه مستحکمی که داشت (الصیبه) از اواخر قرن ۵/ق و اوایل قرن ۶ ق مورد توجه اسماعیلیان شام بود. با آغاز جنگهای صلیبی (۴۸۹ ق/۱۰۹۶ م) بر اهمیت این شهر که در مرز مملکت لاتینی اورشلیم واقع شده بود، فراوان افزوده شد، و حوادث پر فراز و فرود تاریخ این شهر از این پس باعث شد که حاکمان آن بناها و استحکاماتی در آن برپا کنند که بقایای بسیاری از آنها هنوز هم برجاست. همکاریهای فداییان اسماعیلی با طفتکین، حکمران ترك دمشق، در مبارزه با صلیبیان، باعث شد که وقتی بهرام اسدآبادی از رهبران اسماعیلیه در شمال شام، با نامه‌ای توصیه‌آمیز از نجم‌الدین بن ارتق ایلغازی حکمران حلب، وارد دمشق شد و از طفتکین خواست که قلعه بانیا را به او واگذارد، تقاضایش به شفاعت ابوعلی طاهر بن سعد مزدقانی، وزیر طفتکین، پذیرفته شد (۵۲۰ ق/۱۱۲۶ م). بهرام اسدآبادی که از رهبران اسماعیلیه ایران بود، از ایران به حلب گریخته و رهبری فعالیتهای مخفی اسماعیلیان را در شمال شام در دست گرفته بود. با آنکه قلعه بانیا در معرض تهدید فرنگان بود، اما واگذاری آن به اسماعیلیان و قدرت یافتن ایشان در این نواحی، به هیچ رو مورد موافقت دمشقیان نبود. لذا بهرام اسدآبادی که قلعه مزبور را تجدید بنا کرده و بر استحکام آن افزوده بود و دست در کار يك سلسله عملیات نظامی و تبلیغی بود، در حمله به وادی التیم، به سختی شکست خورد و به دست ضحاک بن جندل به قتل رسید. پس از او، يك ایرانی دیگر، به نام اسماعیل زمام اداره قلعه بانیا را به دست گرفت و سیاستها و فعالیتهای بهرام را ادامه داد. طفتکین با آنکه هنوز هم رسماً از اسماعیلیان حمایت می‌کرد، در اندیشه بود تا بساط ایشان را درهم بپیچد، اما پیش از آنکه اندیشه‌اش را جامه عمل بپوشاند اجلش در رسید. احساسات ضد اسماعیلی دمشقیان با مرگ طفتکین بالا گرفت، و تاج‌الملک بوری، پسر طفتکین، که به جای پدر به مسند اتابکی دمشق تکیه زده بود، کمر به قلع و قمع ایشان بست، نخست مزدقانی وزیر را کشتند و سرش را از تن جدا کردند و سپس نوبت به کشتار اسماعیلیان و غارت اموال ایشان رسید. شمار اسماعیلیانی را که در این طغیان کشته شدند از ۶۰۰۰ تا ۲۰،۰۰۰ نفر نوشته‌اند. اسماعیل، رهبر قلعه بانیا، قلعه را به فرنگان وا گذاشت و خود نیز به سرزمین آنان پناهنده شد (۵۲۴ ق/۱۱۲۹ م). برخی از اسماعیلیه‌شناسان بنام، مانند برنارد لوئیس، تسلیم قلعه بانیا توسط اسماعیلیان به فرنگان را صرفاً ناشی از عوامل جغرافیایی می‌دانند. با این حال، بوری در سال ۵۲۶ ق/۱۱۳۱ م به ضربت انتقام دو تن از اسماعیلیان ایرانی که در لباس سواران ترك به خدمت او درآمده بودند، گرفتار آمد و سال بعد در اثر همان ضربات درگذشت، و این در حالی بود که هیچیک از

فرنگان به ضربت خنجر فداییان اسماعیلی از پا در نیامده بودند. بانیا که در قرن ۶ ق/۱۲ م به عنوان یکی از نقاط ملتقای مسلمانان و فرنگان، اهمیت فراوان یافته بود، پس از چندین بار دست به دست شدن میان مسلمانان و فرنگان، از سال ۵۵۹ ق/۱۱۶۴ م که توسط سلطان صلاح‌الدین ایوبی از صلیبیان بازپس گرفته شد، پیوسته در سلطه مسلمانان باقی ماند. بساط اسماعیلیان شام با ظهور ایوبیان برچیده شد، صلاح‌الدین بانیا را به پسرش الفضل، هدیه کرد و سپس شاهزادگان دیگر ایوبی بر آن دست یافتند. امروزه آثار و کتیبه‌هایی از بناها و استحکاماتی که آنان در این جا ساخته بوده‌اند، برجاست. بانیا در عهد مماليك نیز اهمیت خود را حفظ کرده بود، در آن ایام بانیا مرکز ولایتی بود که بخشی از «نیا» عجلون در جنوب استان دمشق به حساب می‌آمد، اما در قرون بعد به تدریج اهمیت خود را از دست داد، تا آنکه امروزه به شهرکی کوچک و نه چندان مهم در سوریه تبدیل شده است.

بانیا دیگر نیز در سوریه هست که در ساحل این کشور در مدیترانه و شمال طرابلس (لبنان)، در فاصله حدود ۴۰ کیلومتری جنوب لاذقیه، واقع است. این بانیا که در موقعیت جغرافیایی ۳۵ درجه و ۱۱ دقیقه عرض شمالی و ۵۷ درجه و ۳۵ دقیقه طول شرقی واقع شده، پیش از آنکه توسط مسلمانان عرب فتح شود به «بالانیا» موسوم بوده و سپس به بلونیا و بعداً به بانیا تغییر نام یافته است.

منابع: البلدان، یعقوبی، ۵۲؛ تاریخ اسماعیلیان، برنارد لوئیس، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۷؛ تاریخ جنگهای صلیبی، استیون انسیمان، ۲۰۵/۲، ۲۰۶، ۲۲۶؛ جامع‌التواریخ رشیدی (قسمت اسماعیلیان، فاطمیان و نزاریان و داعیان و رفیقان) ۸۶، ۱۲۲؛ قره اسماعیلیه، هاجسن، ۲۱۲؛ الکامل فی التاریخ، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۵۶؛ نخبة الدهر فی عجایب البر والبحر، شمس‌الدین دمشقی، ۳۴۰؛ دایرة المعارف اسلام، مقالة مرتضی‌اسعدی «بانیا».

باهلی، ابوسلیمان احمد (م ۳۲۳ ق) فرزند محمد بن هوده بن هراسه باهلی نهاوندی که به ابن ابی هراسه هم معروف است، از روات حدیث و فقهای طرق روایات احادیث شیعه. وی از مشایخ ابراهیم بن اسحاق نهاوندی است که در سال ۲۹۳ ق در نهاوند از او اخذ حدیث نموده است. نیز محمد بن العباس بن ماهیار از او در کتاب خود ما نزل من القرآن فی اهل البيت احادیثی در فضایل ائمه (ع) نقل می‌نماید. شیخ ابو عبدالله محمد بن ابراهیم نعمانی که از شاگردان کلینی است در کتاب خود الغیبه به واسطه ابراهیم بن اسحاق نهاوندی روایاتی از او نقل می‌کند. همچنین جمعی از علمای امامیه از او اخذ حدیث کرده‌اند، مانند شیخ المحدثین شیخ ابومحمد هارون بن موسی بن احمد تلکبری (م ۳۸۵ ق) و عبدالواحد بن عبدالله بن یونس و دیگران. شیخ طوسی در رجال خود وی را جزو اصحاب حضرت صادق (ع) به نام ابراهیم بن رجا ابواسحاق معروف به ابن هراسه شیبانی کوفی نام برده است، سپس در قسمت دوم کتاب خود استدراك کرده مجدداً او را به نام ابراهیم بن هراسه جزو اشخاصی که از ائمه علیهم‌السلام روایت نکرده‌اند یاد کرده است و

در فهرست خود او را به نام احمد بن نصر بن سعید باهلی معروف به ابن هراسه از مشایخ شیخ ابو محمد هارون بن موسی بن احمد تلکبری ثبت نموده است. سید محمد صادق آل بحر العلوم که تحقیق رجال شیخ طوسی را به عهده داشته است هر سه آنها را یکی می‌داند و آقا بزرگ تهرانی هم هر سه آنها را یکی می‌شمارد.

منابع: رجال، ۱۴۶، ۴۵۲؛ فهرست، شیخ طوسی، ۱۱؛ نوائغ الرواة فی رابعة المئات، ۵۶؛ الفیة، نعمانی؛ ما نزل من القرآن فی اهل البيت (خطی)، محمد بن عباس بن ماهیار. عبدالحسین شهیدی

باهنر، دکتر محمد جواد، (کرمان ۱۳۱۲ - تهران ۸ شهریور ۱۳۶۰ ش)، روحانی، انقلابی و دولتمرد ایرانی. در خانواده‌ای پیشه‌ور زاده شد. علوم دینی را در مدرسه معصومیه کرمان فرا گرفت. همزمان با فراگیری علوم دینی به تحصیلات جدید نیز پرداخت و در زادگاهش موفق به گرفتن دیپلم متوسطه شد. در ۱۳۳۲ ش برای تکمیل تحصیلات دینی به قم رفت و در مجلس درس استادانی چون آیه الله بروجردی، علامه طباطبائی (م ۱۳۶۰ ش) و امام خمینی (م ۱۳۶۸ ش) فقه و اصول و تفسیر و فلسفه آموخت. پس از آن به ادامه تحصیلات دانشگاهی روی آورد و در ۱۳۳۷ ش در رشته ادبیات دانشگاه تهران لیسانسیه شد. چندی بعد دوره فوق لیسانس علوم تربیتی و در پی آن دوره دکترای الهیات را به پایان برد. در ۱۳۳۶ ش به فعالیت مطبوعاتی پرداخت و نخستین کار مطبوعاتی او انتشار سالنامه مکتب تشیع بود. باهنر ضمن تدریس به ایراد وعظ و خطابه می‌پرداخت و نخستین بار در ۱۳۳۷ ش که در آبادان به مناسبات میان ایران و اسرائیل اعتراض کرد دستگیر و زندانی شد. وی در ۱۳۴۱ ش به نهضت اسلامی و سیاسی روحانیت به رهبری امام خمینی پیوست و در ۱۳۴۲ ش پس از ایراد سخنرانی‌هایی در مسجد هدایت، مسجد الجواد و حسینیه ارشاد در تهران دستگیر و زندانی شد. پس از آن متناوباً شش بار به زندانهای کوتاه مدت محکوم گردید و در ۱۳۵۰ ش وی را از ایراد سخنرانی بر منابر محروم کردند. در ۱۳۵۷ ش به فرمان رهبر انقلاب اسلامی با گروهی از انقلابیون مأمور تنظیم اعتصابات گردید و پس از آن با همکاری عده‌ای از سران انقلاب حزب جمهوری اسلامی را بنیاد نهاد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ش) به عضویت شورای انقلاب درآمد. پس از آن از اعضای تنظیم مدارس، سرپرست نهضت سوادآموزی، نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان، نماینده شورای انقلاب در وزارت آموزش و پرورش و نماینده مردم تهران در مجلس شورا بوده است. وی در کابینه محمدعلی رجایی به وزارت آموزش و پرورش گمارده شد. پس از انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی که گروهی از رهبران حزب از جمله دکتر محمد حسین بهشتی دبیر کل حزب شهید شدند، باهنر به سمت دبیر کلی حزب برگزیده شد. با انتخاب محمدعلی رجایی به ریاست جمهوری، در ۱۴ مرداد ۱۳۶۰ ش از سوی رئیس جمهور به نخست وزیری گمارده شد و مأمور تشکیل کابینه گردید. اما سرانجام در ۸ شهریور همان سال با انفجار بمب در دفتر

نخست وزیری همراه با رئیس جمهور و عده‌ای دیگر به شهادت رسید. بعضی از آثارش عبارتند از: جهان در عصر بعثت؛ شناخت اسلام؛ خداشناسی؛ تقاعدات؛ سی مجلد کتاب دینی برای تدریس در دوره‌های ابتدایی تا دانشسرا.

منابع: شهدای روحانیت شیعه در یکصد ساله اخیر، ۵۶۲/۱ - ۵۶۵؛ زندگینامه پیشوایان انقلاب ۸۷ - ۹۲؛ تاریخ مطبوعات کرمان، ۲۰۶ - ۲۰۸؛ ایران و تاریخ، ۴۶۷؛ «به یاد شهیدان»، کیومرث صابری، کیهان فرهنگی، شهریور ۱۳۶۳ ش شماره ۳۶ - ۳۷. حسن انوشه

بایزید اصغر، برادرزاده بایزید بسطامی (اکبر) است که به بایزید قاضی و بایزید ثانی هم شهرت دارد. میراث معنوی عمویش به او رسید و قسمت عمده‌ای از سخنان منسوب به بایزید از طریق او نقل شده است. بعضی نویسندگان شیعه برای رفع استبعاد از اینکه چگونه بایزید بسطامی (م ۲۳۴ یا ۲۶۱ ق) شاگرد امام صادق (ع) (۱۴۸ ق) می‌تواند بود، تاریخ وفات ۲۳۴ یا ۲۶۱ را مربوط به بایزید اصغر دانسته‌اند و بایزید اکبر را معاصر امام صادق (ع) و همان بایزید مشهور شمرده‌اند که البته توجیهی است قابل تحقیق.

منابع: مجالس المؤمنین، ۲۳/۲؛ جستجو در تصوف ایران، عبدالحسین زرین کوب، ۳۷. دایرة المعارف

بایزید بسطامی، ابویزید (بایزید) طیفور بن عیسی بن سروشان، از مشایخ بزرگ صوفیه از طبقه اولی و از مشهورترین عرفای ایران در قرن دوم و سوم هجری. خاندانش از بزرگان بسطام و در اصل زردشتی بوده‌اند که در زمان حیات جدش سروشان به اسلام گرویده‌اند. بایزید مدتها در طلب بود و مدت سی سال در بادیه شام می‌گشت و دوازده سال ریاضت کشید (ریاض العارفین، ۳۳، ۳۲۴) و پیران بسیار را خدمت کرد تا عاقبت الامر. خدمت امام جعفر صادق (ع) رسید و به کمال رسید و در فقر و فنا به مرتبه‌ای دست یافت که او را «سلطان العارفین» خواندند. کمال او نزد همه مشایخ عرفا معلوم است تا حدی که جنید گفت: «بایزید در میان ما چون جبرئیل است در میان ملائکه» و هم او گفت که «نهایت میدان روندگان که به توحید درآیند، بدایت میدان بایزید است» (تذکره الاولیاء، ۱۶۱). در مذمت اتکاء صرف به علوم ظاهری بی‌پروا بود. در یک مجلس که وی حاضر بود گفته شد فلانی روایت از فلان می‌کند و فلان از بهمان. بایزید گفت مسکینانند که مرده از مرده علم گرفته‌اند و ما علم خویش از آن زنده گرفته‌ایم که نمی‌میرد (کتاب النور، ۲۱). درباره خود او برخی قائلند که هچون ابوالحسن خرقانی امی بوده ولی شواهد دیگری در دست است که ظاهراً خلاف این امر را ثابت می‌کند. از جمله اینکه خواجه عبدالله انصاری گوید: «بایزید صاحب رأی بوده در مذهب لیکن وی را ولایتی گشاد که مذهب در آن با دید نیامد» (طبقات الصوفیه، ۱۰۴). همچنین نقل است از بایزید که گفت ابتدای کار من آن بود که حق تعالی روزگاری دراز مرا بر ابواب علما در صحبت متعلمان بداشت (کتاب النور، ۱۲۶) و در خبر دیگر است که ابویزید از دنیا بیرون نشد تا قرآن

در مقام رد و گاه تکفیر بایزید برمی آمدند و این دعاوی را رعونت آمیز می خواندند. غالب شطحیات بایزید به زبان عربی نقل شده و برخی از آنها را جنید توجیه و شرح کرده که بعضاً در کتاب *اللمع سراج* و شرح شطحیات روزبهان بقلی نقل شده است. معراجی نیز از او نقل کرده که روایات متعددی از آن باقی است که در حقیقت بخشی از شطحیات اوست و این نیز از طریق جنید نشر و شرح شده است و اصولاً بنابر روایت سراج، جنید کتابی در شرح کلام بایزید داشته است (کتاب *اللمع*، ۳۸۰). با اینکه به قول عطار پیش از بایزید کسی را در معانی طریقت چندان استنباط نبود که او را، خودش کتابی تألیف نکرده اما پیروانش چیزی قریب به پانصد قول از او جمع کرده اند که شامل شطحیات، معراج و مناجات و سخنان دیگر است. مناجات منسوب به بایزید را از قول شیخ ابوالحسن خرقانی نقل کرده اند و در تذکره *الاولیاء* نیز ذکر شده است. اگر انتساب این مناجات به بایزید صحت داشته باشد، از لحاظ صنایع ادبی به ویژه نثر مسجع عرفانی، مناجات بایزید مقدم بر خواجه عبدالله انصاری است و یادآور مناجاتهای او که شاید از طریق ابوالحسن خرقانی به خواجه منتقل شده و کمال یافته باشد. رباعیهائی نیز از او در تذکره های متأخرین ثبت شده است که انتساب آنها به بایزید ظاهراً مورد تردید است. رباعی ذیل را خصوص از وی نقل می کنند:

ای عشق تو کشته عارف و عامی را
سودای تو گم کرده نکونامی را
ذوق لب میگون تو آورده برون
از صومعه بایزید بسطامی را

عمده اقوال بایزید در چند منبع اصلی حفظ شده است: ۱) کتاب *النور من کلمات ابی الطیفور*، تألیف ابوالفضل محمد بن علی سهلکی صوفی (۳۸۹ - ۴۷۶ ق) که از پیروان بایزید بود و بیشتر روایات را به چند واسطه از خویشان و نزدیکان شیخ نقل می کند. این کتاب مهمترین و جامعترین و از قدیمی ترین مآخذ در شرح احوال و اقوال شیخ بسطامی است. شطحیات بایزید نیز در این کتاب جمع آمده است و تحت عنوان *شطحات الصوفیة* توسط عبدالرحمن بدوی در مصر به سال ۱۹۴۹ م تصحیح و چاپ شده است؛ ۲) کتاب *اللمع* تألیف ابو نصر سراج که شامل تفاسیر جنید بر برخی شطحیات بایزید است؛ ۳) شرح شطحیات، روزبهان بقلی شیرازی؛ ۴) *تذکره الاولیاء*، عطار؛ ۵) *طبقات الصوفیة*، ابو عبدالرحمن سلمی؛ ۶) *حلیة الاولیاء*، تألیف ابونعیم اصفهانی. در *کشف الظنون* (۱۸۴۱/۲) کتابی نیز تحت عنوان *مناقب بایزید بسطامی*، ذکر شده که منسوب به یوسف بن محمد نامی است. این کتاب فعلاً مفقود است، بایزید را پس از مرگ در وسط شهر بسطام در جنب مزار فرزند امام ششم (ع) که به اتفاق شیخ به بسطام آمده بود، دفن کردند. ابن بطوطه که در قرن هشتم هجری از بسطام دیدن کرده بود، نقل کرده است که «از نیشابور به بسطام رفتم، شیخ عارف، بایزید بسطامی منسوب به این شهر است و مزارش نیز در آنجا قرار دارد. قبر شیخ یا قبر یکی از اولاد امام جعفر صادق (ع) زیر یک قبه

حفظ بنکرد (رسالة قشیریه، ترجمه فارسی، ۳۸). از طرف دیگر ابونصر سراج نقل کرده که او به ابوعلی سندی از صوفیه معاصر خویش علم فرایض آموخته و ابوعلی به بایزید علم توحید و حقایق تعلیم داده است (کتاب *اللمع*، ۱۷۷) که دلالت بر آشنائی او با علوم ظاهری دینی است. وی در امر شریعت و حفظ حدود و ثغور آن تقید بسیار داشته است. از وی نقل کنند که گفت: اگر کسی را دیدید که به کرامات در هوا می پرد بدو فریفته نشوید تا نخست دریابید که در امر و نهی و حفظ حدود شریعت چگونه است (نامه دانشوران، ۱۵۶/۴) «و از خانه او تا مسجد چهل گام بود، هرگز در راه آب دهن نینداخت، حرمت مسجد را» (تذکره *الاولیاء*، ۱۶۲) و وقتی نظر به کل داشت و به نظر جامع می نگریست می گفت: «فریضه صحبت مولی است و سنت ترك دنیا» (تذکره *الاولیاء*، ۱۹۷). بایزید با همه زندگی زاهدانه و مرتاضانه خویش و تقید بی چون و چرا به شریعت و آداب آن، در احوال خویش حال سکر و عشق بر وی غالب بود و به اصطلاح عرفا مجذوب سالک بود. در همین احوال سکرآمیز عاشقانه بود که سخنان او شطح آمیز می شد. درباره او وقتی به خویش بود و در حال قبض، عیسی بسطامی گوید «سیزده سال با شیخ صحبت داشتم که از وی سخنی نشنیدم و عادتش آن بودی که سر بر زانو نهادی» (تذکره *الاولیاء*، ۱۶۶) اما غالباً حال بسط بر او غلبه داشت، چنانکه هجویری در طریق وی گوید: «طریق وی غلبه و سکر بود» و همین طریق بایزید بود که بعدها مورد تبعیت پیروانش قرار گرفت که قائل بودند به اینکه: «صحو بر تمکین و اعتدال صفت آدمیت صورت گیرد و آن حجاب اعظم بود از حق تعالی و سکر بر زوال آفت و نقص صفات بشریت و ذهاب تدبیر و اختیار وی... و این ابلغ و اتم و اکمل آن بود» (کشف *المحجوب*، ۲۲۹).

شطحات بایزید: شهرت عمده بایزید به دلیل شطحیاتی است که از او در حالات وصال و غلبات شوق و توحید نقل شده و او در حقیقت از اولین کسانی است که شطحیاتی از خود برجای گذارده، گرچه سخنان شطح آمیز پیش از بایزید از ابراهیم ادهم و رابعه عدویه نقل شده است، اما در شطحیات بایزید بی پروائی و شور خاصی نهفته است. در همگی این شطحیات بایزید از بایزیدی چون مار از پوست بیرون آمده، نگه کرده، عاشق و معشوق را یکی دیده است که در عالم توحید همه یکی توان دید (تذکره *الاولیاء*، ۱۸۹) و سپس نعره «سبحانی ما اعظم شأنی» سر داده که در حقیقت او چون نای است که حق در آن چنین می دمدم. بنابر قول سهلکی و روایت عطار، عبارت اخیر در خلوت بر زبان بایزید رفت و در حال بسط، اما چون به خود آمد و مریدان حکایت کلام او کردند شیخ گفت: «خدای عز وجل شما را خصم باد که اگر يك بار دگر بشنوید، مرا پاره نکنید» و گفت «بایزید این است که می بینید، آن بایزید نبود». اما با اینکه او خود اذعان داشت که سخنانش بر اقتضای حال می آیند ولی هرکس آن را چنانکه اقتضای وقت خویش است ادراک می کند (کتاب *النور*، ۱۲۶) و این سخنها را که از غلبه حال و قوت سکر به ظهور آمده بر حسب ظاهر نه قبول باید و نه رد (اوراد الاحباب، ۵۹). با این همه عده ای

است» (سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه محمد علی موحد، ۴۴۳/۱). در دوره ایلخانان غازان خان (۶۷۰ - ۷۳۰ ق) دو گنبد یکی بر سر قبر امامزاده و دیگری برای آرامگاه بایزید همراه با بناهای دیگر بنا کرد. ولی جسد بایزید به دلایل نامعلومی به گنبد دوم انتقال داده نشد. قاضی نورالله شوشتری نقل کرده است که در اوائل سنه هفتصد، اولجایتو بر سر تربت محمد بن جعفر الصادق (ع) بنیاد قبه‌ای نهاد و در جوار مزار سلطان العارفین نیز خانقاهی جهت زائران و مسافران بنا کرد و ایوانی نیز ساخت سپس نتیجه می‌گیرد که ارادت چنان پادشاهی به شیخ ابویزید و اولاد او، دلیل صحت نسبت شیخ به سنت سنیه جعفریه و انتساب او به مذهب حقه امامیه اثنی عشریه است (مجالس المؤمنین، ۲۴ - ۲۵).

ارادت بایزید بسطامی به امام جعفر صادق (ع): در اکثر تذکره‌های عرفانی آمده است که بایزید در بدو طلب، بسیاری از مشایخ را دیده و صد و سیزده پیر از جمله شقیق بلخی را خدمت کرد و از همه فایده گرفت، ولی معرفتی کامل او را پدیدار نگردید تا اینکه عاقبت به ملازمت حضرت صادق (ع) رجوع نموده، مدت هفت سال سقانی آن حضرت کرد. اینکه بایزید دست ارادت و خدمت به امام ششم (ع) داده در اغلب کتب مآخذ صوفیه، مثل کتاب‌النور من کلمات ابی الطیفور (۴۷) که قدیمیترین و مهمترین آنها می‌باشد، مذکور است. سهلکی در این کتاب گوید بایزید دو سال برای امام سقانی کرد و در دستگاه امام او را «طیفورالسقاء» می‌خواندند تا آنکه امام جعفر صادق (ع) وی را رخصت داد که به خانه خویش بازگردد و خلق را به خدای دعوت کند. در سایر مراجع هفت سال زیاده نیز نقل کرده‌اند. در تذکره‌الاولیا (ص ۱۶۱) نیز مطلب مذکور آمده است. در مآخذ رسمی شیعه از قبیل کتاب مجلی ابن جمهور احسانی و جامع الاسرار و منبع الانوار آملی (ص ۲۲۴) نیز گفته شده که وی اخذ طریق از امام ششم کرده و شاگرد سقاخانه و محرم اسرار ایشان بوده و می‌افزاید: این مطلب را علماء شیعه و سنت در کتب کلامی شان ذکر کرده‌اند. شیخ بهائی در کشکول (۱۱۲/۱) پس از استشهاد از کتب دیگری مثل کتاب الطرایف سید بن طاووس و شرح تجرید علامه حلی نتیجه می‌گیرد که با گواهی امثال مؤلفان مذکور تردیدی نیست که شیخ ابویزید بسطامی اخذ طریقت از حضرت امام همام جعفر صادق (ع) کرده و طریقه و خرقة او در میان اولاد و تابعین او باقی بوده است. محمد منور نیز درباره اینکه بایزید مرید امام ششم (ع) بوده گوید: «و جمعی بر آنند که شیخ کبیر بایزید بسطامی مذهب امام بزرگوار ابوحنیفه را داشته است، اما اینطور نیست، زیرا بایزید مرید امام صادق (ع) بوده و سقای او و امام او را بایزید سقا گفته پس باید مذهب جعفر صادق (ع) را داشته باشد که پیر او بوده و امام خاندان مبارک مصطفی (ص) و به هیچ صفت روا نباشد در طریقت که مرید جز بر مذهب پیر خویش باشد» (اسرارالتوحید، ۲۰). اما امری که باعث شده که برخی مثل شیخ نورالدین ابوالفتح محدث در صحت ملاقات کردن ابویزید بسطامی با امام ششم (ع) و شاگردی و اخذ سلوک باطن و سقانی کردن آن حضرت تردید کرده‌اند، این است که نزد علمای

تواریخ به صحت رسیده که رحلت امام (ع) در سنه یکصد و چهل و هشت بوده و فوت سلطان بایزید بنا به مشهور در دویست و شصت و یک بوده و تفاوت میان این دو تاریخ صد و سیزده سال می‌باشد و عمر سلطان بایزید را از هشتاد سال زیاده‌تر کسی ننوشته است. اما در برخی مراجع از قبیل کتاب‌النور (ص ۶۳) و نفحات الانس وفات وی را در سال ۲۳۴ ق ذکر کرده‌اند، سلمی و قشیری هم سال ۲۳۴ ق را ذکر کرده‌اند و هم ۲۶۱ ق را. ابن خلکان در وفیات الاعیان (۲۱۳/۲) سنه ۱۶۱ ق را نیز در باب تاریخ وفاتش به دست می‌دهد هرچند که احتمال سال ۲۴۶ ق را نیز ذکر می‌کند. ظاهراً اگر سال ۱۶۱ ق در وفات او درست باشد، معاصر بودنش با امام صادق (ع) اشکالی نخواهد داشت. صاحب مجمل فصیحی نیز تولد او را در سال ۱۳۱ ق ثبت کرده است (۲۰۳/۱) که مورد تأیید مؤلف کتاب شمس‌التواریخ (۶۲) نیز هست. بنابر آنچه گذشت برخی مثل ابوالفتح محدث بالکل منکر ملاقات وی با امام (ع) شدند و برخی دیگر در مقام توجیه به وجوه مختلفه برآمدند. بعضی گفته‌اند که چون بایزید استفاضه حقایق و معارف از روحانیت امام می‌نموده، لاجرم انتساب او به آن حضرت اشتباه یافته، چنانکه میرسید شریف جرجانی در شرح مواقف بر این قول است. فخرالدین واعظ کاشفی نیز این قول را تأیید کرده گوید: «ولادت شیخ ابویزید نیز بعد از وفات حضرت امام است و تربیت حضرت امام وی را به حسب معنی و روحانیت بوده است نه به حسب ظاهر و صورت» (رشحات عین‌الحیات، ۱۲/۱). قومی دیگر گفته‌اند که مراد از توجه به خدمت حضرت صادق (ع)، قبول مذهب حنیف و اعتصام به محبت خاندان جعفری باشد. و برخی نوشته‌اند که ممکن است «بایزید به ملازمت امام علی بن موسی بن جعفر الصادق (ع) رسیده باشد و کاتبان از روی سهو، آن دو نام نامی و اسم سامی را ننوخته باشند» (مجالس المؤمنین، ۲۲/۲). محمد باقر خوانساری نیز احتمال می‌دهد مقصود از جعفر صادق (ع) که در احوال بایزید مکرر یاد شده، حضرت ابوجعفر امام جواد (ع) باشد ولی اصح اقوال ظاهراً همانست که مورد نظر صاحب مجالس‌المؤمنین بوده و بعداً مورد تأیید اکثر ارباب تذکره قرار گرفته و آن این است که ابویزید زاهد بسطامی ملقب به طیفور چند تن بودند. به موجب روایت سهلکی هم کسانی که بایزید نام داشته‌اند در بسطام بسیار بوده‌اند چنانکه نام طیفور که بایزید به این نام خوانده می‌شد، حتی در بین قوم و قبیله وی بسیار بوده‌اند. از کتاب معجم البلدان (۴۲۱/۱) برمی‌آید که دو کس بوده‌اند: اکبر که او پسر عیسی بن سروشان است و اصغر که پسر آدم بن عیسی بن علی زاهد بسطامی است و احتمال دارد که به واسطه اشتراك ایشان در کنیه و لقب و اتفاق در اسامی بعضی از آیاه و اجداد، برخی گمان کرده‌اند که ابویزید یکی است که تاریخ زمان او از زمان حضرت امام جعفر صادق (ع) متأخر است و چون بنا به قول همه تذکره‌نویسان جد بایزید مجوس بوده و سپس مسلمان شده و چنانکه در کلام صاحب وفیات الاعیان است، اگر جدا و مجوسی بوده، علی و عیسی نام نهادن خلاف متعارف اسماء گروه مجوس است، پس طیفور اکبر است

خویش را از ظهور وی خیر داده و گفته من اینک بوی او را استشمام می‌کنم و شرح آن را مولوی دلا دفتر چهارم آورده است. تعالیم بایزید با آنکه تا دو قرن بعد از او به وسیله طیفوریه بسطام دوام یافت، ولی میراث روحانی بایزید تقریباً با نام ابوالحسن خرقانی همراه شد.

منابع: جز منابعی که در متن ذکر شده؛ حلیه الاولیاء، ۳۳/۱۰-۴۲؛ صفوة الصفوة، ۱۰۷/۴-۱۱۴؛ نفحات الانس، ۵۶-۵۷؛ طرائق الحقایق، ۲۱۹-۲۲۲/۲، ۱۵۱-۱۵۳؛ حدائق السیاحة، ۲۴۷؛ مراحل السالکین، ۱۵۴؛ مرآة الجنان، ۱۷۳/۲؛ الکنی واللقاب، ۱۸۵/۱؛ جستجو در تصوف ایران، ۳۵-۴۶، ۵۷؛ سلطان العارفين بایزید بسطامی، ۸-۱۰؛ ریحانة الادب، ۳۰۹/۷-۳۱۳؛ دایرة المعارف ایرانیکا (به انگلیسی) مقاله بایزید بسطامی. شهرام پازوکی

بایزید پورانی، خوشنویس قرن دهم هجری. از اولاد شیخ پوران دانسته شده است. از شاگردان اظهر تبریزی بوده و خط نستعلیق را خوش می‌نوشته است. از جمله آثارش کتیبه محراب مسجد جامع قدیم بخارا می‌باشد. او مردی هنرمند، شاعر و فاضل بود و مدتها در هرات و بخارا می‌زیست. سپس به سند سفر کرد و چندی در دربار امرای «تهته» به سر برد و اعتباری فراوان یافت. از مرقع بهرام میرزا که در کتابخانه خزینة اوقاف استانبول قرار دارد، چهار قطعه به قلم سه دانگ و دو دانگ و نیم دو دانگ با خطی خوش از او دیده می‌شود که رقم آن چنین است: «مشقه العبد المذنب بایزید البورانی» و «کتبه العبد الفقیر المحتاج الی رحمة الله، بایزید البورانی غفر ذنوبه».

منبع: احوال و آثار خوشنویسان، ۹۴-۹۵. پرویز ورجاوند

بایزید دوری، (م ۹۸۶ ق) از خوشنویسان قرن دهم هجری. پدرش میرنظام و از مردم هرات بود و چون شعر نیز می‌سرود، «دوری» تخلص می‌کرد و به «میردوری» مشهور بود. همچنین خود را شاهزاده می‌دانست و بدین جهت عنوان «سلطان» را پیش از نام خود می‌آورد. او از شاگردان برگزیده میرعلی هروی بود. از این رو استاد او را «فرزند» خطاب می‌کرد. صاحب مناقب هنروران اشاره دارد که در قطعه‌هایی از میرعلی هروی چنین رقم رفته است: «بجهة فرزند عزتمند مولانا سلطان بایزید شهیر بدوری». او نیز چون بسیاری دیگر از هنرمندان و شعرای زمان به هند سفر کرد و در سلك شعرای دربار اکبرشاه درآمد. می‌گویند از اکبر عنوان «کاتب الملك» را گرفت. او را سرآمد خوشنویسان نستعلیق سرزمین هند تا زمان خود دانسته‌اند. رقم او در پای نسخه‌ای از مثنوی امیرخسرو چنین است: «الفقیر الحقیر المذنب سلطان بایزید بن میرنظام مشهور بدوری، به تاریخ شهر محرم الحرام سنه ۹۷۶ ق». او در سال ۹۸۶ ق به قصد گزاردن حج عازم مکه گردید و در همان سال درگذشت.

منبع: احوال و آثار خوشنویسان، ۹۵-۹۶. پرویز ورجاوند

بائس، شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام رضا (ع) یاد کرده و مورد وثوق دانسته. وی مولای حمزة بن الیسع اشعری بوده است، که خود حمزه هم از اصحاب امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) است.

که خدمت حضرت صادق (ع) شده و سقای آن حضرت بوده و هموست که ملاقات با شقیق بلخی نموده و بایزید اصغر از اقران جنید و احمد خضرویه و ابوحفص و یحیی بن معاذ است و بنابر تحقیق صاحب طرائق الحقایق خدمت امام محمد تقی (ع) رسیده است و فوتش به سال ۲۶۱ ق بوده و این همان بایزیدی است که صاحب روضات الجنات (۱۵۲/۴-۱۶۳) نیز ذکرش را می‌کند.

مقام بایزید در حکمة الاشراق: شیخ شهاب‌الدین سهروردی بایزید را در صدر عرفا مورد تجلیل و تکریم قرار داده، او را از وارثان «حکمت عتیق» یا علم حقیقت و یا «خمیره ازل» می‌داند. به نظر او گروهی از حکمای یونان قدیم و ایران باستان از خمیره ازل برخوردار بودند که از آنها به نسلهای بعد منتقل شده، خمیره فیثاغوریان به ذوالنون مصری و از او به ابوسهل تستری و پیروانش منتقل گشت، اما خمیره حکمای فارس که وی آن را «خسروانین» می‌نامد به بایزید بسطامی که از او تعبیر به «سپار بسطام» می‌کند می‌رسد و به پیروانش منتقل می‌گردد (المصارع والمطارحات، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ۵۰۳/۱) و این دو جریان در حکمت الاشراق به هم پیوسته است. در جایی دیگر سهروردی حکما را به پنج طبقه تقسیم می‌کند و طبقه اول را کسانی می‌داند که در تاله متوغل بوده و به درجات کمال نائل شده‌اند ولی از حکمت بحتی بهره‌ای نیافته‌اند. سهروردی بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی و برخی دیگر از بزرگان صوفیه را از این گروه می‌داند.

طریقه طیفوریه یا شطاریه: همانطور که در همه مآخذ سلاسل صوفیه مندرج است، سلسله طریقتی که منسوب به بایزید طیفور بسطامی است به سلسله «طیفوریه» یا «شطاریه» یا «بایزیدیه» معروف است که به واسطه بایزید به امام ششم (ع) می‌رسد. آنچه در این سلسله بیشتر مطمح نظر است، طریق خود بایزید است که سکر و عشق باشد و لذا آنها را «عشقیه» نیز خوانده‌اند و این طریق مشایخ خراسان در آن عصر بود، در مقابل طریق ضحو که مذهب مشایخ بغداد بود. عطار در ذکر جنید بغدادی به این نکته اشاره کرده گوید: بیشتر مشایخ بغداد در عصر او و بعد از وی مذهب او داشته‌اند و طریق او طریق «ضحو» است بر خلاف «طیفوریان» که اصحاب بایزیدند» (تذکرة الاولیاء، ۴۱۶). پیروان بایزید ابتدا مدتها به نام «طیفوریه» خوانده می‌شدند چنانکه هجویری در کشف‌المحجوب (۱۶۴، ۱۳۲-۱۳۴) از دوازده گروه صوفیه عصر خویش نام می‌برد که یکی از آنها طیفوریه است و عطار نیز چنانکه گذشت آنها را به همین نام می‌خواند و بعدهاست که با عنوان «شطاریه» خوانده شده‌اند و یا بنابر قول نایب صدر شیرازی فقط شعبه‌ای از آنها را شطاریه خوانده‌اند. خلیفه و جانشین بایزید بنا بر کرسی نامه‌های سلسله طیفوریه یکی ابوعبدالله محمد مغزلی و دیگری ابوموسی دبیلی از اهالی دیبل از شهرهای ارمنستان قدیم است. اما از مهمترین وارثان معنوی بایزید، شیخ ابوالحسن خرقانی است که بارها به زیارت مزار بایزید در بسطام می‌رفته (احوال و آثار شیخ ابوالحسن خرقانی، ۳) و نقل است که بایزید یاران

منابع: رجال، طوسی، ۳۷۰؛ جامع الرواة، ۱۱۵/۱؛ اعیان الشیعة، ۱۲۸/۱۳؛ معجم رجال الحديث، ۲۶۱/۳؛ رجال، ابن داود، ۵۴؛ سید مهدی حائری

بایسنقر میرزا (ح ۸۰۲ - ۸۳۷ ق) فرزند شاهرخ پسر تیمور از شاهزادگان هنرمند، هنردوست و خوش طبع تیموری. وی در هرات به دنیا آمد و از هجده سالگی به رتق و فتق امور دولتی پرداخت، سپس به حکومت خراسان و آذربایجان رسید و در سال ۸۲۰ ق به ولایت عهدی منصوب گردید و در دوران ولایت عهدی از هرات پای به بیرون نهاد. بایسنقر میرزا که خود از شعرا و خوشنویسان عصر خویش به شمار می آمد در تشویق هنرمندان کوشا بود. از خردسالی به هنر کتاب علاقه مند بود. در سال ۸۲۳ ق که کتابخانه هنری خود را در هرات تأسیس کرد هنرمندان بسیار در آنجا گرد آمدند. می گویند در کتابخانه او چهل تن از خوشنویسان، تذهیبگران و مصوران به سرپرستی جعفر بایسنقری همواره به کار کتابت و تذهیب و تصویر اشتغال داشته اند. ترتیب شاهنامه و الحاق مقدمه ای معروف به آن که توسط جعفر بایسنقری و به دستور بایسنقر میرزا انجام گرفته و به همین جهت به «شاهنامه بایسنقری» مشهور گشته است از آثار این دوره می باشد ملک الشعراء بهار این مقدمه را بر خلاف حقیقت و بر ضد تاریخ دانسته است. بایسنقر میرزا بانی هنرمندانه ترین مکتب کتاب سازی در ایران به شمار می آید. در هیچ دورانی به اندازه زمان وی نسخه های زیبا و نفیس نوشته نشده است. بطوریکه در اغلب کتابخانه های مهم دنیا نسخه ای از کتابهای کتابخانه بایسنقر یافت می شود. بایسنقر میرزا خطوط اصول اقلام ششگانه را نزد شمس الدین محمد بن حسام هروی معروف به شمس بایسنقر آموخت و خود در محقق و ثلث از استادان بزرگ گردید. مهمترین اثر بازمانده از او کتیبه پیش طاق مسجد گوهرشاد در مشهد است که به خط ثلث نوشته شده است. این اثر که متعلق به بیست سالگی بایسنقر میرزا می باشد حاکی از قدرت و قوت قلم اوست. یکی دیگر از آثار ارزنده او کتابت بزرگترین قرآن موجود به خط محقق (و نه ثلث) است که هم اکنون بعضی از صفحات آن در موزه آستان قدس رضوی، کتابخانه سلطنتی، کتابخانه ملی، موزه ایران باستان، کتابخانه ملک و بعضی مجموعه های خصوصی موجود است. وی در هفتم جمادی الآخر سال ۸۳۷ ق در سنین جوانی درگذشت و در مجموعه گوهرشاد خاتون به خاک سپرده شد. سالها بعد در همان محل به یادبودش مقبره ای بزرگ بنا گردید. از او سه پسر به نامهای میرزا رکن الدین علاء الدوله، میرزا سلطان محمد و میرزا ابوالقاسم بابر به جای ماند.

منابع: دایرة المعارف فارسی، ۳۸۷/۱؛ احوال و آثار خوشنویسان، ۴ - ۱۳ - ۱۰۵۱ - ۱۰۵۲؛ از سعدی تا جامی، براون، ترجمه حکمت، ۵۳۷-۵۳۸؛ «سندی مربوط به فعالیتهای هنری دوره تیموری در کتابخانه بایسنقری هرات»، احمد براسای قدس، هنر و مردم، سال شانزدهم شماره ۱۷۵؛ سبک شناسی، بهار، ۹۱/۳؛ مهرداد نیکنام

بائن — طلاق.

البائية الحميرية (چکامه حمیری که قافیه «ب» دارد)، رساله ای حاوی چکامه ای در «بحر کامل» در یکصد و هفده بیت در ستایش خاندان پیامبر (ص) سروده سید هاشم اسماعیل بن محمد حمیری (۱۰۵-۱۷۳ ق)، مطلع چکامه چنین است:

هلا وقتت علی المکان المشعب

بین الطویل فالفوی [فالتقا] من کبکب

(چرا در آن جای چمنزار درنگ نکردی؟ در آنجا که میان طویل و لوی [تقا] است و جزو ناحیه کبکب است)، این چکامه را «ذهبی» یا «مذهبه» نیز می خوانند زیرا شاعر در یکی از بیتهای آن به داستان پیدا شدن آب برای لشکریان حضرت علی (ع) در جنگ صفین اشاره می کند که آن حضرت لگام اسب را به سوی کناره راه برگرداند و فرمان داد زمین را بشکافند و از زیر آن سنگی بزرگ و سپید پدیدار شد و او آن سنگ را «مانند گویی در دست چوگان باز» به کناری انداخت و آب فراوان برجوشید:

فتنی الاعنة نحو عث فاجتلی

ملساء یلمع کاللجین المذهب

(پس لگامها را به سوی راهی دشوار بیچاند، و در آنجا تخته سنگ سید بزرگی پدیدار شد که مانند سیم زراندود می درخشید) وی در پایان این چکامه دل انگیز می گوید:

یمحو و یثبت مایشاء و عنده

علم الکتاب و علم ما لم یکتب

(می زداید آنچه می خواهد و استوار می دارد آنچه می خواهد و در نزد اوست دانش نبشته و دانش آنچه نبشته نشده است)، سید مرتضی علم الهدی (م ۴۳۶ ق) و اشرف بن هاشم علوی حسینی فلسطینی (م ۶۱۰ ق) و دیگران این چامه را شرح کرده اند. شرح سید مرتضی در سال ۱۳۱۳ ق در مصر به چاپ رسیده است. این چکامه همواره مورد نظر محققان و ادیبان شیعه بوده و بسیاری از ایشان آن را از بر می کرده اند. صاحب اعیان الشیعة سند روایت این قصیده را تا سید مرتضی که بزرگترین شارح آن است نقل کرده است (نیز — حمیری، اسماعیل بن محمد).

منابع: اعیان الشیعة، ۵۵۴/۱ - ۵۵۶، ۴۲۰/۳ - ۴۲۱؛ الذریعة، ۳/۳؛ الفدر ۲۱۳/۲ - ۲۱۴؛ دیوان السید الحمیری، ۸۳؛ محمد حسین روحانی

البیغاء، ابوالفرج عبدالواحد یا عبدالملک (شام ۳۱۳ - بغداد ۳۹۸ ق)

(فرزند نصر بن محمد مخزومی معروف به بیغاء (طوطی) شاعر و مترسل مشهور عرب. در سال ۳۲۳ ق که سیف الدوله حمدانی (م ۳۵۶ ق) به حلب آمد قصیده ای در مدح وی سرود به جمع شاعران دربار وی پیوست. بعد از وفات سیف الدوله بیغاء به موصل و بغداد سفر کرد و امراء و خلفای زمان را مدح گفت. او در قصیده سبک متنبی و بحر تری دو شاعر شیعی مذهب را تتبع می کرد ولی در مرثی و خمریات سبکی ابتکاری داشت. رسالات او مسجع و آهنگین و پرمایه بود و درین زمینه سبکی را ابداع کرد که مورد تقلید آیندگان گردید. منتخبات نظم و نثر او در اواخر قرن چهارم

در حیات شاعر جمع آوری گردید. به قول ابن الندیم دیوانش به سیصد صفحه بالغ می شد. وی شیعی مذهب نبود اما در زمره شاعران سیف الدوله که غالباً شیعی مذهب بودند به سر می برد و مداح آن پادشاه شیعی بود. ازین جهت ذکر نامش در تاریخ شاعران شیعه بی مناسبت نیست.

منابع: رفيات الاعيان، ۲۹۸/۱؛ تاریخ بغداد، ۱۱/۱۱؛ المنتظم فی تاریخ الملوك والامم، ابن جوزی، ۵/۲؛ الاعلام، ۳۲۸/۴؛ لردو فائره مطرف اسلامیه، ۲۳/۴ - ۲۴. محمدحسین مشایخ فریدنی

بُتْرِيَّة، فرقه ای از شیعیان زیدی که عقاید ویژه ای برای خود پیدا کردند و از این رو، از دیگر زیدیان جدا شدند و نامی خاص گرفتند. بیشتر نویسندگان عنوان ایشان را به همان صورت (به ضم اول و سکون دوم) نوشته اند ولی برخی نیز آن را بتریه (به فتح اول و دوم) گرفته اند. گویند اینان پیروان دو تن بودند: حسن بن صالح بن حی (۱۰۰ - ۱۶۸ ق) و «النواء البتر» یا کثیرالنواء. سال درگذشت او را به اختلاف ۱۶۷ و ۱۷۹ ق نوشته اند، گرچه قول اول درست تر می نماید. برخی میان پیروان این دو به جدایی قایل شده و هواداران حسن بن صالح را «صالحیه» خوانده اند و پیروان «بتر» را بتریه که نام این طایفه از او گرفته شده است. وجه تسمیه اینان به بتریه بدین مناسبت است که زید بن علی (ع) بدیشان گفت: «بترتم امرنا، بترکم الله» به هر حال هر دو عقاید مشترکی داشته اند. ابن ندیم گوید: حسن بن صالح بن حی از بزرگان زیدیه بود و مردی دانشمند و فقیه و متکلم به شمار می رفت. او را کتابهائی است به عنوان: التوحید؛ امامة ولد علی من فاطمة و الجامع فی الفقه (فهرست، ۲۶۷). اعتقاد بتریان درباره امامت مانند اعتقاد جریریان یا سلیمانیان (پیروان سلیمان بن جریر زیدی) است که می گفتند: امامت با شورای مسلمانان تعیین می شود و این شورا می تواند با نشست دو تن از نیکان امت انعقاد یابد. اینان امامت مفضول را با بودن فاضل روا می دارند و خلافت ابوبکر و عمر بن خطاب را تأیید می کنند. گمان می برند که امت اسلامی با گزینش ابوبکر و عمر، اصلح را در بیعت کنار گذاشت. زیرا علی (ع) حاضر بود. لیکن این خطا در بیعت مایه کفر یا فسق کسی نگشت. بتریان تا اینجا با سلیمانیان در عقیده شریک بودند لیکن بر خلاف آنان که به تکفیر پرداختند، اینان درباره سومین خلیفه درنگ ورزیدند و از نیک و بد چیزی درباره عثمان بن عفان نگفتند.

شهرستانی از قول رهبران بتریه نقل می کند که: چون می دانیم عثمان بن عفان یکی از ده تن مرده دادگان به بهشت از سوی رسول خدا (ص) است، می گوئیم لازم است که حکم به درستی اسلام و ایمان وی کنیم و بگوئیم او اهل بهشت است. لیکن چون به کارهای او می نگریم که خلافت را بازجعه امویان ساخت و مروانیان را بر گردن مردم سوار کرد و خودکامگی در پیش گرفت و دست به کارهایی زد که با شیوه یاران پیامبر (ص) سازگار نبود، می گوئیم باید آن حکم دیگر را درباره وی صادر کنیم. از این رو، درباره او سرگردانیم و در کارش درنگ می ورزیم و سرنوشتش را به احکم الحاکمین وامی گذاریم. اما درباره علی بن ابی

طالب (ع) شکی نیست که او افضل مردم پس از پیامبر (ص) و اولی به خلافت است. ولی او خلافت را با رضایت به آنان وا گذاشت و از حق خویش با رغبت درگذشت و ماهم بدانچه او با رضایت کرد، رضایت می دهیم و تسلیم چیزی می شویم که او بدان تن سپرد و چیزی جز این برای ما حلال نیست. اگر علی (ع) از آن کار خرسند نبود، ابوبکر هلاک می شد. بر این پایه است که بتریان امامت مفضول را با رضایت فاضل روا می دانند. بتریان مانند دیگر زیدیان می گویند: هر يك از فرزندان امام حسن (ع) یا امام حسین (ع) که دانشمند و پرهیزکار و شجاع باشد و در راه حق شمشیر بردارد و قیام کند، امام است. برخی از ایشان زیارویی را نیز شرط کرده اند. بعضی منابع بتریه را به صورت ابتریه ضبط کرده اند، در جلد اول همین دایرة المعارف مقالة کوتاهی تحت عنوان ابتریه داریم. مقالة حاضر معرفی کاملتر همان فرقه است.

منابع: توضیح الملل، مصطفی خالقداد هاشمی، ۱۳۶۱ ش، ۲۱۰/۱ - ۲۱۲؛ الفرق بین الفرق، عبدالقاهر بغدادی، ۳۳ - ۳۷؛ الفهرست، ابن ندیم، ۱۷۸؛ الملل و النحل، شهرستانی، ۲۶۱/۱ - ۲۶۵.

بتول، بتل بتلاً یعنی جدا شد و برید و بتله بتلیلاً یعنی از آن جدا گردید، بتل مصدر باب تفعّل نیز به معنی بریدگی از جمع و تنها زیستن و ترك ازدواج کردن است. روایت شده است که «لارهبانیه ولاتبتل فی الاسلام» (دیرنشینی و ترك زناشویی در اسلام نیست). بتول (بر وزن رسول) و بتیل (بر وزن امیر) یعنی زنی دوشیزه که حاجت و علاقه خود را از مردان بریده و تمایل به زناشویی ندارد. مریم عذرا مادر حضرت مسیح (ع) را بتول نامیده اند چون باکره بود و شوهر نکرد. فاطمه زهرا (ع) دختر رسول الله (ص) نیز بتول لقب داشت و در وجه این تسمیه اقوال مختلف روایت شده است: زمخشری در تفسیر خود گوید: چون مقام و منزلت فاطمه (علیها السلام) نزد خدا مانند مریم بود او را نیز بتول گفتند. احمد بن یحیی ثعلب گوید چون فاطمه (ع) از همه زنان هم زمان و همه زنان امت مسلمان در فضل و دین و حسب و عفاف برتر و سیده زنان و مادر فرزندان پیامبر (ص) بود بتول نام گرفت. همه علمای اسلام که احادیث فضائل فاطمه (ع) را روایت کرده یا کتابهائی در مناقب وی نوشته اند این وجه تسمیه را ذکر کرده اند. بعضی گفته اند بتول به معنی بانویی است پارسا که از دنیا بریده و به خدا پیوسته باشد و فاطمه (ع) را به این سبب بتول خواندند. از احمد بن یحیی پرسیدند چرا فاطمه دختر رسول الله (ص) را بتول خواندند پاسخ داد چون از زنان اهل زمان برتر و جدا بود بتول نامیده شد و یا اینکه به قول هروی در شرح الغریبین: مریم را بتول گفتند چون «تبتلت عن الرجال» (از مردان جدائی گزید) و فاطمه (ع) را بتول گفتند چون «تبتلت عن النظر» (از نظیر و مانند جدا و برتر بود) یا اینکه از دنیا و لذائذ آن بریده بود (صراح اللغة؛ النهایة فی غریب الحديث).

وجه تسمیه دیگری که نزد محدثین شیعه معروف است آن است که فاطمه (ع) را بدان جهت بتول گفتند که قاعده ماهیانه نمی دید و آن آرایش

ازو منقطع بود. صدوق در *علل الشرایع* و در معانی الاخبار و علامه مجلسی در جلد دهم بحار الانوار از امیرالمؤمنین علی (ع) روایت کرده اند که «اننا سمعناک یا رسول الله تقول ان مریم بتول و ان فاطمة بتول. ما البتول؟ فقال: البتول التي لم تر حمرة قط» (یعنی ای رسول خدا از تو می شنویم که می گویی همانا مریم بتول است و همانا فاطمه بتول است. بتول چه معنی دارد؟ پس آن حضرت فرمود: بتول زنیست که هرگز سرخی ندیده است) (مجمع البحرین). و نیز در روایت دیگر پیغمبر (ص) فرمود: ناپسند است که دختران انبیاء حیض ببینند. در بحار الانوار آمده است که فاطمه (ع) را بدان سبب بتول خواندند که از زنان زمان خود به سبب ندیدن خون جدا و ممتاز بود. علمای اهل سنت نیز چون احمد بن محمد بن حنبل در کتاب *فضائل* و حافظ ابونعیم اصفهانی در کتاب *منقبه المطهرین* و ابوصالح مؤذن در *اربعین* و ابن حجر مکی در *الصواعق المحرقة* (ذیل آیه «و لسوف يعطيك ربك فترضى» به نقل از صحیح نسائی) و علی شافعی در کتاب *مودة القربی* (باب یازدهم) از رسول الله (ص) روایت کرده اند که: «... انما سمیت فاطمة البتول لانها بتلت من الحيض والنفس. لان ذلك يحسب في بنات الانبياء نقصان» (یعنی: فاطمه را از آن روی بتول نامیدند که از حیض و نفاس جدا و مبرا است. چون این دو عادت برای دختران پیغمبران منقصت به حساب می آید). نسائی در صحیح از رسول الله (ص) روایت کرده است که: «فاطمة حوراء آدمية لم تحض و لم تطمت» (یعنی فاطمه حوریه ای است از آدمیان. او دچار عادت حیض و سایر خونهای زنانه نمی شود). و در حدیث دیگر است که: «ان الله حرم النساء علی علی مادامت فاطمة حية لانها لم تحض» (یعنی خدای تا فاطمه زنده است زنان دیگر را بر علی حرام کرده است. فاطمه عادت حیض نمی بیند). به موجب احادیث مذکور و سایر روایات نزد علما قریب به تواتر است که فاطمه (ع) نیز مانند مریم عذراء عادت ماهانه نمی دیده و به این جهت به بتول ملقب بوده است. (نیز — فاطمه زهرا (ع))

منابع: تاج العروس، ۳۳۰/۷؛ لسان العرب، ۴۲/۱۱؛ بحار الانوار، ج ۱۰ (در شرح احوال فاطمه زهرا (ع) و حسنین (ع))؛ اعیان الشیعة، ۳۰۷/۸؛ ریاحین الشریعة، ۱۸/۱؛ فاطمة الزهراء، تألیف توفیق ابوعلم، ترجمه علی اکبر صادقی، تهران، ۱۳۶۰ ق، ۶۳.

بجستان، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۷۴۵۱ نفر)، مرکز بخش بجستان شهرستان گناباد، استان خراسان. این شهر در ۵۸ درجه و ۱۱ دقیقه طول شرقی و ۳۴ درجه و ۳۲ دقیقه عرض شمالی، در شمال غربی گناباد در ۳۲۸ کیلومتری مشهد در حاشیه جنوبی کویر نمک قرار دارد. بجستان دارای هوای کویری و آب آن بیشتر از کاریز و چاه است. بخش بجستان ناحیه ای کشاورزی و دامداری است و از فراآورده های کشاورزی آن غلات، زعفران، توت و بویژه انار را می توان نام برد. شهر بجستان سابقه ای کهن دارد و احتمالاً در پیش از اسلام بوزستان نام داشته و در دوره اسلامی تعریب گردیده به صورت بجستان درآمده است. یاقوت

در فرهنگ جغرافیایی خود از بجستان که در روزگار او از روستاهای نیشابور بوده یاد کرده است. در ۱۳۵۵ ش بخش بجستان دارای سه دهستان به نامهای بجستان، حزین و یونسی با ۲۸۴ آبادی بوده است. در ۱۳۶۳ ش مرکز بخش بجستان ۱۰ مدرسه با ۱۳۳۰ دانش آموز ۱۳ مسجد و یک کتابخانه با ۷۷۲۶ جلد کتاب داشته است. مردم بجستان عمدتاً به دامپروری و کشاورزی اشتغال می ورزند و از صنایع دستی رایج در میان آنان قالیچه و چادرشب ابریشمی را می توان یاد کرد. از معادن این ناحیه معدن سنگ آسیا است که استخراج آن رفته رفته متروک شده است. بیشتر مردم از مذهب تشیع پیروی می کنند. فقیه متکلم شیعی ابوالقاسم موفق بن محمد بن احمد بجستانی میدانی (سده ششم هجری) و سید هادی بجستانی (م ۱۳۶۷ ق) از این ناحیه برخاسته اند.

منابع: تاریخ سیستان، ۲۴؛ جغرافیایی کامل ایران، ۶۳۴/۱؛ سرزمینهای خلافت شرقی، ۳۸۴؛ فرهنگ جغرافیایی ایران، ج ۹؛ معجم البلدان، ۳۴۰/۱؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش. حسن انوشه

بجستانی، سید هادی (۱۲۹۷ - ۱۳۶۸ ق) فرزند علی بن محمد، فقیه و متکلم شیعی ایرانی. بنابر مشهور در بجستان از بخشهای گناباد خراسان زاده شد و در همانجا برآمد. مقدمات علوم را در زادگاهش خواند. سپس رهسپار عراق گردید و در کربلا از خواص شاگردان محمد تقی شیرازی، معروف به میرزای مجاهد (م ۱۳۳۸ ق) شد. در نجف در خدمت استادانی چون آخوند خراسانی (م ۱۳۲۹ ق) و محمد کاظم یزدی (م ۱۳۳۷ ق) به فراگیری فقه و اصول پرداخت. از محمد تقی شیرازی، محمد حسن بن کبه بغدادی (م ۱۳۳۶ ق) و ملا عبدالله مازندرانی (م ۱۳۳۹ ق) اجازه اجتهاد گرفت. سرانجام در نجف درگذشت و شیخ الشریعة اصفهانی (م ۱۳۳۹ ق) بر او نماز خواند، اما پیکرش را به کربلا بردند و در آنجا به خاک سپردند. بجستانی از فضلاء نامدار شیعه به شمار می آمد. وی گذشته از فقه و حکمت و کلام، در علوم طبیعی و ریاضی نیز دست داشت. تسلط وی بر فقه چندان بود که استادش میرزای مجاهد درباره بعضی از مسائل مربوط به فروع فقه به او ارجاع می کرد. برخی از آثارش عبارتند از: *نطق الحق* در امامت؛ *حاشیه بر مکاسب* در فقه؛ *هدایة الفحول فی شرح کفایة الاصول*؛ *دعوة الحق* که در آن پاره ای از اتهاماتی را که وهابیان به شیعیان می زدند پاسخ گفته است؛ *دعوة دار الاسلام* در معجزات؛ *حاشیه بر منظومه سبزواری*؛ *تحذیر الکر بالمساحة والوزن*؛ *التفسیر* که تکمیل تفسیر علی بن ابراهیم قمی است؛ *الاسنة فی قطع الاسنة* در امامت و عصمت؛ *اجوبة المسائل* در فقه؛ *اصول الشیعة* و *فروع الشریعة*؛ *السنن والاداب*؛ *الانتقاد*؛ *استصحاب* در اصول؛ رساله ای در علم اجمالی و رساله ای درباره لباس مشکوک.

منابع: احسن الودیعة، ۲۱۵/۱ - ۲۱۸؛ الاعلام، ۵۹/۸؛ الذریعة، ۲۶/۲، ۱۸، ۲۰، ۲۰۸، ۲۴/۱۹۰؛ معارف الرجال، ۲۳۲/۳ - ۲۳۳؛ معجم المؤلفین، ۲۱۶/۱۳.

حسن انوشه

طوسی، ۷۶: نواخ الرواة فی رابعة المئات، ۷۲: معجم رجال الحديث، ۸۴/۴. عبدالحسین شهیدی

بجلی، روبیة بن وبر، از اصحاب حضرت امیرالمؤمنین علی (ع). در جنگ نهروان هنگامی که خوارج بر گمراهی و ضلال خود اصرار ورزیدند، حضرت علی بن ابی طالب (ع) مردی را از اصحاب خود به نام روبیة بن وبر بجلی را طلبید و درفش را به دست او سپرد و به او اجازه نبرد با خوارج داد. او دلیرانه به میدان جنگ شتافت و به لشکر خوارج حمله کرد و ارتجالاً ارجوزه ای سرود که مطلع آن چنین است:

لقد عقد الامام لنا لواء

و قدمنا امام المؤمنين

و دلیرانه به نبرد خود با خوارج ادامه داد تا به شهادت رسید.

منبع: مستدرکات اعیان الشیعة، ۱۳۹/۲. عبدالحسین شهیدی

بجنورد، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش ۹۳۳۹۲) مرکز شهرستان بجنورد (جمعیت در ۱۳۶۵ ش ۳۳۷۴۴۰) استان خراسان. شهر بجنورد در ۵۷ درجه و ۲۰ دقیقه طول شرقی و ۳۷ درجه و ۵۶ دقیقه عرض شمالی، در شمال استان خراسان، در دامنه های شمالی کوه آلا داغ و در ارتفاع ۱۲۱۰ متری واقع است. حدود شهرستان بجنورد از شمال به اتحاد جماهیر شوروی، از مشرق به شهرستانهای شیروان و قوچان، از جنوب به شهرستانهای اسفراین و سبزوار و از مغرب به شهرستانهای گنبد کاوس و شاهرود می رسد. فاصله شهر بجنورد تا مرکز استان (مشهد) ۲۸۸ و تا تهران ۸۱۷ کیلومتر است. هوای آن در تابستان معتدل و در زمستان سرد است. حداکثر مطلق دمای هوا در تابستان ۴۱/۵ درجه صدمی، حداقل مطلق آن ۱۶/۴ درجه زیر صفر و میانگین آن ۱۵/۳ درجه بالای صفر است. حداکثر مطلق رطوبت هوا ۱۰۰ و حداقل آن ۱۲ درصد و شمار روزهای یخبندان آن ۸۳ و میانگین بارندگی سالانه (در ۱۳۶۳ ش) ۲۸۹/۶ میلی متر است. آب شهرستان بجنورد از رودخانه، چشمه و کاریز است و مهمترین رودخانه آن اترک و ریزابه های آن مهتان، جرمقان، سومبار، شیرین جای، عین اللطف و داغ یورلی است. برخورداری ناحیه بجنورد از رطوبت خیزی موجب رونق کشاورزی و دامداری در این ناحیه گردیده و مراتع سرسبز و گسترده آن که با بهترین مراتع ایران برابری می کند چراگاه انواع دام به ویژه گاو و گوسفند و بز است. کشاورزی به هر دو صورت دیم و آبی در شهرستان بجنورد انجام می گیرد و از مهمترین فرآورده های کشاورزی آن غلات، برنج، پنبه، حبوبات، گیاهان علوفه ای، میوه های جالیزی، چغندر قند، دانه های روغنی، انگور و سیب زمینی را می توان نام برد.

بجنورد در ناحیه باستانی پارت قرار دارد و احتمالاً خود این کلمه تحریف واژه بیژن گرد و بوزنجر است. در شمال غربی بجنورد تپه ای به نام بیژن پورت و بقایای آثار کهن به چشم می خورد که نشان می دهد در دوره باستان در همین ناحیه شهری وجود داشته است. جمعیت بجنورد

بجلی، شیخ ابوالحسن علی (م ب ۳۶۰ ق) فرزند عباس بن الولید بجلی مقانعی از علما و مورخان شیعه. حدیث را از جعفر بن محمد المهدی و ابوسعید عباد بن یعقوب رواجی (م ۳۵۰ ق) اخذ کرد. سپس به تدریس حدیث پرداخت و جمعی از برجستگان شیعه در حوزه او تربیت یافتند و از وی روایت می کنند. از جمله محمد بن عباس بن ماهیار معروف به ابن الجحام و بزاز که کتاب او موسوم به تأویل ما نزل من القرآن فی اهل البیت به این امر تصریح دارد. بعضی از کسانی که از او نقل روایت می کنند عبارتند از: احمد بن محمد معروف به الخلیلی در کتابش فضائل علی؛ سید بن طاووس در کتابش الیقین؛ ابوالفرج اصفهانی صاحب الاغانی (م ۳۵۶ ق)؛ محمد بن حسین بن حکم کوفی - چنانکه از اسانید کفایة الاثر برمی آید - و نیز پسر برادر بجلی، یحیی بن زید بن العباس بن الولید. یحیی بن زید از مشایخ شیخ صدوق است و در سند اول حدیث کتاب المجالس صدوق ثبت است. محمد بن احمد اسدی از مشایخ شیخ صدوق و از شاگردان اوست، همچنین ابوعبدالله محمد بن علی بن الحسین بن عبدالرحمان علوی چنانکه در کتاب معروفش التعازی به این امر تصریح دارد. بجلی از طرق روایات اصحاب و از اکابر محدثین امامیه است. مؤلفات و مصنفاتی نیز دارد که مشهورترین آن کتاب فضل الشیعة است.

منابع: جامع الرواة، ۵۸۸/۱؛ الذریعة، ۲۶۸/۱۶؛ فهرست، شیخ طوسی، ۲۲۳؛ معالم العلماء، ۶۹؛ نواخ الرواة فی رابعة المئات، ۸۸۸. عبدالحسین شهیدی

بجلی، ابوالقاسم جعفر فرزند علی بن الحسین بن علی بن عبدالله بن المغیره بجلی کوفی، از طرق روایات اصحاب و محدثین امامیه در قرن چهارم هجری. از جمله مشایخ وی جدش حسن بن علی بجلی است که از جد خود ابومحمد عبدالله بن المغیره بجلی نقل روایت می کنند. ابومحمد عبدالله بن المغیره بجلی از اصحاب الاجماع طبقه سوم از جمله از اصحاب حضرت امام محمد کاظم و حضرت رضا علیهما السلام است که واقفی بود و پس از مشاهده معجزه ای از حضرت امام رضا (ع) بازگشت و اقرار به امامت حضرت رضا (ع) کرد. بجلی از مشایخ صدوق و حمید بن زیاد نینوی حائری (م ۳۱۰ ق) مؤسس حوزه علمیه در کربلاست. ابوغالب زراری در رساله خود از شخصی به نام ابن المغیره روایات نقل کرده است که احتمال دارد مرادش همین بجلی باشد، یا حسین بن احمد بن المغیره بوشنجی. نام جد او در رجال نجاشی و فهرست شیخ طوسی حسان آمده است. میرزا حسین نوری در خاتمة المستدرک «الحسین» ثبت کرده است. آقا بزرگ تهرانی صحیح آن را «الحسن» می داند، چنانچه یاد کردیم. شیخ طوسی در قسمت دوم رجال خود جزو اشخاصی که از ائمه روایت نکرده اند بجلی را یاد کرده است. از مؤلفات او کتاب النوادر، و کتاب روایات است.

منابع: اعیان الشیعة، ۱۳۱/۴؛ الذریعة، ۳۲۵/۲۴؛ رجال، ابن داود، ۸۶؛ جامع الرواة، ۱۵۴/۱؛ رجال، شیخ طوسی، ۴۶۱؛ رجال، نجاشی، ۹۱؛ فهرست، شیخ

محضر ملا محمد صالح برغانی و شهید ثالث بهره‌مند گشت. در فلسفه و عرفان به درجه عالی نائل گشت. سپس کربلا را مقر و مسکن خود قرار داد و به تدریس فلسفه پرداخت و ظاهراً در همان شهر درگذشت. احفاد این خاندان تا عصر حاضر ساکن کربلا هستند. آقا بزرگ تهرانی در طبقات اعلام الشيعة به شرح حال وی پرداخته و می‌نویسد: حاج ملاهادی سبزواری (م ۱۲۸۹ ق) صاحب منظومه، در پاسخ سؤالات وی، او را چنین وصف نموده است: «... العالم العامل الفاضل الكامل المتخلق باخلاق الله...». از مؤلفات به دست آمده وی کتاب الاسئلة العرفانية والاجوبة الاسرارية در سه مجلد است، که قست اول به نام الاسئلة العرفانية از سود اوست و قسمت دوم به نام الاجوبة الاسرارية از آخوند حاج ملاهادی سبزواری می‌باشد. نیز رساله ای بدون نام در عرفان دارد.

منابع: الکرام البررة فی القرن الثالث بعد العشرة، ۱۳۳/۱؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)، مستدرکات الذریعة، ۲۰۰. عبدالحسین شهیدی

بجنوردی، سیدحسن (۱۳۱۵ - ۱۳۹۵ ق) فرزند علی اصغر معروف به آقا بزرگ، فقیه فیلسوف حکیم، ادیب شاعر و نویسنده شیعی امامی و یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های حوزه علمی نجف. در خراشاه از توابع بجنورد بزاد و در همانجا رشد یافت. در بجنورد به تحصیلات مقدماتی پرداخت و در سال ۱۳۳۰ ق به مشهد رفت. وی در آنجا علوم عقلی و نقلی را نزد کسانی چون حاج فاضل خراسانی، شیخ آقا بزرگ حکیم - شاگرد با واسطه حاج ملاهادی سبزواری - میرزا محمد آقازاده خراسانی بخواند و ادبیات را نزد ادیب نیشابوری اول فرا گرفت. در سال ۱۳۴۲ ق برای استفاده از حوزه علمی نجف رهسپار عراق شد و در محضر استادانی بزرگ چون آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، میرزا حسین نایینی و آقا ضیاء الدین عراقی به تکمیل تحصیلات خود پرداخت. با حافظه شگرف و احاطه گسترده‌ای که بر ادبیات فارسی و عربی و حکمت و کلام و تفسیر و حدیث و فقه و اصول و اغلب رشته‌های معارف اسلامی و فلسفه آن داشت، بزودی به عنوان یکی از برجسته‌ترین مدرسان و مجتهدان حوزه نجف شهره گشت، چنانکه پس از درگذشت آیت الله بروجردی به سال ۱۳۸۰ ق، مرجعیت عامه او برای شیعیان جهان مسلم گشت لیکن چون فیلسوفی آزاد و آزاداندیش بود خود را از مرجعیت کنار کشید و به تحقیق و تألیف و تدریس و گوشه نشینی گرایید. البته گروه فراوانی از شیعیان او را به عنوان مقلد خود برگزیدند. درباره وی گفته شده است که صد هزار بیت شعر عربی و فارسی حفظ بود و حتی در محافل خصوصی به صورت گسترده از اشعار جلال الممالک ایرج میرزا بهره می‌جست و سیل آسا اشعار این شاعر معاصر یا بزرگانی چون مولوی و فردوسی و ناصر خسرو را خواندن می‌گرفت و حاضران را به اعجاب و آفرین وامی‌داشت. گویند دیوان خاقانی و منوچهری را نیز تماماً از بر بود. او پس از سالیان دراز تدریس و تحقیق، آثار ارزشمندی از خود به جای گذاشت که برخی بدین گونه است: القواعد الفقهیه؛

کنونی آمیزه‌ای از مردم بومی، ترکان و کردان و ترکمنان مهاجر است. کردان بجنورد از طوایف شادلو و قراچورلو هستند که شاه عباس اول (م ۱۰۳۸ ق) آنان را برای جلوگیری از تهاجم ازبکان به این ناحیه کوچ داد و ترکمنان کولان، که عمدتاً در شمال و مشرق بجنورد سکونت دارند، از قرن هفتم هجری در این ناحیه اقامت گزیدند. شهر بجنورد در پادشاهی شاه عباس اول به دست قورچی یوسف، رئیس کردان طایفه شادلو بنیاد گرفت و حکومت آن تا اواخر دوره قاجار در دست نوادگان قورچی یوسف بوده است. از این هنگام طایفه شادلو رفته رفته یکجانشین گردید و ایلوندان آن به کشاورزی و بازرگانی روی آوردند. سرکردگان کرد اگرچه گاه گاه از اطاعت دولت سرپیچیده به شرارت‌هایی دست می‌زدند، اما بویژه در ایام دولت قاجار که حکومت مرکزی قادر به جلوگیری از دست اندازان ترکمنان و امرای خانات خیوه و خوارزم به شمال خراسان نبود، اینان توانستند ناحیه بجنورد را از تعرض اقوام غارتگر آسیای میانه دور نگه دارند و مصدر خدمات سودمندی گردند. رؤسای کرد شادلو از زمان فتحعلیشاه (م ۱۲۵۰ ق) لقب ایلخانی یافتند و گاه گاه حکومت ناحیه استرآباد نیز به آنان سپرده می‌شد. از با کفایت‌ترین ایلخانان طایفه شادلو عزیزالله خان سردار معزز بود که در اوایل دوره پهلوی که دولت قصد داشت تا رؤسا و متنفذان محلی را از سر راه گسترش قدرت حکومت مرکزی بردارد، وی را به شورش متهم کرده در مشهد بر دار کردند (۱۳۰۴ ش). بجنورد در اواسط دوره قاجار شهری آبادان با ابنیه و عمارات عالی بود، طول دیوار شهر به ۵۷۱۲ ذرع می‌رسید و شش مسجد بزرگ و هشت گرمابه داشت. در اوایل دوره پهلوی که بجنورد نوسازی شد، بافت قدیمی شهر را از میان بردند و ارك و حصار شهر را ویران کردند. مردم بجنورد مسلمان و پیرو مذاهب شیعه و سنی هستند. اهالی آن به زبانهای فارسی، ترکی و گویش کردی سخن می‌گویند. در قرنهای اخیر از بجنورد علمای شیعی بزرگی برخاسته‌اند (— مقاله‌های ذیل «بجنوردی»). بجنورد دارای چهار بخش به نامهای حومه، مانه و سملقان، جاجرم و جرگلان است که مجموعاً ۱۴ دهستان و ۵۸۱ روستا دارند. در سال تحصیلی ۱۳۶۳-۴ ش ۵۰۸ مدرسه و ۲ مرکز تربیت معلم در شهرستان بجنورد فعالیت می‌کردند که رویهم رفته ۵۷۶۹۳ دانش‌آموز در آنها درس می‌خواندند. همچنین در این شهرستان ۴ کتابخانه با ۲۷۴۰۳ مجلد کتاب و دو فرستنده رادیویی دایر است.

منابع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵؛ تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ۲۲۷ به بعد؛ جغرافیای استان خراسان؛ دایرة المعارف سرزمین و مردم ایران، ۷۸۴؛ سفرنامه قریزر، ۳۶۷ به بعد؛ مطلع الشمس، ۱۲۹/۱ به بعد. حسن انوشه

بجنوردی، اسماعیل (م ح ۱۲۹۳ ق) از فلاسفه و عرفای شیعه. مقدمات علوم اسلامی را در زادگاه خویش بجنورد فرا گرفت. سپس به اصفهان و قزوین رفت و علوم عقلی را در قزوین از حوزه درس آخوند ملاآقا حکمی و میرزا عبدالوهاب برغانی صالحی و فقه و اصول را از

منتهی الاصول، چاپ نجف، ۱۳۷۹ ق در ۴۸۴ صفحه؛ ذخیره المعاد؛ حاشیه العروة الوثقی؛ رسالة فی الرضاع؛ رسالة فی اجتماع الامر والنهی؛ کتاب فی الحکمة یا قولنا فی الحکمة که شرحی است بر الاسفار الاربعة صدر المتألهین؛ رسالة عملیه. مرحوم سید حسن بجنوردی در نجف بدرود زندگی گفت و در صحن مطهر امیرالمؤمنین (ع) در جوار آرامگاه آیت الله سید ابوالحسن موسوی اصفهانی به خاک سپرده شد. از او شش فرزند به جای مانده اند: مهدی، جواد (م ۱۳۶۲ ش)، محمد، کاظم، فاطمه و طاهره؛ دایرة المعارف بزرگ اسلامی زیر نظر فرزند او کاظم موسوی بجنوردی منتشر می شود.

منابع: «چهره های درخشان»، مجله معارف اسلامی، شماره ۶ (۱۳۴۷ ش)، کیهان فرهنگی، سال ۲، شماره ۶ (شهریور ۱۳۶۴ ش)؛ معجم رجال الفكر والادب فی النجف، محمد هادی امینی؛ گنجینه دانشمندان، ۱۸۴/۳؛ اطلاعات پراکنده نویسنده مقاله. محمدحسین روحانی

بجنوردی، محمد تقی (م ۱۳۱۴ ق) عالم، عابد، فقیه و نویسنده شیعی امامی. سید محسن امین در ستایش او گوید: دانشمندی بزرگ، فقهی بلندآوازه، نیکوکاری پارسا، پرهیزکاری استوار از بزرگان اهل ایمان و رهبر مسلمانان بود. او را در پرهیزکاری و پاکدامنی و نیامیختن با فرمانروایان و دنیاپرستان پایگاهی بلند و جایگاهی ویژه در دل دینداران بود. شرح حال او را میرزا عبدالرحمان مدرس اول آستان قدس رضوی (۱۲۶۸ - ۱۳۳۸ ش) به تفصیل آورده است. وی به آیین آن روزگار، از وی ستایش فراوان کرده داستانها و افسانه های چندی در کشف و کرامات وی آورده که اگر هم در درستی و راستی آن جای شک باشد، از این رو که گزارشگر دیدگاه مردم آن زمان درباره دینداری و پرهیزکاری بسیار اوست، ارزش ویژه دارد. می گوید محمد تقی بجنوردی از مردان بزرگواری و پارسایان نامدار سده کنونی و از شاگردان برجسته شیخ مرتضی انصاری و محمد حسن نجفی نویسنده جواهر الکلام و دیگران بود. اصلاً از مردم بوزنگرد بجنورد بود که پس از تکمیل دانشهای دینی آن روزگار، در شهر مشهد ماندگار شد و به تحقیق و تدریس و تألیف و راهبری مردم پرداخت. وی در شب ۱۴ صفر ۱۳۱۴ ق در مشهد درگذشت و در دارالسیاده صفة دست چپ پیوسته به در مسجد گوهرشاد به خاک سپرده شد. این آرامگاه را حاجی فرامرزان سبزواری برای او ساخت. چگونگی آنکه محمد تقی بجنوردی امامت جماعت مشهد را به عهده داشت که انبوه مردم در نمازش حضور می یافتند، ولی حاجی فرامرزان بر او تکبر می ورزید و حاضر نمی شد. پس يك شب خوابی تکان دهنده دید که او را به مقام پیر آشنا ساخت و از آن پس در حلقه مریدان وی درآمد و عهد کرد که برای او آرامگاهی باشکوه بسازد. ساختمان آرامگاه در سال ۱۳۰۰ ق به پایان آمد و چون بجنوردی درگذشت، به وصیت خودش آن را آرامگاه جاودانه وی ساختند. ملک الشعرای صبوری تاریخ پایان ساختمان آن را به شعر گفت: «این صفة عالی سوی جنت رهی دارد.» مروج در «سوانح صفر» از رمضان علی قوچانی حکایت می کند که هنگام درگذشت

بجنوردی در نجف درس می خواندم، پیش از رسیدن خبر درگذشت او به خواب دیدم که در حرم امیرالمؤمنین هستم و حرم پر از فرشتگان است. در آن حال تابوتی بیاوردند و به مولای متقیان سپردند و گفتند این پیکر پاک میرزای بجنوردی است که به ارمغان برای شاه مردان آورده ایم. پس از چند روز خبر آمد که در همان شب درگذشته است. پسرش حاج مرتضی از پاکان و پرهیزکاران روزگار بود که مردم به وی ایمان و اعتقاد استوار داشتند او در ۲۴ محرم ۱۳۵۰ ق درگذشت و در کنار پدر به خاک سپرده شد.

منابع: تاریخ علمای خراسان، ۲۵۷ - ۲۵۹؛ اعیان الشیعة، ۱۹۲/۹.

محمدحسین روحانی

بُجَیر بن ابی بُجَیر، از اصحاب رسول اکرم (ص) بوده است. شیخ طوسی او را جَهَنی توصیف کرده سپس فرموده: «و قیل مولی...» ولی ابن الاثیر و بعضی دیگر او را به عبس بن بغیض منسوب دانسته گفته اند: «و به قولی او از جهینه است و حلیف (هم پیمان و تحت ولایت) بنی دینار بن النجار بوده است». وی در غزوه های بدر واحد شرکت داشته است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۰؛ رجال، ابن داود، ۵۴؛ اعیان الشیعة، ۵۴۰/۳؛ اسدالغابة، ۱۶۴/۱؛ الاصابة، ۱۳۸/۱؛ جامع الرواة، ۱۱۵/۱؛ معجم رجال الحديث، ۲۶۲/۳؛ تاریخ گزیده، ۲۲۰؛ الجامع فی الرجال، ۲۹۴/۱. سید مهدی حائری

بچه خوان، پسربچه، نوجوان، یا جوانی که در تعزیه نقش یکی از فرزندان خردسال اولیای دین یا اصحاب آنان را بازی کند، از آن جمله اند نقش قاسم پسر امام حسن (ع)، سکینه دختر امام حسین (ع) و طفلان مسلم (— تعزیه).

منبع: دایرة المعارف فارسی، ۳۸۹/۱. داوود حاتمی

بَحَاث بن ثعلبه بَلَوی، از اصحاب پیغمبر اکرم (ص). وی از نسل بلی بن عمرو - از قبیله قضاعة - و حلیف (هم پیمان و تحت الحمایه) بنی عوف بن الخزرج بوده است. گویند که او و برادرش عبدالله بن ثعلبه در غزوه های بدر واحد شرکت داشته اند.

منابع: رجال، طوسی، ۱۰؛ الاصابة، ۱۳۹/۱؛ الاستیعاب، ۱۸۱/۱؛ جامع الرواة، ۱۱۵/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۴۰/۳؛ معجم رجال الحديث، ۲۶۲/۳.

سید مهدی حائری

بحار الانوار، کتابی به زبان عربی تألیف مولی محمد باقر بن محمد تقی معروف به مجلسی ثانی یا علامه مجلسی (۱۰۳۷ - ۱۱۱۰ ق) از بزرگان تشیع و از اقران و معاصران ملامحسن فیض کاشانی (م ۱۰۹۱ ق)، شیخ حر عاملی (م ۱۱۰۴ ق) و از اعلام قرن یازدهم هجری که به کثرت تألیف و اهتمام به اداره امور شرعی از جمله منصب شیخ الاسلامی و مرجعیت و فتوا معروف است. یکی از خصوصیات عمده علمی او این است که بسیاری از آثارش را به فارسی نوشته است، یا بعضی از آثار

تحقیق و تصحیح علمی به طبع رسانده است (قم، ۱۴۰۷ ق). مستدرک حدوداً شامل ۲۳ هزار حدیث است که در وسائل نیامده است، و ترتیب آنها مانند ابواب خود وسائل است که آن نیز همانند ابواب فقهی از طهارت تا دیات است.

محتویات و حجم بحار: بحار الانوار جامعترین مجموعه حدیث شیعی است که در آن بخش عمده ای از آیات قرآن کریم همراه با تفسیر آنها به تناسب عناوین ابواب و موضوعات درج شده، و تقریباً تمامی احادیث نبوی (نیز قدسی) و اخبار و روایات و معارف اهل بیت (ع) در آن درج است و مواد اصلی علوم نقلی و نیز تجربی اعلام و بزرگان شیعه از صحابه رسول اکرم (ص) و اصحاب ائمه (ع) تا قرن هشتم در آن گردآوری شده است. در این مجموعه گردآوری و نقل عین متون و نصوص است که واجد اهمیت طراز اول و نشان دهنده روش علمی و عینی علامه مجلسی است. گرایش مجلسی به جمع و تدوین عین آثار و مأثورات قدیم، و نه اظهار نظر شخصی، ارزش والائی به بحار الانوار داده است. البته شرح و بیانی در ذیل اغلب ابواب به قلم مجلسی افزوده شده است. ولی این توضیحات و تعلیقات از متون و نصوص اصلی ممتاز است. اندیشه ها و آراء علمی و تجربی یعنی تقریباً تمامی طبیعیات و آراء طبی، نجومی، فلکی، ریاضی و معارف اجتماعی و آداب و سنن و مراسم و شعائر و خلاصه کلیه وجوه و جلوه های تاریخ و فرهنگ تشیع و نیز اساطیر و قصص و فرهنگ عامه (فولکلور) شیعه نیز در بحار الانوار گرد آمده است. چنین دایرة المعارف پر موضوع و مدخلی نه در ده قرن اول تاریخ شیعه، تا عصر مجلسی و نه در سه قرن کاملی که از وفات او می گذرد، در عالم تشیع و نیز سایر مذاهب اسلامی نوشته نشده است که همه شئون اندیشه و عمل و عقاید و احکام اسلام و تشیع را از ملك تا ملکوت و از جنین تا جنان دربر داشته باشند. مجلسی این اثر عظیم را که در چاپ جدید، در صد و ده مجلد (= در ۲۳۲۷ باب) و بالغ بر حدود چهل هزار صفحه است، در طی مدت سی و شش سال از ۱۰۷۰ تا ۱۱۰۶ ق با همکاری جمع کثیری از فضلا و شاگردان ارشد خود به پایان برده است. برای بهتر نمایاندن محتویات بحار الانوار محتویات مجلدات بیست و پنج گانه آن را طبق اجزاء چاپ سنگی قدیم و با تطبیق به مجلدات چاپ حروفی جدید معرفی می کنیم:

جلد ۱ چاپ سنگی، برابر با مجلدات ۱ و ۲ چاپ جدید: دارای ۴۰ باب، شامل مقدمه، کتاب عقل و جهل، فضیلت علم و علما، حجیت اخبار، قواعد کلی مستخرج از آنها، و ذم قیاس. مقدمه مجلسی مفصل و مهم است و دارای پنج بخش است: (۱) در باب مصادر بحار: (۲) در باب اعتبار آنها: (۳) رموز و اختصارات نام کتب: (۴) اختصار اسناد: (۵) بیان سرآغاز (یعنی اسناد و سلسله روایات) اهم مصادر. این مجلد قبل از آغاز طبع امین الضرب، در سال ۱۳۰۱ ق در تبریز به شیوه سنگی به طبع رسیده بود و دوبار نیز به فارسی ترجمه شده است، يك بار در هند در سال ۱۱۶۱ ق و يك بار در ایران که نام این ترجمه فارسی عین الیقین است: جلد ۲ چاپ

عربی اش را خود به فارسی ترجمه کرده است. او ۱۳ کتاب به عربی و ۵۳ کتاب به فارسی دارد. مهمترین و مفصلترین تألیف مجلسی بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار است. برای آنکه شأن بحار الانوار در میان مجموعه های معتبر حدیث شیعه روشنتر شود و ارجاعات و اشاراتی که به آنها در این مقاله هست بدون ابهام باشد، به اختصار تمام به هشت کتاب عمده و معتبر حدیث شیعه اشاره می کنیم:

(۱) کافی، تألیف محمد بن یعقوب کلینی (م ۳۲۹ ق) که شامل حدود ۱۶ هزار حدیث است و ذیلی به نام روضه دارد. بهترین طبع و تصحیح آن در عصر جدید به همت و با تصحیح و تعلیقات استاد علی اکبر غفاری است (چاپ سوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۸۸ ق) که دو جلد اول آن اصول کافی، و بقیه فروع یا روضه کافی است و کراراً تجدید طبع یافته است: (۲) من لایحضره الفقیه، تألیف شیخ صدوق یا ابن بابویه (محمد بن علی، م ۳۸۱ ق) که شامل ۵۹۹۸ حدیث است. بهترین تصحیح و طبع آن، تصحیح استاد علی اکبر غفاری است (تهران، تاریخ مقدمه ۱۳۹۲ ق): (۳) تهذیب، تألیف شیخ الطایفه محمد بن حسن طوسی (م ۴۶۰ ق) شامل ۱۳۵۹۰ حدیث. بهترین طبع آن در ده مجلد، با تحقیق و تعلیق سید حسن موسوی الخراسان در نجف انجام گرفته سپس به طریق افست توسط دارالکتب الاسلامیه تهران تجدید طبع یافته است (تاریخ مقدمه طبع اول، ۱۳۷۸ ق): (۴) استبصار، تألیف همو، شامل ۵۵۱۱ حدیث. بهترین طبع آن به تحقیق و تعلیق سید حسن موسوی الخراسان در ۴ مجلد، در سال ۱۳۷۵ ق، در نجف انجام گرفته، و بارها در تهران به طریق افست تجدید شده است، به این چهار کتاب، «کتب اربعه» گویند: (۵) وافی، تألیف ملا محسن فیض کاشانی (م ۱۰۹۱ ق) که تمامی احادیث کتب اربعه را نیز دربر دارد و دارای حدود پنجاه هزار حدیث است، وافی در عصر جدید در سه مجلد کلان به طبع سنگی، و اخیراً همان طبع به طریقه افست جزو منشورات کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی انتشار یافته است و گویا مؤسسه آل البیت در قم، انتشار طبع مصحح و منقحی از آن را همانند وسائل الشیعه و مستدرک الوسائل، جزو برنامه های خود دارد: (۶) بحار الانوار که مقاله حاضر به معرفی آن اختصاص دارد: (۷) وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تألیف شیخ محمد بن حسن حر عاملی (م ۱۱۰۴ ق) که نخستین طبع منقح حروفی آن به همت مرحوم آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰ مجلد انجام شده است (طبع اول ۱۳۷۶ ق، طبع پنجم، بیروت، ۱۴۰۳ ق) طبع و تصحیح جدیدی از آن با عنوان تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه به همت مؤسسه آل البیت قم، در سال ۱۴۰۹ ق آغاز شده و تا کنون ۶ مجلد از آن از طبع خارج شده است: (۸) مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، تألیف حاج میرزا حسین نوری (م ۱۳۲۰ ق) این کتاب چهارمین کتاب از مجموعه های حدیث اخیر شیعه و هشتمین و آخرین کتاب از مجموعه های احادیث شیعه امامیه اثنی عشریه است. بارها به شیوه سنگی در ۳ مجلد بزرگ به طبع رسیده است (طبع اول، تهران، ۱۳۲۱ ق) و اخیراً مؤسسه آل البیت آن را به شیوه حروفی، با

سنگی، برابر با مجلدات ۳ و ۴ چاپ جدید: دارای ۳۱ باب شامل کتاب توحید و صفات و اسماء الحسنی و تمامی کتاب توحید مفضل و رسالة اهلبیج که منسوب به امام صادق (ع) است. این مجلد تحت عنوان جامع المعارف به فارسی ترجمه و طبع گردیده است؛ جلد ۳ چاپ سنگی، برابر با مجلدات ۵ تا ۸ چاپ جدید: دارای ۵۹ باب در عدل، مشیت، اراده، قضا، قدر، هدایت، اضلال، امتحان، طینت، میثاق (عالم ذر)، توبه، علل الشرایع، مقدمات مرگ، احوال برزخ و قیامت و احوال آن و شفاعت و وسیله و جنت و نار؛ جلد ۴ چاپ سنگی، برابر با مجلدات ۹ و ۱۰ چاپ جدید: دارای ۸۳ باب شامل کتاب احتجاجات، مناظرات صحابه و ائمه و احتجاجات بعضی علما مانند شیخ مفید و سید مرتضی. کتاب مسائل تألیف علی بن جعفر در آن مندرج است. این کتاب قبل از طبع امین الضرب (کمپانی) در تبریز، به سال ۱۳۰۱ ق به طبع رسیده است؛ جلد ۵ چاپ سنگی، برابر با مجلدات ۱۱ تا ۱۴ چاپ جدید: دارای ۸۳ باب در احوال و قصص انبیا از آدم تا خاتم علیهم السلام و اثبات عصمت آنان و پاسخ به اعتراضاتی که در این باب شده است؛ جلد ۶ چاپ سنگی برابر با مجلدات ۱۵ تا ۲۲ چاپ جدید: دارای ۷۲ باب در احوال نبی اکرم (ص) (و آباء او) و ذکر اصحاب فیل و حفر چاه زمزم و احوال مکه، شرح حقیقت اعجاز و معجزات حضرت رسول (ص) و وقایع حیات و غزوات ایشان، کیفیت اعجاز قرآن، شرح حال سلمان، ابوذر، عمار، مقداد و بعضی دیگر از صحابه، این مجلد هم به فارسی ترجمه شده است؛ جلد ۷ چاپ سنگی، برابر با مجلدات ۲۳ تا ۲۷ چاپ جدید: دارای ۱۵۰ باب. در مشترکات احوال ائمه (ع)، شرایط امامت، ولادت و سیره ائمه و غرائب شئون و علوم آنان و فضیلتشان بر انبیاء، ثواب محبت آنان و فضیلت ذریه آنان و بعضی احتجاجات علما، این مجلد، قبل از طبع امین الضرب، در سال ۱۲۹۴ ق در تبریز به چاپ رسیده است. این مجلد را آقارضا بن محمد نصیر و آقا نجفی اصفهانی هر یک جداگانه تلخیص کرده اند. ملخص آقا نجفی: جامع الانوار فی مختصر سابع البحار نام دارد؛ جلد ۸ چاپ سنگی، برابر با مجلدات ۲۸ تا ۳۴ چاپ جدید: دارای ۶۲ باب در فتنه‌های بعد از رسول اکرم (ص) و سیره خلفا و مواقع روزگار آنان و کیفیت جنگ جمل و صفین و نهروان و غارات معاویه بر اطراف عراق و احوال بعضی از اصحاب امیرالمؤمنین و شرح بعضی از اشعار منسوب به ایشان و شرح بعضی از رسالات و نامه‌های حضرت (ع)، این مجلد در ترجمه فارسی دارد یکی به قلم مولی محمد نصیر بن مولی عبدالله دوم موسوم به مجاری الانهار فی ترجمه المجلد الثامن من البحار، به قلم مولی محمد مهدی بن محمد شفیع استرآبادی مازندرانی (م ۱۲۵۹ ق)؛ جلد ۹ چاپ سنگی، برابر با مجلدات ۳۵ تا ۴۲ چاپ جدید: دارای ۱۲۸ باب در احوال امیرالمؤمنین (ع) از ولادت تا شهادت، و احوال پدر ایشان (ابوطالب) و ایمان او و احوال عده‌ای از صحابه ایشان، و نصوص وارده در باب ائمه اثنی عشر (ع)، این مجلد قبل از طبع امین الضرب در سال ۱۲۹۷ ق در تبریز طبع شده است و ترجمه فارسی دارد: کشف الاسرار فی

فضائل سیدالابرار و ترجمه‌ای به قلم آقارضا بن مولی محمد نصیر؛ جلد ۱۰ چاپ سنگی، برابر با مجلدات ۴۳ تا ۴۵ چاپ جدید: دارای ۵۰ باب در شرح احوال سیده النساء حضرت فاطمه زهرا (ع) و امام حسن مجتبی (ع) و ابی عبدالله الحسین (ع) و احوال مختار و انتقام‌گیری او. جزء دوم این مجلد به نام محن الاابرار فی ترجمه مقتل بحار الانوار به فارسی ترجمه شده و همراه با کتاب لهوف و رسالة اخذ الثار و مقتل ابی مخنف به طبع رسیده است. ترجمه دیگر از آن به فارسی هست یکی از میر محمد عباس تستری لکهنوی، دوم از میرزا محمد علی مازندرانی، این مجلد به اردو هم ترجمه شده است؛ جلد ۱۱ چاپ سنگی، برابر با مجلدات ۴۶ تا ۴۸ چاپ جدید: دارای ۴۶ باب در احوال چهار تن از ائمه بعد از امام حسین (ع) (از امام سجاد تا امام کاظم علیهم السلام) و احوال عده‌ای از اصحاب و ذراری آنان؛ جلد ۱۲ چاپ سنگی، برابر با مجلدات ۴۹ و ۵۰ چاپ جدید: دارای ۳۹ باب در احوال چهار تن از ائمه قبل از حضرت حجت (ع) (از حضرت رضا تا امام حسن عسکری علیهم السلام) و احوال بعضی از اصحاب آنان؛ جلد ۱۳ چاپ سنگی، برابر با مجلدات ۵۱ تا ۵۳ چاپ جدید: دارای ۳۴ باب در احوال حضرت حجت منتظر (عج) از ولادت تا غیبت و علت غیبت و علائم ظهور ایشان و سخن از کسانی که به حضور ایشان تشریف یافته‌اند و اثبات رجعت، و قصه جزیره خضرا. مجلسی این مجلد را کتاب الغیبه هم نامیده است. این مجلد را شیخ محمد حسن بن محمد ولی ارومیه‌ای به فارسی ترجمه کرده است و در هند نیز به قلم نصیرالدین بن حیدر به فارسی درآمده است، حاج میرزا حسین نوری نیز استدراکی بر این جلد به نام جنة المأوی نوشته است؛ جلد ۱۴ چاپ سنگی، برابر با مجلدات ۵۷ تا ۶۶ چاپ جدید: دارای ۲۱۰ باب در سماء و عالم و حدوث آنها و فلکیات و صفات فرشته و جن و انسان و حیوان و عناصر و ازمه و امکنه؛ همچنین ابوابی در صید و ذباحت و اطعمه و اشربه، و تمام کتاب طب النبوی، و کتاب طب الرضا در آن مندرج است، این مجلد را آقا نجفی اصفهانی به فارسی ترجمه کرده است؛ جلد ۱۵ چاپ سنگی، برابر با مجلدات ۶۷ تا ۷۳ چاپ جدید: دارای ۱۰۸ باب در ایمان و کفر، شامل سه بخش: ۱) ایمان و شروط آن و صفات و فضل مؤمنان و فضل شیعه و صفات آنها؛ ۲) اخلاق حسنه و منجیات (اعمال و اخلاق رستگاری بخش)؛ ۳) کفر و شعبه‌های آن، و اخلاق رذیله و مهلکات. مرحوم مجلسی ابتدا قصد داشته است که کتاب عشرت (آداب سلوک و معاشرت) را در این مجلد بیاورد، ولی پس از آغاز نگارش کتاب ایمان و کفر، چنین می‌یابد که کتاب عشرت باید خود کتابی مستقل شود، لذا از عزم اولش باز می‌گردد و آن را به تنهایی مجلد جداگانه‌ای قرار می‌دهد، لذا به حسب ترتیب ثانوی، ابواب کتاب عشرت، مجلد شانزدهم را تشکیل می‌دهد. منشأ اختلاف یا اشتباه در اینکه بحار الانوار ۲۵ یا ۲۶ جلد است همین است. به قول آقا بزرگ تهرانی به همین جهت مجلد شانزدهم مکرر شده است و خود آقا بزرگ در الذریعة جلد شانزدهم را مکرر یعنی دوبار معرفی کرده و دومی را همان کتاب العشرة در ۱۰۸ باب شمرده است.

و در آن تمام فهرست منتجب الدین و منتخب سلافة العصر و اوایل کتاب
الاجازات سید بن طاووس و اجازه کبیره بنی زهره و اجازه شهید اول و
شهید ثانی و جز آنها در آن مندرج است.

روش و هدف مجلسی: روش مجلسی در جمع و تدوین بحار الانوار به
روشی که امروزه و در عصر جدید در علوم انسانی و دایرة
المعارف نویسی معمول است بسیار شبیه است و سه ستون اصلی و
ارجمند دارد. نخست عینیت و نص گرایی به معنای مثبت کلمه، و اعتنای
شایان به حفظ نصوص و متون؛ دوم پدیده پژوهی و آنچه امروزه روش
پدیدار شناختی (فنومولوژیک) خوانده می شود و شاید پیشرفته ترین شیوة
تحقیق چه در نقد فلسفی چه نقد و پژوهشهای ادبی و چه پژوهشهای دینی
است. علامه مجلسی عمده میراث معارف اسلامی و شیعی را چنانکه در
متون اصلی و اصیل اسلامی و شیعی منعکس شده، باز جمع و تدوین و
عرضه می کند. مهم این است که آن را در آئینه ذهن و زمانه و اندیشه خود
نمی تاباند. یعنی روایت عینی را با روایت ذهنی خود درهم نمی آمیزد.
«بیان» های او نکاتی روشنگر و تعلیقاتی است جدا از متن و برای بهتر
فهمیدن متن. سومین قائمه روش مجلسی در سندشناسی و استناد سنجیده
اوست و به شیوه ای است که پیشرفت پژوهشهای عصر جدید نیز بر
صحت آن صحه گذارده است، یعنی نقل از منابع اصیل و کهن و به دست
دادن منابع یعنی کتابشناسی اثر چنانکه در جلد اول ابتدا مصادر یا منابع
خود را یاد می کند، سپس در بخش بعدی مقدمه، چون و چند اسناد (به کسر
اول) و اعتبار آنها را بررسی می کند. این ارزیابی شتابزده و غیرمسئولانه
که بعضیها دارند و تصور می کنند مجلسی همچون «حاطب لیل» عمل کرده
و هرچه از هر جا به دستش رسیده در کشکول عظیمی گنجانیده و گوهر و
خزف را به يك رشته کشیده است، واهی است. این حکم درست به این
می ماند که فی المثل چون در دایرة المعارف بریتانیکا یا دایرة المعارف
فارسی از گاه تا کهکشان و از سبزه تا ستاره و شرق و غرب و همه شئون
تمدن و معارف بشری یاد می شود بگویند این مجموعه ها «جمع پریشان»
است و ساقه و محور اصیل فکری و برنامه علمی و دریای معارف
گونه گون جهت یاب و قطب نما و سکان و سکاندار ندارد. یکی از
مهمترین و اصیل ترین اسنادی که اندیشه و برنامه علامه مجلسی را باز
می نمایند سرآغاز مقدمه پر اطلاع اوست که گزاره هایی از آن را نقل
می کنیم: «... اساس علم را در کتاب الله و اخبار اهل بیت رسالت یافتیم...
بعد از احاطه به کتب متداوله مشهوره، اصول معتبره مهجوره ای را که در
طی اعصار و قرون متعددی متروک مانده بود به تتبع گرفتم و در شرق و
غرب به کندوکاو برخاستم... و در این کار جماعتی از دوستانم یاری
کردند و برای تحصیل منابع و مواد با شور و شوق به شهرها سفر کردند. تا
به فضل الهی بسیاری از اصول معتبره که مدار اعتماد علما در قرون
گذشته بوده است، به دست آمد و آنها را مشتمل بر فوایدی یافتیم که در
کتب مشهوره متداوله موجود نیست و بر مدارک بسیاری از احکام اطلاع
پیدا کردم... و نهایت کوشش خود را برای ترویج و تصحیح و تسبیق و

ترجمه فارسی این مجلد به طبع رسیده است؛ جلد ۱۶ چاپ سنگی، برابر
با مجلدات، ۷۴ تا ۷۶ چاپ جدید: دارای ۱۳۱ باب، در ترتیب اول، شامل
آداب و سنن که به زی و تجمل هم معروف است و ابوابی هم در نظافت و
سرمه کشی و روغن مالی و سایر انواع آرایش و خانه گزینی و خفتن و
برخاستن و سفر و مناهی و کبایر و معاصی و حدود دارد، در باب اینکه آیا
ابوابی از این مجلد در تألیف یا در طبع ناقص مانده است یا خیر در بخش
بعدی همین مقاله بحث خواهد شد. به تصریح آقا بزرگ تهرانی مؤلف این
مجلد را از مجلد پانزدهم انتزاع کرده است و تحت عنوان «کتاب العشرة»
کتابی مستقل گردانده است. در ترتیب چاپی هم بعد از پانزدهم چاپ شده
است. آقا نجفی اصفهانی، از این مجلد منتخبی به نام جوامع الحقوق
فراهم کرده است؛ جلد ۱۷ چاپ سنگی، برابر با مجلدات ۷۷ تا ۷۹ چاپ
جدید: دارای ۷۳ باب در مواعظ و حکم. قصه بوذاسف و بلوهر در همین
جلد است. بر این کتاب میرزا حسین نوری مستدرکی نوشته و آن را
معالم العبر نامیده است که همراه مستدرک الوسائل او به طبع رسیده است
(تبریز، ۱۲۹۷ ق)؛ جلد ۱۷، با نام حقایق الاسرار به فارسی ترجمه شده
است. همچنین ترجمه دیگری نیز به نام حقیقة الازهار فی تلخیص البحار
دارد؛ جلد ۱۸ چاپ سنگی، برابر با مجلدات ۸۰ تا ۹۱ چاپ جدید. در دو
جزء طهارت در ۶۰ باب و نماز در ۱۶۱ باب، در آن تمامی رساله ازاحة
العله تألیف شاذان بن جبرئیل مندرج است. جزء دوم این مجلد از مطالب
میانة باب «فضل يوم الجمعة و لیلتها» و باب «اعمال يوم الجمعة و آداب»
در چاپ سنگی کمپانی بین ۷۰۱ تا ۷۱۱ ناقص مانده بوده است، و بعداً آن
۱۱ صفحه در نسخه خطی کامل به دست آمده، و در نجف به طبع رسیده
است؛ جلد ۱۹ چاپ سنگی، برابر با مجلدات ۹۲ تا ۹۵ چاپ جدید: در دو
جزء: (۱) در فضایل قرآن و آداب و ثواب تلاوت و اعجاز آن و فضایل هر
سوره، تفسیر نعمانی تماماً در این بخش مندرج است، کلاً شامل ۱۳۰ باب؛
(۲) در ذکر و انواع آن و آداب و شرایط دعا، و بسیاری دعاها و تعویذها و
حرزها و ادعیه اوجاع (دعاهای آرامبخش دردها) و صحیفه ادریس در آن
مندرج است، کلاً در ۱۳۱ باب؛ جلد ۲۰ چاپ سنگی، برابر با مجلدات ۹۶
تا ۹۸ چاپ جدید: دارای ۱۲۲ باب در زکات، صدقات، خمس، روزه،
اعتکاف و اعمال سنه (ایام و لیالی سراسر سال) و ادعیه ماه رمضان؛ جلد
۲۱ چاپ سنگی، برابر با مجلدات ۹۹ تا بخشی از ۱۰۰ چاپ جدید:
دارای ۸۴ باب در حج عمره، احوال مدینه، جهاد و رباط (تجهیز و
تسلیحات)، و امر به معروف و نهی از منکر؛ جلد ۲۲ چاپ سنگی، برابر با
بقیه مجلد ۱۰۰ تا ۱۰۲: دارای ۶۴ باب در مزار و زیارات، بعدها از این
مجلد مختصر و منتخبی نیز تهیه شده است. این مجلد نخستین بار، قبل از
چاپ امین الضرب، در ۱۳۰۱ ق در تبریز به طبع رسیده است؛ جلد ۲۳
چاپ سنگی، برابر با مجلد ۱۰۳ و بخشی از ۱۰۴ چاپ جدید: دارای ۱۳۰
باب در عقود و ایقاعات؛ جلد ۲۴ چاپ سنگی، برابر با بقیه مجلد ۱۰۴
چاپ جدید: دارای ۴۸ باب در احکام شرعی و به دیات ختم می گردد؛ جلد
۲۵ یا ۲۶ چاپ سنگی برابر با مجلدات ۱۰۵ تا ۱۱۰ چاپ جدید: در اجازات

تنقیح آنها به کار بردم... و این مواد در بابهای بسیار متفرق بود، و شاید به دلیل همین پراکندگی، مردم رغبتی به ضبط آنها نشان نداده اند... بعد از استخراج از پروردگرم و یاری خواستن از حول و قوه او، به تألیف و نظم و ترتیب و جمع آن در کتابی که فصول و ابواب آن جمع و جور باشد و ضبط و ربط داشته باشد، کوشیدم تا با نظامی خوشایند که در میان مؤلفات مصنفات قوم اسلامی سابقه نداشته باشد، فراهم آورم... بدین ترتیب در آغاز هر باب، ابتدا آیات قرآنی متعلق به عنوان و موضوع آن باب را آوردم سپس اندکی از آراء مفسران را درباره آنها به میزانی که روشنگر و وافی به مقصود باشد نقل کردم. در این کتاب هر بابی یا تمام اخبار متعلق به يك موضوع را دربر دارد یا بخشی از آن را، و قسمت عمده را به بخش یا بابی که مناسب تر بوده است، برده ام و به آن موضع در همین باب اشاره کرده ام تا خواننده سر رشته ای در دست داشته باشد. سپس «بیانی» در غایت اختصار در شرح مشکلات اخبار آورده ام... دیگر از فواید روش ما این است که کتاب حاضر فصول و ابواب بسیاری دارد که مؤلفان شیعه آنها را فرو گذاشته اند، و کتابی مستقل و مفرد یا بابی مستقل و مفرد از آنها فراهم نکرده اند، نظیر کتاب عدل و معاد، و ضبط تواریخ انبیاء و ائمه و کتاب سماء و عالم، مشتمل بر احوال عناصر و موالید و نظایر آنها... پس مرده باد شما را ای برادران دینی به این کتاب «جامعة المقاصد» که در روزگاران نظیر آن فراهم نیامده است و نظر به اشتغال آن بر انواع علوم و حکم و اسرار، و نیز از آن روی که جوینده را از جمع کتب اخباری نیاز می گرداند، نام آن را بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار ائمة الاطهار گذاردم به فضل خداوند سبحان امیدوارم که این کتاب تا قیام قائم آل محمد (ع) مرجعی برای افاضل کرام و جویندگان علوم ائمة اعلام... و در ظلمات قیامت نوری فرا راه من باشد...». سپس کتب منابع خود را یاد می کند. یکی دیگر از وجوه ارزنده روش مجلسی «اختصار اسناد و اخبار» است که در فصل چهارم مقدمه درباره آن توضیح روشنی می دهد. «روش مختار ما در اختصار اسناد است، با پرهیز از ارسال محض یعنی حذف همه اسانید و سلسله روات که موجب کاهش اعتماد می گردد. چه روش اکثر مؤلفان تطویل در شمردن رجال خبر به قصد تزئین کتاب خویش و تکثیر ابواب آن است. بعضی دیگر به جای افراط به تفریط کشیده می شوند و اسانید را به کلی حذف می کنند، و با این کار اخبار از درجه مسند بودن سقوط می کند و تمیز بین قوت و ضعف و کمال و نقصان خبر از دست می رود، ما شیوه بینابینی پیش گرفته ایم و در مورد مشاهیر رجال فقط نام والد یا لقب آنها یا فقط اسمشان را بدون ذکر نسبت به جد و پدر و کنیه و لقب، و در مورد کتابها نیز رمز یا علامت اختصاری آنها را می آوریم». بعد بعضی از رجال اسانید مختصر شده را معرفی می کند که فی المثل آنچه از قرب الاسناد از قول ابوالبختری اختصار و نقل کرده ایم در واقع او از سندی بن محمد البزاز و او از ابی البختری و هب بن و هب قرشی نقل کرده است یا آنچه به اسانید ثلاثه از حضرت امام رضا (ع) روایت شده، عبارت است از آنچه صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا آورده و سلسله

روایات آن از این قرار است... و سپس سلسله روات را یاد می کند. و به همین ترتیب ۱۰-۱۵ صفحه اختصارات رجالی خود را یاد می کند و با این روش دانی و روش شناسی و امانت داری خود، اعجاب و اعتماد اهل نظر را برمی انگیزد. ذیل همین فصل از مقدمه، «مفردات مشترکه» را به میان می آورد، یعنی رجالی که نام اختصاری یا کنیه و نسبت آنها به تنهایی ممکن است باعث اشتباه شود، بروشنی معرفی شده اند. مثلاً گفته شده است مراد از «فضل»، فضل بن شاذان است یا از «جوهری» محمد بن زکریا جوهری است و نظایر آنها. در فصل پنجم مقدمه، سلسله سند کتابهای منبع و مصدر کار خود را که بیشتر نام آنها را یاد کرده، و توثیق کرده بود نقل می کند. تنکابنی بحثی درباره نحوه همکاری خواستن مجلسی از دیگران دارد: «... سید نعمت الله جزائری که از تلامذه آخوند ملا محمد باقر مجلسی است و اجازه از او دارد در انوار نعمانیه نوشته است که در تألیف چند مجلد از بحار من اعانت استادم می نمودم و مرادش از اعانت تألیف نه آن است که العیاذ بالله در تحقیقات و حل مشکلات تلمیذ شریک استاد باشد. بلکه طریقه مجلسی آن بود که مثلاً در مسأله نزول باران و رعد و برق می خواست تحقیق نماید، به یکی از شاگردان می گفت که آیات متعلق به باران و رعد و برق را جمع کن پس آن تلمیذ آیات را جمع می کرد و در زیر آن، کاغذ سفید می گذاشت تا آخوند ملا محمد باقر در زیر آن بیانات و تحقیقات را بنویسد و به تلمیذ دیگر می گفت که اخباری که در این عنوان است از فلان کتاب جمع کن و بنویس و بیاور پس آن اخبار را آن تلمیذ جمع می کرد و خبر را می نوشت و تحت آن کاغذ سفید می گذاشت که اگر آخوند بخواهد بیان و تحقیقی بنویسد. پس آخوند بسا بود که چیزی نمی نوشت، زیرا که آن چیز محتاج به بیان نبود. و بسا بود که به نحو چلیپا در تحت آن خبر، «بیان» را می نوشت یا کاغذ سفید زیاد می آمد، به همان سفیدی می گذاشت و نسخه اصل بحار الانوار به همین نسق است که مذکور شد» (قصص العلماء، ۲۰۸ - ۲۰۹).

آیا بحار الانوار کتب اربعه را دربر دارد؟ میرزا عبدالله افندی از شاگردان ارشد علامه مجلسی که به يك روایت، کار پاکتویسی بخشی از بحار، پس از وفات مجلسی به عهده او افتاد، می نویسد: «در کتاب بحار الانوار که جامع اخبار ائمة اطهار است، احادیث کلیه کتابهای حدیث را گرد آورده، مگر کتب اربعه و نهج البلاغه را، که از آنها جز اندکی نقل نکرده است...» (ریاض العلماء، ۳۹/۵). مصحح ریاض العلماء در حاشیه از تعلیقات امل الامل چنین نقل کرده است: «مجلسی نظرش را درباره نهج البلاغه تغییر داده، و کل نهج البلاغه را در بحار الانوار آورده است». استاد محمد تقی دانش پژوه می نویسد: «... مجلسی جز در پاره ای جاها از خبرهای چهار کتاب کلینی و قمی و طوسی و همچنین از کتابهای متواتر دیگر در بحار هیچ نیاورده و نخواست که آنها را مردم ترك گویند و بدانها نپردازند.» (فهرست کتابخانه اهدائی مشکوة، ۱۱۴۳). ولی باید گفت چه بسا احادیث مندرج در کتب اربعه، از طریق منابع آنها و اصول معتبره قدیمی در بحار الانوار راه یافته و مندرج گردیده است. دیگر آنکه سه

«مستدرک» نیز جلد شانزدهم تکمیل نمی‌گردد، زیرا نسخه این تکمله نیز ۲۱ باب را - که شرح آنها در همین منبع آمده است - دربر ندارد. این ابواب بعدها از روی نسخه‌های خطی دیگر بازایی شده، و در چاپ جدید مندرج است. همچنین چاپ جدید (طبع سوم حروفی) فاقد کتاب خلفا، یعنی مجلد هشتم چاپ سنگی است، لذا این طبع صد و ده جلدی، مجلدات ۲۸ تا ۳۴ را فاقد است. همچنین جزء دوم جلد هجدهم که در نماز است در طبع امین‌الضرب از مطالب میانه «فضل يوم الجمعة و ليلتها» و باب «اعمال يوم الجمعة و آدابها» از ص ۷۰۱ تا ۷۱۱ ناقص بوده است که بعداً این بخش از روی نسخه کامل دیگری در نجف جداگانه به طبع رسیده است. طبعاً چاپهای بعدی، از جمله چاپ جدید این بخش را دربر دارد. مصادر و منابع بحار: مجلسی امهات منابع و مصادر خود را در جمع و تدوین بحار الانوار، به تصریح عناوین کتابها و مؤلفان هر يك، در مقدمه جلد اول یاد کرده است. این منابع نزدیک به چهار صد عنوان است، از جمله: ۱۶ کتاب از شیخ صدوق، ۱۶ کتاب از شیخ طوسی، ۱۸ کتاب از شیخ مفید، ۱۲ کتاب از سید مرتضی، ۱۲ کتاب از شهید اول، ۲۱ کتاب از سید بن طاووس، ۲۳ کتاب از علامه حلی، ۱۲ کتاب از شهید ثانی... و به تعبیر خود مجلسی اینها کتابهایی است که «مدار نقل» بر آنها بوده است. همچنین به در حدود ۹۰ منبع از کتب اهل سنت برای تصحیح الفاظ اخبار یا تعیین معانی آنها رجوع کرده و نام همه را در مقدمه خود آورده است. صحاح سته و کتب اساسی لغت عرب و انواع غریب القرآن و غریب الحديث و تفاسیر عمده اهل سنت جزو این منابع است. مجلسی در فصل سوم مقدمه، تحت عنوان «توثيق المصادر» ارزیابی اش را از منابع خود با توضیحی درباره اغلب کتابها بیان می‌دارد.

رموز و اختصارات بحار: مجلسی در بحار جز اختصارات رایج در فرهنگ اسلامی و شیعه، برای ۸۴ فقره از کتب کثیرالمراجعة حروف اختصاری یا رموزی گذارده است از جمله: ب (= قرب/الاسناد)، بشا (= بشارة المصطفى) جس (= فهرست نجاشی)، شی (= تفسیر عیاشی)، ع (= علل الشرايع)، ك (= اکمال الدین)، كا (= کافی)، كف (= مصباح کفعمی)، مع (= معانی الاخبار)، نهج (= نهج البلاغه)، یب (= تهذیب)، یه (= من لا يحضره الفقيه) این اختصارات در چاپهای جدید حروفی در جدولی تحت عنوان «رموز الكتاب» در آخر اغلب مجلدات بحار الانوار در يك صفحه، به طبع رسیده است.

ملخصها و منتخبهای بحار: ۱) درر البحار، تألیف نورالدین محمد بن محمد مؤمن بن شاه مرتضی (نوه برادر ملا محسن فیض کاشانی) نام کامل این اثر درر البحار، المصطفى المنتخب من کتب البحار است و به نور الانوار هم معروف است. این منتخب در سه مجلد است. مجلد اول در ابواب عقل و جهل تا آخر معاد است، مجلد دوم در مناقب اصحاب کساء تا آخر باب رجعت، مجلد سوم در امامت است و در تهران به سال ۱۳۰۱ ق به طبع رسیده است؛ ۲) الشفا فی اخبار آل مصطفی یا الشافی الجامع بین البحار و الوافی، تألیف محمدرضا بن عبدالمطلب تبریزی که ملخصی از

کتاب کافی (با رمز «كا») تهذیب (با رمز «يب») و من لا يحضره الفقيه (با رمز «یه») در فهرست اختصارات یا رموز بحار الانوار دیده می‌شود، و طبعاً حاکی از مراجعه مجلسی به آنهاست. ولی ممکن است این مراجعه در قسمت «بیان» یعنی توضیح و تعلیقات مجلسی بوده باشد. تنکابنی می‌نویسد: «... جمع اخبار خاصه را جمع کرده. کتب اربعه در آن مندرج و غیر آن اخبار شیعه از همه کتب جمع کرده» (قصص العلماء، ۲۱۱). استاد محمد باقر بهبودی در این باره می‌نویسد: «مجلسی از آوردن کتب اربعه در بحار، با وجود درخواست بعضی از فضلاء یارانش، خودداری کرده است. تا این کار باعث نسخ آن کتابها و متروک ماندنشان نشود. و به سرنوشت اصول معتبره ای که يك وقت به سماع و اجازه معروف و متواتر بود، سپس مهجور و متروک و بلاتواتر و بدون سماع و اجازه مانده است، دچار نشود.» (بحار، مجلد صفر (۰) / ۲۵ - ۲۶).

آیا بخشی از بحار الانوار در تألیف یا طبع ناقص مانده است؟ با فوت مجلسی از سواد به بیاض درآمدن مجلدات بحار ناقص می‌ماند. از جلد ۱۵ تا ۲۵ جز ابوابی که به صلات و مزار و اجازات مربوط می‌شود به صورت مسوده می‌ماند، و جزو میراث یکی از ورثه مجلسی قرار می‌گیرد، تا شاگرد دانشمند و با وفای او میرزا عبدالله اصفهانی، صاحب ریاض العلماء آنچه را که به صورت مسوده مانده بوده از وراثت دستنویسها می‌خرد و آنها را مرتب و پاکتویس می‌کند. پس از فوت میرزا عبدالله، سید نصرالله حائری آن پاکتوشته‌ها را از ورثه میرزا خریداری می‌کند و از آنجا این مجلدات، مکرراً استنساخ می‌شود و به اصطلاح «نشر» پیدا می‌کند (اعیان الشیعة، ۱۸۳/۹). نیز چنانکه پیشتر اشاره شد، جلد شانزدهم بحار طبق ترتیب و برنامه‌ریزی اولیه مرحوم مجلسی در آداب و سنن یا زی و تجمل بوده است. نسخه‌ای که این مجلد بر طبق آن به طبع می‌رسیده ناقص بوده است و بعضی از ابواب آن مانند مناها، کبایر و حدود فقط عنوان داشته و مانند سایر ابواب روایات نداشته است. لذا مباشران نشر اول، یعنی چاپ سنگی، چون دیده‌اند که مجرد عناوین بدون احادیث، بی‌فایده است، عناوین را هم انداخته‌اند، لذا این مجلد ناقص به طبع رسیده است. تا اینکه شیخ آقا بزرگ تهرانی در سال ۱۳۳۰ ق به نسخه کاملی از آن دست می‌یابد که در آن در ذیل عناوین ابواب مذکوره، احادیث آن بابها را نیز دربر داشته است. تفصیل قضیه از این قرار است که مرحوم حاج شیخ عباس قمی وقتی که از وجود نسخه کامل باخبر می‌شود آن را استنساخ می‌کند و به این بازایی در ماده «قمر» (در ذکر قمار) سفینه البحار تصریح کرده است و مرحوم آقا بزرگ تهرانی نسخه دیگری از روی خط حاج شیخ عباس برای خود می‌نگارد و آن را به حاج محمد حسین آقا فرزند حاج امین‌الضرب اهدا می‌کند تا مانند مجلدات دیگر آن را هم به طبع درآورد. ولی این کار توسط او انجام نمی‌گیرد و بعداً در سال ۱۳۶۲ ق به امر مرحوم میرزا محمد تهرانی به صورت علی‌حده (در ۶۴ صفحه) چاپ می‌شود. اما به قراری که استاد محمد باقر بهبودی در مجلد صفر (۰) / ۴۳ بحار الانوار نوشته است با چاپ این

بحار و وافی فیض است، با حذف بعضی اخبار و اسقاط مکررات. هفت مجلد ضخیم از آن به طبع رسیده است؛ (۳) مستدرک الوافی که در واقع تلخیص بحار الانوار است، تألیف مولی محمد هادی فرزند شاه مرتضی، نوه برادر ملامحسن فیض کاشانی، و برادر صاحب درر البحار که بیشتر یاد شد؛ (۴) منتخب بحار الانوار، تألیف مولی محمد هادی، به احتمال بسیار همان است که مستدرک الوافی نامیده شده است؛ (۵) بنادر البحار، خلاصه بیست و پنج مجلد کتاب بحار الانوار، ترجمه و شرح به قلم فیض الاسلام (تهران، فقیه، بی تا).

فهرستهای بحار الانوار: (۱) سفینه البحار و مدینه الحکم والآثار که حاج شیخ عباس قمی (م ۱۳۵۹ ق) فراهم آورده است، چاپ نجف، ۱۳۵۲ - ۱۳۵۵ ق در دو جلد، که سپس بارها تجدید طبع شده و دیگران مستدرکهای نیز برای آن فراهم کرده اند؛ (۲) مفتاح الابواب، که فهرست ابواب بحار است و آن را شیخ جواد بن ابی القاسم اصفهانی فراهم آورده، و در ۱۳۵۲ ق در تهران به طبع رسیده است؛ (۳) مصابیح الانوار، نیز فهرست جمیع ابواب بحار، گردآورده میرزا محمد بن رجبعلی تهرانی، مؤلف این فهرست را برای تسهیل کار خود در نگارش مستدرکی بر بحار فراهم آورده و بین آن و فهرست خود بحار اختلافاتی هست؛ (۴) فهرست بحار الانوار، فهرستی که خود مجلسی قبل از آغاز نگارش بحار آن را فراهم آورده و در واقع راهنمای کار او بوده، و بین آن و ابواب بحار به نحوی که بعداً تدوین شده اختلافات بسیاری هست (الذریعة، ۴۷۷/۱۶ - ۳۸۸)؛ (۵) التطبيق بین السفینه والبحار بالطبعة الجديدة، جمعه و الفه سید جواد المصطفوی، عنی بطبعه و نشره: آستان قدس رضوی، ۱۳۶۱ ش/ ۱۴۰۳ ق؛ (۶) المعجم المفهرس لالفاظ ابواب البحار، تألیف کاظم مرادخانی تهران، انتشارات طور، ۱۳۶۵ ش؛ (۶) فهرستی که در آخر، و گاه در دل طبع جدید بحار گنجانیده شده است و سه جلد آخر از مجلدات صد و دهگانه بحار، یا مجلدات ۵۴، ۵۵، ۵۶ آن را تشکیل می دهد. این فهرست بر حسب مجلدات جدید و ابواب هر يك است و در زیر هر باب موضوعات و محتویات آن را به ترتیب صفحه، تحلیل کرده است، مؤلف این فهرست سید هدایت الله مسترحمی است.

چاپهای بحار الانوار: (۱) این کتاب کبیر ابتدا به هزینه و همت حاج محمد حسن ملقب به کمپانی اصفهانی، امین دارالضرب تهران، از سال ۱۳۰۳ تا ۱۳۱۵ ق در تهران طبع می گردد و مجلدات بیست و پنج گانه آن به رایگان میان اهل علم توزیع می گردد (الذریعة، ۱۷/۲). این چاپ به چاپ سنگی، یا کمپانی، یا امین الضرب مشهور است. یکدهه پیش از آغاز چاپ امین الضرب یا کمپانی بعضی از مجلدات بحار، پراکنده وار، در تبریز چاپ سنگی شده است که در معرفی مجلدات بیست و پنج گانه، به آنها اشاره شد؛ (۲) طبع جدید و امروزه پسند و حروفی بحار الانوار در عصر جدید، در حدود دودهمه پیش به اهتمام حجة الاسلام حاج شیخ محمد آخوندی، توسط دارالکتب الاسلامیه و انتشارات اسلامیة تهران، با نظارت و اشراف علمی عده ای از فضلا از جمله مرحوم علامه طباطبائی،

مرحوم عبدالرحیم ربانی شیرازی، شیخ یحیی عابدی زنجان، علی اکبر غفاری، بر مبنای طبع سنگی کمپانی و با مراجعه به نسخ خطی دیگر در ۱۱۰ مجلد انجام شده است. طبع این کتاب پر حجم سالها به طول انجامید و کاری سترگ و زمانگیر و دستجمعی بوده است. با درگذشت یا به کنار رفتن بعضی از اعضای گروه پیشین، گروه دیگری به یاری می شتابند از جمله حاج سید ابراهیم میانجی، سید محمد موسوی الخرسان، هدایت الله مسترحمی، و استاد محمد باقر بهبودی. سهم آقای بهبودی بیش از سایر اعضای این گروه یا گروه اول است. چه بر تصحیح و طبع همه مجلدات، مگر ۲۰ جلد، نظارت ناقدانه و توأم با تحریر تعلیقات لازم داشته است. ویرایش و اشراف آقای بهبودی در حدود ۱۰ سال به طول انجامیده است. در این چاپ بسیاری از افتادگیها یا کمبودهای چاپ کمپانی با همت ایشان یا بعضی دیگر از اعضای گروه، با به دست آوردن نسخه های اصیل و از جمله نسخه اصل خط مؤلف، بازیابی و برطرف شده است؛ (۳) چاپ سوم که در واقع تجدید طبع شکیل همان چاپ حروفی اول، منطبعة در تهران و به همت فضلی سابق الذکر است، از سوی مؤسسه الوفاء در لبنان انجام گرفته است؛ (۴) چاپ چهارم که در واقع چاپ سوم طبع حروفی جدید است، از سوی مؤسسه الوفا و داراحیاء التراث العربی در لبنان، به شیوة افست از روی چاپ پیشین انجام گرفته است.

بعضی اختصاصات چاپ جدید: چاپ جدید، یعنی طبع سوم (بیروت، مؤسسه الوفا و داراحیاء التراث) ویژگیهایی دارد؛ (۱) دارای شماره صفر (۰) تحت عنوان مدخل است که بحث مفصلی درباره علامه مجلسی و مخصوصاً استادان، شاگردان و آثار او، به ویژه بحار الانوار و روش تدوین و محتویات آن دارد، همچنین تراجم احوال مؤلفین مصادر اصلی بحار را از ابن بابویه گرفته تا فخرالدین حلی؛ (۲) مجلدات ۲۸ تا ۳۴ که برابر با جلد هشتم چاپ سنگی، یعنی کتاب خلفاء یا کتاب فتن است، در طبع جدید، به چاپ نرسیده است، شاید از آن روی که دربر دارنده مطاعن خلفا بوده است؛ (۳) مجلدات ۵۴، ۵۵، ۵۶، شامل فهرست سراسر مجلدات صد و دهگانه است، (در یکی از چاپهای جدید، این فهرست سه جلد آخر کتاب را تشکیل می دهد)؛ (۴) مجلد ۱۰۵ تمامی کتاب فیض القدسی فی ترجمه العلامة المجلسی نوشته حاجی میرزا حسین نوری است؛ (۵) جلد ۱۰۶ فهرستی است که مرحوم مجلسی قبل از تدوین بحار به عنوان راهنمای کار خود تنظیم کرده بوده است.

ارزیابی و نقد بحار الانوار: تنکابنی در معرفی بحار می نویسد: «... مانند آن در عامه و خاصه نوشته نشده است و این بزرگوار در دیباچه بحار گفته که احدی از عامه و خاصه بر من سبقت نگرفتند و راست فرموده...» (قصص العلماء، ۲۱۱). اعجاز حسین کنتوری می نویسد: «علوم می که در آن گرد آمده در کتاب دیگر گرد نیامده و پیدا شدن نظیر آن متعذر است» (کشف الحجب والاستار، ذیل «بحار الانوار»). آقا بزرگ تهرانی در مقاله مفصل ۱۲ صفحه ای که در معرفی بحار الانوار دارد می نویسد: «مجموعه ای است که قبل و بعد از آن نظیرش تدوین نشده، زیرا شامل

جميع اخبار است و تحقیقات دقیق و شرح و بیان مستوفی درباره آنها دارد که اغلب آنها در غیر آن پیدا نمی شود. ذلك فضل الله يؤتیه من یشاء... علی رغم بعضی ضعفها و انتقادی که بعضی به آن دارند بحار الانوار برای هر کس که جویای بایی از ابواب علوم آل محمد (ص) باشد، مصدري است. چنانکه خود مؤلف نیز در آغاز کتاب همین وصف را به کار برده است و اکثریت عظیم کسانی که بعد از مجلسی آمده اند، در تصانیف خودشان از آن بهره مند شده اند...». در مقاله مربوط به بحار الانوار در دایرة المعارف فارسی چنین آمده است: «التقاط و انتخابی است از کتابهای معروف شیعه که بعضی از آنها امروزه در دست نیست و تقریباً کلیه احادیث مروی از پیغمبر (البته به عقیده شیعه) و ائمه شیعه در آن جمع گردیده و می توان آن را دایرة المعارف شیعه نامید، و مطالب سست و بی اساس نیز در آن فراهم آمده...». آقای کاظم مدیر شانه چی در بخشی از بحثی که درباره بحار الانوار دارند نوشته اند: «... و به طور کلی ده عده ای از مجلدات آن، بیاناتی در توضیح مشکلات، و جمع متانیات احادیث، افاده نموده که تبحر وی را در فنون ادب و علوم تفسیر و حکمت و کلام می رساند و خلاصه می توان گفت که بحار گنجینه بزرگ و ذیقیمتی است که مؤلف علامه در جمع و تدوین آن، رنج فراوان برده و در نتیجه متنی بزرگ بر عالم تشیع گذارده، با این مزایا باید اذعان کرد که چون نظر مؤلف، جمع و ضبط احادیث بوده (و حقاً از عهده این مهم درآمده)، قهراً اخبار ضعافی در مطاوی ابواب مختلف آن دیده می شود...» (علم الحديث، ۹۲). آقای محمد باقر بهبودی بحار الانوار را «موسوعة کبری» و «دایرة المعارف مذهب شیعه» می خواند و بر آن است که «اقل فایده جمع و تدوین علامه مجلسی این است که محققان هر موضوعی از معارف دینی، تمامی گمشده و آرزوی خود را در این مجموعه فراهم می یابند... و بدین وسیله مجال ژرف کاوی در آنها را دارند. زیرا می توان متن حدیث را که از منابع مختلف نقل شده و اسناد آن را که به طرق مختلف آمده، به شیوه ای تطبیقی مطالعه و آنچه را ناقص است، با انطباق به آنچه کامل است، تکمیل کرد. بسیار پیش می آید که حدیثی را که محقق آحاد می انگاشته متواتر یا مستفیض ییابد... اما اینکه بعضی بر آن انتقاد می کنند که حاوی روایات متهاافت یا متناقض است، و مثلاً در بایی از آن روایتی هست که قضیه یا معجزه ای را به امام کاظم (ع) نسبت می دهد و در روایت دیگر این قضیه یا معجزه را عیناً به امام رضا (ع) نسبت می دهد، باید گفت که به نظر من بی بردن به امثال اینگونه تناقضها هم از برکات این کتاب است و اگر گردآوری روایات از کتب مختلف و جمع آن در باب و احد ذیل موضوع واحد نبود، این تناقض آشکار نمی شد... این و امثال این روشنگریها از برکات این کتاب گرانقدر است که باب بحث و فحص و تدقیق علمی را می گشاید و باب جهل و ضلالت و قول بلامتحقیق را می بندد. چنانکه من بارها در آغاز بایی حدیثی دیده ام که ملخص بوده و از حیث متن اشکالی نداشته و سپس در ذیل همان باب به اصل حدیث به صورت کامل از مصدر دیگری برخورده ام و آن را متناقض و متهاافت یافته ام و برایم آشکار شده

است که کسی که حدیث را تلخیص کرده و آن را در کتابش آورده، آنچه را که در حدیث عیب و علت می یافته که آن را از اعتبار می انداخته، حذف کرده است و اگر این کتاب ارجمند نبود که شوارد و نوادر را از منابع مختلف در باب واحدی گرد آورده است، این نکته ظاهر نمی گشت. (مجلد صفر ۱۹/۰ - ۲۰) و سپس چندین کشف که سر رشته تحقیقش از بحار الانوار بوده است یاد می کند. بعد می نویسد: «بر ماست که از این سیره نیکوی مؤلف سیاسگزار باشیم و قدر آن را بدانیم زیرا هر آنچه را که به او رسیده است در کتابش آورده است و تمیز بین صحیح و سقیم را به شم و شناخت محققان و احاطه علمی آنان واگذارده است، بدون آنکه فکر و نظر شخصی خود را حکم قرار دهد و بر بعضی اخبار انتقاد آورد که مخالف مذهب است و از حد اعتبار ساقط است و آن را حذف کند و در کتابش نیاورد یا برعکس حدیث یا مطلبی را بی عیب و ایراد بیابد و در کتابش بیاورد و چه بسا در آنچه آورده بسیار متعارضات باشد، یا آنچه نیاورده و کنار گذارده، حاق مذهب بوده باشد. اما آنچه در بیانات ایشان در توجیه روایات متعارضه و تأویل و رفع اختلاف آنها می یابیم به قصد صدور حکم بر صحت حدیث و قبولش نیست، بلکه این کار، کار هر مجموعه ای از جوامع حدیثی است... همچنین اینکه بر کتاب انتقاد می کنند که اخبار ضعیف دارد که نه موجب علم می شود نه عمل، باید گفت که این شأن هر مجموعه ای از جوامع حدیثی است که در همه آنها ضعیف و حسان و صحاح هست. وظیفه محدث گرد آوردن و نقل و استیفا و تکبیر اسناد و روایات است، اما بحث از صحت و سقم حدیث و ضعف و قوت آن، یا فحص از رجال سندش، وظیفه دیگری است که علم رجال و درایت متکفل آن است.» (پیشین، ۲۱ - ۲۲).

منابع: قصص العلماء، ۲۰۴-۲۲۸؛ اعیان الشیعة، ۱۸۲/۹ - ۱۸۴؛ الذریعة، ذیل نام کتابهایی که در این مقاله به آنها اشاره شده و نیز مقاله مفصل و بر اطلاعاتی که در جلد سوم، ۱۶ - ۲۷ در مدخل «بحار الانوار» دارد؛ علم الحديث، کاظم مدیر شانه چی، ۸۹ - ۹۲؛ ریاض العلماء، ۳۹/۵ - ۴۰؛ مؤلفین کتب جایی فارسی و عربی، ۲۳/۲ - ۳۱؛ فهرست کتابخانه اهدائی آقای سید محمد مشکوه به کتابخانه دانشگاه تهران، نگارش محمد تقی دانش پژوه، ۱۱۳۳/۳ - ۱۱۷۷؛ بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، تألیف محمد باقر مجلسی، الطبقة الثالثة المصححة، بیروت، مؤسسة الوفا و دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳ م، ۱۱۰ ج. بهاء الدین خرمشاهی

بحار العلوم، کتابی کلامی به زبان عربی منسوب به امام جعفر بن محمد الصادق (ع). در این کتاب از مباحث الهی و کاینات علوی و کاینات سفلی و از احوال پیامبر (ص) و برخی واجبات و رازها و مقدمات آن بحث و گفتگو می شود. به گونه خلاصه، در این کتاب این سخن به میان می آید که خداوند همه دانشها را به پیامبرش آموخت و همه علوم را در اندیشه پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) به ودیعت نهاد. در ضمن سخن این عبارت دیده می شود که: من صادق جعفر بن محمد هستم که مطالب این کتاب را از پدرم و از نیاکانم شنیدم. در پایان کتاب آمده است که: پایان یافت کتاب بحار العلوم از نوشته های مولانا امام صادق (ع). احتمال اینکه این کتاب از امام صادق (ع) باشد چندان استوار نیست. مرحوم آقا بزرگ

تهرانی نسخه‌ای نه چندان کهن از آن را در کتابخانه شیخ علی آل کاشف الظماء دیده است. یکی از فاضلان برای او گفته است که نویسنده ریاض به نسخه‌ای عتیق از آن دست یافته است.

محمد حسین روحانی

منبع: الذریعة، ۲۷/۳ - ۲۸.

بُحْت، اصطلاح فلسفی، در لسان العرب (۱۹/۲) آمده است: «البُحْت: الخالص من كل شيء... و محض». اهل فلسفه از این لغت در مواد سود می‌جویند که بخواهند هستی ناب یا محض وجود را بیان کنند و در این مورد از معنی لغوی آن زیاد هم دور نگشته‌اند، اما تفاوتی که در معنی لغوی و اصطلاحی این کلمه موجود است، عبارت است از اینکه در لغت منظور از بحت بودن يك چیز، عدم ترکیب آن از وجود و ماهیت نیست، بلکه بیان ویژگی و سادگی آن می‌باشد. مثلاً وقتی می‌گوییم عامی بحت، سادگی شخص را در نظر داریم، ولی در فلسفه وقتی می‌گوییم ذات حق، وجود بحت است، یعنی هستی ناب و وجود محض است که به هیچ نحو مشوب به ماهیت نیست و به هیچ اعتباری مرکب از وجود و ماهیت نمی‌باشد. اصطلاح «وجودات بحت» در فلسفه اسلامی، در مورد عقول و نفوس مجرده، از این حیث که وجود محض و غیر مشوب به ماهیات هستند، نیز اطلاق می‌شود. در مورد این اصطلاح و کاربرد آن در فلسفه می‌توان به بحث وجود در کتب فلسفه مراجعه کرد در بیشتر موارد به جای کلمه بحت، اصطلاح محض را به کار می‌برند و متأخران در ترجمه این اصطلاح معادل ناب را به کار برده‌اند.

منابع: اسفار، ۵۷/۳؛ الشفاء، الالهيات، المقالة الثامنة (انه عقل محض)؛ لغت نامه دهخدا. ناصر هاشم زاده

بُحْتَرِي، ابو عبادة وليد بن عبید طائی (۲۰۶ - ۲۸۴ ق) شاعر شیعی مذهب عرب از قبیله طی و از طایفه بحتری. در قریه حردفند یا زرفند از توابع منبج متولد شد. این شهر در شمال غربی حلب واقع و همانست که رومیان هیراپولیس می‌خواندند. بحتری نخستین مراحل زندگی را در سفر بین منبج و حلب سپری کرد و هنوز کودک بود که به سرودن شعر پرداخت. در يك قصیده تصریح می‌کند که آن را در شانزده سالگی سروده است. در حلب عاشق علوه دختر زریقه از اهالی بطیاس - حومه حلب - شد و از آن پس پیوسته در قصاید به نام او تشبیب می‌کرد. اشعار او در نوجوانی بیشتر در شرح حماسه‌های قومی و مفاخر قبیله‌ای و وصف مناظر صحرا و مراحل سفر با شتر بود. در عین حال به دنبال ممدوحی کریم می‌گشت که به نیروی سخن برای او شهرت و اعتبار و برای خود نام و دولت بیندوزد. هجده ساله بود که درین مقصود نخستین توفیق را به دست آورد و با مالک بن طوق تغلبی امیر جزیره (موصل) که در اراضی بین رقه و بغداد حکمرانی داشت آشنا شد و از صلوات او بهره‌ور گردید (۲۲۴ ق). بعد ازین تاریخ تا شش سال در صحراهای شام و عراق رفت و آمد می‌کرد و ممدوحین گوناگون را می‌ستود و از فصیح‌های بادیه لغت فصیح عرب و فرهنگ قبایل و نیز تجارب زندگی می‌آموخت. در نوزده سالگی (۲۲۵

ق) احمد بن ابراهیم ازدی را که از سران عشایر بود مدح گفت و نامش را بر سر زبانها انداخت و سال بعد قصیده دالیه مشهور به الذنب (گرگ) را سرود که از پس محکم و منسجم بود مردم آن را از شاعران عهد جاهلی می‌پنداشتند و از جوانی بیست ساله چون بحتری بعید می‌دانستند. در سال ۲۲۷ ق ابو جعفر قمی را که از رجال دولت عباسی بود مدح گفت و ضمن قصیده‌ای به او اطلاع داد که عازم دیدار و مدح ابوسعید محمد بن یوسف طائی صامتی است. او سردار ارتش حمیدالدین طوسی بود که پس از وی خود به امارت رسیده و به سال ۲۲۰ ق بابل خرمی را شکست داده بود. بحتری در سال ۲۲۷ ق به ملاقات ابوسعید رفت و از صلوات او برخوردار گشت. در خانه او بود که با شاعر بزرگ شیعی ابوتامم حبیب بن اوس طائی (م ۲۳۱ ق) آشنا شد و مورد تشویق و حمایت او قرار گرفت. او بحتری را به اعیان معرة النعمان (شام) معرفی کرد که از پذیرائی و احترام کردند و در صله اشعارش چهار هزار درهم راتبه برای او تعیین نمودند. نخستین سفر بحتری به بغداد همراه ابوتامم بود که او را با اعیان و رجال پایتخت عباسی آشنا نمود و فرصت داد تا با علمای مشهور زمان - بخصوص ابن الاعرابی - مراوده پیدا کند. ازین پس بحتری در بغداد ساکن شد و پیوسته ستایشگر ابوسعید طائی بود و تا سال ۲۳۶ ق که سردار مذکور درگذشت قصائد عالی در مدح او می‌سرود و فتوحات او را شرح می‌داد. درین قصائد که بخشی از تاریخ خلافت واثق است مرگ معتصم (۲۲۷ ق) و جلوس الواثق به جای او و پیروزی ابوسعید بر توطئه‌ای که علیه واثق ترتیب یافته بود به تفصیل مذکور است. بحتری در سالهای بین ۲۲۸ و ۲۳۳ ق علاوه بر ابوسعید خاندان حمیدالدین طوسی بخصوص ابن نهشل و آل حسن بن سهل به خصوص ابراهیم بن حسن را مدح می‌گفت. قصایدی هم در ستایش امیرالبحر احمد بن دینار سروده و طی آن شرح پیروزی جنگ دریائی او و وصف کشتیهای جنگی و نامها و عناوین و اصطلاحات دریانوردان و دریانوردی را ذکر کرده که از منابع فرهنگ عربی درین زمینه است. بعد از مرگ ابوتامم (۲۳۱ ق) بحتری خود را بی‌رقیب دید و تصمیم گرفت به دربار عباسی نزدیک شود. با سرودن مدایحی برای محمد بن عبدالملك زیات وزیر (مقتول در ۲۳۳ ق) نامش در محافل اشرافی بغداد برده می‌شد. وقتی متوکل (جعفر بن محمد ۲۰۶ - ۲۴۷ ق) به خلافت رسید بحتری با مساعی ابونوح نوح بن ابراهیم کاتب فتح بن خاقان و نیز ابن منجم یحیی بن علی (م ۳۰۰ ق) که هر دو از رجال متنفذ دولت بودند به فتح بن خاقان که وزیر دربار متوکل بود معرفی شد و نه قصیده فاخر در مدح او سرود و فتح نیز شاعر جوان را به دربار خلیفه برد. بحتری از آن پس پیوسته متوکل و وزیر دربارش را مدح می‌گفت و وقایع آن زمان را در قصاید خود شرح می‌داد. او در سفر و حضر در مقام شاعر اول دربار ملازم آندو بود و قسمت این بود که در شب پنجشنبه چهارم شوال ۲۴۷ ق که آن هر دو يك جا کشته شدند در محل حضور داشته باشد. منتصر پسر متوکل دستور داده بود سپهسالار بغاشرابی و چند امیر ترك دیگر پدرش و فتح بن خاقان را در يك مجلس

انس در حال مستی بکشد. بحتری در قصیده‌ای که روز بعد ازین حادثه سروده به توطئه مذکور و عاملان آن اشاره کرده است. شاید احساسات دوستانه بحتری نسبت به ایرانیان از دوستی با فتح بن خاقان که ایرانی نژاد بود مایه گرفته باشد. بعد ازین واقعه بحتری از بیم منتصر از بغداد خارج شد و به سفر حج رفت ولی بعد از حج شنید که خلیفه جدید به عکس پدر با آل علی رفتار پسندیده‌ای در پیش گرفته و میل دارد به دوستی اهل بیت معروف گردد. بعلاوه از تمایل خلیفه به بازگشت او به دربار اطمینان یافت، ازینرو به بغداد بازآمد و منتصر را مدح گفت و صلوات فراوان ازو گرفت. درین وقت بود که فرصت یافت در دو قصیده علی بن جهم شاعر را که حضرت علی (ع) را در اشعار خود ناسزا گفته و عباس را ازو به خلافت شایسته تر دانسته بود به سختی هجو کند (۲۴۸ ق) و تشیع خود را که در عهد متوکل پنهان می داشت آشکار سازد. منتصر به سال ۲۴۸ ق درگذشت و مستعین پسرش به جای او نشست برای خلیفه تازه و برادرش معتز جنگهایی پیش آمد که منجر به خلع مستعین (۲۵۲ ق) و جلوس معتز دوست قدیم بحتری گردید. خلافت او تا سال ۲۵۵ ق طول کشید و درین سه سال بحتری شاعر اول دربار و صاحب همان عزت و مقام بود که در عهد متوکل داشت. در اوائل شعبان ۲۵۵ ق معتز از خلافت خلع و پسر عمش مهتدی خلیفه شد و یازده ماه بر حادثه بر مسند قدرت تکیه داشت. بحتری شرح حوادث این مدت را ضمن قصایدی که در مدح خلیفه سروده شرح داده است. بعد ازو خلافت به معتمد پسر متوکل رسید که تا ۲۷۹ ق طول کشید. بحتری درین دوران بیست و سه ساله مداح خلیفه و برادرش موفق سپهسالار و نایب السلطنه او بود و شرح پیروزیهای موفق را در قصاید خود ثبت کرده است. آخرین قصیده‌ای که بحتری در بغداد سرود به سال ۲۷۹ ق در مدح معتضد بود. بعد از آن به سبب حوادثی که در آن شهر می گذشت و موجب گله شاعر می شد و نیز به علت پیری و شوق به دیدار وطن و شاید به دعوت و یا امید صلوات آل طولون و سایر اعیان شام دل از بغداد برکنند و رهسپار شام گردید. ظاهراً در همین سفر بود که به سال ۲۸۰ ق هنگام عبور از مداین - ۳۰ کیلومتری جنوب بغداد - از زیارت طاق کسری تحت تأثیر قرار گرفت و ضمن قصیده فاخری عظمت دربار ساسانی و شرف ملت ایران را مدح گفت. مطلع قصیده این است:

صنت نفسی عما یدنس نفسی

و تجنبت عن جدا کل جیس

(یعنی: نفس خویش را از آنچه موجب آلایش جانست حفظ کردم و از عطای فرومایگان دامن در چیدم) و درین قصیده به طاق کسری نگاه می کند و می گوید:

لست ادری اصنع انس لجن

سکتوه ام صنع جن لانس

عکست خطة اللیالی و بات ال

مشتري فیه و هوکوکب نحس

(یعنی: نمی دانم کاخی با چنین عظمت را انسانها برای جنیان ساخته اند تا در آن سکونت کنند، یا اینکه جنیان آن را برای انسانها بنا کرده اند - که از سوئی به غربت و خالی ماندن کاخ و از سوی دیگر به شکوه حیرت انگیز آن اشاره می کند - گذشت روزگار بخت او را واژگون کرده و مشتری که طالع شهنشاهان و ستاره سعد بود اکنون در آن به صورت ستاره نحس درآمده است). بعدها این قصیده برای سایر شاعران سرمشق قرار گرفت و خاقانی هم در نظم قصیده مداین تحت تأثیر آن بوده است. این قصیده که بر احساس ترین و عالی ترین قصاید بحتری است، بدون چشمداشت صله و از صمیم قلب سروده شده و در آن و با اشاره به جفاهائی که به دست اعراب بر سر آن گذشته از احسانهای دیرین ایرانیان بر عرب و به کنایه از احسان فتح بن خاقان و سایر رجال ایرانی بغداد به خود سیاستگزاری کرده است. بحتری در شام با خاندان احمد بن طولون (۲۲۰ - ۲۷۰ ق) پادشاه مصر و سوریه (شام) نزدیک بود و قصیده‌ای در مدح و احیاناً هجو بعض افراد آن خاندان می سرود. مدایح او از خماریه بن احمد بن طولون (۲۵۰ - ۲۸۲ ق) پادشاه مصر و نیز طغج غلام او و اسحاق بن نصیر عبادی کاتب او مشهور است. بحتری ایام واپسین عمر را در منبج در املاک خود به سر برد و همانجا بود که به سال ۲۸۴ ق بعد از يك بیماری طولانی در عمری نزدیک هشتاد بدروند زندگی گفت. ازو پسری به نام ابوالغوث یحیی در تذکره‌ها نام برده اند که راوی اشعار و اخبار پدر بوده است. دو پسر یحیی به نام ابوعباده و عبدالله از اعیان شام و از معدوحین متنبی شاعر بوده اند.

بنا به روایات تاریخی و صراحت اشعار بحتری، وی به تشیع و محبت آل علی (ع) گرایش و اخلاص داشته و نیز به دوستی خود با ایران و ایرانیان مباهات می کرده است. صاحب اعیان الشیعة دوستی نزدیک بحتری را با دعبل خزاعی شاعر عظیم الشان شیعه و نیز دوستی اش با ابوتام شاعر بزرگ دیگر شیعی را از قرائن تشیع او شمرده و نیز به اشعاری از او که صراحت در تشیع دارد استناد کرده است. از جمله این قطعه که فقط سه بیت از آن نقل می گردد:

عباد لمولاهم موالی عباده

شهود علیهم یوم حشر و اشهاد

هم حجج الله اثنتی عشرة متی

عددت فتائی عشرهم خلف الهادی

بمیلاده الانباء جاءت شهيرة

فاعظم بمولود و اکرم بمیلاد

(یعنی: اینان ائمه بندگان مولای خود و مولای بندگان خداوندند و روز حشر و حساب شاهد آنان اند. آنان حجتهای خداوند و دوازده نفرند که دوازدهمین آنان همانا خلف هادی است. اخبار مشهوری در باب میلاد او رسیده است، چه گرامی میلادی و چه بزرگ مولودی.) اشعار بحتری در سلاست و متانت و فصاحت ممتاز است و قصایدش را سلاسل الذهب نام داده اند. الفاظ و اوزان و معانی و تشبیهات او و قدرتی که در وصف مناظر

منابع: الاغانی، ۱۶۷/۱۸-۱۷۵؛ معجم الادباء، ۱۹/۲۴۸ - ۲۵۸؛ وفيات الاعیان ۱۷۵/۲؛ تاریخ بغداد، ۴۴۶/۱۳؛ المنتظم فی تاریخ الملوك والامم، ابن جوزی، ۱۱/۶؛ شرح مقامات حریری، شریسی، ۳۶/۱؛ معاهد التنصيص علی شواهد التلخیص، عبدالرحیم عباسی، ۲۳۴/۱؛ طبقات الشعراء ابن معتر، ۱۸۶، ۱۸۷؛ مقالة مرگلیوث، دایرة المعارف اسلام؛ اردو دائرة معارف اسلامیه، ۴۸/۴ - ۵۲؛ اعیان الشیعة، ۲۷۴/۱۰ - ۲۸۰. محمد حسین مشایخ فریدنی

بحث، در لغت به معنی تفحص و جستجو و نیز پرسش و استخبار از چیزی است (لسان العرب) و در اصطلاح آداب مناظره و مباحثه، اثبات نسبت ایجابی یا سلبی بین دو چیز از طریق استدلال است (تعریفات، جرجانی). برخی نیز گفته اند بحث عبارت است از حمل چیزی بر چیزی و یا اثبات نسبت جزئی است به طریق برهان (دستور العلماء). به برخی از مواردی که بوعلی سینا در الهیات شفا این اصطلاح را به کار برده است، اشاره می کنیم: «ان البحث فی کل علم هو عن لواحق موضوعه لاعن مبادئته، فالجواب عن هذا ان النظر فی المبادی ایضاً هو بحث عن عوارض هذا الموضوع... فلا یكون هذا العلم یبحث عن مبادی الموجود مطلقاً، بل انها یبحث عن مبادی بعض مافیة کسائر العلوم الجزئیة... ما یبحث عن الاسباب القصوی... و یبحث عن السبب الاول و منها ما یبحث عن العوارض للموجود و منها ما یبحث عن مبادی العلوم الجزئیة...» بحث در هر علمی از لواحق و پیوسته های آن علم است و نه از مبادی آن علم، پاسخ آن که نظر در مبادی هم بحث در عوارض آن موضوع است... این علم از مبادی موجود بطور مطلق بحث نمی کند، بلکه از برخی مبادی آن بحث می کند مثل بقیة علوم جزئی... آنچه از سببهای دور بحث می کند و از سبب اول بحث می کند... و ازینگونه است آنچه از عوارض برای موجود بحث می کند و آنچه از مبادی علوم جزئی بحث می کند. گرچه در اصطلاح اهل فلسفه از این کلمه به شکل مشخصی و به عنوان یک اصطلاح کلیدی نام برده نشده است ولی از آنجا که این کلمه از حدود معنای لغوی خارج شده و در اثبات نسبت ایجابی یا سلبی از طریق استدلال برهان استعمال گشته است، باید غور و تفحص بیشتری نسبت به آن انجام داد تا حقیقت معنای آن در متون فلسفی مشخص گردد و صرف معنای لغوی آن در نظر نیاید.

منابع: لسان العرب، ۱۱۴/۲-۱۱۵؛ تعریفات جرجانی، (ذیل بحث و مباحثه)؛ دستور العلماء، قاضی عبدالنبی، ۲۳۱/۱؛ الشفاء، الالهیات، المقالة الاولى، الفصل الاول والثانی، ناصر هاشم زاده

بحرالاصدا ف — تفسیر بحرالاصدا ف.

بحرانی، سید ابوعلی ماجد (م ۱۰۲۸ ق) فرزند سید هاشم بن علی ابن مرتضی از فقها و شعرای شیعه و مشاهیر علمای عصر خویش. ولادت و نشأت وی در بحرین بود. پس از اخذ مقدمات و ادبیات عربی، فقه و حدیث را از علمای شیعه در بحرین فرا گرفت. سپس به حجاز و عراق هجرت نمود و بعد به شیراز بازگشت و در آنجا مقیم شد و به تدریس و

و اسب و صحرا و کشتی و نیز مدح و رثاء و حماسه نشان داده نه تنها در ادبیات عرب بلکه در ادبیات شرق بسیار کم نظیر است. او از شعر خود ثروت بسیار اندوخت و به هجو کمتر می پرداخت. یا اینکه به موجب بعض روایات در بستر مرگ به پسرش امر کرد همه اهاجی او را بسوزاند و او بیشتر آنها را معدوم نمود. وقوع گوئی و مناسب سرائی در شعر او کم است. غزل سرا هم نبوده و فقط در مقدمه قصاید به نام معشوقه خود علوه یا بعض عرایس الشعر تغزل و تشبیب کرده است. پژوهشگران غربی شعر بحتری را دنباله قصیده سرائی کلاسیک جاهلی می دانند و متنبی را از او برتر می شمارند. گرچه طبع بحتری را از ابوتام روانتر شمرده اند ولی محققان عرب و مسلمان او و ابوتام و متنبی را هم طراز و هر کدام را در جهتی ممتاز می دانند. مقایسه بین شعر او و ابوتام از زمان خود بحتری آغاز شد. وی می گفت اشعار خوب من از خوبهای ابوتام کمتر ولی بدهای من از بدهای او بهتر است. متنبی می گفت: من و ابوتام حکیمیم ولی بحتری شاعر است. ابراهیم بن عباس صولی در کتاب اخبار ابی تمام (قاهره، ۱۳۵۶ ق) و حسن بن بشر آمدی در الموازنة بین ابی تمام و البحتری (قاهره، ۱۳۶۳ ق) درباره شعر بحتری و برتری او بر شاعران معاصر ستایش بسیار کرده اند. می توان گفت آهنگ و موسیقی و بیان بحتری طوری بلند بود که مقام او را از یک شاعر دریاری بالاتر برده و زبان و فرهنگ عربی را غنی تر ساخته است. دیوان بحتری نخستین بار در آستانه (۱۲۵۲ ق) سپس در بیروت و قاهره کراراً چاپ شده است. اثر دیگر او کتاب حماسه است که برگزیده اشعار حماسی عرب است و آن را در معارضه با کتاب حماسه ابوتام تدوین نموده و به فتح بن خاقان تقدیم کرده است. این کتاب ابتدا در لیدن هلند در سال ۱۹۰۹ م و سپس در بیروت به سال ۱۹۱۰ م و در قاهره به سال ۱۹۲۹ م چاپ شده و شامل یازده باب و ۸۸۰ حماسه از ۴۳۰ شاعر عرب است و از کتاب حماسه ابوتام بزرگتر می باشد. گرچه بعضی در صحت انتساب آن به بحتری تردید کرده اند. کتاب دیگری هم به نام معانی الشعر والشعراء در تذکره ها به بحتری نسبت داده اند که به چاپ نرسیده و در فهرستهای موجود نشانی از آن در دست نیست. درباره نقد اشعار بحتری غیر از دو کتابی که ذکر شد کتابهای دیگری هم نوشته شده که اهم آنها چنین است: معانی شعر البحتری از آمدی که مفقود است؛ طیف الخیال از سید مرتضی علی بن الحسین (م ۴۳۶ ق) چاپ قاهره، ۱۹۶۲ م؛ عبث الولید تألیف ابوالعلاء معری (م ۴۴۹ ق) چاپ دمشق، ۱۹۳۶ م؛ المختار من شعرالمتنبی و البحتری، تألیف عبدالقاهر جرجانی (م ۴۷۱ ق) چاپ قاهره، ۱۹۳۷ م؛ کتاب السفینة تألیف ابن مبارکشاه مصری (م ۸۶۲ ق) که به چاپ نرسیده است؛ شرح شعر البحتری و ابی تمام تألیف علی بن زید البیهقی (م ۵۶۵ ق) که ابن الندیم در الفهرست از آن نام برده است؛ سرقات البحتری من ابی تمام تألیف احمد بن ابی طاهر، به نقل ابن الندیم؛ سرقات البحتری من ابی تمام تألیف ابوالضیاء بشر بن یحیی به روایت یاقوت حموی و ابن الندیم.

فتوی برداخت و شیخ الاسلام شیراز گردید و طلاب علوم دینی از اطراف و اکناف به دور او گرد آمدند و از حوزهٔ درسش بهره‌مند گردیدند. از مشهورترین شاگردان وی عارف و مفسر شیعی-ملاحسن فیض کاشانی، شیخ محمد بن حسن بحرانی، شیخ محمد بن علی بحرانی و شیخ زین الدین علی بن سلیمان بحرانی و عده‌ای دیگرند که بعضی از آنها را صاحب انوارالبدرین (۸۵-۹۰) نام برده است. حر عاملی در امل‌الآمل (۲۲۶/۲) می‌نویسد که وی با شیخ بهائی (م ۱۰۳۰ ق) ملاقات داشت و شیخ بهائی از او مدح و ثنای شایانی می‌کرد. صاحب انوارالبدرین نیز اعجاب شیخ بهائی را در حق او یاد می‌کند. سید علی خان مدنی در سلافة العصر (۴۹۲) پس از تمجید از وی قصائد زیادی را از او ضبط کرده است. از مشهورترین مؤلفات و مصنفات اوست: حاشیة علی‌الائمی عشریة الصلابة؛ سلاسل الحديد فی تقييد اهل التقليد؛ مقالة فی العام المخصص؛ رسالة فی مقدمة الواجب؛ البوسفیة در اصول عقائد و اعمال نماز؛ التعليقات علی خلاصة الاقوال این کتاب در علم رجال است و شرحی است بر خلاصة الاقوال علامه حلی (م ۷۲۶ ق)، دیوان شعر بزرگی که نسخه‌ای از آن نزد حر عاملی محفوظ بوده است.

منابع: الذریعة، ۱۱/۶، ۲۱۰/۱۲، ۴۰۲/۲۱، ۸/۲۲، ۱۰۷، ۳۰۰/۲۵؛ روضات الجنات، ۷۲/۶-۷۶؛ ریحانة الادب، ۲۳۲/۱؛ ریاض العلماء، ۶/۵-۷، فارسنامه ناصری، ۱۱۵۱/۲، فهرست علماء البحرین، ماحوزی، ۷۲-۷۳؛ مصنفی المقال فی مصنفی علم الرجال؛ ۳۸۵؛ الفوائد الرضویة، ۳۶۹؛ معجم المؤلفین، ۱۶۳/۸؛ هدیة العارفین، ۱۱۲؛ الاجازة الکبیرة، ۲۹. عبدالحسین شهیدی

بحرانی، احمد (زنده در ۱۰۲۸ ق) فرزند عبدالسلام از علما و متکلمین امامیه در بحرین که ادیب و شاعر هم بود و در فن خطابه نیز دست داشت. از معاصرین مجلسی اول (م ۱۰۷۰ ق) بود و در اواخر عمر خویش شیراز را مسکن خود قرار داد و در این شهر درگذشت و در آرامگاه علاء الدین حسین به خاک سپرده شد. صاحب انوارالبدرین (۱۲۲) و سید محسن امین در اعیان الشیعة (۶۲۴/۲) به نقل از شیخ سلیمان ماحوزی بحرانی در علماء البحرین، از وی یاد می‌کنند. شیخ یوسف بحرانی صاحب حدائق (م ۱۱۸۴ ق) در کتاب کشکول خود دربارهٔ وی چنین گوید: «این شیخ نجیب از افاضل برجسته بحرین و معاصر علامه محدث شیخ علی بن سلیمان قدیمی بحرانی سخنوری بود که عقلها را با گفتار ملیح و شیرین و استوار خود مسحور می‌کرد. دارای فصاحت بیان و آوازی دلنشین بود. شیخ علی پس از وی بر منبر می‌شد و خطبه‌ای مختصر می‌خواند و این از باب احتیاط دربارهٔ اتحاد خطیب و امام بود. وی دارای فرزندی عالم به نام حسن بود که از علمای بزرگ بحرین شمرده می‌شد و در علم طب مقامی و تبحری والا داشت.» از جمله آثار اوست: دیوان شعر؛ کتاب مجموعه الخطب؛ رسالة زیبا در استخاره؛ المبارة در اصول دین؛ رسالة فی علم الفلاحة؛ جواب بعضی المسائل احمد بن زین العابدین.

منابع: الذریعة، ۱۸۳/۷، ۹ ق ۵۶/۱؛ فهرست آل بابویه و علماء البحرین، ۷۴.

۸۵-۸۶

عبدالحسین شهیدی

بحرانی، احمد (م ۱۱۰۲ ق) فرزند محمد بن یوسف بحرانی خطی از شعرا و علمای شیعه. ولادت و نشأت وی در قریهٔ مقامی از روستاهای شبه جزیرهٔ بحرین بر کرانهٔ جنوبی خلیج فارس بود. به اصفهان رفت و مدارج عالی اجتهاد را در حوزهٔ اصفهان پیمود. از جمله مشایخ او مجلسی اول (م ۱۰۷۰ ق) است که از او دارای اجازه است. بعدها به موطن خویش بحرین بازگشت و به تدریس و فتوی برداخت. از مشهورترین شاگردان وی شیخ سلیمان بن عبدالله ماحوزی بحرانی است که وی در رسالهٔ خود علمای بحرین از او یاد کرده است. از جمله مؤلفات اوست: ریاض الدلائل و حیاض المسائل در فقه؛ الخمانل در فقه که شیخ عبدالله بن صالح در اجازهٔ خود می‌نویسد کتاب طهارت آن پایان یافته و کتابی است استدلالی و نفیس؛ رسالة فی عینیة صلوة الجمعة، اثری فقهی که در آن ثابت کرده است نماز جمعه در عصر غیبت کبری واجب عینی است و این رساله ردی است بر کتاب سلیمان بن علی بن ابی ظبیه شاخوری که در آن ثابت کرده نماز جمعه در هنگام غیبت کبری حرام است؛ رسالة فی استقلال الاب بولاية البکر الرشید اثری فقهی که در آن اثبات کرده است که از نظر فقه شیعه پدر در شوهر دادن دختر بالغ ولایت دارد؛ رسالة البداء، الرموز الخفیة فی المسائل المنطقية؛ رسالة فی مسألة الحسن و القبح، ردی است بر اشاعره؛ المشکاة المضيئة فی العلوم المنطقية و دیوان شعر. خوانساری در روضات الجنات (۸۷/۱) آورده است که از دانشمندان شیعه چند نفر همنام او هستند که نباید آنها را با هم اشتباه کرد: احمد بن اصبعی قاضی بحرانی، احمد بن ابراهیم پدر شیخ یوسف بحرانی، احمد بن صالح درازی جهرمی بحرانی، صاحب ترجمه وقتی که به زیارت کاظمین رفته بود در طاعون سال ۱۱۰۲ ق درگذشت و در آستانهٔ کاظمین به خاک سپرده شد.

منابع: اعیان الشیعة، ۱۷۲/۳-۱۷۳؛ امل‌الآمل، ۲۸-۲۹؛ انوارالبدرین، ۱۴۰؛ ریاض العلماء، ۶۸/۱-۶۹؛ فهرست آل بابویه و علماء البحرین، ۹۶.

عبدالحسین شهیدی

بحرانی، شیخ جعفر (۱۲۸۰-۱۳۴۱ ق) فرزند شیخ محمد بن شیخ عبدالله از ادبا و علمای بحرین. ولادت و نشأت وی در قریهٔ عوامیه از قرای بحرین بود. مقدمات و ادبیات و سطوح فقه و اصول را از پدر خویش و علمای بحرین فرا گرفت. سپس به عتبات مقدسهٔ عراق هجرت نمود و نجف اشرف را مسکن خویش قرار داد و مدارج عالی تر را نزد علمای نجف پیمود. سپس به موطن خویش بحرین بازگشت و به نشر احکام دین و انجام وظائف شرعیه پرداخت و از مراجع امور دینی گردید و مورد احترام خاص و عام بود. از مؤلفات وی کتاب جذوة الحق (چاپ شده در ۱۳۳۱ ق)؛ الجوهر الفرید؛ قصد السبیل، دیوان شعر، مشتمل بر حدود چهار هزار بیت است.

منبع: نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، ۲۹۶/۱. عبدالحسین شهیدی

بحرانی، جمال‌الدین و یا کمال‌الدین ابوالحسن علی فرزند سلیمان بن محمد بن قائد بن صباح بحرانی سنزای، از علمای شیعه در قرن هفتم هجری. وی در قریه سنزه از قرای بحرین متولد شد و علوم عقلی و نقلی را از محضر شیخ کمال‌الدین ابوجعفر احمد بن علی بحرانی معروف به ابن سعاده فرا گرفت و رساله العلم ابن سعاده استاد خویش را جهت خواجه نصیرالدین طوسی ارسال داشت. که خواجه آنرا شرح کرد. از مشهورترین شاگردان او ابن میثم بحرانی (م ۶۷۹ ق) است که در مؤلفات خویش از وی ستایش نموده است. علامه حلی از طریق فرزند او شیخ حسین بحرانی نقل روایت می‌کند و در اجازه خود به بنی زهره حلبی از وی چنین تعبیر نموده است: «عالم به علوم عقلیه و نقلیه و دانا به قواعد حکما دارای مصنفات حسنه...». و نیز خواجه نصیر طوسی در مقدمه شرح خود بر رساله العلم ابن سعاده از او به نیکی یاد کرده است. شیخ علی بحرانی در انوارالبدرین قبر وی را در قریه سنزه از قرای بحرین ثبت کرده است. از مشهورترین مؤلفات فلسفی اوست: کتاب مفتاح‌الخیر فی شرح رساله الطیر السینائیة، شرحی است بر رساله الطیر ابن سینا؛ شرح قصیده النفس ابن سینا؛ کتاب اشارات الواصلین؛ کتاب معراج السلامة و منهاج الکرامه.

منابع: اعیان الشیعه، ۲۴۷/۸؛ امل‌الآمل، ۱۸۹/۲؛ انوار البدرین، ۶۱؛ الانوارالساطعه، ۱۰۵ - ۱۰۶؛ ریاض‌العلماء، ۱۰۱/۴؛ الذریعه، ۲۲۹/۲۱؛ فهرست آل بابویه و علماء البحرین، ۶۸؛ ریحانة الادب، ۸۶/۵ - ۸۷. عبدالحسین شهیدی

بحرانی، حسین بن علی بن سلیمان بحرانی، از دانشمندان و متکلمین شیعه و طرق اجازات علمای امامیه در قرن هفتم هجری که در ماه رمضان سال ۶۸۵ ق در قید حیات بوده است. وی از شاگردان پدرش بوده و دارای اجازه ای از او می‌باشد. بحرانی از مشایخ علامه حلی (م ۷۲۶ ق) است و علامه حلی در اجازه خود به بنی زهره از وی نام برده و نیز اکثر علماء در اجازات خود از او با تجلیل یاد می‌کنند. صاحب ریاض العلماء او را از مشاهیر علما و حکما وصف نموده و شرح حال وی را به پدرش ارجاع داده ولی در شرح حال پدرش، در نسخه چاپی ریاض‌العلماء چنین چیزی مشاهده نمی‌شود. شیخ علی در انوارالبدرین وی را از طبقه ابن میثم بحرانی و علامه حلی و خواجه نصیرالدین طوسی یاد کرده و می‌گوید که اکثر علمای متأخرین در مشایخ اجازات خود از او نام برده‌اند. آقا بزرگ تهرانی در الذریعه (۹۸/۲) کتاب اشارات الواصلین پدرش را که وی در رمضان سال ۶۸۵ ق استنساخ کرده است به خط او مشاهده نموده است. شیخ محمد علی بحرانی در کتاب خود تاریخ بحرین می‌گوید که شیخ حسین فرزند شهید ثانی در اجازه خود می‌گوید که من از مصنفات پدر وی مفتاح‌الخیر در شرح دیباچه رساله الطیر ابوعلی سینا و شرح قصیده ابن سینا در نفس را دیده‌ام و این دو کتاب از مصنفات وی کاملاً دلالت واضحه دارد بر اوصاف علامه حلی که او را حکیم و عالم در علوم عقلیه و نقلیه وصف کرده است.

منابع: اعیان الشیعه، ۱۱۹/۶؛ امل‌الآمل، ۹۹/۲؛ انوارالبدرین، ۶۲؛ الانوار

الساطعه، ۵۱؛ ریاض‌العلماء، ۱۵۳/۲؛ فهرست آل بابویه و علماء البحرین، ۶۹؛ مستدرکات اعیان الشیعه، ۹۸/۲؛ تاریخ بحرین، شیخ محمد علی بحرانی عبدالحسین شهیدی (خطی).

بحرانی، شیخ داود (م ۱۰۱۷ یا ۱۰۲۰ ق) فرزند محمد بن عبدالله ابن ابی شافیز بحرانی، از علما و شعرای شیعه در بحرین که در یکی از حجرات مدرسه ای که خود تأسیس کرده به خاک سپرده شده است. شیخ سلیمان ماحوزی در رساله علمای بحرین (۷۱) می‌نویسد: «در جمیع علوم و فنون یگانه عصر خود و دارای اشعار بسیار عالی بود. در جدل ید طولی داشت و در آداب مناظره و مباحثه نیز ماهر بود». شیخ علی بحرانی در انوارالبدرین (۸۰ - ۸۱) می‌نویسد که شیخ حسین بن عبدالصمد عاملی پدر شیخ بهائی هنگام ورودش به بحرین با صاحب ترجمه مباحثه نمود و او مانند همیشه شیخ حسین عاملی را محکوم کرد.

وی آثار و مآثر زیادی از خود باقی گذاشته است از جمله مدرسه علوم دینی و در کنار آن مسجد که تا عصر حاضر به نام وی معروف است و بقعه او در حجره مدرسه متصل به مسجد واقع است. از مشهورترین مؤلفات وی دیوان شعر است که قسمتی از آن را سید علیخان مدنی در سلافة العصر (۵۲۱) و سید محسن امین در اعیان الشیعه (۲۸۳/۶) منتشر کرده‌اند؛ دیوان المرانی شامل اشعار او در رثای سیدالشهداء (ع) است که آن را شیخ لطف‌الله بن علی در سال ۱۲۰۱ ق جمع کرده است و شرح الفصول النصیریة در توحید.

منابع: مستدرکات اعیان‌الشیعه، ۱۲۸/۲ - ۱۳۹؛ الذریعه، ۹، ق ۳۱۹/۱؛ معجم‌المؤلفین، ۱۴۲/۴؛ تاریخ بحرین، شیخ محمد علی بحرانی (خطی). عبدالحسین شهیدی

بحرانی، سید درویش (م ۱۲۰۴ ق) از علما و فقهای شیعه. مقدمات و فنون ادب را در بحرین نزد علمای آن سامان فرا گرفت. سپس به حوزه درس شیخ یوسف بحرانی صاحب حدائق ملحق گردید و از ملازمین او بود و با وی به شیراز رفت و تا پایان عمر در آن شهر به سر برد. شیخ محمد علی بحرانی صاحب کتاب تاریخ بحرین او را چنین وصف کرده است: «... سید علمای محقق، و سند فضلالی مدقق، جامع علوم عقلی و نقلی، مستنبط فروع از اصول، قطب دائرة تحقیق، صدر صدور مدرسین، از ادبای زمانه خود و عارف به علوم ادبی و فنون ریاضی. وی از استادش شیخ یوسف صاحب حدائق اجازه نامه دریافت داشته است.» وی سالها به تدریس و فتوی و رهبری اخباریه شیراز اشتغال داشت. از مؤلفات وی کتاب شرح القواعد علامه حلی؛ جواهر الحروف؛ القصائد؛ رساله در امامت و تفسیر الاسماء الحسنی است.

منابع: تاریخ بحرین، شیخ محمد علی بحرانی (خطی)؛ مستدرکات اعیان‌الشیعه، ۱۳۹/۲. عبدالحسین شهیدی

بحرانی، سید شیر (۱۲۳۰ - ۱۲۸۸ ق) فرزند سید علی بن سید محمد مشعل بحرانی سنزای غریفی بصری از محدثین و فقهای شیعه. پس

الخمیری؛ رسالة فی الجبائر، دیوان شعر. او در شیراز درگذشت و در آستانه شاه چراغ، در بقعه ای که به نامش مشهور است به خاک سپرده شده است.

منابع: اعیان الشیعة، ۳۶۸/۷؛ مستدرکات اعیان الشیعة، ۱۵۲/۲؛ امل الآمل، ۱۳۵/۲؛ انوار البدرین، ۱۲۷ - ۱۲۸؛ ریاض العلماء، ۱۷/۳؛ ریحانة الادب، ۲۳۱/۱؛ فوائد الرضویة، ۲۱۱؛ فهرست آل بابویه و علماء البحرین، ۷۵ - ۷۶؛ الذریعة، ۶۶/۲ - ۶۷. عبدالحسین شهیدی

بحرانی، عبدالرحیم فرزند یحیی بن حسین، از علماء و محدثین قرن دهم هجری. میرزا عبدالله افندی در ریاض العلماء وی را از اکابر علمای متأخر از ابن فهد حلی (م ۸۴۰ ق) می خواند و نیز آقا بزرگ تهرانی در پاسخ صاحب تكملة الآمل می گوید که وی متأخر از کفعمی (م ۹۰۵ ق) است چون از کتاب مصباح کفعمی نقل می کند و متأخر از شیخ لیث بحرانی مؤلف کتاب نهج القویم است زیرا از کتاب او هم در کتاب خود الجوامع نقل نموده است، سپس نتیجه می گیرد که او مدتها پس از ابن فهد حلی می زیسته است و آنچه که در تكملة الآمل آمده که از ابن فهد حلی نقل می کند مراد کتب ابن فهد حلی است و هرگز از شاگردان ابن فهد نبوده و یا اجازه ای بدون واسطه از ابن فهد نداشته است. از مشهورترین مؤلفات وی کتاب جوامع السعادات فی فنون الدعوات از کتب ادعیه است و نسخه ای از آن که تاریخ وقف ۱۱۶۶ ق دارد در کتابخانه آستانه قدس رضوی موجود است. صاحب ریاض العلماء نسخه خط مؤلف را در یزد مشاهده نموده و آن را می ستاید.

منابع: احیاء الدائر من القرن العاشر، ۱۲۰ - ۱۲۱؛ الذریعة، ۲۵۰/۵ - ۲۵۱؛ ریاض العلماء، ۱۱۳/۳. عبدالحسین شهیدی

بحرانی، عبدالله (م ب ۱۰۴۶ ق) فرزند راشد بحرانی، از علمای نحو. وی برادر حسن بن راشد بحرانی است. از آثار او که بدست آمده النون الساکنه مع التتوین است.

منابع: احیاء الدائر من القرن العاشر، ۱۲۸؛ الذریعة، ۳۹۱/۲۴. عبدالحسین شهیدی

بحرانی، شیخ عبدالله (م ب ۱۱۱۱ ق) فرزند نورالله بحرانی اصفهانی صاحب عوالم از محدثین و متکلمین امامیه. اصلش از بحرین است در اصفهان کسب دانش کرد و از برجستگان شاگردان مجلسی دوم (م ۱۱۱۰ ق) بود. خوانساری ضمن شرح حال شیخ عبدالله بن صالح سماهیجی بحرانی به شرح حال وی پرداخته و در اشاره به او می نویسد: «شیخ محدث ماهر، متتبع جلیل، متبحر نبیل، عبدالله بن نورالله بحرانی صاحب کتاب العوالم در مجلدات قطور که در آن اخبار وارده از خاندان عصمت و طهارت را در چندین مجلد بزرگ گردآوری نموده که همانند بحارالانوار است. او از شاگردان صاحب بحار می باشد و دارای اجازه روایت از استادش مجلسی و از جمله کسانی است که در تألیف کتاب بحارالانوار به استادش مجلسی کمک کرده مانند سید محدث سید نعمة الله

از تکمیل مقدمات متداوله، از حوزه درس شیخ عبدالله بن عباس بحرانی سنزی بهره مند گشت. سپس به بصره رفت و از محضر علمای اخباری جزائر مجنون بصره سالها دانش آموخت و بعد در بصره سکنا گزید و سپس به خرمشهر منتقل گردید و از علما و مراجع امور شرعیه عشایر این سامان شد. آنگاه بر اثر شکایات و نامه هائی که از شیعیان بحرین به او رسید و تمامی آنها حاکی از دادخواهی از مظالم حکام بحرین بود، عازم موطن خویش بحرین گردید و جوانان غیور شیعه را بسیج کرد و مبارزات سختی را با حکام بیدادگر آغاز کرد ولی در عمل خود ناکام ماند. سپس به ایران پناهنده شد تا حمایت ناصرالدین شاه قاجار را جلب کند و او را به الحاق بحرین به ایران تشویق نماید. صاحب انوار البدرین می نویسد که قبل از رسیدن وی به شیراز، از طرف حکام بحرین اموال و هدایای زیادی برای حاکم شیراز ارسال شده بود، لذا با او به سردی برخورد کردند و در شیراز باقی ماند و از شدت تألمات روحی بیمار شد و درگذشت. وی دارای آثار و مؤلفاتی است از جمله: مذهب الافهام فی مدارك الاحکام؛ معراج التحقيق الی منهاج التصديق (در اصول دین)؛ جواب المسائل التسع (در توحید و اصول فقه، که در پاسخ جواب شیخ احمد بن صالح بن طعان بحرانی تألیف کرده است)؛ اجوبة المسائل شبرية.

منابع: اعیان الشیعة، ۳۳۰/۷؛ انوار البدرین، ۲۴۱ - ۲۴۲؛ الکرام البررة، ۶۱۴/۲ - ۶۱۵. عبدالحسین شهیدی

بحرانی، سید شریف فرزند سید شریف اکمل بحرانی، از محدثان و فقهای شیعه در قرن پنجم هجری. وی از شاگردان شیخ ابوالحسن محمد بن محمد بن احمد بصروی است. چنانچه حر عاملی از صاحب معالم الدین نقل می کند کتاب استادش المفید فی التکلیف را از وی روایت می کند، همچنین از علم الهدی سید مرتضی با يك واسطه که استادش بصروی باشد نقل روایت می کند. شیخ اسدالله دزفولی در مقدمه المقابیس او را جزء سلسله طبقات و روات فقه شیعه یاد کرده است. منابع: امل الآمل، ۹۹/۲؛ انوار البدرین، ۵۸؛ التاب فی القرن الخامس، ۹۱. عبدالحسین شهیدی

بحرانی، شیخ صالح (م ۱۰۹۸ ق) فرزند عبدالکریم بحرانی کرزکانی شیرازی از محدثین و علمای شیعه، ادیب، شاعر و جامع فنون اسلامی بود. مولد او قریه کرزکان از قرای بحرین بود. پس از علم آموزی نزد علمای بحرین به شیراز رفت و در اغلب علوم و فنون اسلامی تبحر یافت و عهده دار تدریس و فتوی گردید. جمعی از افاضل علما در حوزه وی تربیت یافتند. از مشهورترین شاگردان وی چنانکه شیخ یوسف در لؤلؤة البحرین یاد کرده شیخ سلیمان بن عبدالله بحرانی است. شیخ صالح بسیار عابد و زاهد بود. شاه سلطان سلیمان صفوی منصب قضای شیراز را به وی تفویض کرد و خلعت قضاء برایش ارسال داشت و قاضی القضاات شیرازش کرد. از وی مؤلفات و مصنفاتی باقی مانده است، از جمله: شرح دعای جوشن؛ رسالة فی تفسیر اسماء الله الحسنی؛ رسالة

جزائری و دیگر علما و اینک بیش از این از شرح حال او به خاطر ندارم.» مشهورترین تألیف وی از شاهکارهای آثار شیعه کتاب *عوامل* است که نام کامل آن *جامع العلوم والمعارف والاحوال من الآیات والاخبار والاقوال* معروف به کتاب *عوامل العلوم والمعارف* همانند و همچنین *بحار الانوار* مجلسی است. کتاب مذکور مانند *بحار الانوار* شامل موضوعاتی در توحید و نبوت و احوال مرگ و برزخ و احوال عالم و خلق و سماوات و ارض و سایر اصول عقاید و شرح احوال پیامبران و پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) با استدلالات فراوان درباره صحت اعتقادات امامیه است و در حقیقت دایرة المعارف بزرگ تشیع به شمار می رود. جامعترین نسخه آن در کتابخانه مرحوم حاج سید علی محمد وزیر در یزد است که نام مجلدات آن در فهرست نسخه های خطی کتابخانه وزیر و وابسته به کتابخانه آستانه قدس رضوی یاد شده است ولی مجلدات آن پراکنده است. بخشی از جزء ۱۷ این کتاب به سال ۱۲۹۵ ق در تبریز سپس در سال ۱۳۱۸ ق در تهران چاپ شده و اکنون نیز تحت عنوان کتاب *عوامل العلوم والمعارف والاحوال من الآیات والاخبار والاقوال* زیر نظر آیت الله سید محمد باقر ابیطحی و تحقیق عده ای از فضلا در قم به همت مدرسه امام مهدی در حال انتشار است و جلد های: العقل والجهل؛ النصوص علی الائمة الاثنی عشر؛ فاطمة الزهراء؛ الامام موسی بن جعفر؛ الامام الحسن؛ الامام الحسین؛ الامام علی بن الحسین با ذکر منابع و ارجاع روایات چاپ شده است.

منابع: *اعیان الشیعة*، ۸/۸۷؛ الذریعة، ۳۵۶/۱۵ - ۳۵۷؛ *روضات الجنات*، ۲۵۴/۴ - ۲۵۵؛ فهرست نسخه های خطی کتابخانه وزیر، ۱/۲۷۲ - ۲۷۹، ۳/۱۰۴۵ - ۱۰۹۱، ۵/۱۵۱۸؛ فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ۱۵/۷۹؛ مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی، ۳/۱۰۰۳ - ۱۰۰۴. عبدالحسین شهیدی

بحرانی، شیخ عبدعلی فرزند محمد بحران توبلی خطیب از علمای علوم عقلی و ریاضیات در قرن سیزدهم هجری. ولادت و نشأت وی در بحرین بود. مدارج عالی علمی را در بحرین پیمود و علوم عقلانی و هیئت و ریاضیات را از علمای فن فراگرفت. صاحب *انوار البدرین*، شیخ علی بحرانی، وی را چنین ستوده است «... عالم عامل محقق کامل ادیب اریب... از فحول علما و اعظام اتقیاء و اخیار. ید طولی در علوم عقلانی و هندسه داشت و مشکلترین مسائل عویصه و دقیقه را حل می کرد.» وی از معاصرین شیخ احمد احسانی (م ۱۲۴۲ ق) بود و رساله ای در توحید و کیمیا و سلوک خطاب به شیخ احمد نگاشته و شیخ احمد به آن جواب داده است و در *جوامع الکلم* به چاپ رسیده است. از مؤلفات وی شرح رساله شیخ محمد بن احمد بحرانی در علم هیئت در یک جلد مفصل، رساله در کیمیا، رساله در سلوک و رساله در توحید است.

منابع: *انوار البدرین*، ۲۴۹؛ الذریعة، ۸۰/۲؛ *الکرام البررة*، ۲/۷۴۹ - ۷۵۰. عبدالحسین شهیدی

بحرانی، سید علوی (م ب ۱۰۸۲ ق) فرزند سید اسماعیل بحرانی از شعرای شیعه در قرن یازدهم هجری. سید علی خان مدنی (م ۱۱۲۰ ق)

با او معاصر بوده و در *سلافة العصر* (پایان تألیف آن به سال ۱۰۸۲ ق) به شرح حال وی پرداخته و او را شاعر طراز اول هجر و تمامی نواحی بحرین وصف می کند و می نویسد امروز او شاعر اول هجر و تمامی آن مناطق است که در شعر و ادبیات مانند ندارد و پس از تجلیل فراوان از مقام علمی وی قسمتی از اشعار او را نقل می کند. از او دیوان شعری باقی مانده است.

منابع: *اعیان الشیعة*، ۸/۱۵۰؛ *انوار البدرین*، ۹۴-۹۵؛ الذریعة، ۹، ۳/۳۷۳؛ *سلافة العصر*، ۵۱۹-۵۲۰. عبدالحسین شهیدی

بحرانی، لیث، از علمای شیعه قرن دهم هجری در بحرین. از آثار مشهور اوست کتاب *النهج القویم فی مناجاة الرب العظیم* در ادعیه. صاحب *ریاض العلماء* می گوید که این کتاب از منابع *جوامع السعادات فی فنون الدعوات* شیخ عبدالرحیم بحرانی است.

منابع: *احیاء الدائر من القرن العاشر*، ۱۹۶؛ *ریاض العلماء*، ۴/۴۲۷ - ۴۲۸؛ الذریعة، ۴/۴۲۳. عبدالحسین شهیدی

بحرانی، سید ماجد (زنده در سال ۱۰۹۷ ق) فرزند سید محمد بحرانی از متکلمین امامیه و فقها و علمای عصر خویش. پس از تکمیل مقدمات علوم و ادبیات عربی و فارسی، مدارج عالی تر را نزد پدرش (م ۱۰۸۳ ق) که جامع علوم و شیخ الاسلام شیراز بود فراگرفت و به مقام اجتهاد نائل گردید. پس از استعفای والدش مدتی قاضی و شیخ الاسلام شیراز بود. بعد به اصفهان منتقل گشت و به کار قضاوت پرداخت وی از معاصران شیخ محمد بن حسن حر عاملی (۱۰۳۳-۱۱۰۴ ق) بود. در سال ۱۰۹۷ ق که تاریخ نگارش *امل الامل* حر عاملی است زنده بوده است و با حر عاملی مطارحات شعری و مکاتبه داشته است، و قبل از سال ۱۱۰۴ ق فوت کرده و حر عاملی در رثاء وی قطعه ای دو بیتی سروده است که در *امل الامل* (۲/۲۲۵) و دیوان حر عاملی ضبط گشته و آن چنین است:

قضی نجه القاضی الذی لم یکن له
نظیر برغمی ان قضی نجه القاضی
جميع البرایا قد رضوا بقضائه
وناهیك ان الله ایضاً به راضی
نمونه ای از اشعار فارسی اوست:
ای راهنمای جمله اسرار وجود
کز کشف غطا هیچ یقینت نفزود
این چرخ در انگشت تو چون خاتم بود
افشاندی دست از آن بهنگام شهود

از آثار و مؤلفات مشهور وی کتاب *شرح نهج البلاغة*، دیوان اشعار عربی، دیوان شعر فارسی، کتاب *تحفة سلیمانیه* شرح *عهدنامه مالک اشتر* به فارسی است که به نام شاه سلیمان صفوی (م ۱۱۰۶ ق) تألیف نموده و در سال ۱۳۰۱ ق در تهران به طبع رسیده است.

منابع: *انوار البدرین*، ۹۲-۹۳؛ الذریعة، ۳/۴۴۱، ۹، ۳/۹۵۰، ۱۴/۱۴۴

تذکره نصرآبادی، ۱۶۱ - ۱۶۲؛ ریاض العلماء، ۶/۵؛ ریحانة الادب، ۱/۲۳۱ - ۲۳۲؛
فارسنامه ناصری، ۱۱۳۴/۲. عبدالحسین شهیدی

بحرانی، سید محمد بن علی بن ابراهیم بن علی بن ابراهیم بن ابی شبانه، شاعر و رجال نویسنده شیعی عرب (زنده در ۱۱۲۱ ق) پدرش شاگرد سلیمان ماحوزی (م ۱۱۲۱ ق) و خود او معاصر شیخ یوسف بحرانی (م ۱۱۸۶ ق) و شاگرد شیخ حسین ماحوزی بود. نوادگان وی در عراق به آل ابی شبانه آوازه دارند. پسرش سید علی نیز عالمی شیعی و کتابی به نام مناسک الحج داشته است. نواده اش ناصر آل ابی شبانه (م ۱۳۳۱ ق) که در بصره سکونت داشت از مشاهیر علمای عراق در دوره اخیر بوده است. از آثارش: تنمیم امل الامل که شرح زندگی ۱۸۰ تن از شعرا شیعی عرب از فرزدق تا روزگار مؤلف است و دارای خاتمه ای که به زندگینامه علمای بحرین اختصاص دارد. بخش خاتمه کتاب زندگینامه حدود چهل تن از علمای بحرین را دربر می گیرد و آخرین مدخل آن به شرح زندگی استاد مؤلف شیخ یوسف بن عبدالله بلادی می پردازد؛ جامع الثنات که تالیفی به تقلید از کشکول شیخ بهایی است و مؤلف شمار فراوانی از اشعار خود را در آن آورده است؛ دیوان شعر.

منابع: اعیان الشیعة، ۴۳۳/۹، الذریعة، ۱۱/۱۰، ۳۳۹/۳، ۶۰/۵، مصنفی المقال، ۴۳۲ - ۴۳۳؛ معجم المؤلفین، ۳۰۱/۱۰، انوار البدرین، ۱۰۰ - ۱۰۱.

عبدالحسین شهیدی

بحرانی، محمد صالح (۱۲۸۴ - ۱۳۳۳ ق) فرزند احمد، عالم، ادیب و نویسنده شیعی امامی. مقدمات علوم عربی و معارف اسلامی را نزد دایی اش نویسنده بزرگ علی بن حسن آل حاجی بلادی نویسنده انوار البدرین من علماء الاحساء والقطیف والبحرین خواند و مدتی برای استفاده به عتبات عالیات رفت و سپس به زادگاهش بحرین بازگشت و به کار پژوهش و نویسندگی و تدریس طالبان علوم دینی و رهبری مردم در کارهای مذهبی پرداخت. در فقه و رجال و حدیث تبحر تمام داشت. در سال ۱۳۳۲ ق به زیارت عتبات عالیات رفت و به کشورش بازگشت و بار دیگر در سال بعد به کربلا رفت و در آنجا در اثر بیماری همه گیر درگذشت. از او آثار چندی به جا مانده است که نسخه های خطی آن اینک در کتابخانه های عمومی و خصوصی بحرین نگهداری می شود. از آن میان اینها را می توان نام برد: الدرة الثمينة فی زیارة المعصومین بالمدينة، کتابی شامل اعمال و زیارات و ادعیه لازم برای تشریف به قبور ائمه اطهار (ع) در مدینه منوره است (امام حسن مجتبی، امام زین العابدین علی بن الحسین، امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهم السلام). این کتاب دارای دوازده باب است و در آن شرح احوال امامان مدفون در بقیع نیز آمده است. آقا بزرگ می گوید نسخه ای از آن اکنون در کتابخانه آل طعان در بحرین موجود است؛ الدرر المنتشرة فی الادعية المختصرة، نسخه آن در نزد فرزندش عبدالله بن محمد صالح بوده است؛ الدرة اليتيمة، تکمله ای بر کتاب الدرة الثمينة است؛ الذریعة فی ما یخص الشیعة، کتابی

است در اعمال روز و هفته و ماه و سال، بیش از سه هزار سطر دارای پیشگفتار و دوازده باب به ترتیب ماههای قمری و اتفاقاتی که برای ائمه اطهار (ع) در هر ماه رخ داده است و زیارات و اعمال و ادعیه مخصوص هر کدام. در مقدمه از اختیارات ایام و آنچه می توان در هر روز ویژه انجام داد، همچنین از دلایل و نتایج خواب دیدن و مواضع رجال الغیب و ستارگان و سیارات سخن رانده است؛ شرح ارجوزة الشکوک اصل کتاب از پدرش احمد بن صالح آل طعان است که آن را بر طبق فتاوی معاصرانش سروده است و محمد صالح بن احمد بحرانی آن را شرح کرده است، خواهرزاده اش حسین قدیحی برای آقابزرگ شرح داده که نسخه خطی آن در نزد اوست؛ المفزع فی اعمال الجمع، بیش از دو هزار سطر است، آقابزرگ نسخه خطی آن را نزد خواهرزاده اش حسین بن علی بن حسن آل سلیمان بلادی دیده است.

منابع: الذریعة، ۹۵/۸، ۱۱۶، ۱۳۴، ۲۸/۱۰، ۷۲/۱۳، ۳۶۹/۲۱، اعیان الشیعة، ۳۷۱/۹، انوار البدرین، ۲۶۹. عبدالحسین شهیدی

بحرانی، سید هاشم (م ۱۱۰۷ یا ۱۱۰۹ ق) فرزند سلیمان بن اسماعیل بحرانی توبلی کنکتنی است (توبل از توابع بحرین است و کنکتنان به فتح کاف یکی از روستاهای توبل می باشد).

وی عالمی فاضل و نکته سنج، فقیه و عارف، مفسر و آگاه به حال رجال اسلامی، محدث و ادیب و مسلط به دقایق نظم و نثر زبان عربی بود. نسب او را به امام موسی کاظم (ع) می رسانند. او در زهد و پرهیزگاری به پایه ای رسیده بود که در این باره، از وی و مقدس اردبیلی همچون نمونه ای یاد می کردند. مؤلف روضات الجنات می نویسد: «این محقق شریف در پی پژوهش اخبار و احادیثی بود که بجز دانشمند بزرگ شیعه مجلسی هیچکس دیگر به سراغ آنها نرفته بود. بحرانی کتابهای بسیاری نوشته است، ولی من به کتابی از وی درباره فتاوی احکام شرعی برنخورده ام و نوشته های او، تنها گردآوری و تألیف است. در هیچ يك از آنها که به دست من رسیده است، از ترجیح گفته ای بر گفته ای یا بر بحثی و یا از اختیار نظر و قولی، سخن نگفته است. بحرانی پس از شیخ محمد پسر ماجد، مرجع امور شرعی شد و کار قضا و داوری و امور حسبه را به بهترین وجه، انجام می داد در امر به معروف و نهی از منکر و برقراری عدالت نیز اهتمام بسیار داشت. صاحب جواهر او و مقدس اردبیلی را واجد ملکه عدالت می داند دامنه مرجعیت او از بحرین فراتر بوده و در بیشتر بلاد شیعه مردم از او تقلید می کردند.

او یکی از پرهیزگاران بود که بر والیان و فرمانروایان، سخت می گرفت. وی در روستای نعیم در خانه تنبیه عبدالله پسر شیخ حسین بن علی بن کنبار درگذشت و پیکر او را در صحن یکی از مساجد روستای توبل دفن کردند. و آرامگاه او در آنجا مشهور است.» بحرانی از کسانی چون شیخ فخرالدین طریحی نجفی و سید عبدالعظیم پسر سیدعباس استرآبادی اخباری، نقل روایت می کند و کسانی نیز چون شیخ محمود پسر عبدالسلام المعنی و شیخ حر عاملی از وی روایت کرده اند. سید هاشم

دارای بیش از هفتاد و پنج تألیف بزرگ و کوچک و متوسط است. صاحب ریاض العلماء گفته است: هنگامی که من در اصفهان با پسر وی سید علی شارح زیادة الاصول دیدار کردم، همه این کتابها را نزد او دیدم. بعضی از آثار او عبارتند از: البرهان فی تفسیر القرآن، در شش مجلد، وی در این کتاب خبرهایی را که در زمینه تفسیر در کتابهای ناشناخته کهن آمده، گرد آورده است، ولی این کتاب در چاپ جدید در پنج مجلد نشر یافته که جلد اول آن، مقدمه تفسیر مشکاة الانوار است؛ العادی و ضیاء النادی، در تفسیر قرآن؛ معالم الزلفی فی احوال النشأة الاخری، در یک مجلد بزرگ؛ مدینه المعجزات فی النص علی الائمة الهداة، در چند مجلد؛ مدینه المعجز و الدرالنضید فی فضائل الحسین الشهید؛ تفضیل الائمة علی الانبیاء؛ وفاة النبی (ص)؛ وفاة الزهراء؛ سلاسل الحديد، این کتاب خلاصه‌ای است از شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید در فضیلت امیرالمؤمنین و ائمه (ع)؛ الاحتجاج؛ نهاية الآمال فیما یتیم به الاعمال؛ ترتیب التهذیب در چند مجلد، وی در این کتاب از لغزشهای بسیاری که در کتاب التهذیب شیخ طوسی آمده، بشرح سخن گفته است؛ کتاب الرجال والعلماء الذین رجعوا الی الحق؛ حلیه الابرار؛ حلیه النظر فی فضل الائمة الاثنی عشر؛ البهجة المرضیة فی اثبات الخلافة والوصیة؛ مناقب الشیعة؛ المیشیة؛ تعریف رجال من لا یحضره الفقیه؛ کتاب مولد القائم، نزهة الابرار و منار الافکار فی خلق الجنة والنار؛ المحجة فیما نزل فی القائم الحجة؛ عمدة النظر فی ائمة الاثنی عشر؛ مصابیح الانوار فی معجز النبی المختار؛ غایة المرام فی فضائل امیرالمؤمنین و الائمة علیهم السلام. این کتاب، کتاب بزرگی است مشتمل بر حدود هشتاد هزار بیت (سطر).

منابع: الذریعة، ۹۳/۱؛ روضات الجنات، ۱۸۱/۸؛ اعیان الشیعة، ۲۴۹/۱۰؛ امل الآمل، ۳۴۱/۲؛ ریحانة الادب، ۲۳۳/۱؛ زندگی‌نامه علامه بحرینی، سید محمد بحرانی، اکثر صفحات.

بحرانی، شیخ یوسف (۱۱۰۷ - ۱۱۸۶ ق) فرزند شیخ احمد بن ابراهیم معروف به صاحب حدائق، متولد قریه ماحوز از روستاهای بحرین، متوفی در کربلا مدفون در رواق شرقی حرم مطهر ابی عبدالله (ع)، از اعظم علمای امامیه و شیخ اخباریه عصر خویش و از فقههای طراز اول شیعه. مقدمات علوم و فنون ادب و بلاغت را نزد پدرش (م ۱۱۳۱ ق) در بحرین فرا گرفت. در حدود سالهای ۱۱۲۶ ق که خوارج بحرین را به محاصره خود درآورده و کشتار زیادی نمودند و در قتل و غارت شیعیان کوشیدند، پدرش با خانواده خویش راهی قطیف گردید و او که ارشد اولاد پدر بود جهت جمع آوری اثاث و تصفیة امور پدر و ارسال کتب وی مدتی در بحرین باقی ماند و با مشکلات بسیاری مواجه گشت و بعد از تحمل شداید بسیار توانست به پدرش در قطیف ملحق گردد. پس از مدتی خبر رسید که خوارج خانه آنها را آتش زده اند و پدرش از فرط اندوه و مصائب مهاجرت، بیمار شد و درگذشت. بحرانی از همان آغاز جوانی با مشکلات بسیار مواجه گردید و مسؤولیت اداره زندگی خاندان خود را عهده دار شد. دو سال در قطیف رحل اقامت افکند و از حوزه

درس شیخ حسین ماحوزی بهره مند گردید و پس از آرامش اوضاع بحرین مجدداً به موطن خویش بحرین بازگشت و به حوزه درس شیخ احمد بن عبدالله بلادی بحرانی و شیخ عبدالله بن علی بلادی بحرانی پیوست و مدارج عالی اجتهاد را نزد استاد اخیر پیمود. بعد عازم حج شد و هنگام مراجعت از سفر حج در قطیف مجدداً به حوزه درس استادش شیخ حسین ماحوزی ملحق گردید و نزد او در زمینه علم حدیث تلمذ کرد تا اینکه اجازه روایت از او دریافت نمود و به بحرین بازگشت و به تدریس و زعامت اشتغال یافت. او جز پدرش و مشایخی که یاد کردیم از سید عبدالله بن سید علوی بلادی بحرانی و ملا رفیعا گیلانی نیز روایت می کند. در آن هنگام که بحرین جزئی از ایران بود، در سال ۱۱۳۵ ق اصفهان پایتخت صفویه به دست محمود افغان سقوط کرد و برای بار دوم هرج و مرج و ناآرامی در بحرین از سر گرفته شد. بحرانی ناگزیر گردید بحرین را ترک نماید و به ایران پناه بیاورد. این بار شهر کرمان را مسکن خود قرار داد. سپس به شیراز رفت و مورد استقبال حاکم شیراز محمد تقی خان قرار گرفت و عهده دار تدریس و امامت و فتوی شد و به تألیف و تصنیف نیز روی آورد. ولی پس از مدتی شیراز دستخوش آشوب گردید و او مجبور شد به شهر فسا منتقل شود در آنجا هم مورد استقبال حاکم فسا محمد علی خان قرار گرفت و مقام تدریس و فتوی را به خود اختصاص داد و بعضی از مؤلفات خویش را در این شهر به پایان رساند و تألیف کتاب مشهور خویش الحقائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة را در فسا آغاز کرد. در حدود سال ۱۱۶۳ ق ناآرامیهایی شیراز و شهرهای دیگر از جمله فسا را فرا گرفت. در این ایام اصولیون در اکثر شهرهای ایران به قدرت رسیده بودند و چون صاحب ترجمه از اخباریان صرف و تندر بود، این امر باعث شد که پس از قتل حاکم فسا، محمد علی خان که حامی وی بود، طرفداران اصولیون به خانه او حمله کردند و تمامی کتابخانه او را غارت نمودند. ناگزیر از فسا به اصطهبانات گریخت. سپس در حدود سال ۱۱۶۴ ق به قزوین منتقل گردید و مورد استقبال اخباریان قزوین قرار گرفت. در کتاب کشکول خود (۲۳۷/۲) طی قصیده ای طویل شرح حال خویش و غارت کتابخانه خود را سروده که قسمتی از این واقعه را چنین یاد کرده است:

علتنی نارها فغدوت منها
طریداً فی الصحاری والشعاب
واعظم حسرة اضنت فؤادی
تفرق ما بملکی من کتاب
لقد ضاقت علی الارض طرا
و سد علی منها کل باب

قزوین در آن هنگام مانند دیگر شهرهای ایران و عراق به دو قسمت تقسیم شده و فاصله بین این دو قسمت شهر رودخانه بازار بود. ساکنین قسمت غربی رودخانه همگی اخباری مسلک و از شاگردان و انصار ملاخلیل قزوینی (م ۱۰۸۹ ق) اخباری تندرو بودند. اخباریهای قزوین که اقتداری

وی و جواب رسائل و مؤلفات او بعد از مناظره وی در قزوین با ملا محمد ملائکه باعث گشت که وی را از اخباریان میانه رو به حساب بیاورند و مشرب ملایم وی از مؤلفاتش کاملاً نمایان است. شاگردش شیخ ابوعلی حائری در رجال خود از قول او نقل می کند که می گفته است این طریقت همان روش علامه مجلسی صاحب بحار است. وی پس از بیست سال ریاست و رهبری در کربلا وفات یافت و تشییع شکوهمندی از او به عمل آمد و تمامی حوزه های علمیه کربلا و نجف تعطیل گردید و در پیشاپیش جمعیت انبوه تشییع کنندگان، بزرگترین مخالف او یعنی وحید بهبهانی حرکت کرد و غسل او را حاج معصوم و شیخ محمد علی بن السلطان حائری به عهده داشتند و وحید بهبهانی نماز او را بجای آورد. سپس در رواق مطهر شرقی آستانه حسینی در پایین پای آرامگاه شهداء به خاک سپرده شد و بقعه او در حرم مطهر حسینی مزار معروفی است. جمعی از شعراء و علما قصائدی در رثاء وی سرده اند. شاعر معروف سید محمد آل رزین قصیده ای در این باب سروده که مطلع آن چنین است:

یا قبر یوسف کیف اوعیت العلی

و کنت فی جنبک من لایکنف

وی مؤلفات و مصنفات مهم و نافی از خود باقی گذاشته است که آقا بزرگ تهرانی اکثر آنها را در الذریعة معرفی کرده است. سید عزیز طباطبائی در مقدمه الحقائق الناضرة چاپ نجف، چهل و پنج عنوان از مؤلفات و رسائل او را نام برده است. از مشهورترین آثار اوست: الحقائق الناطرة فی احکام العترة الطاهرة، چاپ اول آن به شیوه طبع سنگی، به سال ۱۳۱۵ - ۱۳۱۸ ق در هفت جلد در تبریز انجام شده است. نخستین چاپ حروفی آن به سال ۱۳۸۱ ق در نجف به تحقیق و تعلیق شیخ محمد تقی ایروانی نجفی و مقدمه سید عبدالعزیز طباطبائی به قطع وزیری صورت گرفته است و مجدداً در سال ۱۳۶۳ ش در قم توسط دفتر انتشارات اسلامی تجدید چاپ یافته است؛ کتاب لؤلؤة البحرین فی الاجازة لقرنی العینین اجازه ای است مبسوط که جهت شیخ حسین بن شیخ محمد و شیخ خلف بن شیخ عبدعلی برادرزاده های خود نگاشته و دارای فوائد رجالی بسیار و شامل شرح حال اکثر علمای عصر خود تا عصر صدوقین و از منابع مهم کتب رجالی است. چاپ اول، تهران، ۱۲۶۹ ق، چاپ بعدی بمبئی، بی تاریخ، و مجدداً چندین مرتبه تجدید چاپ گردیده است. الدرة النجفیة فی الملتقطات البوسفیة، (تهران چاپ سنگی رحلی، ۱۳۰۷ ق)؛ انیس المسافر و جلیس الخواطر، کتاب کشکول مانند (بمبئی، ۱۲۹۱ ق)؛ سلاسل الحدید فی تقیید ابن ابی الحدید که ردی است بر شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید؛ النفحات الملوکوتیة فی الرد علی الصوفیة، وی در این کتاب محمد بن شاه مرتضی معروف به ملا محسن فیض کاشانی (۱۰۰۷ - ۱۰۹۱ ق) را نیز جزو صوفیان به شمار آورده و باورهای ناشایستی بدو نسبت داده است؛ اعلام القاصدین الی مناهج اصول الدین؛ معراج النبیة فی شرح من لایحضره الفقیه، تحقیق معنی الایمان و الاسلام؛ الاربعون حدیثاً فی مناقب امیرالمؤمنین (ع)؛ الانوار الحیریة و الاقمار البدریة؛

داشتند به دور بحرانی گرد آمده مقدم وی را گرامی داشتند و از علمای اصولی شیخ محمد تقی طالقانی معروف به فرشته و فرزندانش که از علمای طراز اول قزوین بودند به ملاقات و دیدار وی رفتند و در دید و بازدیدهای مکرر ملا محمد برغانی (م ۱۲۰۰ ق) فرزند ملا محمد تقی فرشته مذکور با وی به مناظره و مباحثه علمی پرداخت و سرانجام او را مجاب نمود و این مباحثه و مجادله باعث گردید که بحرانی اندکی تغییر روش داده و از اخباریان اعتدالی گردد ولی این محکومیت باعث گشت که جدال و برخوردهای حادی بین طبقه فضلا و خواص فریقین درگیرد و کم کم به عوام سرایت نماید که و لوله عظیمی در قزوین راه انداخت و دامنه آن توسعه یافت تا اینکه سواد اعظم دو طایفه را فرا گرفت و سرانجام اخباریان به بیت ملا محمد ملائکه برغانی حمله نمودند که وی را به قتل برسانند، اما به خود او دسترسی نیافتند و خانه و کتابخانه اش را آتش زدند. بحرانی پس از حوادث قزوین به نشانه اعتراض به رفتار اخباریها این شهر را به قصد عتبات عالیات در عراق ترك نمود و در کربلا مقیم شد و مورد استقبال اخباریان آن سامان قرار گرفت و مدرسه فکری خویش را در کربلا که یکی از بزرگترین مراکز علمی شیعه است تأسیس نمود و عهده دار تدریس در ضلع غربی صحن ابی عبدالله الحسین (ع) شد. و نیز مسجد بزرگی در محله باب الطاق کربلا در نزدیکی آستانه حسینی بنا کرد که تا عصر حاضر به نام وی مشهور است و در آن به امامت و تدریس و فتوی مشغول گردید.

ورود بحرانی به کربلا و تعهد تدریس و ریاست اخباریه حائز شریف و جهان تشیع مقارن با ایام ریاست مؤسس وحید و مجدد مذهب، آقا باقر بهبهانی حائری (م ۱۲۰۵ ق) بود. وحید بهبهانی که از مخالفین سرسخت اخباریه بود و اعتقاد داشت که تسلط اخباریه بر حوزه های علمی شیعه منجر به جمود فکری و انسداد باب اجتهاد خواهد شد و اثر منفی بر روی علوم عقلی خواهد گذاشت، نهضت و نبرد بی امان خویش را علیه بحرانی و مکتب اخباریه آغاز کرد و با او به مناظره و مباحثه و جدال علمی پرداخت که شبها و روزهای زیادی به طول کشید. سید حسن صدر کاظمی در کتاب خود بغیة الوعاة آن مباحثات علمی را جمع آوری کرده است. سرانجام وحید بهبهانی مدرسه او را تحریم و حکم کرد که نماز در پشت سر وی باطل است و حضور در مجلس درس وی را نیز منع کرد. ولی صاحب حدائق هرگز نسبت به وحید بهبهانی چنین روش و برخوردی نداشت و هنگامی که به او گفتند که وحید بهبهانی نماز جماعت شما را حرام و باطل می داند و حکم به تحریم حضور در حوزه درس شما را داده است وی فرمود او به تکلیف شرعی خود عمل می کند، من هم به تکلیف شرعی خویش. البته جمعی از شاگردان وحید بهبهانی مانند سید میرزا مهدی شهرستانی، سید مهدی بحر العلوم، سید مهدی خراسانی، مهدی نراقی و سید علی طباطبائی حائری صاحب ریاض و دیگران مخفیانه به درس بحرانی حاضر می گشتند، او شاگردان خود را تشویق به حضور در مجلس درس وحید بهبهانی می کرد و این برخورد و همچنین شیوه تدریس

تدارك المدارك فيما هو غافل عنه و تارك؛ كتاب الخطب؛ الشهاب الثاقب
فی بیان معنی الناصب و ما یترتب علیه من المطالب؛ الصوارم القاصمة
لظهور الجامعین بین ولد فاطمة؛ قاطعة القال والقیل فی انفعال الماء
القلیل؛ الكنوز المودعة فی اتمام الصلاة فی الحرم الاربعة؛ میزان
الترجیح؛ اللثالی الزواهر فی تمتة عقدالجواهر؛ اجوبة المسائل
الشاخورية و اجوبة المسائل الخشقية.

منابع: الاعلام، ۲۱۵/۸؛ اعیان الشیعة، ۳۱۷/۱۰ - ۳۱۸؛ انوار البدرین، ۱۴۴ - ۱۹۳ - ۲۰۲؛ روضة البهیة، چاپ سنگی بدون شماره صفحه، برگشماره ۵۸ - ۶۶؛
روضات الجنات، ۲۰۳/۸ - ۲۰۸؛ ریحانة الادب، ۳۶۰/۳؛ ایضاح المکنون، ۱۰۳/۱؛
الفوائد الرضویة، ۷۱۳ - ۷۱۶؛ الفرر والدرر، شیخ حسن صالحی (خطی)، کربلا.
فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ مصفی المقال فی مصفی علم الرجال، ۵۰۵؛ مؤلفین
کتب چاپی، خانباامشار، ۸۷۶/۶ - ۸۷۹؛ معجم المؤلفین، ۲۶۸/۱۳ - ۲۶۹؛
معجم المطبوعات، ۵۳۲/۱؛ مقدمة الحدائق به قلم سید عزیز طباطبائی؛ نجوم السماء،
۲۷۹ - ۲۸۳؛ منتهی المقال، ۳۳۴ - ۳۳۵؛ تنقیح المقال، ۳۳۴/۳؛ هدیة العارفین،
۵۶۹/۲؛ مقدمة موسوعة البرغانی فی فقه الشیعة، ۲۵/۱ - ۲۶؛ لؤلؤة البحرین،
اکثر صفحات؛ فارسنامه ناصری، ۹۲۴.

بحرانی اخباری، حسین (م قبل از ۱۲۴۰ ق) فرزند شیخ محمد
بن علی بن ابراهیم آل عیثان بحرانی، شیخ اخباریان در عصر خویش و از
علما و فقهای قرن سیزدهم هجری. پس از تکمیل مقدمات علوم اسلامی
نزد علمای بحرین به کربلا هجرت نمود و مدارج عالی فقه و حدیث را در
محضر درس شیخ یوسف بحرانی صاحب الحدائق (م ۱۱۸۴ ق) پیمود.
وی هم‌رزم میرزا محمد اخباری (مقتول در سال ۱۲۳۲ ق) زعیم اخباریه
در عصر خویش بود و در نبرد او در برابر اصولیون شرکت داشت. در
هجو اصولیون و تکریم و تمجید از میرزا محمد اخباری چنین سروده
است:

ان كانت العصمة للخلافة
شرطاً فظن المجتهد خرافة
قد قال خير الدين الكهنوالاصل
محمد الهندي مولينا الاجل

آقا بزرگ تهرانی ظاهراً بر اساس این بیت شعر در الذریعة حدس زده اند
که شاید او از شاگردان میرزا محمد اخباری باشد، ولی این حدس درست
نیست. وی از معاصرین و مدافعین میرزا محمد اخباری بود و آوازه علم و
سخنکوشی او در اوائل قرن سیزدهم هجری در کربلا بالا گرفته بود.
مخصوصاً بعد از وفات شیخ حسین بن محمد بحرانی آل عصفور (م
۱۲۱۶ ق) پسر برادر صاحب حدائق و دخترزاده شیخ سلیمان ماحوزی
زعیم اخباریان، در مسجد صاحب حدائق واقع در محله باب الطاق کربلا
مشغول امامت و رهبری اخباریه بود و ریاست تامه و زعامت عامه داشت و
نام وی در صدر بعضی اوراق و اسناد مالکیت در کربلا مشاهده شده است.
با این ملاحظات می‌توان گفت که میرزا محمد اخباری از شاگردان
صاحب ترجمه باشد نه بالعکس. از مشهورترین مؤلفات او منظومه
فی الاجتهاد والاخبار نام دارد که منظومه‌ای در رد بر اصولیون و آغاز آن

چنین است:

بسم اله الحق ذی الجلال
والطول والافضال والنوال
و بعد فالجانی حسین القاری
نجل ابن عیثان الفتی الاخباری

میرزا محمد اخباری این منظومه را تماماً در کتاب خود مصادر الانوار
فی الاجتهاد والاخبار درج کرده است که در نجف به سال ۱۳۴۲ ق به طبع
رسیده است. از او دیوان شعری نیز باقی مانده است.

منابع: الذریعة، ۹۶/۲۱، ۶۳/۲۳ - ۶۴؛ الکرام البررة، ۴۲۳/۱؛ کربلا
فی حاضرها و ماضیها. (خطی). عبدالحسین شهیدی

بحرانی اصبعی، سلیمان (م ۱۱۰۱ ق) فرزند علی بن سلیمان
بن راشد بن ابی ظبیه بحرانی اصبعی، از مجتهدین و علمای شیعه در
بحرین. پس از اخذ مقدمات متداوله، فنون ادب را نزد علمای بحرین
فراگرفت و مدارج عالی را نزد شیخ علی بن سلیمان قدامی بحرانی پیمود
و از او دارای اجازه بود. همچنین از شیخ احمد بن شیخ محمد مقشاعی
روایت می‌کند، این قول را شیخ یوسف بحرانی صاحب الحدائق (م
۱۱۸۶ ق) در لؤلؤة البحرین یاد کرده است. سپس به تدریس و فتوی و
زعامت در بحرین اشتغال یافت و جمعی از علمای امامیه در حوزه درس
او تربیت یافتند. از جمله شیخ سلیمان ماحوزی بحرانی (م ۱۱۲۱ ق)
صاحب فهرست علماء البحرین که در وصف استاد خود (صاحب ترجمه)
می‌گوید: «این شیخ اعجوبه عصر خود در حافظه و احاطه علمی است.
حقیر حدیث و فقه و دیگر علوم را نزد وی تلمذ کردم».

وی پدر شیخ احمد بحرانی اصبعی صاحب کتاب عقد اللثال فی فضائل
النبی والآل می‌باشد و از خود مؤلفات و مصنفاتی باقی گذاشته است. از
جمله رساله‌ای در تحریم نماز جمعه در عصر غیبت کبری؛ کتابی در
اصول دین؛ رساله‌ای در تحلیل توتون و قهوه که رد بر رأی ملاخلیل
قزوینی (م ۱۰۸۹ ق) است؛ رساله‌ای در علم کلام؛ کتاب مناسک الحج؛
رساله‌ای در تحریم انواع ماهی بدون فلس، و رساله‌ای در اوامر و نواهی؛
کتاب العمدة؛ رساله فی استقلال البکر؛ رساله فی قوله علیه السلام: «من لا
تقیة له لا دین له».

منابع: اعیان الشیعة، ۳۰۸/۷؛ انوار البدرین، ۱۴۸؛ فهرست علماء البحرین
ماحوزی، ۷۶؛ مستدرکات اعیان الشیعة، ۱۵۱/۲ - ۱۵۲؛ تاریخ بحرین، (خطی) شیخ
محمد علی. عبدالحسین شهیدی

بحرانی بلادی، علی (۱۲۷۴ - ۱۳۴۰ ق) فرزند شیخ حسن بن
شیخ علی بلادی قطیفی، از علمای شیعه در بحرین. در بحرین تولد یافت،
و در اوان جوانی همراه مادرش به قطیف رفت و دایی وی علامه شیخ
احمد بن صالح آل طعان (م ۱۳۱۵ ق) تربیت او را به عهده گرفت.
مقدمات عربیت و ادبیت و سپس فقه و اصول را نزد دایی اش در قطیف
فراگرفت. بعد به نجف هجرت نمود و مدارج عالی علمی را در محضر

است. در حمله خوارج، در حدود سال ۱۱۲۶ ق به این جزیره هفتاد عالم و فاضل شیعی که در این مدرسه مشغول تعلیم و تعلم بودند همگی کشته شدند لذا از آن تاریخ به بعد این مدرسه دینی به نام «کربلای دوم» مشهور است. صاحب ترجمه دارای مؤلفاتی است از جمله کتاب الفقه، که مجلدات طهارت و صلاة آن را شیخ علی بحرانی صاحب انوارالبدرین مشاهده کرده است؛ رساله‌ای در اصول دین؛ رساله‌ای در تحریم توتون؛ ترتیب رجال النجاشی بر اساس ترتیب رجال ابن داود (که ابتدا اسماء سپس اسماء آباء و القاب یاد شده است)؛ ترتیب و تبویب کتاب معانی الاخبار.

منابع: فوائد الرضویة، ۱۷۶؛ مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال، ۱۶۷. عبدالحسین شهیدی

بحرانی حائری، شیخ علی (۱۲۷۷- ح ۱۳۴۰ ق) فرزند شیخ علی نقی بحرانی حائری سیرجانی، از فقها و اصولیون. پس از تکمیل مقدمات و علوم عربی، فقه و اصول را در حوزه درس شیخ ملاعبده تونی در مشهد تلمذ کرد و نیز در یزد از محضر درس شیخ ملاابراهیم مهریجردی بهره‌مند شد. سپس به کربلا هجرت نمود و مدارج عالی را در حوزه درس شیخ زین‌العابدین مازندرانی، شیخ علی نقی برغانی آل صالحی و سید میرزا محمدحسین آل شهرستانی و دیگران بیامود. در نجف از حوزه درس شیخ میرزا حبیب‌الله رشتی نیز استفاده کرد و به مقام اجتهاد نائل گردید. سپس زمانی به سیرجان کرمان رفت و از مراجع تقلید و ائمه دین در آن سامان بود. وی دارای مؤلفاتی در فقه و حدیث و اخلاق است از جمله کتاب نورالدین (رساله عملیه)؛ معراج المتقین در سیر و سلوک و اخلاق؛ چراغ ایمان در اصول الدین و جواب و سؤال زهرائیه. منابع: الذریعة، ۳۰۶/۵، ۲۳۳/۲۱ - ۲۳۴، ۳۶۸/۲۴؛ کربلا فی حاضرهما و ماضیهما (خطی)، مؤلفین کتب جایی فارسی و عربی، ۳۲۶/۴؛ نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، ۱۴۹۳/۴. عبدالحسین شهیدی

بحرانی ستیزی، احمد (۱۲۵۱-۱۳۱۵ ق) فرزند شیخ صالح بن طعان، مدفون در بقعه شیخ میثم بحرانی در قریه هلتای بحرین، از علمای امامیه و ائمه فتوی و مراجع تقلید شیعیان بحرین و قطیف. همراه پدرش از زادگاهش قریه ستر به منامه رفت و مقدمات و علوم عربی و سطوح را از سید علی بن اسحاق و شیخ عبدالله بن عباس فراگرفت. سپس به عتبات مقدسه عراق هجرت نمود و نجف را مسکن خویش قرار داد و به حوزه درس شیخ مرتضی انصاری، شیخ راضی نجفی، شیخ علی خلیلی و شیخ محمد حسین کاظمی پیوست. در فقه و اصول و حدیث و رجال و علوم ادبی تبحر و در شعر و ادب دست داشت. بعد از مرگ پدرش از نجف به بحرین بازگشت و به تدریس و فتوی و زعامت پرداخت و از مراجع تقلید در آن سامان بود. بعد از سه سال اقامت در بحرین و به سبب حوادث بحرین به قطیف رفت و مورد استقبال شیعیان قرار گرفت. سپس سفری به مشهد و عتبات مقدسه عراق نمود و به تقاضای مردم بحرین بعداً به بحرین

درس شیخ محمد حسین کاظمی، شیخ محمد طه نجف، سید مرتضی کشمیری، شیخ محمود ذهب نجفی و شیخ حسن بن مطر جزائری و دیگران بیامود و از استادش سید مرتضی کشمیری اجازه اجتهاد دریافت کرد. سپس به موطن خود قطیف بازگشت و به تدریس و فتوی پرداخت. پس از درگذشت او فرزندش شیخ حسین بحرانی قدیحی (م ۱۳۸۷ ق) مرجع حل و فصل امور دینی و اجتماعی شیعیان در قطیف شد. از مشهورترین آثار اوست: انوار البدرین فی تراجم علماء القطیف والاحساء والبحرین که در نجف به سال ۱۳۷۷ ق به چاپ رسیده است. کتابخانه آیت‌الله مرعشی در سال ۱۴۰۷ ق آن را به طریقه افسست تجدید طبع کرده است. این کتاب از منابع سید محسن امین در اعیان الشیعة (۱۵۸/۸) و آقا بزرگ تهرانی در طبقات اعلام الشیعة و بالجمله از منابع زندگینامه‌های معتبر شیعه است. مؤلف در صفحه ۲۷۰-۲۷۳ همین کتاب به شرح حال خود پرداخته که همان نوشته جزو منابع مقاله حاضر است. آثار دیگرش عبارتند از: النعم السابقة والنقم الدامقة در امامت که با فوت او ناتمام ماند. سپس فرزندش شیخ حسین آن را به پایان برد؛ ریاض الاتقیاء الورعین فی شرح الاربعین؛ جامعة الابواب لمن هم لله خیر باب، منظومه‌ای در شرح ولادت و زندگی چهارده معصوم (ع)، زواهر الزواهر، منظومه فقهی در کبائر؛ جواهر المنظوم فی معرفة المهیمن القیوم، منظومه در اصول پنجگانه؛ جامعة البیان فی رجعة صاحب الزمان؛ الجوهرة العزیزة فی جواب المسئلة الوجیزة، در توحید؛ الحق الواضح فی احوال العبد الصالح، شرح حال استادش و پدر همسرش شیخ احمد آل طعان؛ جنات تجری من تحتها الانهار، دیوان شعر شامل مدایح و مراثی (مؤلف جز این دیوان شعر دیگری نیز دارد)؛ حواشی بر شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید.

منابع: الاعلام، ۲۷۶/۴؛ الذریعة، ۴۲۰/۲، ۲۹۳/۵، ۹۰/۲۰؛ مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال، ۳۰۹ - ۳۱۰؛ معجم المؤلفین، ۶۵/۷؛ ریحانة الادب، ۴۸۱/۴؛ معجم رجال الفكر و الادب فی النجف، ۵۴؛ نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، ۱۳۷۲/۴. عبدالحسین شهیدی

بحرانی جزیری، شیخ داود (م قبل از ۱۱۲۸ ق) فرزند حسن بن یوسف بن محمد بن عیسی بحرانی جزیری شیخ اخباریه عصر خویش در بحرین و از فقها و محدثین امامیه و طرق اجازات. وی از ارباب فتوی و علمای شیعه در بحرین بود و به تدریس و زعامت اشتغال داشت. شیخ عبدالله بن صالح سماهیجی، در اجازه خود به شیخ ناصر، مورخه سال ۱۱۲۸ ق، او را ستوده و از جمله دعائیه‌ای که در حق او به کار برده است برمی‌آید که در تاریخ مذکور، در گذشته بوده است. شیخ یوسف بحرانی (م ۱۱۸۶ ق) از او در تولوة البحرین یاد کرده است. شیخ علی بحرانی در انوار البدرین (۱۸۶) او را بحرانی جزیری ضبط کرده است. نسبت «جزیری» اشاره به زادگاهش شهر «جزیره» واقع در خلیج فارس در جنب بحرین دارد. سید محسن امین (۳۶۶/۶). و آقا بزرگ تهرانی او را «بحرانی جزائری» یاد کرده‌اند. از آثار وی مدرسه علوم دینی در جزیره

منابع: اعیان الشیعة، ۲۶۸/۸؛ انوار البدرین، ۲۳۶ - ۲۳۹؛ شهداء الفضيلة، ۳۴۱؛ نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، ۱۴۷۵/۴. عبدالحسین شهیدی

بحرانی عسکری، حرز فرزند علی بن حسین بحرانی شاطری
عسکری، از دانشمندان محقق شیعه بحرین در قرن دهم هجری. وی از شاگردان پدرش بود و پس از وفات پدر رهبری شیعیان بحرین و اداره امور شرعی را به دست گرفت. وی دارای تألیفات مهم است، از مشهورترین آنها کتاب مقتل امیرالمؤمنین (ع) و کتاب القائم و غیبه یا ذکر القائم و غیبه را می‌توان نام برد.

منابع: احیاء الدائر من القرن العاشر، ۴۷؛ انوار البدرین، ۷۹؛ الذریعة، ۳۰/۲۲؛ فهرست علماء البحرین، شیخ سلیمان ماحوزی بحرانی، ۷۱. عبدالحسین شهیدی

بحرانی عسکری، علی فرزند حسین بحرانی شاطری شهدانی
عسکری، از فقهای شیعه در قرن دهم هجری. وی از علمای مشهور امامیه در بحرین بوده و سالها کرسی ریاست و رهبری شیعیان آن سامان را بدست داشته است، از آثار خیر وی کتابخانه‌ای است که وقف طلاب و علمای شیعه در بحرین کرده است. از مشهورترین تألیفات وی شرح الالفیه شهید و نیز دارای حاشیه بر آن است. وی پدر حرز بن علی بحرانی است. شیخ علی بحرانی در انوار البدرین به شرح حال وی پرداخته می‌گوید که وی از اهل قریه عسکر از قرای بحرین است که امروزه خراب گشته و غیرمسکون می‌باشد و آن را عسکرالشهداء هم می‌خواندند.

منابع: احیاء الدائر من القرن العاشر، ۱۵۴؛ انوار البدرین، ۷۹؛ الذریعة، ۱۱۲/۱۳ - ۱۱۳؛ فهرست علماء البحرین شیخ سلیمان الماحوزی البحرانی، ۷۱. عبدالحسین شهیدی

بحرانی عصفوری، خلف (م ۱۲۰۸ ق) فرزند شیخ عبدعلی بن احمد بن ابراهیم بحرانی آل عصفور، از علمای شیعه و شیخ اخباریه در عصر خویش. وی یکی از دو برادرزاده صاحب حدائق است که عموی شیخ یوسف بحرانی (م ۱۱۸۶ ق) در سال ۱۱۸۲ ق کتاب معروف خود لؤلؤة البحرین فی الاجازة لقرتی العین خلف و حسین را با ذکر نام او در عنوان، تألیف کرده است. ولادت و نشأت وی در بحرین بود. پس از تکمیل مقدمات متدوله نزد علمای بحرین فقه و حدیث و سایر علوم اسلامی را از علمای خاندان «آل عصفور» (آل عصفور) فراگرفت. سپس به کربلا هجرت نمود و از محضر عموی صاحب حدائق و علمای دیگر بهره‌مند گشت. سپس به بحرین بازگشت و در حیات پدرش در فلاحیه عهده‌دار فتوی و رهبری شد و بعد قطیف را مسکن دائمی خود قرار داد و پس از برخوردی تند بین وی و جمعی از بزرگان آن سامان مجبور به ترك آن دیار گردید و به ایران آمد و خرمشهر را مسکن خویش قرار داد و مورد استقبال مردم مخصوصاً اخباریه آن سامان قرار گرفت. تمامی مردم آن منطقه مخصوصاً عشایر به او گرویدند و در بصره وفات

بازگشت و به رهبری و ارشاد شیعیان پرداخت و هم در بحرین وفات یافت. سید محسن امین در اعیان الشیعة (۶۰۵/۲) سی و یک عنوان از مؤلفات او را نام برده و بخشی از اشعار وی را یاد کرده است. بعضی از مؤلفات وی عبارتند از: شرح اللمعة؛ زادالمجتهدين فی شرح بلغة المحدثین در رجال؛ قبسة العجلان فی وفاة ضامن خراسان؛ ملاذ العباد فی احکام التقليد والاجتهاد؛ قرة فی حکم الجهر بالبسملة والتسبیح فی الاخيرتين؛ الدررالفکرية و اجوبة المسائل السنزیه؛ الدرّة، منظومة التوحید در ۵۰۰ بیت؛ سلم الوصول الی علم الاصول؛ تخمیس قصیده فارابی؛ البديعة فی مدح الامیر (ع)؛ رساله در شرح حال استادش شیخ مرتضی انصاری؛ اقامة البرهان علی حلیه الاربیان؛ منظومه در فقه؛ نظم النخبة الفیضیه؛ حواشی رجال نجاشی؛ التحفة الاحمدية للحضرة الجعفرية.

منابع: انوار البدرین، ۲۵۲ - ۲۶۹؛ شخصیت شیخ انصاری، ۱۸۳؛ فوائد الرضویة، ۱۷؛ مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال، ۵۰؛ معجم رجال الفكر والادب فی النجف، ۵۳ - ۵۴؛ معجم المؤلفین، ۲۵۲/۱؛ نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، ۱۰۲/۱ - ۱۰۴. عبدالحسین شهیدی

بحرانی سنزی، علی (شهید در ۱۳۱۹ ق) فرزند شیخ عبدالله بن شیخ علی سنزی، از مجتهدین و مراجع تقلید شیعه در مسقط و بندرلنگه. ولادت و نشأت وی در بحرین بود. مقدمات علوم اسلامی و فنون ادب را نزد علمای بحرین فراگرفت. سپس فقه و اصول را نزد پدرش تلمذ کرد. آقا بزرگ تهرانی در طبقات اعلام الشیعه می‌نویسد که شریک بحث شیخ احمد بن صالح آل طعان و سید ناصر آل ابی شبانه بود. پس از نیل به مرتبه اجتهاد، در حیات پدرش از بحرین به مسقط رفت و در شهر مطرح سکنا گزید. در مسقط جمع کثیری را به تشیع استبصار کرد، مخصوصاً طایفه «حیدرآبادیه» را که گرفتار انواع خرافات بودند، به اسلام و تشیع رهنمون شد. در مسقط مرجعیت تقلید شیعیان و زعامت مطلقه و ریاست نامه با وی بود. سپس بر اثر بعضی از حوادث محلی ناگزیر شد که به بندرلنگه ایران برود و در آن سامان مرجع تقلید شیعیان بود، تا اینکه بعضی از مخالفانش او را مسموم کردند و به شهادت رساندند. بعضی از مؤلفات او عبارتند از: لسان الصدق، رد بر کتاب میزان الحق که اشکالاتی است که فردی مسیحی بر اسلام وارد کرده و او به آنها پاسخ می‌دهد، این کتاب ابتدا در هندوستان و سپس مجدداً در مصر به طبع رسیده است؛ قامعة اهل الباطل در رد بر حنفیین که عزاداری حضرت سیدالشهداء ابی عبدالله الحسین (ع) را حرام می‌دانند؛ الاجوبة العلیة للمسائل المسقطية که شاگرد و خواهرزاده اش شیخ احمد بن محمد بحرانی آن را جمع کرده است؛ رساله عملیه در طهارت و صلات؛ رساله در بعضی مسائل توحید؛ رساله در تقیه و احکام آن؛ رساله در متعه؛ رساله در فرق بین اسلام و ایمان و تحقیق هریک؛ کتاب در نفی اختیار از امام عقلاً و نقلاً؛ وجوب الاخفات بالبسملة؛ اجوبة المسائل؛ کتاب منار الهدی در اثبات نص ائمة معصومین و در آن متعرض سخنان ابن ابی الحدید معتزلی گردیده است و دیوان شعر.

عمویش شیخ حسن نگاشته است). وی با نفوذ انگلیسیها مخالف بود و با آنها مبارزه می کرد در اواخر عمرش بوشهر را ترك كرد و به قریه دهلكی سكنا گزید و در همین قریه وفات یافت و به خاک سپرده شد. بقعه او در آن سامان مزار معروفی است.

منابع: اعیان الشیعة، ۳۳۰/۱۶؛ مستدرکات اعیان الشیعة، ۱۳۴/۲-۱۳۵؛ انوار البدرین، ۲۱۳؛ فوائد الرضویة، ۱۶۹؛ الكرام البررة، ۵۰۱/۲؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها، (خطی). عبدالحسین شهیدی

بحرانی غریفی، سید محمدعلی (۱۳۰۴-۱۳۶۸ ق) فرزند سید محسن بن محمد، از علمای شیعه عراق. ولادت و نشأت وی در نجف اشرف بود. مقدمات علوم و فنون ادب را نزد علمای نجف فراگرفت. سپس مدارج عالی اجتهاد را در حوزه آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، شیخ عبدالله مازندرانی، سید علی داماد و میرزا محمد حسین نائینی و شیخ احمد آل کاشف الغطاء پیمود و به مقام علمی در فقه و اصول نائل گردید. از مشهورترین مؤلفات وی مشایخ الاجازة؛ الهدایة فی الامامة؛ مشجر فی النسب (در انساب علویان)؛ العناوین (در اصول فقه)؛ رساله در اصول عملیه؛ رساله فی الرد علی اهل التلثیت (در رد مسیحیان) و رساله فی رد اليهود است.

منبع: نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، ۱۵۱۳/۴. عبدالحسین شهیدی

بحرانی قدیحی، شیخ حسین (۱۳۰۲-۱۳۸۷ ق) فرزند شیخ علی بحرانی بلادی قدیحی قطیفی از شعرا و علمای امامیه. در قطیف ولادت یافت و نشأت وی در نجف بود. مقدمات و فنون ادب را از محضر پدرش علامه شیخ علی صاحب کتاب انوار البدرین (م ۱۳۴۰ ق) فراگرفت. سپس با پدرش از نجف به قدیح از شهرهای قطیف رفت و فقه و اصول را از حوزه درس پدرش در قدیح بهره مند گشت. در شعر و ادب نیز دست داشت. شیفته تألیف و تصنیف بود و مؤلفات بسیاری دارد. وی زعامت شیعیان آن سامان را به عهده داشت. از آثار او تأسیس حسینیه در قدیح از شهرهای قطیف است که شامل کتابخانه بزرگی نیز هست و محل تجمع شیعیان آن بلاد در مناسبتهای دینی و مذهبی می باشد. از مؤلفات و مصنفات اوست: کتاب ریاض المدح والثناء للسادات النجباء؛ کنز الدرر و مجمع القرر نظیر کشکول؛ کتاب کنز الفوائد و مجمع الزوائد در مواعظ و خطب؛ کنز المناقب والمصائب؛ اظهار الحزن المتراکم؛ تحفة الاحیاب؛ التحفة الحسینیة، در مواعظ و مناقب و خطب؛ منجی العباد فی يوم المعاد در ادعیه و اذکار؛ النعم السافیه؛ نزهة الناظر؛ تفریح القلوب؛ سعادة الدارین؛ روح الجنان؛ سفینه المسکین؛ مهیج الاشجان؛ منظومه در امامت؛ منظومه در اصول دین؛ منظومه در آداب اکل و شرب؛ دیوان شعر در مدح و رثاء ائمه علیهم السلام؛ تاریخ ابوالفضل العباس، شرح حال حضرت علی اکبر و حضرت قاسم.

منابع: الذریعة، ۲۲۰/۲، ۴۲۸/۳، ۲۳۵/۲۴؛ اعلام العوامیة، ۳۴؛ معجم رجال الفكر والادب، ۵۴؛ نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، ۶۱۰/۲. عبدالحسین شهیدی

یافت و پیکرش را به نجف حمل و در آنجا دفن کردند. شیخ علی بحرانی در انوار البدرین به شرح حال وی پرداخته و تصریح دارد که او تمامی وسائل الشیعة حر عاملی را با اسانید آن از حفظ بود و تفسیر قرآن را بجز با اخبار آل محمد (ع) و عترت طاهره حرام می دانست. برخی از آثار وی عبارتند از: کتاب الفقر؛ کتاب الرجال؛ رساله فی صلاة الجمعة؛ رساله فی الرضاع؛ رساله فی السلام؛ رساله فی الاستصحاب؛ رساله فی ان الفرقة الناجية هی الامامية؛ رساله فی الحج؛ رساله فی التسبیح؛ مجموعه مسائل متفرقه؛ رساله فی المیراث؛ رساله فی العدالة؛ مجموعه الرسائل؛ رساله در عرق جنب از حرام؛ حاشیه بر بحار الانوار مجلسی؛ حاشیه بر الکافی؛ حاشیه بر الحدائق عمویش؛ حاشیه بر المدارك؛ حاشیه بر الکافی ابن حاجب و رساله فی الجهر والاخفاف فی الاخیرتین و ولایة الوصى علی تزویج الصغیره.

منابع: اعیان الشیعة، ۳۳۰/۱۶؛ مستدرکات اعیان الشیعة، ۱۳۵/۲؛ انوار البدرین، ۲۰۴-۲۰۵؛ شهداء الفضیلة، ۳۱۶؛ الذریعة، ۱۶۷/۱۱، ۲۴۷/۱۵، ۱۴۵/۲۵؛ الكرام البررة، ۵۰۱/۲-۵۰۱؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی). عبدالحسین شهیدی

بحرانی عصفوری، خلف (م ۱۲۷۳ ق) فرزند شیخ عبدعلی ابن شیخ حسین بن محمد بن احمد بحرانی آل عصفور از علما و فقهای شیعه در قرن سیزدهم هجری. ولادت و نشأت وی در بحرین بود. مقدمات علوم اسلامی و فنون ادب را نزد علمای بحرین فراگرفت. سپس فقه و اصول و حدیث را از محضر پدرش شیخ عبدعلی وجدش شیخ حسین و عمویش شیخ حسن بحرانی فراگرفت و از هر سه آنها به دریافت اجازاتی نائل گردید. ریاضیات و هیئت را نزد شیخ عبدالله بن مبارک تلمذ کرد. سپس به عتبات مقدسه عراق هجرت نمود و در کربلا مسکن گزید و سالیان متعددی از حوزه علمای اعلام بهره مند گشت و به مقام اجتهاد نائل گردید. سپس به بوشهر رفت. پس از قوت عمویش شیخ حسن ریاست عامه و مقام رهبری و امامت جماعت و جمعه در بوشهر به وی منتهی گردید و از مراجع امور شرعیه در آن سامان بود. وی اخباری مشرب است و این امر در مؤلفاتش منعکس می باشد و بیش از همه در کتاب وی واضحه البرهان فی رد من عمل بظواهر القرآن. او تفسیر را فقط بر اساس روایات جایز می داند. از دیگر آثار اوست: البواقیت، که شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر بر آن تقریظ نگاشته و از آن ستایش کرده است؛ رساله الکثاوریة؛ رساله در میراث؛ رساله در علم حروف؛ رساله در صلات؛ رساله در بیان حدیث «اللهم ارني الاشياء كما هي»؛ رساله در تقیه؛ اختیارات در فقه؛ شرح کتاب سداد العباد (تألیف جدش شیخ حسین)؛ اجوبة الکازرونیه؛ اکمال الاسبوع، اعمال اليوم واليلة؛ کتاب الخطب (دیوان شعر)؛ الجوهرة السنية در تعقیبات نماز؛ مزیل الشبهات عن المانعین من تقلید الاموات؛ اجوبة البرازجانیه؛ التحفة الغالية فی بیان الحقوق المالية؛ نصاب الکامل فی تعداد النوافل، رساله در رضاع؛ اجوبة المسائل الدهلکیة؛ رساله در رد بایه (که آن را حسب امر

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۸؛ جامع الرواة، ۱۱۵/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۴۱/۳؛ معجم رجال الحديث، ۲۶۲/۳؛ الجامع فی الرجال، ۲۹۴/۱. سید مهدی حائری

بحر بن عَدیّ، ابویحیی، کوفی، وابشی، در شمار اصحاب امام صادق (ع) مذکور است. نسبت وابشی از جهت انتسابش به قبیله بنی وابش از مضر می باشد.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۸؛ جامع الرواة، ۱۱۵/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۴۱/۳؛ معجم رجال الحديث، ۲۶۲/۳. سید مهدی حائری

بحر بن کثیر، سقّای بصری (م ۱۶۰ ق) از اصحاب امام صادق (ع) بوده، بعضی از صاحب نظران او را ممدوح دانسته اند. حریر بن عبدالله از وی روایت کرده که گفت: امام صادق (ع) به من فرمود: ای بحر، خوش خلقی مایه آسانی کارهاست، سپس فرمود: آیا حکایتی را برای تو نگویم که همه اهل مدینه از آن باخبرند؟ عرضه داشتم چرا، فرمود: روزی رسول خدا (ص) در مسجد نشسته بود، کنیز یکی از انصار وارد شد، در حالیکه خود آن شخص هم ایستاده بود. کنیز گوشه جامه پیغمبر (ص) را گرفت، پیغمبر بخاطر او از جای برخاست، ولی نه او چیزی گفت و نه حضرت چیزی به او فرمودند. سه بار این کار تکرار شد. در مرتبه چهارم که پیغمبر (ص) از جای برخاست کنیز پشت سرش ایستاده بود، و توانست رشته ای از جامه آن حضرت بگیرد و برگشت که برود. مردم ملامتش کردند که چرا بی جهت چنان کزدی و رسول خدا (ص) را سه بار از جای بلند نمودی و گفت و شنیدی هم با ایشان نکردی، از آن جناب چه می خواستی؟ کنیز با شرمندگی گفت: بیماری داریم، اهل خانه مرا فرستادند تا رشته ای از جامه پیغمبر (ص) بگیرم که به برکت آن مریض شفا یابد، و چون خواستم رشته را بگیرم حضرت مرا دید و برخاست، من از او شرم کردم که در حالیکه او مرا می بیند رشته را بگیرم و نمی خواستم در گرفتن رشته از او صلاح دید کنم تا اینکه در مرتبه چهارم برگرفتم.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۸؛ اصول کافی، ۲/ باب حسن الخلق، حدیث ۱۵؛ اعیان الشیعة، ۵۴۱/۳؛ جامع الرواة، ۱۱۵/۴؛ معجم رجال الحديث، ۲۶۲/۳. سید مهدی حائری

بحرالجواهر، نامی کلی برای رشته ای از کتابها که در موضوعات و مسایل گوناگون نوشته شده است. دانشوران شیعی را تحت این عنوان تألیفات گوناگونی است؛ ۱) پزشک مشهور محمد بن یوسف هروی، کتاب وی واژه نامه ای تفصیلی در دانش پزشکی (بیماریها، دردها، خوراکیها، داروها، اصطلاحات پزشکی، گیاهان دارویی)، اصطلاحات و واژه ها به زبان عربی و گاه فارسی است و شرح آن نیز به همین سان است، وی در سال ۹۳۸ ق از نگارش این کتاب فراغت یافته است؛ کتاب در سال ۱۲۸۸ ق در تهران به چاپ رسیده است؛ ۲) همایون بن جلال الدین محمد که در کتابش بجز همین نام چیزی از او دانسته نمی شود؛ وی همروزرگار شیخ بهایی بوده ولی کتاب خود بحرالجواهر را پس از درگذشت او نوشته است، اثر او کتابی بزرگ در ۵۰۵ صفحه است که در

بحرانی هجری، یا بحرانی اوالی، حسین (م ب ۹۵۶ ق) فرزند علی بن حسین بن ابی سروال و یا پیروال از فقهای شیعه و علمای قرن دهم هجری، از شاگردان شیخ علی بن عبدالعالی عاملی کرکی و نیز دارای اجازه از وی است. اکثر مورخین با ستایش و تجلیل از او یاد کرده اند. از آثار اوست کتاب الاعلام الجلیله فی شرح الالفیه الشهیدیه که نسخه خطی مؤلف در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است؛ الکواکب الدرّیه فی شرح الرسالة النجمیه، شرحی است بر رسالة النجمیه استادش محقق کرکی؛ شرح واجب الاعتقاد علامه حلی، هجر و اوالی هر دو از قریه های بحرین می باشد.

منابع: اعیان الشیعة، ۱۱۶/۶؛ امل الآمل، ۹۷/۲؛ انوار البدرین، ۷۸؛ احیاء الدائر فی القرن العاشر، ۷۵؛ الذریعة، ۲۳۸/۲، ۱۱۰/۱۳، ۱۷۹/۱۸؛ ریاض العلماء، ۱۴۲/۲. عبدالحسین شهیدی

بحرانی یزدی، یا بحرانی مفتی، شرف الدین یحیی فرزند عزالدین حسین بن عشیره بن ناصر از علمای شیعه در قرن دهم هجری و از طرق اجازات. وی از شاگردان محقق کرکی (م ۹۴۰ ق) و شیخ حسین بن مفلح صمیری (م ۹۳۳ ق) است و نیز دارای اجازه مورخه ۹۳۲ ق از کرکی بوده است. به امر استادش محقق کرکی یزد را مسکن دائمی خویش قرار داد و نایب خاص استادش کرکی در آن سامان بود و سالها کرسی تدریس و فتوی و رهبری و امامت به وی اختصاص یافت و ریاست تامه داشت. جمعی از علمای امامیه از او اجازاتی دارند و روایت می کنند، از جمله حسین بن حسن موسوی سبط محقق کرکی، عبدالله بن عبدالکریم دارای اجازه مورخ ۹۶۷ ق و شیخ علی بن خمیس بن عبدالله جزائری اجازه مورخ ۹۶۱ ق و دیگران. وی مؤلفات و تصانیف زیادی از خود باقی گذاشته است که به بعضی از آنها اشاره می کنیم: تلخیص تفسیر الطبرسی؛ تلخیص کشف الغمّة فی معرفة الائمة باضافات؛ التحفة الرضیة؛ هداية الناج فی شرح مناسک الحاج شرحی بر مناسک استادش محقق کرکی؛ تلخیص ارشاد القلوب دیلمی؛ الانساب؛ نهج الرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد؛ اللباب فی اثبات معرفة الانساب؛ تلخیص علل الشرائع صدوق؛ السعادات در دعاء؛ رساله در علم قراءه؛ رساله در زیارة حضرت رضا (ع)؛ رساله در اثبات رجعت؛ زبدة الاخبار فی فضائل المخلصین الاطهار؛ مقتل حضرت امیر المؤمنین (ع)؛ مقتل حضرت فاطمه زهرا (ع)؛ و کتاب وفات حضرت امام حسن مجتبی (ع)؛ مشایخ الشیعة؛ صاحب ریاض العلماء می گوید کتب مقتل سه گانه وی از کتابهای معروف و متداول بین مردم بحرین است.

منابع: احیاء الدائر فی القرن العاشر، ۲۷۴؛ اعیان الشیعة، ۲۸۸/۱۰؛ انوار البدرین، ۷۸؛ الذریعة، ۴۶/۴، ۶۰، ۲۴۷/۱۴، ریاض العلماء، ۳۴۳/۵ - ۳۴۵. عبدالحسین شهیدی

بحر بن زیاد بصری، شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام صادق (ع) آورده است. بعضی از علمای معاصر، صدق حدیث او را احتمال داده اند.

۱۳۰۱ ق از نگارش آن فراغت یافته است. نسخه خطی از این اثر به شماره ۲۵۹۲ (تاریخ فارسی) در کتابخانه آیت الله مرعشی در قم نگهداری می شود. نویسنده، این کتاب را به نام ناصرالدین شاه قاجار نگاشته و بدو تقدیم داشته است.

منابع: فهرست کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۸۰/۷؛ الذریعة، ۳۹/۳.

محمدحسین روحانی

البحر الزاخر، عنوان دو کتاب است: (۱) کتابی مفصل در فقه استدلالی به زبان عربی در چندین جلد، بیش از یکصد و پنجاه هزار بیت (سطر) نوشته شیخ فقیه آقا محمد علی بن آقا محمد هزارجریبی (م ۱۲۴۵ ق). نسخه های خطی آن در کتابخانه شیخ محمد امین ملقب به «صدرالاسلام» فرزند امام جمعه خویی در تهران دیده شده است؛ (۲) کتابی استدلالی در اصول فقه شیعی، نوشته سید عزالدین محمد مهدی بن حسن حسینی قزوینی حلی نجفی، (م ۱۳۰۰ ق). این کتاب دارای چندین «الهام» و خاتمه است. وی اصول فقهی را از راه تفسیر و تأویل آیات قرآنی استخراج کرده است. الهام یکم در مبادی لغوی و در آن چند «وارد» است. وارد اول، درباره «وضع» که مؤلف یکایک آیات مربوط بدان را آورده و در دلالت آن بر مقصود سخن گفته و استدلال کرده است. بدین سان، این اثر کتابی استدلالی و استنباط شده از آیات قرآنی در زمینه اصول فقه تا پایان مباحث آن است. نویسنده به سال ۱۲۹۳ ق از نگارش آن فراغت یافته است. نسخه هایی خطی (یکی از آنها نگارش ۱۳۰۶ ق) در کتابخانه های شیخ هادی آل کاشف الغطاء و شیخ محمد سماوی دیده شده است.

منبع: الذریعة، ۳۹/۳-۴۰.

محمدحسین روحانی

البحر الزخار، عنوانی برای چند کتاب از دانشمندان شیعه امامی: (۱) امام مهدی احمد بن یحیی بن مرتضی حسینی (۷۶۴-۸۴۰ ق). نام کامل کتاب او *البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار* است. این اثر دارای ۹ کتاب مختصر است: ملل و نحل (دینهای درست و کیشهای نادرست)؛ قلاید در عقاید؛ ریاضت الافهام در دانش کلام؛ معیار العقول در اصول؛ الجواهر والدرر در سرگذشتها؛ الاعتماد در اجتهاد؛ الاحکام در فقه؛ الدرة المنيرة در شگفتیهای سیره و تکملة الاحکام در اخلاق و پاکسازی درون از گناهان. او هر يك از متون را شرح داده و آن را به نام ویژه ای خوانده است. مجموعه شرحها عنوان غایات الافکار دارد؛ (۲) سیدجعفر بن محمد بن جعفر اعرجی کاظمی (م ۱۳۳۲ ق) کتاب او *البحر الزخار فی انساب ملوک آل قاجار* نام دارد و چنان که پیداست نسب نامه افراد سرشناس قاجاریان را نشان می دهد. مرحوم آقا بزرگ تهرانی نسخه ای خطی از آن را در دست داشته است؛ (۳) سید محسن امین از دانشمندان قرن چهاردهم هجری، نام کتاب او *البحر الزخار فی شرح احادیث الائمة الاطهار* است و چنانکه از نام آن پیداست موضوع کتاب شرح احادیث و اخبار شیعی اثنا عشری است.

منبع: الذریعة، ۴۰/۳-۴۱.

محمدحسین روحانی

حوالی سال ۱۰۳۰ ق مشغول نگارش آن یا گردآوری مطلب برای آن بوده است. کتابی است کشکول مانند، دارای مسایل ظریف و داستانهای لطیف و موضوعات متنوع ولی بی تقسیم و فصل بندی. نسخه ای خطی از آن که تاریخ نگارش آن ۱۰۷۱ ق است، در کتابخانه شیخ محمد باقر بن شیخ محمد حسین تمامی بن شیخ الاسلام شیرازی دیده شده است که نسخه ای نفیس است؛ (۳) سید میرزا محمد باقر ملاباشی فرزند سید محمد طبیب موسوی شیرازی همروزگار فتحعلی شاه قاجار، وی این کتاب را به نام این پادشاه نوشته و با گرامیداشت بسیار بدو تقدیم کرده است. کتاب او دارای پیشگفتاری درباره انسان و تعریف دانش و اقسام آن و سه مقصد است: مقصد اول، درباره شناخت مبدء تعالی شأنه و متعلقات آن در سه مقدمه و شش باب و سه منهج و چند فصل است. مقصد دوم، درباره نبوت و در آن چندین فصل است. مقصد سوم، درباره امامت است و در آن فصلهای بسیار است. خاتمه درباره زندگی و احوال و آثار و اخبار و معجزات معصومان (ع) است. در خاتمه، چهارده «جوهر» به نام چهارده معصوم (ع) است. کتابی است علمی، تحقیقی، عرفانی، ادبی و استدلالی یا بیانی استوار و گیرا، این کتاب از نظر کلامی دارای اهمیت بسیار است. نسخه ای از آن که تاریخ ۱۲۹۶ ق را دارد، به سال ۱۲۹۷ ق در تهران به چاپ رسیده است؛ (۴) سید میرزا عبدالوهاب بن محمد امین شاهستانی حسینی، کتاب او در دانش حساب است. این کتاب دارای تقسیم بندیهای گزینهای است چه دارای دو «بحر» و یک «ساحل» است. هر بحری دارای چندین «شط» و هر شطی دارای چندین «نهر» است و هر نهری را چندین «جدول» و «رشحه» (آب افشان). در هر رشحه چندین «سحابه» (ابر) است و در هر سحابه ای چندین «قطره». کتاب در نوع خود ابتکاری و بدیع است. این کتاب به سال ۱۲۷۱ ق و ۱۲۹۷ ق در تهران به چاپ رسیده است؛ (۵) ملا محمد علی مشهور به فقیه بن میرزا محمد بن ابراهیم بن اسماعیل تبریزی. اثر او با این عنوان، کتاب دو جلدی بزرگی درباره احکام فرعی و اخلاق و اندرزهاست که در آن از اشعار حکمت آمیز شاهد آورده می شود. این کتاب به زبان فارسی است. نویسنده در سال ۱۲۷۱ ق از نگارش جلد اول آن فراغت یافته که سپس به چاپ رسیده است. وی نگارش جلد دوم را (که عنوان آن *نقایس الجواهر* است) در سال ۱۲۷۸ ق آغاز کرده و این جلد در سال ۱۳۲۳ ق در تبریز چاپ شده است.

منابع: الذریعة، ۳۵-۳۲/۳؛ *بحر الجواهر*، شاهستانی، تهرانی، ۱۲۷۱ ق؛ *بحر الجواهر*، سید محمد باقر، تهران، ۱۲۹۷ ق.

محمدحسین روحانی

بحرالدروع (دریای اشک)، کتابی تاریخی به زبان فارسی نوشته عالم شیعی ایرانی ملا احمد بن حسن یزدی مشهدی (م ح ۱۳۱۰ ق). نویسنده می گوید: چون از نگارش کتاب *الباقیات الصالحات* پرداختم، جمعی از روضه خوانان و مؤمنان از من خواستند که مختصری درباره واقعه کربلا و شهادت امام ابو عبدالله الحسین (ع) در روز عاشورای سال ۶۱ ق و باران آن حضرت بنگارم. وی در پاسخ به خواهش آنان، این کتاب را در يك مقدمه و ۹۷ جدول نگاشته است. او در روز شنبه ۲۸ ربیع الاول

بحرالطویل کوفی، با مصر داد و ستد بازرگانی داشته است. شیخ طوسی و برقی او را در شمار اصحاب امام صادق (ع) ذکر کرده اند. از خصوصیات زندگی او اطلاع بیشتری در دست نیست.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۹؛ جامع الرواة، ۱۱۵/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۴۱/۳؛ معجم رجال الحديث، ۲۶۴/۳. سیدمهدی حائری

بحرالعلوم، کتابی به شیوة کشکول، به زبان فارسی، نوشته سید میرزا حسن بن عبدالرسول بن حسن حسینی زنوزی خویی، از علمای قرن دوازدهم. این کتاب در هفت جلد بزرگ است و مطالبی فراوان و سودمند از هرگونه ای را داراست. از جمله مطالب ادبی، علمی، تاریخی، فقهی، کلامی و جز آن. برخی از مجلدات آن در کتابخانه های گوناگون دیده شده است.

منبع: الذریعة، ۴۲/۳. محمد حسین روحانی

بحرالعلوم، سیدحسین (۱۲۲۱-۱۳۰۶ ق) فرزند سید رضا فرزند سید مهدی بحرالعلوم. در نجف متولد شد و در حوزه صاحب جواهر به کمال رسید و از طراز اول تلامذ او گردید، سپس میل به انزوا یافت. از موقوفه يك بانوی نیکوکار شیعه هندی که خاص علما و طلاب بود استفاده نکرد و در کربلا ساکن شد و بینایی اش آسیب دید و در ۱۲۸۴ ق برای معالجه به ایران آمد و چون از اطبا مأیوس شد به مشهد رضوی رفت و متوسل شد و به عنایت الهی بینائی خود را بازیافت و قصیده ای در این باب ساخت. در ۱۲۸۷ ق به نجف بازگشت و سرانجام در همانجا درگذشت. برخی از آثار او عبارتند از: شرحی منظوم بر درة نجفیه بحرالعلوم جد وی؛ دیوان شعر که قصاید غرائی در مدح و منقبت ائمه اطهار (ع) دارد. برخی از تلامذ او عبارت بوده اند از سید مرتضی کشمیری و شیخ فضل الله مازندرانی حائری و میرزا محمد همدانی صاحب فصوص البواقیت.

منابع: اعیان الشیعة، ۱۸/۶-۲۰؛ نقباء البشر، ۲/ فقره ۱۰۰۴. دایرة المعارف

بحرالعلوم، سیدرضا (۱۱۸۹-۱۲۵۳ ق)، فرزند سیدمهدی بحرالعلوم. در نجف متولد شد و پس از تحصیل مقدمات داخل حوزه درس پدر خویش و شیخ جعفر کبیر و برخی دیگر از اساتید آن عصر شد و عمر خویش به اشتغالات علمی به پایان رسانید و آثاری از او برجای مانده است که برخی از آن عبارتند از: شرح لمعه در مجلدات عدیده؛ شرح شرایع؛ الفوائد الرجالية؛ رساله در اصول و رساله در اصحاب اجماع موسوم به کشف القناع.

منبع: الکرام البررة، ۲/ فقره ۱۰۲۵. دایرة المعارف

بحرالعلوم، محمدتقی (۱۲۱۹-۱۲۸۹ ق) فرزند سیدرضا بن محمد مهدی بحرالعلوم طباطبائی نجفی، عالم، فقیه، ادیب، رجل دین و سیاست و نویسنده شیعی امامی. از دانشمندان بزرگ حوزه علمی نجف بود که نزد خاص و عام پایگاهی والا داشت. هر دو فرقه شیعی و سنی بدو

احترام شایان می گذاشتند، چه در نزد والیان بین النهرین و فرمانروایان عثمانی مقامی بلند داشت و از ریاست و ثروت دنیوی بیکران برخوردار بود. به گرفتاریهای مردم در کارهای حکومتی رسیدگی می کرد و گره از کار مردم مقهور در برابر حاکمان قاهر می گشود و از این جهت بویژه مردم نجف سخت او را گرامی می داشتند و پناهگاه خود می شمردند. علم اصول را نزد ملامحمد علی بن ملامحمد مقصود علی و سپس نزد علامه محمد حسن نجفی نویسنده جواهرالکلام خواند و از شاگردان برجسته حوزه درس او گردید. سپس از کار تحقیق و تدریس کناره گرفت و به کشاورزی پرداخت و زمینی را که علیرضا پاشا فرماندار بغداد به او بخشیده بود آباد ساخت. در این مرحله نیز به اوج ریاست رسید و حکومت مطلقه یافت. هنگامی که به کار درس و تحقیق سرگرم بود قواعد اصول را نوشت و در روز عید غدیر ۱۲۴۵ ق از آن پرداخت. نسخه ای از جلد اول آن به خط خودش در کتابخانه میرزا محمد تهرانی در سامراء بوده است. شاعران همروزگارش او را ستایش بسیار می کردند. برادرش علی بن محمد رضا بحرالعلوم در پایان رساله میراث زوجه در آخر جلد اول البرهان القاطع درباره مرگ او می گوید: او در شب رحلت جد بزرگوارش امیرالمؤمنین علی (ع) چشم از جهان فرو پوشید. بیکر پاکش را به کربلا بردند و در جوار آرامگاه سیدالشهداء (ع) به خاک سپردند. سیدمحمد علی بن ابی الحسین موسوی در تیمه پس از یاد کردن از علامه سیدمحمد رضا بحرالعلوم گوید: شاخه های این خاندان چنین است که برومندترین آن سیدمحمد تقی بن محمد رضا بحرالعلوم است. سیدمحمد تقی بحرالعلوم دختر سید علی صاحب ریاض را به زنی گرفته بود که برای او سیدعلی نقی معروف به آقا کوچک را بزاد و او به سال ۱۲۹۴ ق در کربلا کشته شد و پیکرش را به نجف بردند و در آنجا به خاک سپردند. پسر دیگرش سیدحسن بحرالعلوم بود که در کربلا ماندگار شد و به پایگاه مطلوبی از دانش و معارف شیعی رسید، ولی در طاعون سال ۱۲۹۸ ق در نجف درگذشت. پس از آن سید محمدنقی بحرالعلوم زن علوی دیگری گرفت که برای او سید حسین بحرالعلوم (م ۱۳۱۱ ق) را بزاد.

منابع: اعیان الشیعة، ۱۹۶/۹-۱۹۷؛ الذریعة، ۱۷۸/۱۶؛ وحید بهبهانی، ۱۸۵. محمدحسین روحانی

بحرالعلوم، سیدمحمد مهدی (۱۱۵۵ - ۱۲۱۲ ق) فرزند مرتضی بن محمد بن عبدالکریم طباطبائی، فقیه، محدث، عارف و ادیب شیعی. نیاکانش که از سادات طباطبا بودند در میانه قرن سوم هجری از عربستان و عراق به ایران کوچیدند و نخست در اصفهان و سپس در بروجرد نشیمن گزیدند. نیای او سیدمحمد که در اصفهان بدنیا آمده و در بروجرد برآمده بود نوه دختری محمد صالح مازندرانی (م ۱۰۸۶ ق) بود که آمنه بیگم (م ۱۰۸۰ ق) دختر محمدتقی مجلسی (م ۱۰۷۰ ق) را به زنی داشت، و از این روی بود که بحرالعلوم مجلسی را نیای خود می دانست. پدرش سیدمرتضی (م ۱۲۰۴ ق) در ۱۱۹۹ ق از بروجرد به عراق کوچیده در کربلا سکونت گزید و سرانجام در همین شهر درگذشت. سیدمرتضی

دو پسر داشت که یکی سیدجواد (م ۱۲۴۸ ق) نیای بزرگ آیت الله بروجردی (م ۱۳۸۱ ق / ۱۳۴۰ ش) بود و دیگری سیدمحمد بحر العلوم. سید محمدمهدی مقدمات علوم مانند صرف و نحو و ادبیات و منطق و فقه و اصول را نزد پدرش و شیخ یوسف بحرانی (م ۱۱۸۴ ق) آموخت. در ۱۱۶۹ ق که ۱۵ سال بیش نداشت رهسپار نجف گردید و در خدمت استادان این شهر مانند محمدمهدی بن بهاءالدین محمد فتونی (م ۱۱۸۳ ق)، شیخ محمدتقی دورقی (م ۱۱۸۶ ق) و محمدباقر هزار جریبی (م ۱۲۰۵ ق) به تکمیل معلومات خود پرداخت. در همین سالهای اقامت در نجف بود که با سید قطب الدین نیریزی از مشایخ سلسله ذبیبه (م ۱۱۷۳ ق) آشنایی یافت. پس از چندی به کربلا بازگشت و به مجلس درس وحید بهبهانی (م ۱۲۰۸ ق) پیوست. در سالهایی که به کربلا بازگشت مدت چهار سال نزد میرزا ابوالقاسم مدرس، حکمت و کلام آموخت و مدرس نیز از وی فقه و اصول فرا گرفت. دیری نگذشت که سید محمدمهدی در انواع علوم دینی از سرآمدان روزگار خویش گردید و هنوز نوجوانی بیش نبود که سه تن از علمای بزرگ شیعه، یعنی پدرش و شیخ یوسف بحرانی و وحید بهبهانی به او اجازه اجتهاد دادند. وی پس از آنکه تحصیلات خود را در کربلا به پایان برد به نجف کوچید و این شهر را اقامتگاه همیشگی خود برگزید. اما در ۱۱۸۶ ق که بیماری واگیر طاعون در عراق شیوع یافت، با خانواده اش راهی ایران گردید و پس از اقامتی کوتاه در کرمانشاه برای زیارت آستان قدس رضوی راه مشهد را پیش گرفت. وی در مشهد با میرزا محمدمهدی اصفهانی، معروف به میرزا مهدی شهید (م ۱۲۱۸ ق) که خود فقیهی عارف و از نوادگان شاه نعمت الله ولی کرمانی بود دیدار کرد و میرزا مهدی شهید که دریافت سید در انواع علوم دینی و فلسفی استادی دارد وی را بحر العلوم خواند و از آن پس سید محمدمهدی به بحر العلوم و سید بحر العلوم آوازه یافت. بحر العلوم پس از ۷ سال اقامت در شهر مشهد در ۱۱۹۳ ق از راه اصفهان به نجف بازگشت. وی در اصفهان از میرعبدالباقی خاتون آبادی (م ۱۲۰۷ ق) اجازه اجتهاد گرفت. بحر العلوم در همان سال ۱۱۹۳ ق به نجف بازگشت ولی به فاصله ای اندک رهسپار سفر حج گردید، اما چون هنگامی که به مکه رسید مناسک حج پایان یافته بود، بناچار تا رسیدن موسم حج آینده در مکه ماند. وی در مدت دو سالی که در عربستان اقامت داشت در شهرهای مکه و طائف بساط تدریس گسترد و گویند در این مدت مذهب خویش را از مردم پنهان می داشت و به هر چهار مذهب سنت درس می گفت. بحر العلوم در سالهایی که در مکه بسر می برد در میان اهل سنت از چنان پایگاه بلندی برخوردار بود که برخی از آنها هنگامی که مذهب وی برایشان آشکار گردید از مذهب خود دست کشیده به تشیع گرویدند و پاره ای نیز درباره او چندان مبالغه کردند که وی را همان مهدی منتظر شیعه پنداشتند. بحر العلوم پس از هفت سال دوری از نجف سرانجام در ۱۱۹۵ ق به این شهر بازگشت و چون عالمی بلند آوازه و مجتهدی شناخته بود دیری نگذشت که در میان شیعیان نفوذ و مرجعیت فراوان یافت و چون وحید بهبهانی

درگذشت رهبری و زعامت شیعه به دست او افتاد. بحر العلوم همینکه به رهبری شیعیان رسید به اصلاحات گسترده در اداره حوزه ها و تقسیم کار میان علمای بزرگ شیعه دست زد. وی شیخ جعفر کاشف الغطاء (م ۱۲۲۸ ق) را به کار دادن فتوا و پاسخ به پرسشهای شرعی مردم گماشت، شیخ حسین نجفی (م ۱۲۵۱ ق) را به امامت مسجد هندی که مهمترین و بزرگترین مسجد بود برگزید، کار قضاوت و حل و فصل دعاوی مردم را به شیخ شریف محیی الدین عاملی (م ۱۲۵۰ ق) سپرد، محمджواد عاملی نجفی (م ۱۲۲۶ ق) را مأمور نوشتن کتب فقهی کرد و وظیفه تدریس و پرداختن به کارهای حوزه نجف را خود به عهده گرفت. در مدتی که بحر العلوم ریاست حوزه نجف را در دست داشت شاگردان بسیاری در آنجا تربیت یافتند و برخی از آنها بعدها خود در عداد علمای بزرگ شیعه درآمدند. از شاگردان نامدار وی شیخ جعفر کاشف الغطاء، سید جواد نجفی عاملی معروف به صاحب مفتاح الکرامه، شیخ عبدالنبی قزوینی، مؤلف تنمیه امل الامل (م ب ۱۱۹۷ ق)، ملا احمد نراقی (م ۱۲۴۵ ق)، سید محمد مجاهد (م ۱۲۴۲ ق)، ابوعلی رجالی، مؤلف منتهی المقال (م ۱۲۱۶ ق)، شیخ اسدالله شوشتری (م ۱۲۳۴ ق)، سیدعلی طباطبایی، معروف به صاحب ریاض (م ۱۲۳۱ ق)، دلدار علی نقوی هندی (م ۱۲۳۵ ق)، حیدر بن حسین موسوی یزدی (م ح ۱۲۶۰ ق)، عبدالکریم بن محمد جواد جزایری (م ۱۲۱۵ ق) و محمدحسن بن حاج معصوم قزوینی (م ۱۲۴۰ ق) را می توان برشمرد. بحر العلوم از شیخ یوسف بحرانی، وحید بهبهانی، محمدمهدی فتونی عاملی، محمدتقی دورقی، محمدباقر هزار جریبی، سید حسین خوانساری (م ۱۱۹۱ ق)، سید عبدالباقی اصفهانی و سید حسین بن میر ابراهیم حسینی قزوینی (م ۱۱۹۴ ق) روایت می کرد و شیخ جعفر کاشف الغطاء، سیدجواد نجفی، ملا احمد نراقی، سیدمحمد مجاهد، سید محمدرضا شبر (م ح ۱۲۳۰ ق)، سید ابوالقاسم خوانساری (م ۱۲۴۰ ق)، شیخ اسدالله شوشتری، محمدتقی ملاکتاب نجفی (م قبل از ۱۲۵۱ ق)، میرزا محمد باقر حجة الاسلام شفتی (م ۱۲۶۰ ق)، سید عبدالکریم جزایری، دلدار علی نقوی هندی، سید باقر بن احمد قزوینی (م ۱۱۹۹ ق) و بسیاری دیگر از او روایت می کردند.

بحر العلوم گذشته از علوم دینی به ادب و تاریخ نیز علاقه می ورزید و خود نیز شعر می گفت. به تهیدستان توجه فراوان داشت و به تقلید از امیرالمؤمنین (ع) شیها کولباری از خوردنیها بر می داشت و به در خانه نیازمندان می برد. وی در مکه و نجف بناهایی برآورد که از آن شمار است بازسازی بارگاه شیخ طوسی در نجف. بحر العلوم با اینکه زندگی نسبتاً کوتاهی داشته کتابهای فراوانی نوشته و در بسیاری از علوم دینی از فقه و اصول و رجال و کلام قلم زده است. آثارش عبارتند از: المصابیح یا مصابیح الاحکام، در فقه، این اثر تنها به عبادات و معاملات می پردازد و در سه جلد تدوین یافته است؛ الدرّة النجفیّة، در فقه که منظومه ای درباره طهارت و نماز است و شمار ابیات آن از ۲۰۰۰ در می گذرد، نظم این کتاب در ۱۲۰۵ ق به پایان رسیده و شرحهای بسیاری بر آن نوشته اند؛

امام صادق (ع) یاد کرده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۸؛ جامع الرواة، ۱۱۵/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۴۱/۳؛ معجم رجال الحديث، ۲۶۴/۳. سید مهدی حائری

مشكاة الهدایة که درباره طهارت و نماز، شیخ جعفر کاشف الغطاء آن را شرح کرده است؛ تحفة الکرام در تاریخ مکه و مسجد الحرام؛ دیوان شعر در بیش از ۱۰۰۰ بیت که بیشتر آن در مدح و رثای اهل بیت (ع) است؛ الفوائد الرجالية، معروف به رجال بحر العلوم که در سه مجلد به طبع رسیده است؛ حاشیه بر معالم الاصول؛ الدرّة البهیة در اصول؛ المنظومات فی الرجال؛ الفوائد فی مهمات الاصول، ۱۲۷۱ ق؛ شرح الوافیة در اصول؛ تحریم العصیر الزبیبی؛ رساله فی قصد اربعة فراسخ؛ ارجوزة فی الامامة؛ مناسک الحج و العمرة؛ رساله فی قواعد احکام الشکوک؛ رساله فی انفعال ماء القلیل؛ رساله فی الفرق و الملل؛ حاشیه بر ذخیره البحجة؛ تحریم الفرار من الطاعون؛ تحریم العصیر العنبری؛ مقاطیع الرثاء؛ لؤلؤ البحرین فی مناقب الحسین؛ رساله فی منجزات المریض؛ رساله فی السیر و السلوک، ۱۳۶۱ ش؛ العجالة الموجزة؛ تعدادی از این کتابها در تهران به چاپ رسیده است.

منابع: روضات الجنات، ۲۱۶/۲؛ تنقیح المقال، ۲۶۰/۳؛ فوائد الرضویة، ۶۷۶؛ مکارم الآثار، ۴۱۴/۱؛ فقهائ نامدار شیعه، ۲۹۱؛ الکنی و الالقاب، ترجمه، ۶۵/۳؛ ریحانة الادب، ۲۳۴/۱؛ اعیان الشیعة، ۱۵۸/۱۰؛ قصص العلماء، ۱۶۸؛ طرائق الحقائق، ۱۹۹/۳ به بعد؛ الذریعة، ذیل نام کتابها؛ تحفة العالم، ۱۵۷، ۱۸۹؛ وحید بهبهانی، علی دوانی. حسن انوشه

بحر الفوائد، نام چند کتاب از دانشمندان شیعه: ۱) سید محمد شفیع حسینی اصفهانی همروزگار شاه عباس دوم (م ۱۰۷۸ ق) که این کتاب را به نام او نوشته و به وی تقدیم کرده است، نام کامل کتاب او بحر الفوائد و عقد الفرائد و دارای پنج مجلد در موضوعات گوناگون است؛ مبدأ و معاد؛ احوال پیامبران به ویژه پیامبر اسلام (ص)؛ امامان معصوم (ع)؛ اولیا و حکیمان و دانشمندان و پادشاهان و امیران و وزیران و داستانهای عبرت انگیز و پندآموز، نسخه ای خطی از آن به شماره ۴۱۷۴ در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است؛ ۲) میرزا محمد حسن بن جعفر آشتیانی تهرانی (م ۱۳۱۹ ق) از برجسته ترین شاگردان شیخ مرتضی انصاری (م ۱۲۸۱ ق)، کتاب او بحر الفوائد فی شرح الفرائد نام دارد و در شرح مطالب فرائد الاصول از استادش انصاری است، این کتاب در سال ۱۳۱۵ ق در يك مجلد بزرگ در تهران به چاپ رسیده است؛ ۳) شیخ حسین بن عبدعلی توتونچی تبریزی، کتاب او جنبه کشکول دارد؛ ۴) ملا محمد تقی بن حاج محمد حسین کاشانی (م ۱۳۲۱ ق) کتاب وی در فنون گوناگون در هفت مجلد است؛ ۵) یوسف خان هراتی مشهدی (م ح ۱۳۳۵ ق)، کتاب او مجموعه ۱۲ رساله به نامهای گوناگون است که هر کدام نام جداگانه ای دارد و همگی در يك جلد بزرگ به چاپ رسیده است.

منابع: الذریعة، ۴۳/۳ - ۴۵؛ فهرست کتابهای چاپی عربی، ۱۱۷ - ۱۱۸؛ بحر الفوائد آشتیانی، ۱۳۱۵ ق؛ فهرست نسخه های خطی دو کتابخانه مشهد، محمد حسین روحانی، ۶۱۷/۲.

بحر مُسَلِّی [سلمی] کوفی، شیخ طوسی او را در شمار اصحاب

بحر المعارف، کتابی در عرفان و تصوف به زبان فارسی ممزوج به عربی، تألیف مولی عبدالصمد همدانی از افاضل عرفاء و علمای امامیه در اوایل قرن سیزدهم که متولد همدان ولی مسکن و مدفنش در کربلا بود. مؤلف کتاب جامع معقول و منقول و فقیهی بوده است محدث، حکیم، متکلم، محقق، مدقق، لغوی، عابد، زاهد و عارف (ریحانة الادب، ۳۷۷/۶) که «قرب چهل سال در عتبات عالیة به مجاورت و اجتهاد می گذرانید، عاقبت الامر به خدمت جناب نور علی شاه اصفهانی رسید و ارادت او را گزید» (ریاض العارفین، ۴۵۱) و در روز غدیر سال ۱۲۱۶ ق در زمان استیلای فرقه وهابیه در کربلا و با جمعی دیگر از علماء بدست ایشان به شهادت رسید. این کتاب حاصل ایام سلوک معنوی مؤلف و در کربلای معلی تألیف شده است. روش نگارش کتاب چنانکه خود مؤلف گوید اینطور است که اکثر مطالب مسطوره از کلام اهل معرفت را با احادیث و آیات داله بر آنها ذکر نموده، از حیث تبویب و ترتیب فصول و ذکر عناوین، تا حدی شباهت به کتاب مرصاد العباد شیخ نجم الدین رازی دارد. با این تفاوت که شرح و تفصیل مطالب مبتنی بر اصول اعتقادات شیعه است، چنانکه در فصل مقامات استاد مرشد و شرائط او، بحث امامت و مناقب حضرت علی (ع) شده است. کتاب با مقدمه مؤلف آغاز می گردد و پیش از شروع مطالب بحث در سر عدم استجابت دعوات به درگاه قاضی حاجات آمده است، سپس سفارشات مصنف به سالکان راه ذکر شده و به تدریج مطالب اصلی شروع می شود. با اینکه اکثر مطالب کتاب در اخلاق ظاهریه و آداب باطنیه صوفیانه و اصولاً غرض از تألیف کتاب ذکر همین امور است و خود مؤلف در مقدمه کتاب اذعان به این داشته که «مقاصد مذکوره در این اوراق از حکمت اربعة عملیه بیرون نخواهد بود» با این همه مباحث نظری عرفانی نیز با تأییدات نقلی شیعی با دقت نظر به تبع احکام و آداب عملی، در آن مسطور است. چاپ اول کتاب در سال ۱۲۹۳ ق در بمبئی و چاپ اخیر آن در سال ۱۳۶۶ ش با افزوده شدن فهرست مطالب منتشر شده است.

منابع: بحر المعارف، چاپ قم؛ الذریعة، ۴۷/۳؛ ریحانة الادب، ۳۷۷/۶؛ ریاض العارفین، ۴۵۱. شهرام پازوکی

البحر الموج — تفسیر البحر الموج.

بحرین، امروزه امیرنشین مستقلی (تحت نام رسمی دولة البحرین) در میانه کرانه جنوبی خلیج فارس، در موقعیت جغرافیایی ۲۶ درجه عرض شمالی و ۵۰ درجه و ۳۰ دقیقه طول شرقی است که در میان شبه جزیره قطر و کشور عربستان سعودی واقع شده است. فاصله این امیرنشین از قطر و عربستان سعودی تقریباً به يك اندازه و حدود ۳۲ کیلومتر و از بندر بوشهر حدود ۳۱۰ کیلومتر است. این امیرنشین کلاً از

۳۵ جزیره کوچک و بزرگ تشکیل شده که بر روی هم ۶۲۲ کیلومتر مربع مساحت دارند. بزرگترین جزیره این مجموعه جزایر، جزیره بحرین است که به تفاوت از ۱۳ تا ۱۹ کیلومتری عرض و حدود ۴۸ کیلومتر طول دارد. بزرگترین جزایر دیگر امیرنشین بحرین عبارتند از محرق، سنزه، بنی صالح، جده، وام نعلسان، پایتخت و مهمترین بندر بحرین، شهر - بندر منامه است که در ساحل شمال شرقی جزیره بحرین واقع است. جزیره محرق که در جاتب شمال شرقی جزیره اصلی بحرین واقع شده و فرودگاه بین‌المللی بحرین در آن واقع است، به وسیله پلی به طول حدود ۲۵ کیلومتر، که بر فراز دریا ساخته شده، به شهر - بندر منامه پایتخت این کشور، پیوسته است. بحرین بنابر آخرین سرشماری رسمی آن که در آوریل ۱۹۸۱ م/ فروردین ۱۳۶۰ ش انجام شده، ۷۹۸،۷۹۸ نفر جمعیت داشته است که ۳۲ درصد آن را سکنه غیربومی تشکیل می‌داده است. جمعیت بحرین در اواسط سال ۱۹۸۵ م/ ۱۳۶۴ ش حدود ۴۱۷،۰۰۰ نفر تخمین زده می‌شده است. آب و هوای بحرین خشک و سوزان و در نواحی ساحلی گرم و مرطوب است، دمای هوا در این مجمع‌الجزایر در تابستان حداکثر به ۴۴ درجه سانتیگراد و در زمستان حداقل به ۲۰ تا ۱۰ درجه سانتیگراد می‌رسد.

بحرین یکی از مراکز سنتی تشیع اثنی عشری در جهان اسلام به حساب می‌آمده است و عده زیادی از بزرگان علما و فقهای تشیع امامیه، اعم از آن که به بحرانی یا بحرینی موسوم بوده یا نبوده باشند از آنجا برخاسته‌اند، منتها لفظ و نام «بحرین» در گذشته به محدوده جغرافیایی بسیار وسیعتری از آنچه امروزه هست دلالت داشته است. اصطخری (المسالك و الممالك، ۲۳)، و محمد بن نجیب بکران (جهان‌نامه، ۱۰۵، ۱۰۶) نیز به تعبیر دیگری، بحرین را از نجد واقع در شبه جزیره عربستان دانسته‌اند، و همه جغرافیدانان و نویسندگان مسلمان از شمس‌الدین دمشقی (نخبة الدهر، ۱۲۱) و ابن‌الفقیه همدانی (مختصر کتاب البلدان، ۳۰) تا مقدسی (احسن التقاسیم، ۹۶) و یاقوت حموی (معجم البلدان، ۵۰۶/۱)، زکریای قزوینی (آثار البلاد، ۷۷) و حمدالله مستوفی (نزهة القلوب، ۱۳۷) و قاضی نورالله شوشتری (مجالس المؤمنین، مجلس اول، ۳۳) و غیر ایشان حدود بحرین را کمابیش از يك سو به بصره و از سوی دیگر به عمان و از جنوب غربی به درون نجد عربستان می‌دانسته‌اند. و بدین ترتیب بحرین در گذشته شامل قطیف و کویت و احساء (یا الحساء) و قطر و غیر آنها نیز می‌شده است. دین اسلام در سال ۶۲۹ م/ ۸ ق توسط العلاء بن الحضرمی، فرستاده پیامبر اکرم (ص) به این سرزمین راه یافت، بعد از ظهور اسلام در جزیره العرب، بحرین اولین سرزمین در خارج از جزیره العرب بود که دین اسلام را پذیرفت. ضمناً این سرزمین بعد از یثرب (مدینه النبی) دومین جایی بود که داوطلبانه و بدون جنگ و ستیز به دین اسلام درآمد. منشأ و مهمترین علت شیوع و قوام دوام تشیع در میان مردم بحرین، به تعبیر قاضی نورالله شوشتری، ظاهراً این بوده است که: در مبادی اسلام مدتی مدید عامل آنجا ابان بن سعید بود که از جمله محبان

اهل بیت بود و در تخلف از بیعت ابوبکر - با حضرت امیر و سایر بنی‌هاشم موافقت نمود (مجالس المؤمنین، مجلس اول، ۳۳). امروزه نیز اسلام دین رسمی دولت و مردم بحرین است و بیش از ۹۸ درصد سکنه این کشور مسلمان و اکثراً (بنابر منابع مختلف به تفاوت از ۵۰ یا ۶۰ تا ۸۵ درصد ایشان) شیعه «اصولی امامی»‌اند. بنابر سرشماری رسمی سال ۱۹۶۰ م/ ۱۳۴۰ ش، ۵۱/۲ درصد از کل مسلمانان این امیرنشین را شیعیان تشکیل می‌داده‌اند. برخی از شیعیان بحرین نیز شیخی (یعنی از پیروان شیخ احمد احسائی)‌اند. امروزه، شاید عمدتاً به لحاظ آن که قدرت و حکومت در بحرین در دست طایفه‌ای از اهل تسنن است (همچنانکه در قطیف و احساء در عربستان سعودی) شیعیان این کشور بیشتر در روستاها زندگی می‌کنند. اهل تسنن بحرین، که حضورشان در این سرزمین بسیار مؤخر بر حضور شیعیان متقدم است، عموماً مالکی و بعضاً حنبلی‌اند، و با استظهار به حمایت‌های حکومت اکثراً در شهرهای عمده بحرین زندگی می‌کنند و زمام اداره امور شهری و زندگی اجتماعی را در این کشور در دست دارند. احتمالاً همین امر خود از جمله عوامل مشدده درگیریها و منازعات شیعی و سنی بوده که در سالهای گذشته در این امیرنشین امری معمول بوده است. بخش قابل ملاحظه‌ای از اهل تسنن بحرین را ایرانیهای عرب زبان کوچیده از سواحل جنوبی این کشور، تشکیل می‌دهند. ضمناً بخش کاملاً معتنابه‌ای از شیعیان بحرین را نیز ایرانیها یا ایرانی‌الاصله‌ای مقیم این امیرنشین تشکیل می‌دهند. هیئت سازمان ملل متحد در آوریل ۱۹۷۰/ اردیبهشت ۱۳۴۹ ش اعلام کرده بود که بنابر بررسیهای هیئت مزبور در آن سال بین ۷ تا ۱۵ هزار نفر از مردم این امیرنشین ایرانی‌الاصل بوده‌اند. قابل توجه است که لفظ «بحارنه» یا «بحرانی» بر خلاف آنچه در نظر اول انتظار می‌رود و یا استنباط می‌شود، بر همه بومیان بحرین یا بحرینیها، اعم از شیعه و سنی، اطلاق نمی‌شود؛ این لفظ که بر برخی نقاط سواحل جنوبی ایران نیز شایع است، به شیعیانی اطلاق می‌شود که زبان مادریشان عربی بوده باشد، و لذا این نام فقط بر شیعیان بحرین دلالت دارد. بومیان سنی مذهب بحرین خود را «اهل البحرین» می‌نامند. بومیان بحرین، چنانکه شمس‌الدین دمشقی (نخبة الدهر، ۲۷۱) گفته است اصولاً عرب نبوده‌اند، بلکه نبطیانی بوده‌اند که به تدریج در عربها مستحیل و با آنان همگونه (اصطلاحاً مستعرب) گشته‌اند. گرچه برخی (یاقوت در معجم البلدان، ۵۰۷/۱؛ المشترك، ۳۹) و شمس‌الدین دمشقی در نخبة الدهر، ۱۲۱) «بحرین» را تشبیه لفظ بحر (= دریا) دانسته‌اند، اما این تعبیر و تلقی، با آنکه هنوز هم ریشه افط «بحرین» به درستی دانسته نیست، صحیح نمی‌نماید.

بحرین تاریخ بسیار کهنی دارد و بنابر شواهد متعددی که به دست آمده، از عهود پیش از تاریخ نیز مسکون بوده است. مقابری در بخش شمالی جزیره اصلی بحرین یافته شده که احتمالاً متعلق به ادوار سومری هزاره سوم قبل از میلاد است. از ایام پیش از این سرزمین به عنوان مرکز صید مروارید یاد می‌شده است. این سرزمین که ایام باستان جزئی از

مملکت ایران بود، در زمان ورود فرستاده پیامبر اکرم (ص) به این ناحیه نیز مرزبان ایرانی داشت. در قرن اول هجری قمری از مراکز قدرت خوارج بود و صاحب الزنج قیام خود را از آنجا آغاز کرد و قرامطه پیروان فراوانی در بحرین داشتند و در این سال یعنی در ۳۱۷ ق هجرالاسود را از مکه به بحرین منتقل کردند و قریب بیست سال در آنجا نگاه داشتند. شاید به همین مناسبت اصطخری که خود معاصر این جریانات بوده، بحرین را «دیار القرامطة» نامیده است (المسالک و الممالک، ۲۳). ایران که در قرون اخیر به لحاظ استیلای نیروهای استعمارگر غرب بر بحرین و خلیج فارس، چندی ادعای مالکیت و حاکمیت خود بر بحرین را مسکوت گذاشته بود، در آستانه استقلال بحرین چند صباحی فعالانه در پی اعاده حاکمیت از دست رفته خود بر این جزایر برآمد. اما سرانجام پذیرفت که تعیین تکلیف آینده بحرین را به رفراندومی که تحت نظارت سازمان ملل متحد در این سرزمین برگزار شود، واگذار نماید و ملاً بحرین که از سال ۱۸۲۰ م / ۱۲۳۵ تحت حمایتی انگلیس را پذیرفته بود، در ۱۵ اوت ۱۹۷۱ م / ۲۴ مرداد ۱۳۵۰ ش استقلال یافت. این کشور امروزه یکی از اعضای «شورای همکاری خلیج فارس» است (که در اوایل سال ۱۹۸۱ م / اواخر ۱۳۵۹ ش تأسیس شده و عمان و قطر و کویت و امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز عضو آنند) امریکا که بعد از خروج انگلیس از خلیج فارس پایگاههای انگلیسی در شرق مدیترانه و از جمله در بحرین را تملک کرده است، هنوز هم بخشی از نیروهای خود، را در پایگاهی که در جفیر بحرین دارد، نگاه داشته است. دولت وقت ایران از جمله نخستین کشورهایی بود که استقلال آن را به رسمیت شناخت. در سالهای اخیر فعالیتهای شیعیان در این امیرنشین شدت کنترل می شده و بزرگترین تشکیلات شیعی فعالی که اخیراً فعالیت آن در بحرین ممنوع شده، تحت عنوان «جمعیت تنویر (افکار) اسلامی» حدود ۱۶۰۰ نفر عضو داشته است.

فرهنگ تشیع در بحرین، پس از عراق و ایران سومین و عظیم ترین حوزه علمی شیعه در جهان تشیع، بحرین است. از صدر اسلام تا عصر حاضر بسیاری از علما و بزرگان شیعه از این ناحیه برخاسته اند. یکی از قدیمی ترین و ثابت قدم ترین شیعیان بحرین رشید هجری (س) رشید هجری) از اصحاب حضرت امیرالمؤمنین (ع) از طبقه میثم تمار بود. از رواه حدیث نصرین نصیر بحرانی از جابر بن عبدالله انصاری روایت می کند و محمد بن سهل بحرانی از حضرت صادق (ع)، چنانکه شیخ صدوق در کتاب العلل یاد کرده است. ابن الشریف بحرانی، از شاگردان علم الهدی سید مرتضی و شیخ علی بن سلیمان بحرانی حکیم معروف و ابن میثم بحرانی صاحب شرح نهج البلاغه - که بقعه اش در بحرین مزار معروف است - و شیخ یوسف بحرانی (م ۱۱۸۳ ق) و شیخ حسین آل عصفور و سید هاشم بحرانی صاحب تفسیر برهان که بقعه وی مزار معروفی در شهر توبلی است و شیخ حسین بن عبدالصمد پدر شیخ بهانی از علمای سرشناس شیعه بحرین هستند. بقعه شیخ حسین مزار معروفی در

بحرین است. (برای اطلاع بیشتر از زندگی و آثار عده معتابیهی از اعلام شیعه بحرین که به «بحرانی» معروفند به مقالات متعددی که ذیل «بحرانی» در همین دائرةالمعارف نوشته شده مراجعه کنید). یکی از مهمترین جلوه گاههای تشیع در بحرین حسینیهای شیعیان است که به اصطلاح محلی آنها را «ماتم» می نامند. دولت سنی بحرین که قصد دارد شیعیان را کم جلوه دهد، آمار شیعیان را شصت و پنج درصد اعلام داشته است. ولی آمار واقعی بیش از این است و منابع بی طرف آمار شیعیان را هشتاد و پنج درصد کل جمعیت بحرین یاد کرده اند. این حسینیها محل تجمع شیعیان، مخصوصاً در دهه محرم و روز عاشورای حسینی و در اعیاد و جشنهای مذهبی است. سید حسن امین در دائرةالمعارف الاسلامیه الشیعه آماری مربوط به دو دهه پیش می دهد که طبق آن تعداد حسینیهای شهرمنامه را چهل فقره، اعم از مردانه و زنانه یاد کرده که مشهورترین آنها حسینیة مدن، حسینیة السامیک و حسینیة السناپس که این سه دارای گنبد بزرگ و مجللی هستند، حسینیة الصفا فیر، حسینیة بن رجب، حسینیة مدیقع، حسینیة العریض، حسینیة بن سلوم، حسینیة رأس الرمان، حسینیة النعیم، حسینیة الاحسانین، حسینیة زین است. شهر المحرق بیش از ده حسینیة مردانه و زنانه دارد. گفتنی است که در بحرین حسینیهای مخصوص زنان نیز در هر دهکده کوچک یا بزرگ وجود دارد و بعضی محلهها دارای چندین حسینیة می باشند. همچنین شیعیان دارای دویست و شصت مسجد از کوچک و بزرگ می باشند که در اداره اوقاف بحرین به ثبت رسیده که بعضی از آنها دارای موقوفات است. از علمای شیعه که امروزه دارای حوزه تدریس در بحرین هستند این عده را می توان نام برد. شیخ باقر بن شیخ خلف آل عصفور، شیخ منصور بن حسن سنزی، شیخ ابراهیم بن ناصر بن مبارک، شیخ عبدالمحسن آل شهاب، شیخ احمد بن شیخ خلف آل عصفور، شیخ عبدالحسن بن سلمان طفل الجد حفصی، سید علوی بن سیداحمد، شیخ میرزا بن محمد صالح، شیخ حسین بن شیخ عباس، مشهورترین خطباء منبر حسینی امروزه در بحرین عبارتند از: حاج ملاعطیة بن علی جمری، ملایوسف بن حاج عطیة جمری، ملامحمد صالح بن حاج عطیة جمری، سیدمحمد صالح بن سید عدنان، شیخ احمد بن احمد بن شیخ خلف آل عصفور، ملامحمد جعفر عرب، شیخ منصور بن حسن سنزی.

منابع: تقویم البلدان، ابوالفداء، ۱۳۷؛ جهان اسلام، مرتضی اسعدی، ۳۵۹/۱ - ۳۹۹؛ جهان نامه، محمد بن نجیب بکران، ۱۰۵، ۱۰۶؛ حدود العالم، ۱۶۹؛ دایرة المعارف الاسلامیه الشیعه، حسن الامین، ۲/ الجزء التاسع، ۴۰ - ۴۸؛ راهنمای دانشوران، سید علی اکبر برقمی قمی، ۴۷/۱؛ صورة الارض، ابن حوقل، ۲۵۸ - ۲۵۹؛ قاموس اللغة، فیروز آبادی، ذیل «هجر»؛ مجمل التواریخ والقصص، به تصحیح ملک الشعراء بهار، ۳۶۹ - ۳۷۵؛ معجم البلدان، یاقوت، ۵۰۶/۱ - ۵۰۸، ۹۵۳/۴؛ النقص، عبد الجلیل قزوینی رازی، ۴۷۳، ۴۹۳؛ و دیگر منابعی که در متن مقاله یاد شده است.

Encyclopaedia of Islam, 1st & 2nd ed. «Bahrain»; Encyclopedia of Third World, Kurian pp 125-136; Europa Yearbook, 1987, pp 432-440; Gazetteer of Persian Gulf, Lorimer, ff; Introduction to Shi'i Islam,

اینگونه می نامیدند. بحیره مانند «نطیحة» (شاخ خورده) و «ذبیحة» فعيلة به معنی مفعول است و اصل لغت، به معنی فراخی و گسترده‌گی است. نیز گفته اند: هرگاه شتری پنج شکم می زاید و پنجمین بچه اش نر می بود، آن را بحیره نام می نهادند. گوشش را می شکافتند و آن را می کشتند و مرد و زن از گوشت آن، می خوردند. ولی چنانچه نوزاد پنجم ماده بود، در گوش حیوان شکافی فراخ پدید می آوردند، پشم آن را نمی چیدند، بار بر پشت آن نمی نهادند. چنانچه آن را سر می بریدند، هنگام سر بریدن، نام الله بر زبان نمی راندند. استفاده از گوشت و شیر و دیگر فرآورده های آن، بر زنان حرام می گشت، مگر آنکه حیوان خود می مرد که در این صورت، زنان نیز می توانستند از گوشت آن، بخورند. شعرانی می نویسد: عادت عرب بود که بعض جانوران را برای نذر یا برای آنکه سود بسیار به صاحب خود رسانده بودند، آزاد می ساختند و این کار را کاری نیک می دانستند. گوش حیوانی را که بدین گونه آزاد می گشت، می شکافتند تا معلوم گردد که آزاد شده است و نباید از آن سود جست. به پندار تازیان، این رفتار ایشان نوعی حق شناسی از سوی صاحب حیوان، نسبت به آن بوده است. در اسلام به نص آیه ای که در صدر مقال یاد شد، این رسم جاهلی لغو گردیده است.

منابع: التبیان، ۳۸/۴؛ مجمع البیان، ۲۵۱/۲ - ۲۵۲؛ تفسیر، ابوالفتح، ۲۳۴/۲؛ مجمع البحرین، ۲۱۴/۳؛ تفسیر القرآن الکریم، عبدالله شیر، ۱۴۷؛ نثر طوبی، شعرانی، ۶۴. محمد حسینی

بخارا، (در متون قدیمی تر اسلامی به صورت بخاری هم آمده است)، امروزه شهر و ایالت خودمختاری از جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان، در جنوب غربی اتحاد جماهیر شوروی است و در موقعیت جغرافیایی ۴۹ درجه و ۴۸ دقیقه عرض شمالی ۶۴ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی واقع است. ایالت خودمختار بخارا که مرکز آن همان شهر بخارا است در شمال غربی سمرقند و شرق آمودریا (یا رود جیحون) واقع شده، و ۵۵،۲۹۰ کیلومتر مربع وسعت دارد. جمعیت شهر بخارا که در فاصله حدود ۲۰۰ کیلومتری غرب سمرقند قرار دارد، در سال ۱۹۷۰ م/ ۱۳۴۹ ش ۱۱۲،۰۰۰ نفر و در حوالی سال ۱۹۸۰ م/ ۱۳۵۹ ش ۱۵۰،۰۰۰ نفر بوده است. این شهر از قرن اول میلادی و یا، بنا بر منابعی، پیشتر از آن، تأسیس یافته و در گذشته های دور (همراه با سمرقند کنونی) به سفدیانا (یا سگدیانه، یا سفدو یا صفد) معروف بوده، و ظاهراً یکی از شاهان سفد آن را برای جلوگیری از تاخت و تاز اقوام ترک و دفع زحمت ایشان بنا کرده بوده است. نام این شهر را که به صورت «بخارا» از شکل سانسکریتی «Vihāra» به معنای «صومعه» گرفته شده، و در دوره اسلامی گاهی به ماوراءالنهر نیز مرسوم بوده، نیمجکت، بومسکت، مدینه الصفویه، مدینه التجار، (بنا بر حدیثی) فاخره هم گفته اند. مهدی خلیفه عباسی بنای این شهر را تجدید کرد، و حصارهای آن مکرر تجدید بنا گردید. با آنکه بخارای کهنه در شمال غربی بخارای عهد اسلامی واقع بوده است.

Moojan Momen, 90-127 and ff; Middle East, Peter Mansfield, pp 174-177 and ff; Middle East and North Africa 1983, pp 287-296; The Persian Gulf, sir Arnold Wilson, pp 83-91, 188, 197, 246-7 275 and ff.

مرتضی اسعدی - عبدالحسین شهیدی

بحرینی ← بحرانی

بحیرا، نام راهبی مسیحی که در حدود سرزمین شام در بصری می زیسته، و هنگامی که پیامبر اکرم (ص) همراه عموی گرامی خود حضرت ابوطالب به سفر شام رفت، بحیرا، پیامبر (ص) را شناخت، و نبوتش را بشارت داد، و به مراقبت شدید از آن جناب تأکید کرد. روایات حاکی از آن است که بحیرا در صومعه ای اقامت داشته که کتابها و آثار مهم علمی مسیحیان در آنجا بوده، و راهبان بزرگ آنها را دست به دست، به افراد برجسته یکدیگر می سپردند. بحیرا بر اساس همان آثار، صفات و خصوصیات پیامبر (ص) را به خوبی شناخته بود، و حتی سفر آن جناب به شام و گذشتن از بصری را نیز می دانست. طبری روایت کرده که بحیرا با جمعی از راهبان حبشه و شام، همراه با جعفر بن ابی طالب، موقع فتح خیبر به مدینه آمد، و پس از شنیدن آیاتی از قرآن از زبان پیامبر (ص)، به آن حضرت ایمان آورد. بعضی از عامه احادیثی جعل کرده اند مبنی بر اینکه پس از ملاقات بحیرا با پیامبر (ص) در سفر شام، ابوبکر برای حفظ جان پیامبر (ص) بلال را دستور داد تا آن حضرت را به مکه بازگرداند. در صورتی که پیامبر در سن نه و یا دوازده سالگی بنا به اختلاف اقوال به سوی شام رفت، و در آن موقع ابوبکر شش یا نه سال بیشتر نداشت، پس چگونه می توانست در مقابل شیوخ قریش عرض اندام کند و از خود اختیاری نشان دهد و بلال در آن تاریخ اصلاً متولد نشده یا در همان سالها متولد شده بود، زیرا که گفته اند او در سال ۲۵ ق در سن شصت و چند سالگی وفات یافت (تهذیب التهذیب، ۵۰۲/۱) لذا جمعی از صاحب نظران عامه، خود به ساختگی بودن این روایات تصریح کرده اند.

منابع: بحار الانوار، ۱۹۴/۱۵، ۲۳۱/۱۷، ۴۱۳/۱۸؛ مجمع البیان، ۲۳۳/۳؛ القدير، ۲۷۵/۷؛ مستدرک سفینه البحار، ۱۸۷/۱؛ اسد الغابة، ۱۶۶/۱؛ الصحيح من سيرة النبي الاعظم، ۹۱/۱ به بعد؛ دائرة المعارف اعلمی، ۶۴/۱۳؛ السيرة العلية، ۱۲۰/۱. سید مهدی حائری

بحیره، این لفظ، يك بار در قرآن در سورة مائده آیه ۱۰۳ آمده است. طبری در تفسیر این آیه «ما جعل الله من بحیره ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام...» ذیل کلمه «بحیره» می نویسد: عادت تازیان در زمان جاهلیت این بود که چون شتر ماده ای پنج بار می زاید و بچه پنجم آن نر می بود، گوش آن شتر را می شکافتند، بر آن سوار نمی شدند و آن را از هیچ آبشخور و چراگاهی باز نمی داشتند و چنین شتری را بحیره می نامیدند، چون «بحر» به معنی شکافتن و «بحرت اذن الناقة بحرأ» یعنی در گوش شتر ماده، شکافی بزرگ پدید آوردم. از اینرو، چنین حیوانی را

بارتولد یکی از تفاوت‌های عمده بخارا با سایر شهرهای آسیای میانه را در آن دانسته است که این شهر همواره در همان جایی واقع بوده که امروزه هست. همو نوشته است که هنوز مطالعات بسیاری درباره بخارا انجام نشده مانده، و فی‌المثل تاریخ این سرزمین در دوره حکومت ازبک‌ها یکی از مبهم‌ترین و تاریک‌ترین ادوار تاریخ این سرزمین و نیز آسیای میانه است. این شهر که قبل از استیلای عرب‌ها نیز از نظر حرفه‌ای و بازرگانی مرکزی داشته، در برهه‌هایی از تاریخ خود در عصر اسلامی یکی از مراکز تجارت بوده در حوالی ثغور شمالی و شمال شرقی جهان اسلام به حساب می‌آمده است. عبدالملک بن مروان در سال ۸۵ ق به توصیه حجاج بن یوسف فرمانروایی ولایت خراسان را به قتیبة بن مسلم باهلی مقتول در سال ۹۶ ق داد، و او قساوت‌مندان به جهاد در ماوراءالنهر برآمد. با این حال، مردم بخارا تا چهارمین باری که قتیبة بن مسلم در حدود سال ۹۱ ق آن را فتح کرد، به درستی و به تمامی بر دین اسلام گردن نهاده بودند. این سرزمین از حدود سال ۹۲ ق مستقیماً تحت سلطه عرب‌های مسلمان درآمد. در اوان گرویدن مردم این سرزمین به دین اسلام، مخالفت ایشان با فاتحان بسیار شدید بود (و برخی از مستشرقان و اسلام‌شناسان غربی آن را مخالف با اسلام تلقی و قلمداد کرده‌اند). و این مخالفت به نحوی بود، که تا مدتها جز به کسانی که اسلام آورده بودند اجازه حمل سلاح داده نمی‌شد. بی‌رحم‌ها و قساوت قتیبة بن مسلم باهلی آن چنان شدید و زیاد بود که عاقبت سربازانش در لشکرکشی بر فرغانه، بر او شوریدند و او را کشتند. فاتحان برای تشویق مردم به گرایش به اسلام حتی برای حضور در نماز جمعه جایزه‌هایی مقرر کردند و اجازه دادند تا قرآن مجید به زبان فارسی تلاوت شود تا شاید برای همه قابل فهم باشد. با تمام این احوال، پیشرفت اسلام در ماوراءالنهر بسیار کند بود و همه گیر شدن دین اسلام در این نواحی تا زمان حکومت المعتصم (۲۱۷-۲۲۷ ق) طول کشید. یکی از دلایلی که برای پیشرفت کند دین اسلام در این نواحی ذکر شده است، دوری این سرزمین‌ها از مرکز خلافت اسلامی، یعنی بغداد، بوده است. نفوق یافتن دین اسلام در ماوراءالنهر عمدتاً مدیون گروش سلجوقیان ترکستان به این دین بوده است. از این جریان اطلاع تفصیلی دقیقی در دست نداریم، همین قدر می‌دانیم که سلجوق بن دقاق، از امرای ترکمانان غز، و جد خاندانهای مشهور منتسب به او، یعنی سلجوقیان، در سال ۳۴۵ ق همراه با اتباعش، که ظاهراً همگی بر دیانت نصاری بودند، به دین اسلام گرویدند و در حدود سال ۳۷۵ ق، یعنی در اواخر عهد سامانیان، به حدود ماوراءالنهر کوچیدند (برخی از منابع، زمان اسلام آوردن سلجوق بن دقاق و اتباع وی، و زمان کوچیدن ایشان به حوالی بخارا را، در سال ۳۴۵ ق هم نوشته‌اند) این ناحیه در سال ۲۶۱ ق در امپراتوری قدرتمند سامانی ادغام گردید و شهر بخارا به پایتختی ایشان انتخاب شد. سامانیان، که به سامانیان بخارا نیز مشهور بوده‌اند، سلسله‌ای حاکم عملاً مستقل ایرانی بودند که تنها خراجی به خلیفه بغداد می‌پرداختند، و تا سال ۳۸۹ ق در خراسان و ماوراءالنهر حکومت کردند. شهر بخارا در ایام پایتختی این

امپراتوری وسیع، که از بغداد تا مرزهای هند و از بخارا تا خلیج فارس را در بر می‌گرفت، به صورت یکی از مهمترین و شکوفاترین مراکز فکری و فرهنگی و علم و ادب جهان اسلام، و نیز یکی از مراکز پر رونق بازرگانی سراسر ماوراءالنهر درآمد. و در عین حال، به کانونی برای احیاء و نشر زبان و ادب فارسی جدید در آسیای میانه تبدیل شد. در این ایام سامانیان و برخی از وزرای ایشان معدوح نخستین شاعر بزرگ فارسی‌گوی ایرانی، یعنی رودکی سمرقندی (م ۳۲۹ ق) بودند، و حکیم فردوسی نیز سرودن شاهنامه را در همان زمان سامانیان آغاز کرد. ابوالفضل بلعمی (م ۳۲۹ ق)، وزیر اسماعیل سامانی، که معدوح رودکی نیز بود و رودکی به خواهش او کلیله و دمنه را به نظم فارسی درآورده بود، ابنیه قابل توجهی در بخارا برپا کرد، و پسرش ابوعلی بلعمی مشهور به امیرک بلعمی (۳۸۳ ق) نیز که از وزرای معروف سامانیان بود، در همین دوران بانی ترجمه تفسیر و تاریخ طبری به زبان فارسی گردید. به هر حال، سامانیان که خود سنیان متعصبی بودند، سرانجام مغلوب طوایف دیگری از سنیان ترک یعنی غزنویان و قراخانیان گردیدند. اسماعیل المنتصر، آخرین امیر سامانی در سال ۳۹۵ ق به قتل رسید و بخارا جزء قلمرو و ماوراءالنهر نصیب قراخانیان (یا ایلک خانیان) و خراسان سهم غزنویان شد. شهر بخارا در سال ۶۱۷ ق زیر سم ستوران چنگیزخان مغول ویران شد و سکنه آن از دم تیغ مغولان گذشتند. گفته‌اند که چنگیزخان مغول در این شهر بر فراز منبری ایستاد و اعلام کرد که خدا او را (که نامسلمان است) برای تنبیه ایشان و بقیه مسلمانان فرستاده است. اما کشتارهای مغولان در بخارا به گستردگی و بیرحمانگی آنچه در بلاد دیگر مرتکب شدند نبود، و لذا چندی بعد بخارا دوباره آباد شد، و تحت سلطه سلسله‌های مختلف درآمد، اما دیگر هیچگاه مرکزیت و رونق و شکوفایی علمی و ادبی و فرهنگی و بازرگانی سابق را بازیافت. مغولان مساجد این شهر را به اصطبل تبدیل کرده و جان به در بردگان مردم این شهر را به اسارت برده بودند، اما با این همه، شهر بخارا هنوز هم از جمله شهرهای محبوب مغول‌ها و ترک‌ها و ازبک‌ها بود. بخارا در سال ۶۷۱ ق توسط سپاهیان آباقاخان مجدداً ویران شد. در سال ۹۰۵ ق شیبک خان ازبک آن را گرفت، و از آن زمان تا وقوع انقلاب روسیه - جز در دو دوره کوتاه، یعنی یک بار بعد از قتل شیبک خان در سال ۹۱۵ یا ۹۱۶ ق و بار دیگر در سال ۱۱۵۳ ق که نادرشاه افشار در جریان حمله به شبه قاره هند مدت کوتاهی بر بخارا مستولی شد - تحت حکومت ازبک‌ها بود که در دشمنی با شیعه تعصب تمام داشتند، در سال ۱۰۰۷ ق نیز شاه عباس صفوی چندی بخارا را از تصرف شیبانیان (یا ایلک خانیان) خارج کرده بود، اما این شهر اندکی بعد مجدداً به تصرف ازبک‌های جانیه افتاد. امرای بخارا که از سال ۱۸۶۸ م/ ۱۲۸۵ ق قدرت خود را بر خان نشین‌ها یا اصطلاحاً خان‌ات خبوه و خوقند نیز بسط داده بودند، بین سالهای ۱۸۶۵ م تا ۱۸۷۳ م بتدریج تابع و تحت‌الحمايه روس‌ها شدند. گروهی تحت عنوان «جدیدها» یا نوگرایان بخارا که از اواخر قرن ۱۹ میلادی / ۱۳ هجری در این شهر فعال شده بودند، استیلای روس‌ها بر

بخارا را تسهیل کردند. اینان که کارشان را با بهانه نوسازی آموزش و پرورش شروع کرده و ظاهراً از اوایل قرن بیستم میلادی / چهاردهم هجری عنوان حزب «بخاراییهای جدید» را بر خود پذیرفته بودند، می‌کوشیدند تا خان را به نوسازیهای مطلوب خودشان وادارند. وقوع انقلاب کمونیستی سال ۱۹۱۷ م / ۱۲۹۶ ش در روسیه، مواضع ایشان را بسیار تقویت کرد. در سال ۱۹۲۰ م / ۱۲۹۹ ش نیروهای کمونیستی وارد تاشکند شدند و جدیدها که از همکاری با آنان استقبال کرده بودند يك «جمهوری خلق» (شوروی) به ظاهر مستقل در این شهر اعلام کردند. اما این استقلال چندان دوام نیافت و از سال ۱۹۲۴ م / ۱۳۰۳ ش بخارا به صورت بخشی از جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان اتحاد جماهیر شوروی درآمد. دستگیری عبدالرؤف فطرت، رهبر «جدید» های بخارا، در سال ۱۹۳۷ م / ۱۳۱۶ ش به روشنی حاکی از ناکام ماندن جدیدها و بر باد رفتن رؤیاهای ایشان بود. عبدالرؤف فطرت که در «جمهوری خلق» کدایی وزیر خارجه بود، با سقوط آن جمهوری به تدریس در دانشگاه سمرقند پرداخته بود، و پس از دستگیری وی هیچ خبری از او به دست نیامده است.

تشیع در بخارا: در زمان مقدسی، صاحب احسن التقاسیم، یعنی در قرن چهارم هجری، اکثر مردم بخارا شافعی مذهب بوده اند. تبلیغات شیعی، که ظاهراً از اواسط قرن دوم هجری، و یا شاید حتی پیشتر از آن، در این نواحی سابقه داشته، عمدتاً بعد از زوال قدرت قراخانیان شدت گرفته بوده است. امروزه گروهی از سکنه این شهر که عمدتاً از اعقاب ایرانیانی هستند که از قرن ۱۹ م / ۱۳ ق و ۱۴/۲۰ ق در آن نواحی ساکن شده بوده اند، شیعه امامی اند. علاوه بر اینان، ظاهراً هنوز هم کسانی از اعقاب اسماعیلیه، که زمانی در بخارا و اطراف آن اقتداری داشته اند، در این شهر زندگی می‌کنند. بخارا در طول تاریخ خود در عصر اسلامی حوادث گوناگونی را از سر گذرانده است که بسیاری از آنها به نوعی رنگ و بوی شیعی داشته و یا حاکی از نفوذ و رسوخ تمایلات شیعی در میان مردم آن بوده است. از جمله قابل ذکرترین این گونه حوادث آنکه هنوز سالی از آغاز خلافت عباسیان نگذشته، مردی شیعی و عرب، از نشو و نما یافتگان در همین شهر، به نام «شريك بن شيخ المهری» در بخارا بر ضد ایشان قیام کرد. عده پیروان و همراهان او، که شمار آنان را سی هزار تن از عرب و غیر آن نوشته اند، به روشنی حاکی از نیرومند بودن تعلقات و تمایلات شیعی در میان مردم این سرزمین بوده است. این قیام ظاهراً آن اندازه زورآور بوده که حتی عبدالجبار بن شعیب، امیر وقت بخارا، و عبدالملك بن هرثمه، امیر خوارزم، نیز بر بیعت با شريك شیعی گردن نهادند. قابل توجه است که بنابر گفته بارتولد، حتی بعد از فرونشاندن قیام شريك، نیز بخارا همچنان شاهد شورشهای شیعی متعددی در میان عربهای ساکن شهر بوده است. شورش سپیدجامگان (یا مبیضه‌ها یا مقتعیه، یعنی پیروان و طرفداران مقتع) که بعد از قیام شريك و در سالهای اواسط قرن دوم ق روی داد و بنابر آنچه گفته شده، حدود ۱۴ سال از

تاریخ بخارا را در نوردید، فحوائی از باطنی گری داشته و حتی گفته اند که کسانی از زیدیه نیز در میان پیروان مقتع بوده اند. علاوه بر اینها، وقف کردن روستای برکه از جانب امیر اسماعیل سامانی بر علویان و فقرای بخارا، و تمایلات و تعلقات اسماعیلی برخی از امیران و وزیران سامانی، مانند حسین بن علی مروزی و محمد بن احمد نخشب، و نیز مظنون بودن برخی دیگر از وزرای سامانی، مانند جبهائی و مصعبی، به داشتن تمایلات شیعی (و گاهی هم ثنوی و مانوی)، و حتی قول به وجود تمایلاتی اسماعیلی در خود امیرنصر سامانی، همه و همه دلیل بر قوت داشتن تمایلات شیعی (اعم از امامی یا غیر آن) در بخارا بوده است. اما از جمله به دلیل هجوم قرامطه به مکه در سال ۳۱۷ ق و نارواییهایی که روا داشتند، از همان ایام ترس و تنفری عمومی نسبت به اسماعیلیه در بخارا تکوین، و یا در واقع شدت یافت، که سرانجام به برجیده شدن نفوذ و اقتدار ایشان از این سامان راه برد. این ترس و تنفر خصوصاً با فاش شدن خبر توطئه سرداران سپاه سامانی بر ضد امیرنصر، شدت یافت. سامانیان بخارا که در سالهای اواخر قرن سوم ق به سرکوب باطنیان برآمده و سر دو تن از دعاة ایشان را به دربار بخارا فرستاده بودند، در سال ۳۳۱ ق سپهسالار بزرگ خویش را نیز که بانی و سردمدار توطئه مزبور بود، هم به قتل رساندند. از این زمان به بعد اسماعیلیه در سراسر قلمرو سامانی و نیز بخارا قلع و قمع شدند، نوح بن نصر فرمان به اعدام احمد نخشب داد، و هر که از این طایفه که تمایلاتش آشکار بود از دم تیغ گذشت. باری، از رجال شیعی العلاء بن جعفر الملك بن محمد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر الاطرف بن امیر المؤمنین (ع)، که فرزند ملک ملتانی بوده و از هرات به بخارا آمده بوده، و نیز اسماعیل الامیر ابی القاسم احمد بن محمد بن اسماعیل بن حسن بن زید بن الامام حسن بن علی بن ابی طالب علیهم السلام، در همین شهر وفات یافته اند. ظاهراً عده ای مؤسس فرقه صوفیه حیدری (در مقابل نعمتی) را که جلال الدین یا قطب الدین حیدر نامی در قرن ۸ ق بوده است، نیز همان جلال الدین بخاری (م ۶۹۰ ق) شیخ سهروردی، می‌دانند.

شهر بخارا بعد از دهه ۱۹۵۰ م / ۱۳۳۰ ش به واسطه کشف گاز طبیعی در حومه آن سرعت پیشرفت کرده و چهره ای نوین یافته است. با این حال بخش قدیمی یا کهنه شهر هنوز هم چهره کهن خود را تا حدود زیادی حفظ کرده است. علاوه بر ابنیه و آثار عمده ای همچون ارك یا قلعه خان، مقبره اسماعیل سامانی (۳۳۲ ق) مناره کلان (به ارتفاع ۴۵/۳ متر، از قرن ششم هجری به تعبیر دقیق تر، ۵۲۱ ق) مسجد نمازگاه (مصلی) مدرسه الغ بیگ (بازمانده از سال ۸۲۰ ق) مسجد کلان مدرسه میرعرب (بازمانده از سال ۹۴۳ ق) و مسجد خواجه زین الدین، و مدرسه عبدالعزیز خان (متعلق به سال ۱۶۵۲ م / ۱۰۶۲ ق) که از دوره اسلامی در این شهر باقی مانده اند قبر بهاء الدین نقشبند (متولد بخارا، م ح ۷۹۱ ق) نیز در بخارا واقع است، فرقه صوفیه نقشبندی که اصل و ریشه آن متعلق به آسیای مرکزی است، از همین شهر توسط شاعر ترکی به نام الهی به آناتولی یا ترکیه امروزی

Mongol Invasion, London, Gibb Memorial trust, 4th ed, 1977, pp. 119, 193-198, 242, *Encyclopaedia of Islam*, 2nd ed, vol I «Bukhara»;
Lewis, Bernard (ed), *the World of Islam*, London, Thames & Hudson, 1976, pp. 35, 42, 68, 88, 123, 125, 275, 321, 334; Momen, Moojan, *An Introduction to Shi, i Islam*, New haven / London Yale University Press, 1985, pp. 125, 126, 215, 278; Sweet, Louise E. (ed), *Peoples and Cultures of the Middle East* vol, I, Depth and Diversity, New York, 1970, p. 111.
مرتضی اسعدی

بخاری، محل جاسازی شده‌ای در دیوار حجره، اتاق و تالار برای سوزاندن چوب و مانند آن به منظور گرم کردن فضا در هنگام سرما. گاه این محل در وسط دیوار و گاه در گوشه اتاق قرار دارد و دودکشی از داخل جرز، دود حاصل از سوختن چوب و زغال و مانند آن را به بیرون و فضای باز هدایت می‌کند. این محل که بخشی از معماری داخلی هر فضای مسکونی را تشکیل می‌دهد، در بناهای شهری و به ویژه بناهای متوسط و بزرگ که جنبه‌های تزیینی آن مورد توجه قرار داشت، در طول زمان به یک واحد آذینی چشمگیر تبدیل گردید. چنانکه گاه بیش از هر بخش دیگر اتاق و تالار توجه را به خود جلب می‌کرد. بخاریهای تزیینی به طور عمده در طرح مستطیل از سطح دیوار جلو نشسته‌اند. تزیینات بخاریها بیشتر به وسیله گچبری همراه با رنگامیزی صورت گرفته است. نقشها به طور عمده در مایه گل و گیاه است. در بناهای به جای مانده از دوران قاجار با نمونه‌های گوناگون و زیبای بخاری سازی برخورد می‌کنیم. در زبان فارسی واژه‌های: ساواک، دودگاه و دودکند نیز برای بخاری به کار رفته است. در سروده برخی از شاعران پارسی‌گوی با واژه بخاری برخورد می‌کنیم که از آن جمله است:

دارم از جود تو در خانه زمستان کده‌ای
کز بخاریش دمد چون گل خندان آتش
(اثیر اومانی)

برده بر طینت تو سعد سمرقندی رشک
شده از دود بخاریت خجل نافه چین
(سلیمان ساوجی)

در معماری ایرانی واژه بخاری مفهوم دیگری نیز دارد و آن عبارت است از سطح صاف مستطیل شکل کم عرض که به گونه طاقچه مانند بر روی بدنه یکی از دیوارهای اتاق ایجاد می‌کنند و بر روی آن اشیاء تزیینی چون: آئینه، شمعدان، چراغ، قاب عکس و مانند آن را قرار می‌دهند. با اینگونه بخاریها از ساده‌ترین شکل تا نمونه‌های تزیینی آن برخورد می‌کنیم که همچنان در معماری ایرانی مورد توجه می‌باشد. در واقع اینگونه بخاریها عبارتند از سطح بالای بخاریهای اصلی، بدون وجود محل افروختن آتش.

پرویز ورجاوند

بخاری، شیخ ابو حفص قتیبه (م ۳۱۶ ق) فرزند احمد بن شریح

راه یافته است. الهی که در اواخر قرن ۹ هجری قبر بهاء الدین نقشبند را در بخارا زیارت کرده بوده، در بازگشت به وطنش یک شیخ بخارایی را نیز با خود به ترکیه برده و این فرقه یا طریقه از آن طریق در آن سرزمین بسط و اشاعه یافته است. امام ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بخاری، صاحب یکی از مجامیع ششگانه حدیث اهل سنت و یا اولین صحیح از صحاح سته، (م ۲۵۶ ق) نیز زاده بخارا بوده است. امروزه انستیتوی اسلامی تاشکند به نام «انستیتوی امام بخاری» معروف است، و مدرسه میرعرب در بخارا به صورت یک مدرسه اسلامی اداره می‌شود. این «مدرسه» تنها مدرسه بازمانده از عصر اسلامی در این شهر است که امروزه در آسیای میانه شوروی همچنان دایر و فعال است. قابل ذکر است که در حال حاضر از جمله گروههای قومی ساکن بخارا عربها و «ایرانیها» و «فارسیها» هستند. عربها که عموماً از اعقاب عربهای مهاجم قرون هفتم و هشتم میلادی اول و دوم هجری هستند، در سالهای اوایل دهه ۱۳۶۰ ش بالغ به یک جامعه کوچک حدوداً ۶۰۰۰ نفری و سنی‌اند. اما «ایرانیها» و «فارسیها» (که تفاوت این تسمیه‌ها به لحاظ تفاوت در چگونگی ورود اسلاف ایشان به بخارا است) کلاً از اعقاب سه گروه ایرانیان هستند: ایرانیانی که بعد از حملات صفویان در این نواحی مانده بوده‌اند، ایرانیانی که با این سرزمین تجارت می‌کرده‌اند، و ایرانیانی که به عنوان اسیر توسط ترکمنها به این نواحی آورده شده‌اند. سیاحان اواسط قرن ۱۳ هجری شماره بردگان ایرانی در بخارا را در آن سالها حدود ۲۰۰،۰۰۰ نفر تخمین می‌زده‌اند. برخی از این ایرانیان نیز از اعقاب ۴۰،۰۰۰ خانوار ایرانی‌ای هستند که در سال ۱۱۹۹ ق توسط شاه مراد (یا همان امیر معصوم بخارا) از مرو به این سرزمین کوچانده شدند. همه این گروههای ایرانی هنوز هم به زبان فارسی‌ای که پیوند نزدیکی با زبان تاجیکی دارد، تکلم می‌کنند، و همگی شیعه هستند.

منابع: سفرنامه ابن بطوطه، ۴۱۴/۱؛ سورة الارض، ابن حوقل، ترجمه جعفر شعار، ۲۰، ۲۱۱؛ سفرنامه ابن فضلان، ترجمه طباطبایی، تهران، ۶۳، ۱۲۴؛ مسالك و ممالك، اصطخری، ۲۳۹؛ خاورشناسی در روسیه و اروپا، تألیف بارتولد، ترجمه سردادور، ۳۰۲ به بعد؛ بوسورت، سلسله‌های اسلامی، لوئیس، ترجمه بدره‌ای، ۲۷ به بعد؛ بنیة الدهر، ثعالبی، ۳۳/۴؛ تاریخ جهانگشا، به اهتمام محمد قزوینی، ۸/۳ به بعد؛ سیاستنامه خواجه نظام‌الملک، به تصحیح اقبال، ۲۳۷ به بعد؛ بخارا دستاورد قرون، فرای، ترجمه محمود محمودی، ۱۷، ۱۹، ۲۶؛ سرزمینهای خلافت شرقی، ۴۹۲؛ مشاهد العترة الطاهرة و اعیان الصحابة و التابعین، عبدالرزاق کمنه، بیروت، ۳۵، ۳۴؛ التنبيه والاشراف، ترجمه پاینده، ۴۴؛ احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، مقدسی، ۳۲۳، ۳۶۶، ۳۶۷؛ البدء و التاریخ - آفرینش و تاریخ، مقدسی، ترجمه شفیع کدکنی، ۴۱۱۶، ۷۶؛ سازمان اداری حکومت صفوی، مینورسکی، ترجمه رجب‌نیا؛ تاریخ بخارا ترشخی، تصحیح و تحشیه مدرس رضوی، ۱۳۵۱، اغلب صفحات؛ البلدان، یعقوبی، ترجمه آیتی، ۶۹؛ ترجمه تاریخ یعقوبی، ۱۷۱/۲ - ۱۷۲؛ ترجمه فرق الشیعة نوبختی، ۱۱۱؛ معجم البلدان، ۵۱۷/۱؛ حدود العالم، ۱۰۶؛

Akiner, shirin, *Islamic People of the Soviet Union*, London, Kegan Paul International, 1983, pp. 315, 356-359; Arnold, T.W. *The Preachings of Islam*, Delhi, Renaissance Publishing House, 1984 (first published, 1913), pp. 213, 214, 216-218; Barthold, W. *Turkestan - down to the*

نقل می‌کند که بخاری در بغداد بر ما وارد شد. او روایت را بدینگونه می‌آورد که محمد بن علی بن یعقوب از بخاری از محمد جندیثاپوری از جعفر بن محمد بن عیسی ناقد از ابی امامه روایت کرد که پیامبر (ص) فرمود: روزی فرا خواهد رسید که دوزخ از همه دوزخیان تهی شده باشد و هیچکس از فرزندان آدم در آن جای نداشته باشد و درهای آن را باد بر همدگر بزند. حاج خلیفه گمان برده است که این ابونصر بخاری استاد سید جمال الدین احمد حسینی (م ۸۲۸ ق) نویسنده عمدة الطالب است. آقا بزرگ تهرانی این اشتباه را یادآوری می‌کند و می‌گوید: خطیب بغدادی او را استاد استادان خود می‌شمارد و از این رو باید ابونصر بخاری از مردان قرن چهارم هجری باشد. نویسنده عمدة الطالب از رجال قرن نهم است و از این رو، میان ایشان پانصد سال فاصله است. همچنین یادآوری می‌کند که خود من دچار اشتباه شدم و به پیروی از گذشتگان کتاب انساب آل ابی طالب تألیف شده به سال ۵۹۲ ق را (در الذریعة، ۳۷۷/۲) به این بخاری منسوب داشتم و اینک به هنگام چاپ جلد دوازدهم کتاب خود متوجه این اشتباه گشتم. از آثار این بخاری است سرالسلسلة العلویة که آن را برای یکی از وزیران زمان خود نوشته و بدو تقدیم داشته است گاهی این کتاب به عنوان سرانساب العلویین شناخته می‌شود. او یادآوری می‌کند که این کتاب را در علوم انساب و سرائرار و اسباب و موارد اختلاف و دلیل القاب علویان بدانگونه که شنیدم و روایت کردم، به رشته تحریر آوردم. در آغاز می‌گوید: هر فاطمی علوی است و هر علوی طالبی است و هر طالبی هاشمی است و هر هاشمی قرشی است و هر قرشی عرب است ولی عکس آن درست نیست. آقا بزرگ چندین نسخه از این کتاب را یاد می‌کند. کتاب در سال ۱۳۸۱ ق در نجف اشرف به چاپ رسیده است.

منابع: تاریخ بغداد، ۳/۳۲۴، ۹/۱۲۲؛ الذریعة، ۱۲/۱۶۶ - ۱۶۷؛ فهرست کتابهای چاپی عربی، ۱۵۲. محمدحسین روحانی

بخاری قطان [= بخاری مروزی]، عین الزمان شیخ ابوعلی حسن (۴۶۵ - ۵۴۸ ق) فرزند علی بن محمد بن ابراهیم بن احمد قطان بخاری مروزی. در شهر مرو متولد و در همانجا به دست ترکان غز شهید گردید. وی از اطبا و علمای نجوم در عصر خویش در مرو بود. در نحو و لغت و حدیث نیز مهارت شایانی داشت. اصلاً از اهل بخارا است که در مرو متولد شده است. سیوطی در کتاب خود بقیة الوعاة به نقل از یاقوت حموی می‌نویسد: «... میلی به علوم اوائل داشت و مذهب آنها را یاری می‌کرد و در اکثر علوم تبحر داشت به ویژه در علم پزشکی و تبحرش در این قن بیشتر از سایر فنون بود و از پزشکان معروف شهر مرو بود و در اغلب علوم مؤلفات و مصنفاتی دارد، وی در کهولت سن استماع حدیث می‌کرد که نشان بدهد رغبتی به علوم شرعیه و اهل حدیث دارد و شاید منظور او تقیه و ستر مذهب باطنی خود بوده است، والله تعالی اعلم. از تصانیف اوست کتاب العروض و کتاب مشجر نسب ابی طالب و...». آقا بزرگ تهرانی در طبقات اعلام الشيعة وی را از علمای شیعه ثبت کرده و می‌نویسد که گفته‌های یاقوت حموی و سیوطی که اظهار می‌دارند «... و

بخاری از نحویان و مفسران شیعه و از دانشمندان بزرگ بخارا، وی علوم اسلامی از تفسیر و نحو و لغت و ادب عربی را نزد علمای بخارا فراگرفت و حدیث را از سعید بن مسعود مروزی و ابی یحیی بن ابی مسره اخذ کرد چنانکه از مشایخ مذکور روایت می‌کند. سپس در علوم قرآن و تفسیر و نحو تخصص یافت. سیوطی در بقیة الوعاة به نقل از زبیدی او را جعفری کوفی یاد می‌کند. آقا بزرگ تهرانی در طبقات اعلام الشيعة در رد سیوطی می‌نویسد که اشتباه سیوطی که وی را از نحویان کوفه یاد کرده است ناشی از گفته غلط زبیدی است که صاحب ترجمه را به جعفری کوفی و نحوی ذکر نموده است. وی هرگز کوفی الاصل و یا کوفی المنشأ نیست و نبوده، او بخاری الاصل و شیعی المذهب می‌باشد. چنانکه صاحب کشف الظنون به تشیع و بخاری بودن وی تصریح کرده است. گفتنی است که سیوطی گفته‌های خود را در طبقات المفسرین خویش تصحیح نموده و تصریح و تأکید کرده است که وی از مفسرین شیعه در بخارا بوده است. داودی در طبقات المفسرین خود تصریح به تشیع و بخاری بودن صاحب ترجمه می‌کند. از مشهورترین مصنفات و مؤلفات صاحب ترجمه تفسیری از قرآن است.

منابع: اعیان الشيعة، ۴۴۸/۸؛ بقیة الوعاة فی طبقات اللغویین و النحاة، ۳۸۱ - ۳۸۲؛ الذریعة، ۳۰۱/۴؛ طبقات المفسرین، داودی، ۴۴/۲؛ طبقات المفسرین، سیوطی، ۲۸؛ مفسران شیعه، ۸۷؛ معجم المؤلفین، ۱۲۷/۸؛ نوائغ الرواة فی رابعة المئات، ۲۲۰؛ هدیة العارفين، ۸۳۵/۱. عبدالحسین شهیدی

بخاری، ابوحنیفه اسحاق (م بخارا، ۲۶۰ ق) فرزند بشر بن محمد بن عبدالله بن سالم هاشمی، تاریخنگار و محدث شیعی ایرانی. از مردم بلخ و از موالی بنی‌هاشم بود. در خلافت هارون الرشید، خلیفه عباسی به بغداد رفت و به خواسته او در مسجد ابن رعیان به روایت حدیث پرداخت. وی از محمد بن اسحاق، عبدالملک بن جریج، سعید بن ابی عروبه، جویر بن سعید، مقاتل بن سلیمان، مالک بن انس، سفیان نوری و ادیس بن سنان روایت می‌کرد. گروهی از محدثان خراسانی و نیز اسماعیل بن عیسی عطار بغدادی از او روایت کرده‌اند. رجال نویسان سنی ابوحنیفه را به بر ساختن حدیث متهم کرده‌اند، اما شیعیان او را محدثی ثقة می‌دانند. از آثارش: المبتداء؛ الفتوح؛ الرد؛ الجمل؛ صفین؛ الاولیة و حفر زمزم.

منابع: اعلام، ۲۹۴/۱؛ اعیان الشيعة، ۲۶۶/۳ - ۲۶۷؛ ابضاح المکنون، ۳۲۷/۲؛ البدایة و النهایة، ۲۵۹/۱۰؛ تنقیح المقال، ۱۱۲/۱؛ رجال، طوسی، ۱۴۹؛ رجال، علامه، ۲۰۰ - ۲۰۱؛ رجال نجاشی، ۱۵۱/۲؛ کشف الظنون، ۱۲۳۷؛ به بعد؛ لسان المیزان، ۳۵۴/۱ - ۳۵۵، میزان الاعتدال، ۱۸۴/۱؛ النجوم الزاهرة، ۱۸۱/۲.

سیروس مهدوی

بخاری، ابونصر سهل بن عبدالله (قرن چهارم هجری)، عالم، نسب شناس و نویسنده شیعی امامی. از شرح حال او چندان چیزی دانسته نیست. حافظ ابوبکر احمد بن علی خطیب بغدادی (م ۴۶۳ ق) در تاریخ بغداد اشاره مختصری به وی کرده است. وی از محمد بن علی بن یعقوب

كان يميل الى علوم الاوائل و ينصر مذهبهم و يتستر بسماع الحديث...» تمامی اینها دلیل بر تشیع وی است، به ویژه تصانیف و مؤلفات او و کتابش در «مشجر نسب ابی طالب» و تقیه و تسترش کاشف از حسن حال و بر تشیع او دلالت دارد. در حمله ترکمنهای سنی که به فتنة غز معروف است او آنها را لعن می کرد و مردم را بر علیه آنان می شوراند و لذا وی را به طرزی فجیع به شهادت رساندند. وی از خود مؤلفات مهم و تصانیف محققانه باقی گذاشته است که مشهورترین آنها علاوه بر آنچه در بالا ذکر شد: المدوحة در انساب، رسائل در طب، کیهان شناخت به فارسی، در هیئت و نجوم است.

منابع: الاعلام، ۲۰۲/۲، بقیة الوعاة فی طبقات اللغویین والنحاة، ۲۲۴؛ تاریخ حکماء الاسلام، ۱۵۶؛ الثقات العیون فی سادس القرون، ۶۴ - ۶۵؛ معجم المؤلفین عبدالحسن شهیدی ۲۶۰/۳.

بخاری ناموسی، محمد فرزند علی بخاری ناموسی، از علمای امامیه در قرن هشتم هجری. وی از علمای معاصر شیخ فخرالدین فرزند علامه حلی (م ۷۷۱ ق) بوده است. از آثار اوست: کتاب الدعاء که از منابع میرزا عبدالله افندی صاحب ریاض العلماء بوده است. وی در کتاب خود الصحيفة السجادية الثالثة از آن نقل می کند.

منابع: الحقائق الراهنة فی المائة الثامنة، ۱۹۶؛ الذریعة، ۱۸۴/۸، ۲۰/۱۵. عبدالحسن شهیدی

بخت، ابن سینا در بحث از اسباب و مبادی طبیعیات در کتاب شفا فصلی را به تحقیق در حقیقت بخت و اتفاق اختصاص داده است. وی بحث در این باره را اینگونه آغاز می کند که وقتی ما از اسباب و علل سخن می گویم ممکن است کسی گمان برد که بخت و اتفاق هم جزء اسباب و علل هستند. شایسته است که از نظر در این معانی غافل نمائیم و بررسی کنیم که آیا مسأله بخت جزء اسباب هست یا نه؟ و اگر جواب مثبت است، کیفیت مسبب بودن بخت و اتفاق چگونه است؟ متقدمان در حکمت و فلسفه در این امر اختلاف نظر داشته اند. گروهی منکر این مسأله شده اند که بتوان بخت و اتفاق را جزء علل دانست و حتی از آن هم پیشتر رفته و هر نوع معنای وجودی را از آن سلب کرده اند و وجود علل مجهولی چون بخت و اتفاق را محال دانسته اند. گرچه بخت به معنای حدوث چیزی بدون استناد به علت است اما در حقیقت، این استناد، به خود بخت است و بخت به عنوان يك علت مجهول در توجیه و حدوث امور به کار می رود. ابن سینا بیان می کند که گروهی مسأله بخت را تا آنجا بزرگ پنداشتند که آن را سبب مستور الهی و برتر از حوزه ادراك عقول دانستند. برخی قائلان به این اعتقاد تا جایی پیش رفتند که برای تقرب به بخت یا تقرب به خداوند به عبادت آن پرداختند و دستور دادند تا برای آن معبدی ساخته شود و بتی به آن نام در عبادتگاه پرستش گردد. گروهی نیز با وجود اعتقاد به اسباب و علل در طبیعت، وجود جهان و کرات را به بخت و صدقه نسبت داده اند. ذیمقراطیس و پیروان او که جزو این گروهند

شکل و هیئت موجود عالم را اتفاقی و بر حسب تصادم تعداد زیادی از ذرات غیرمتجزی و غیرمتناهی به لحاظ عدد که در فضای غیرمتناهی شناورند، می دانند. آنها معتقدند که در فضای غیرمتناهی بی نهایت عالم همچون عالمی که ما در آن هستیم وجود دارد که همه بر حسب تصادف به وجود آمده اند. با همه این بیانیها که گفته شد آنها در امور جزئی، همه چیز را تابع علل می دانند نه بخت و اتفاق. گروهی دیگر نیز گرچه وجود تمامی عالم را اتفاقی نمی دانند ولی تکون آن را از مبادی اسطقیسیه (عناصر اربعه و ترکیبات آن) به اتفاق نسبت می دهند. ابن سینا پس از بیان نظریات در این امر، به نقد و نقض حجج و ادله قائلان به مسبب بودن بخت و آرای دیگر می پردازد که برای تحقیق و بررسی بیشتر در این مسأله به کتاب شفا، بخش طبیعیات مراجعه شود. ملاصدرا نیز به روش ابن سینا پس از ذکر آراء ذیمقراطیس و پیروان او به نقض آن می پردازد و در نهایت با توجه به عقیده آنان که کلیت عالم را اتفاقی می دانند ولی در امور جزئی قائل به اسباب و علل هستند می گوید: «هذا الفيلسوف انما انكر العلة الغائية فی فعل الواجب لا غیر». خواجه نصیرالدین طوسی معتقد است که آنچه اتفاق و بخت نامیده می شود دارای علل و اسباب نهانی و مستور است که حقیقت آن بر ما روشن نیست و از آنجا که همه موجودات عالم تابع علل غایی هستند و علل فاعلی خاصی آنها را ایجاد کرده است که ما نسبت به آن علل آگاهی نداریم، پس نمی توانیم به چیزی با عنوان بخت معتقد باشیم و آن را از حیطه علل و اسباب دور بدانیم. ملاهادی سبزواری نیز در شرح غرر الفرائد قائلان به بخت را منکر این اصل ضروری که «ممکن به مؤثر نیازمند است» دانسته و افکار این قضیه را، جوازی برای قبول ترجیح بلامرجح که اشعری نیز قائل به جواز آن نیست می داند.

منابع: الشفاء، الطبيعيات، السماع الطبيعي، مقالة الاولى، الفصل الثالث عشر والرابع عشر، ۶۰-۶۶، ۶۷-۷۵؛ اسفار، ۱/۱۷۴؛ رسائل، ملاصدرا، ۹۷؛ شرح منظومه، سبزواری ۱۰۲.

بختیاری، ایل (جمعیت در ۱۳۵۸ ش حدود ۵۰۰،۰۰۰ نفر) نیمه کوچرو که در سرزمینی به وسعت ۷۵،۰۰۰ کیلومتر مربع میان استانهای اصفهان، فارس، خوزستان و لرستان و عمدتاً در استان چهارمحال بختیاری کنونی سکونت دارند و پیشه اصلی آنها گله داری است. خاستگاه اصلی بختیارها به درستی دانسته نیست، اما احتمالاً یکی از طوایف پارسی هستند که در دوره هخامنشیان در دامنه کوههای بختیاری در مشرق شوشتر و دوسوی رودخانه کارون تا حوزه های ییلاقی چهارمحال و بختیاری کنونی نشیمن گزیدند و بعدها با طوایف دیگری مانند عرب و لر در آمیختند. بختیارها در هر سال دو کوچ مهم دارند که یکی را در بهار (اردیبهشت) و دیگری را در پاییز (مهر) انجام می دهند و حداکثر مسافتی را که می پیمایند ۳۰۰ کیلومتر است. محدوده قشلاق بختیارها از غرب به رودخانه دز، از شرق به حدفاصل میان شهرستانهای بهبهان و ایذه، از جنوب به منطقه کوهستانی و دشت خوزستان می رسد و

رامهرمز دست یافت، اما در ۱۲۵۸ ق دستگیر و روانه تهران گردید. محمدشاه (م ۱۲۶۰ ق) برای نخستین بار ایلخانی برای بختیارها برگزید که همراه با یک ایل بیگی که در سلسله مراتب ایل پس از ایلخان قرار داشت بر ایل بختیاری ریاست می کرد. اما چون بختیارها دارای سلسله مراتب سنتی خاص خود بودند مداخله دولت را بر نمی تافتند. و هنگامی که به آنان فشار می آمد دست به شورش می زدند. با اینکه ستیزه بختیارها با دولت مرکزی در سراسر دوره قاجار ادامه یافت، با اینهمه دولت از آنان خراج و از میانشان سرباز می گرفت. در این دوره شماری از بختیارها به ویژه به تشویق محمد تقی خان از زندگی چادرنشینی دست کشیده در روستاهایی که وی آباد کرده بود نشیمن گزیدند. بختیارهای یکجانشین به کشت توتون و غله روی آوردند و قرآورده های خود را به خوزستان و اصفهان صادر می کردند. در دوره مشروطیت بختیارها به پشتیبانی از آرمان انقلاب برخاستند و در پیروزی آزادیخواهان سهم بزرگی داشتند. حاج علیقلی خان سردار اسعد بختیاری (م ۱۳۳۶ ق) و برادرش نجفقلی خان صمصام السلطنه (م ۱۳۴۹ ق)، ایلخانی کل بختیاری در استبداد صغیر (۱۳۲۵ - ۱۳۲۷ ق) به مخالفت با محمد علی شاه قیام کردند و اصفهان را از دست قوای دولتی بیرون آوردند. صمصام السلطنه در فتح تهران به مجاهدین کمک فراوانی کرد و پس از استقرار مجدد نظام مشروطه چندین بار به ریاست وزراء برگزیده شد.

بختیارها مردمی میان قامت، چهارشانه و نیرومند هستند. چهره ای آفتاب سوخته، ابروانی پریش و گونه ای برجسته دارند. ایلوندان بختیاری هنوز آداب و سنتهای دیرین خود را نگه داشته اند چنانکه جامه هایشان از دوره پیش از اسلام تا کنون تغییری نیافته است. اما در شصت سال اخیر که جاذبه های زندگی شهرنشینی و امکانات رفاهی آن شمار زیادی از روستاییان و ایلوندان را به خود جلب کرده، بسیاری از بختیارها مسکن خود را رها ساخته به شهرها به ویژه شهرهای خوزستان، اصفهان، و تهران روی آورده اند. بختیارها تا قرن نهم هجری پیرو مذهب معتزله بودند، اما از دوره صفوی که مذهب شیعه در ایران رسمیت یافت، بختیارها نیز به این مذهب گرویدند. بختیارها به مذهب، علاقه خاصی می ورزند و به سادات حرمت فراوان می نهند. تیره بابادی عکاشه خود را نوادگان عکاشه نامی می دانند که گویند در سفر امام رضا (ع) به ایران در ۲۰۱ ق با ایشان همراه بوده است. از میان بختیارها علما، تاریخ نویسان، خوشنویسان، دولتمردان و شعرا و عرفای فراوانی برخاستند و از زمان پیروزی انقلاب مشروطیت بدین سو دولتمردان بختیاری نقش مهمی در صحنه سیاسی تاریخ ایران ایفا کردند. شمار طلاب بختیاری در حوزه های علوم دینی چندان بود که مدارس اصفهان و قم و نجف پر از بختیارهایی بود که به قصد فراگیری علوم دینی آمده بودند. از مشاهیر علمای بختیار در قرن اخیر سید علی بختیاری (م ۱۳۱۲ ق) سید ابوالقاسم دهکردی (م ۱۳۵۳ ق)، شیخ حسن بروجنی (م ب ۱۲۵۷ ق) ملا محمد علی فرخی بروجنی (متولد ۱۱۶۵ ق) و از شاعران و نویسندگان بختیاری میرزا

ناحیه ای به وسعت ۱۲۰۰۰ کیلومتر مربع را دربر می گیرد. بیلاق ایل در سه استان چهارمحال وبختیاری، اصفهان و لرستان پراکنده است، اما عمدتاً در روستاهای شهرستان فارس، بروجن و لردگان در استان چهارمحال وبختیاری قرار دارد.

سازمان اجتماعی ایل بختیاری به دو بخش یا بلوک به نامهای هفت لنگ و چهارلنگ تقسیم می شود. این نامگذاری در دوره صفویه و بر پایه مقررات مالیاتگیری انجام گرفت. این تقسیم خود به زیربخشهای چندی منقسم می شود که عبارتند از: ۱) طایف یا باب که مجموعه ای از تیره های گوناگون با نیای مشترک است. این هفت لنگ شش طایفه به نامهای دورکی، بهداروند (بختیاروند)، دینارانی، بابادی، سه دهستانی و جانکی دارد. از طوایف یاد شده دو طایفه سه دهستانی و جانکی زندگی چادرنشینی را رها کرده، طایفه سه دهستانی در استان چهارمحال وبختیاری و طایفه جانکی در خوزستان (به ویژه در ایذه) یکجانشین (یا تحته قاپو) شده اند. ایل چهارلنگ از چهار طایفه به نامهای محمود صالحی (مهم صالح)، ممی وند (زلقی)، موگویی و کیومرثی (کیان ارثی، کیانرسی) ترکیب یافته است؛ ۲) تیره، مجموعه ای پدر تبار که از «تش» تشکیل یافته غالباً نیای مشترک دارند؛ ۳) تش، مجموعه ای از چندین خانوار که نیای واحدی دارند؛ ۴) اولاد یا کربو که از چند خانوار که نیای واحدی دارند تشکیل می شود؛ ۵) خانوار یا مال که کوچکترین واحد اجتماعی است. حوزه گردش ایل هفت لنگ از تواحی شرق خوزستان، یعنی اندیکا و مسجد سلیمان و شوشتر و ایذه تا شهرکرد و بروجن در چهارمحال وبختیاری و حیطه گردش ایل چهارلنگ عمدتاً میان دزفول و ایذه در خوزستان تا داران در اصفهان و الیگودرز و بروجرد در لرستان است.

بختیارها از اواخر دوره صفویه فعالانه وارد سیاست ایران گردیدند. در پادشاهی نادر (م ۱۱۶۱ ق) بختیارها نزدیک به ۴۰۰۰۰ نیروی مسلح داشتند و در ۱۱۵۷ ق که مردم فارس بر نادر بشوریدند ایشان اهل فارس را به سیاه و سلاح یاری دادند و در ۱۱۵۹ ق که نادر، ۵۰۰،۰۰۰ تومان مالیات مطالبه کرد آنان سرشورش برداشتند، اما نیروهای دولتی قیام بختیارها را با قساوت و کشتار فرونشاندند. نادر شاه ۴۰۰۰ خانوار بختیاری را به خراسان کوچ داد، اما با مرگ وی بختیارها بی درنگ مسکن جدید خود را رها کرده به سرزمین اجدادیشان بازگشتند. در کشاکشی که بر سر جانشینی نادر در گرفت دو تن از خوانین ایل بختیاری به نامهای ابوالفتح خان (م ۱۱۶۴ ق) و علیمرادخان (م ۱۱۶۷ ق) به دعوی تاج و تخت ایران برخاستند. این دو خان با کریمخان زند (م ۱۱۹۳ ق) که مدعی دیگر تاج و تخت بود جنگهای بسیاری کردند، اما سرانجام هر دو شکسته و کشته شدند. فتحعلیشاه (م ۱۲۵۰ ق) کوشید تا بختیارها را تخته قاپو کند و آنها را به اطاعت از دولت مرکزی مجبور سازد. در ۱۲۴۹ ق محمد تقی خان پسر علیخان چهارلنگ پس از استیلا بر طوایف چهارلنگ و هفت لنگ بر دولت مرکزی بشورید و بر شوشتر و دزفول و

حبیب اصفهانی (م ۱۳۱۱ ق) دهقان سامانی (م ۱۳۳۰ ق) و افسر بختیاری (متولد ۱۳۲۰ ق) را می‌توان نام برد.

منابع: کتاب جمعه، سال اول، شماره ۲۱، ۵۶-۶۹: *آمارنامه استان چهارمحال و بختیاری*، ۱۳۶۴؛ *جغرافیای استان چهارمحال و بختیاری*، ایلات و عشایر، ۲۰-۲۱، ۲۲۰-۲۲۳؛ *تاریخ ایل بختیاری*، اسکندر خان عکاشه (ضیغم الدوله)، تهران، فرهنگسرا، ۱۳۶۵؛ *جغرافیای مفصل ایران*، ۱۲۴/۲-۱۲۶؛ *ایران‌شهر*، ۹۷/۱-۹۸؛ *ایلها، جادرتشیان و طوایف عشایری ایران*، ۴۴۳/۱-۵۱۶؛ «دریاره ضرورت بختیاری بودن برای بختیاری»، ژان پیردیگار، ترجمه اصغر کریمی؛ سفر به دیار بختیاری، اصغر کریمی، تهران، فرهنگسرا، ۱۳۶۸ شمسی؛ شناخت سرزمین چهارمحال بختیاری، کریم نیکزادامیر حسینی، ۱۳۵۷ ش.

بختیاری، سید حسین (۱۳۰۴ - ۱۳۶۸ ق) فرزند علی بن ابوالقاسم از فقهای شیعه، در خانواده اهل علم برآمد. مقدمات علوم را در اصفهان فراگرفت. سپس برای تکمیل تحصیلات خود رهسپار نجف شد و از مجلس درس استادانی چون آخوند خراسانی (م ۱۳۲۹ ق) و میرزا محمدتقی شیرازی، معروف به میرزای مجاهد (م ۱۳۳۸ ق) بهره‌مند گردید و در مهاجرت میرزای مجاهد از سامراء به کربلا وی نیز با استادش همراه بود. پس از درگذشت میرزای مجاهد سید حسین در تدریس مستقل گردید و در همین ایام دختر سید ابوالحسن اصفهانی (م ۱۳۶۵ ق) را به زنی گرفت. سید حسین در اواخر زندگی که بیمار گردید برای درمان از عراق به ایران آمد و راهی زادگاه خود شد، اما بیماریش درمانی نیافت و سرانجام در اصفهان درگذشت. از آثارش: حاشیه بر کفایة الاصول آخوند خراسانی؛ حاشیه بر مکاسب شیخ مرتضی انصاری؛ حاشیه بر فرائد الاصول شیخ مرتضی انصاری؛ حاشیه بر وسیلة النجاة سید ابوالحسن اصفهانی، الطلاق؛ لباس المصلی، رساله در قاعده لاضرر و لاضرار؛ الخلل.

منابع: طبقات اعلام الشيعة، نقباء البشر، ۶۰۴/۲-۶۰۵، ۶۰۵-۱۳۳۶/۴-۱۳۳۷؛ تذکرة القیور، ۲۹۰؛ الذریعة، ۱۵۶/۶، ۱۸۷، ۲۱۹. حسن انوشه

بختیاری، سیدعلی (م اصفهان ۱۳۱۲ ق) فرزند ابوالقاسم بن محمد حسن حسینی، عالم شیعی ایرانی. پدرش سید ابوالقاسم (م ۱۲۷۲ ق) نیز از بزرگان علمای اصفهان بوده و کتابی در شرح نهج البلاغه نوشته است. سید حسین بختیاری پسر وی بوده است. از آثارش: تفسیر سورة آل عمران؛ تفسیر سورة يوسف؛ تفسیر سورة انبیاء؛ النکاح؛ القضاء.

منابع: طبقات اعلام الشيعة، نقباء البشر، ۶۰۴/۲-۶۰۵، ۶۰۵-۱۳۳۶/۴-۱۳۳۷؛ تذکرة القیور، ۹۹، ۲۹۰؛ الذریعة، ۳۳۴/۴، ۱۱۴/۱۴. حسن انوشه

بخل، در برابر سخا و در لغت به معنی امساک کردن و بخیلی ورزیدن است. در اصطلاح دانش اخلاق و نیز در عرفان عملی به عنوان یکی از خویهای ناپسندیده، یعنی به عنوان یکی از رذایل، در معنی مضایقه در مال و ترک ایثار یعنی مضایقه در جان و مال مورد بحث و بررسی است؛ (۱) مضایقه در مال: از دیدگاه دانش اخلاق، بخل یکی از دو رذیلتی

است که در برابر فضیلت سخا قرار دارد (— سخا)، عدول و انحراف از سخا به سوی افراط، اسراف است (— اخلاق) و به سوی تفريط، بخل. از آنجا که سخا بخشیدن مال به دیگران و دادن امکانات به آنان در حد متعادل و به میزان شایستگی است (اخلاق ناصری، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۲۱) بخل سر باززدن از پرداخت حقوق واجب دیگران است (کشاف اصطلاحات، ۱۴۲/۱) یعنی دریغ داشتن مال و امکانات در حق کسی که سزاوار کمک و اعانت است و بخیل کسی است که در کار این بخشیدن مضایقه کند و دریغ ورزد. بخل هم نسبت به مال خود صورت می‌گیرد، هم نسبت به مال دیگران و اما نسبت به مال خود، همان مضایقه در مال یا دریغ داشتن مال در حق کسی است که شایسته کمک است و آن کس که نسبت به مال خود بخل ورزد «بخیل مال خود» است. و اما نسبت به مال دیگران (= شح) آن است که مانع عطا و کرم دیگران شوند و نگذارند تا آنان به کسانی که شایسته اعانت هستند کمک کنند و آن کس که این سان مانع نیکی و بخشش شود «بخیل مال دیگران» است. از بخل ورزیدن نسبت به مال دیگران به «شح» تعبیر می‌شود و حضرت پیامبر (ص) شح را موجب هلاک و گمراهی دانسته و پرهیز کردن از آن را توصیه فرموده است: «اتوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم» (تعريفات، جرجانی ماده «بخل»). به نظر راغب آیه: الذين يبخلون و يأمرؤن الناس بالبخل (نساء، ۳۷، حدید، ۲۴) آشکارا بدین طبقه‌بندی اشاره دارد (مفردات، راغب، ماده «بخل»). حضرت علی (ع) - در يك طبقه‌بندی - مردم را به پنج گروه تقسیم می‌کند: مردم کریم، مردم سخی، مردم بخیل، مردم لئیم، مردم شقی. به نظر آن حضرت بخیل کسی است که خود از نعمتها بهره می‌گیرد اما به دیگران نمی‌بخشد و درین کار مضایقه می‌کند و شقی - که توان گفت بخیل مال مردم از جهتی به او می‌ماند - تیره بختی است که نه تنها خود از نعمتها بهره‌مند نمی‌شود و به دیگران هم نمی‌بخشد، بلکه مانع بخشش دیگران نیز می‌گردد (دستورالعلماء، ۱۱۹/۱).

(۲) ترک ایثار، از دیدگاه عرفانی، بخل ترك ایثار است، ایثار در مال و ایثار در جان (— ایثار). میبیدی از قول خواجه عبدالله انصاری نقل می‌کند که بخل «به زبان اشارت ترك الايثار فی زمان الاضطرار است» و آن نه کار دین‌داران است و نه خلق دوستان و گفته‌اند: «لیس من اخلاق الانبیاء والصدیقین البخل، لانه روی عن النبی (ص) انه قال: ما جبل ولی الله الا علی السخاء» (کشف الاسرار، ۵۰۲/۲، ۱۳۲/۴). ترك ایثار بر دو گونه است: الف) ترك ایثار در مال: به نظر عرفانه تنها مضایقه در مال که ترك ایثار در مال بخل است و بخیل نه فقط آن کس است که به دیگران نبخشد، بلکه هر آن کس که کریم نیست بخیل به شمار می‌آید و کریم - به قول مولی علی (ع) - بخشنده ای است که خود بهره نمی‌گیرد و به دیگران می‌بخشد و این کار، مصداق بارز ایثار است. سخن شبلی - صوفی قرن سوم و چهارم هجری - در باب میزان زکات بیانگر همین معناست. شبلی در پاسخ این پرسش که: زکوة (= زکات) چند باید داد گفت: بر مذهب فقها از دویست درهم پنج درم، و بر مذهب ما جمله دویست

درم دادنی است (کشف الاسرار، ۱۳۲/۴؛ ب) ترك ايثار در جان: از آنجا که هدف نهایی سیر و سلوك عرفانی فانی شدن در حق است و تسلیم کردن جان عاریتی است به دوست و پیوستن به جانان، سالک باید همواره آماده ايثار جان خود در راه جانان باشد و آن کس که چنین نکند بخل ورزیده است و این سخن که عارفان گویند: «بخیل آن است که جان خود حق را ندهد» بیانگر همین معناست (کشاف اصطلاحات، ۱۴۲/۱) نیز بدان سبب که سالک با طی مراحل تجلیه و تخلیه و تحلیه، یعنی با پیروی کردن از آداب شریعت و منزّه شدن از صفات حیوانی و آراسته شدن به صفات انسانی به مرتبه فنا می‌رسد «حکما، بخل را محو صفات انسانی و اثبات عادات حیوانی» دانسته‌اند (تعریفات، جرجانی، ماده «بخل»).

منابع: جز آنچه در متن مقاله آمده است؛ کتب تفسیر ذیل آیه ۲۷، سوره نساء و آیه ۲۴ سوره حدید؛ فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، جعفر سجادی، ماده «بخل»؛ فرهنگ علوم عقلی، جعفر سجادی، ماده «بخل»؛ فرهنگ اصطلاحات و تعاریف تفایس الفنون، ماده «بخل».

بداء، در لغت به معنی ظاهر شدن و در اصطلاح دانش کلام به معنی دگرگون شدن علم، اراده و امر است. بدین ترتیب بدان سان که شهرستانی مطرح کرده است بداء سه گونه است: بداء در علم، بداء در اراده و بداء در امر: (۱) بداء در علم، آن است که بر عالم خلاف علم او ظاهر شود و در مورد خدا چنان است که خلاف آنچه می‌دانسته است بر او آشکارا گردد؛ (۲) بداء در اراده، آن است که بر انسان یا بر خدا خلاف آنچه درست می‌دانسته و اراده و حکم کرده است، ظاهر شود؛ (۳) بداء در امر، آن است که امرکننده (خدا، یا انسان) فرمانی دهد و آنگاه فرمانی دیگر مخالف و متقابل با فرمان نخستین خود صادر کند. چنانکه معتقدان به امکان نسخ برآنند که فرمانهای مختلف در زمانهای مختلف یکدیگر را الفاء و نسخ می‌کنند (الملل و النحل، ۱۴۸/۱ - ۱۴۹). به عنوان مثال اگر کسی با پیش‌بینیهای قبلی اقدام به انجام دادن کاری کند، یا به انجام گرفتن کاری فرمان دهد و پیش از آغاز شدن کار - به هر علت - پشیمان گردد و آنگاه دست از کار بازدارد، یا فرمان به ترك کار دهد گویند برای او بداء حاصل شده است. ابوالفتوح رازی پس از طرح شرایط بداء می‌گوید «مثال او چنانکه زید را گویند که نماز پیشین کن چهار رکعت، آنگاه پیش از آنکه وقت درآید گویند: مکن، این بداء باشد» (تفسیر ابوالفتوح، ۲۸۶/۱). چنین است که بداء را «به ضد فرمان اول فرمودن و حکم کردن و بگشتن رای» تعبیر کرده‌اند (بواقیت العلوم، ۱۹؛ دستورالعلماء، ۳۲۴/۱) یا گفته‌اند که بداء «امر کردن به انجام گرفتن کاری است بعد از نهی کردن از آن، یا نهی کردن از کاری است هم بدان شرط که این هر دو یعنی امر و نهی در يك زمان، در يك زمینه و با يك هدف بوده و آمر و مأمور نیز یکی باشد» (الحدود و الحقایق) سید مرتضی، چاپ شده در یادنامه شیخ طوسی، ۱۵۴/۲).

شرایط بداء: بر بنیاد آنچه گفته آمد تحقق بداء مشروط به چهار شرط است. بدین معنا که چون چهار وحدت فراهم آید بداء تحقق می‌یابد:

(۱) وحدت موضوع (= فعل)، یعنی کاری که بدان امر می‌شود همان کاری باشد که از آن نهی می‌گردد. به قول ابوالفتوح «مأمور به و منهی عنه یکی باشد، چنانکه يك چیز بفرماید و هم از آن نهی کند»؛ (۲) وحدت مکلف، یعنی چنانکه امرکننده یکی است باید آنکه به انجام دادن کاری مأمور می‌شود همان کسی باشد که از انجام دادن کار نهی می‌گردد؛ (۳) وحدت هدف (= وجه)، یعنی که هدف از امر و نهی يك چیز باشد؛ (۴) وحدت وقت (= زمان)، یعنی زمان امر و نهی یکی باشد. بدین معنا که اگر فرمان داده شده است که کاری در ساعت ده صبح انجام پذیرد باید پیش از فرارسیدن ساعت موعود نهی صورت گیرد، مثالی که پیشتر از ابوالفتوح نقل کردیم مؤید این مدعاست. ابوالفتوح ضمن طرح این مثال که «زید را گویند که نماز پیشین کن چهار رکعت، آنگاه پیش از آنکه وقت درآید گویند: مکن، این بداء باشد» تصریح می‌کند که «هرچه جامع بود این چهار شرط را (= وحدت‌های چهارگانه را) بداء بود». همچنین وی ضمن مقایسه «بداء» با «نسخ» چنین اظهار نظر می‌کند که «بداء، ازالة حکم باشد و نسخ، ازالة مثل حکم و هر امری بعد نهی، یا نهی بعد امری که جامع باشد این شرایط را (= وحدت‌های چهارگانه را) بداء بود» (تفسیر ابوالفتوح، ۲۸۶/۱؛ تمهیدالاصول، ۳۲۳؛ قواعد المرام، ۱۳۴).

انتساب بداء به خدا: آیا بداء در آن معانی که گفته آمد بر خدا رواست؟ آیا خدا پشیمان می‌شود و علم و اراده تازه برای او به حاصل می‌آید و فرمان خود را تغییر می‌دهد. اعتقاد شیعه امامیه در باب بداء و رابطه آن با خدا چیست؟ آیا در آیات و روایات بداء به خدا نسبت داده شده است؟

(۱) بداء در قرآن: در قرآن کریم هفت بار و در هفت آیه تعبیر بداء ذکر شده است: شش بار در معنی «آشکار شدن» و يك بار به معنی «به نظر خوب آمدن»؛ الف) در معنی «آشکار شدن (= ظهور)» در شش آیه: (۱) «بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل...» (انعام، ۲۸)؛ (۲) «فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما» (اعراف، ۲۲)؛ (۳) «فأكلا منها فبدت لهما سواتهما» (طه، ۱۲۱)؛ (۴) «و بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون» (زمر، ۴۷)؛ (۵) و بدا لهم سیئات ما کسبوا و حاق بهم ما كانوا به يستهزؤن» (زمر، ۴۸)؛ (۶) و بدا لهم سیئات ما عملوا و حاق بهم ما كانوا به يستهزؤن» (جاثیه، ۳۳). ب) در معنی «به نظر خوب آمدن» در يك آیه: «ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتی حين» (یوسف، ۳۵). پیداست که در هیچیک از آیات «بداء» به خدا نسبت داده نشده است. نه آنکه موضوعی بر او آشکارا می‌شود خداست، نه آنکه کاری به نظرش خوب می‌آید. در شش آیه - که «بداء» به معنی آشکار شدن است - دو بار مفعول فعل «بداء»، آدم و حوا هستند که پس از خوردن میوه‌ای که از آن منع شده بودند شرمگاهشان بر آنان آشکار شد (سوره اعراف، ۲۲، طه، ۱۲۱) و چهار بار در چهار آیه دیگر مفعول فعل «بداء» یعنی امر آشکار شده کس یا چیزی است که در روز رستاخیز حکم محکومیت او صادر شده است (سوره انعام، ۲۸، زمر ۴۷، جاثیه، ۳۳). در آن آیه هم که «بداء» به معنی «به نظر خوب آمدن»

است مفعول «بداء»، عزیز مصر است و کارگزاران او که پس از ماجرای زلیخا و یوسف «با دیدن نشانه‌ها این معنا به نظرشان خوب آمد که تا مدتی یوسف را زندانی کنند» (یوسف، ۳۵).

۲) بداء در تاریخ تشیع (= بدالله): گرچه در قرآن نسبت بداء به خدا داده نشده است، اما در تاریخ شیعه و نیز در روایات شیعی وضع جز این است. یعنی که آشکارا سخن از «بدالله» در میان آمده و بصراحت نسبت بداء به خدا داده شده است. برای آنکه موضوع هرچه روشنتر شود نخست از این معنا سخن می‌گوییم که در تاریخ شیعه نخستین کسی که بداء را به خدا نسبت داد کیست و آنگاه درین باب بحث می‌کنیم که از چه زمانی این تعبیر وارد احادیث شیعی شد. الف) مختار و نظریه بداء: گرچه در کتب شیعه از این معنا سخن در میان آمده است که «نخستین کسی که قائل به بداء شد عبدالمطلب بود» (سفینه البحار، ۶۲/۱) اما به گواهی کتب ملل و نحل و تاریخ فرق و نیز بنا به تصریح نویسندگانی چون شهرستانی و بغدادی نخستین بار مختار بن ابی عبیده ثقفی (م ۷۶ ق) پیشوای فرقه مختاریه (کیسانیه) به طرح نظریه بداء و انتساب آن به خدا پرداخت. بر طبق مندرجات این منابع مختار عقیده داشت که بداء - در معنای پشیمانی و دگرگون شدن علم و اراده - بر خدا رواست و این نظریه آنگاه از سوی مختار ابراز شد که بر خلاف پیش‌بینی صریح وی سپاهی را که به سرداری احمد بن شمیط به مقابله با سپاه مصعب بن زبیر فرستاده بود شکست خورد و مختار در توجیه به تحقق نبیوستن پیش‌بینیش و نیز در توجیه این شکست به نظریه بداء و دگرگون شدن مشیت الهی متوسل شد و به آیه «یَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ...» (رعد، ۳۹) استناد کرد (التبصیر، ۳۷: الفرق بین الفرق، ۵۰ - ۵۱: الفصل، ۱۸۲/۴: الملل والنحل، شهرستانی، ۱۴۹/۱: الملل والنحل، بغدادی، ۵۲). بغدادی می‌گوید: مختار و پیروان وی گمان برده‌اند که چون خداوند به چیزی فرمان می‌دهد و سپس آن را نسخ می‌کند این نسخ، معلول بدائی است که نسبت به امر نخستین برای وی به بار آمده است (الملل والنحل، بغدادی ۵۲) و شهرستانی بر آن است که مختار بین بداء و نسخ فرق نمی‌نهاد و بر آن بود که اگر نسخ در احکام جایز باشد بداء در اخبار نیز رواست (الملل والنحل، ۱۴۹/۱). همچنین بغدادی می‌گوید: کیسانیه در باب این که بداء در چه اموری صورت می‌گیرد به دو گروه تقسیم شده‌اند و دو نظریه اظهار کرده‌اند: ۱) در امور نهان، یعنی بداء در اموری رخ می‌دهد که مردم از آن آگاه نیستند؛ ۲) در امور آشکار، یعنی بداء در اموری که مردم از آن آگاهند نیز رخ می‌دهد (الملل والنحل، بغدادی، ۵۲) و چنین بود که در آن تنگنا نظریه بداء از سوی مختار اظهار شد و سپس مورد بحث و تفسیر و گفتگو قرار گرفت.

ب) بداء در روایات امامیه: در روایات شیعه امامیه در موارد مختلف فعل بداء به خدا نسبت داده شده و در دو روایت منقول از امام صادق (ع) آشکارا تعبیر «بدالله» به کار رفته است و «باب البداء» از ابواب مهم کتب حدیث شیعه به شمار می‌آید. به عنوان مثال در «باب البداء» از کتاب

التوحید شیخ صدوق یازده روایت در زمینه بداء و در کتاب اصول کافی شانزده روایت در همین زمینه ذکر شده است، از آن جمله است این روایات: ۱) «ما عبدالله عز وجل بشيء مثل البداء»؛ ۲) «ما عظم الله عز وجل بمثل البداء»؛ ۳) «ما تنبأ نبي قط حتى يقر الله عز وجل بخمس [بخمس خصال]: بالبداء، والعشية، والسجود، والعبودية، والطاعة»؛ ۴) «لو علم الناس ما في القول بالبداء من الاجر ما ففروا عن الكلام فيه»؛ ۵) «ما بداه الله بداء كما بداله في اسماعيل ابني»؛ ۶) «ما بداه الله بداء كما بداله في اسماعيل ابني اذا امر اياه ابراهيم بذبحه ثم فداه بذبح عظيم» (التوحید، صدوق، باب البداء، احادیث، ۱، ۲، ۵، ۱۰، ۱۱، ص ۳۳۱ - ۳۳۶: اصول کافی، باب البداء از کتاب التوحید، احادیث، ۱، ۱۲، ۱۳). بدین ترتیب بی‌گمان، تعبیر «بدالله» در زمان امام صادق (ع) و پس از مرگ نایهنگام فرزند آن حضرت - اسماعیل - که به نظر می‌رسید هفتمین امام شیعیان است وارد احادیث شیعی شد. عدم انتساب بداء به خدا در احادیث منقول از پیامبر (ص) و نیز احادیث منقول از امامان (ع) پیش از امام صادق (ع) و عدم استعمال تعبیری از نوع تعبیر بدالله در این احادیث خود مؤید مدعای ماست. بدین ترتیب متکلمان امامیه در برابر مسأله‌ای سخت دشوار قرار گرفتند، در برابر این مسأله و این پرسش که «بدالله» چه معنی می‌دهد؟ مگر می‌توان پذیرفت که خدای بالذات دانا پشیمان شود و از اراده خود بازگردد؟ تفسیر سیاستمداران و از دیدگاه دانش کلام تفسیر ساده لوحانه مختار از يك سو و حضور تعبیر «بدالله» در احادیث از سوی دیگر به خرده‌گیران معتزلی و اشعری فرصت داد تا با تکیه کردن بر تفسیر مختار از «بداء» و انتساب آن به همه شیعیان (= روافض، به تعبیر اهل سنت) به نکوهش شیعه برخیزند و از نظریه بداء با تکیه بر تفسیر نادرست آن، حربه‌ای بسازند و علیه شیعه امامیه به کار گیرند. برای روشن شدن موضوع سخن یکی از معتزلیان برجسته، یعنی ابوالحسن خیاط، و نیز سخنان ابوالحسن اشعری - پیشوای اشاعره - را همراه با سخنان نامبردارترین متکلم اشعری - امام فخر رازی - نقل می‌کنیم:

۱) ابوالحسن خیاط: «تمام رافضه (= شیعه) به بداء معتقدند و مقصودشان از بداء آن است که حق تعالی از انجام دادن کاری خبر می‌دهد و سپس از رأی خود باز می‌گردد و آن کار را انجام نمی‌دهد» (الاتصار، ۱۴ - ۱۵: ۲) اشعری: در چند جا از کتاب مقالات الاسلامیین به اعتقاد شیعه به بداء تصریح می‌کند و با تعبیراتی از نوع این تعبیرات که «عامه روافض، معبود خود را به بداء توصیف می‌کنند»، یا «به نظر روافض، بداء بر خداوند رواست» می‌کوشد تا اثبات کند که اکثر شیعه به بداء در معنای تفسیر اراده خداوند - که همانا مستلزم جهل و پشیمانی خداست - باور دارند (مقالات الاسلامیین، ۱۱۳/۱، ۱۸۲/۲، ۱۹۹). اشعری ضمن بیان این معنا که «گروهی از رافضیان به بداء باور ندارند» معتقدان به بداء را به دو گروه تقسیم می‌کند: آنان که بداء را تنها در اموری روا می‌دانند که خداوند از آن آگاهی دارد و بندگان از آن بی‌خبرند، آنان که بداء را در اموری که بندگان نیز از آن آگاهند روا می‌دانند (مقالات الاسلامیین،

(۱۸۳/۲، ۱۳۳/۱). این دو دیدگاه که اشعری به عنوان دیدگاههای تمام فرق شیعه طرح می‌کند - همان دو دیدگاهی است که بغدادی به کیسانیه (= طرفداران مختار) نسبت می‌دهد و بدین ترتیب روشن می‌شود که چگونه از سر غفلت و جهل یا احیاناً از سر غرض دیدگاه يك گروه شیعه به تمام شیعه و مآلاً به شیعه امامیه نسبت داده شده است؛ (۳) امام فخر رازی؛ رافضیان بداء را بر خداوند روا می‌دارند و می‌گویند که خداوند نخست به چیزی معتقد می‌بود و آنگاه خلاف آن بر او آشکارا می‌گردد. آنان در اثبات نظریه خود به آیه «بمحو الله ما يشاء و يثبت...» (رعد، ۳۹) استناد می‌جویند. این باور درست نیست، چرا که علم خدا از لوازم ویژه ذات اوست و دگرگونی در آن محال است (تفسیر کبیر، ۶۶/۱۹). امام فخر که در نقد و نکوهش نظریه بداء و تشنیع امامیه راه افراط می‌پوید، کتاب معروف خود موسوم به المحصل را با نقل سخنان سلیمان بن جریر زیدی - رهبر مخالفان امام صادق (ع) پس از مرگ اسماعیل - به پایان می‌برد. سلیمان بن جریر زیدی می‌گوید: «رهبران شیعه (ائمة رافضة) برای پیروان خود دو نظریه وضع کرده‌اند و از پرتو این دو نظریه راه انتقاد را بر آنان بسته‌اند. این دو نظریه عبارتند از: نظریه تقیه و بداء. آنان اگر شوکت و قوت پیروان خود را در آینده پیش‌بینی کنند و خلاف آن تحقق یابد با تکیه بر نظریه بداء می‌گویند که برای خدا درین باب بداء حاصل شده است و بدین ترتیب از شکایت و انتقاد پیروان خود می‌رهند (ترجمه فرق الشیعه، نوبختی، ۹۷-۹۹؛ تلخیص المحصل، ۴۲۱؛ سفینه البحار، ۱/ ماده «بداء»). بدین ترتیب سلیمان بن جریر در مقام رهبر مخالفان امام صادق (ع) - ظاهراً - نخستین کسی است که از بداء به عنوان نظریه بزرگان شیعه امامیه تفسیری به دست می‌دهد که دقیقاً منطبق است با تفسیر کیسانیه یا به تعبیر دقیق‌تر تفسیر مختار از «بداء»، تفسیری که هیچگاه از سوی امامان شیعه و متکلمان امامیه طرح نشده و پذیرفته نبوده است و چنین است که شیعه امامیه به داشتن عقیده ای متهم می‌شود که خود پیوسته از آن بی‌زاری می‌جوید و با میانی اعتقادی او - که از تنزیه حق تعالی از صفات منفی مایه می‌گیرد - سازگار نیست. این سخن امام صادق (ع) است که فرمود: «من زعم ان الله عزوجل يبدوله في شيء لم يعلمه امس فابرو منه (= هر کس گمان برد که خداوند چیزی را اراده می‌کند که پیشتر (= امس) از آن آگاهی نداشته است من از او بیزارم (شرح اصول کافی، ملاصدرا، چاپ سنگی، ۳۷۹؛ سفینه البحار، ۶۱/۱) و این سخن دو تن از برجسته‌ترین متکلمان امامیه، یعنی سخن شیخ صدوق و شیخ مفید است؛ شیخ صدوق می‌گوید: «بداء چنانکه نادانان می‌پندارند به معنی ندامت نیست و خداوند از این معانی فراتر است» (کتاب التوحید، ۳۳۵) و شیخ مفید تصریح می‌کند که: «بداء چون به خدا نسبت داده شود به هیچ روی به معنی انتقال از عزیمتی به عزیمت دیگر نیست» (تصحیح الاعتقاد، پیوست اوائل المقالات، ۲۰۰). اینک جای پرسش است که مقصود امامیه از «بداء» چیست؟ و تعبیر «بداء الله» که دست کم در دو حدیث منقول از امام صادق (ع) آمده است چه معنایی دارد؟ و خلاصه راه حل معنایی که از

تعبیر معماگونه «بداء الله» پدید آمده است چیست؟

راههای حل مسأله: نه در انتساب «بداء» به خدا تردیدی است که دست کم در چند حدیث سخن از «بداء الله» در میان است، نه درین معنا که خداوند از جهل و تغییر رأی منزّه است و چنین است که از دیدگاه متکلمان و حکمای امامیه «بداء» آنگاه که به خدا نسبت داده می‌شود دارای معنایی است غیر از معنایی که در مورد انسان صادق است. در يك حدیث منقول از امام صادق (ع) هم تصریح شده است که «بداء نسبت به خدا ناشی از جهل نیست (= ان الله لم يبدله من جهل)» (اصول کافی، کتاب التوحید، باب البداء، حدیث ۱۰). بدین ترتیب متکلمان و حکمای امامیه به تلاشهایی عقلانی دست زده‌اند تا «بداء الله» را به گونه‌ای توجیه کنند که مغایر با تنزیه حق تعالی از کاستی‌ها نباشد و با مفاد احادیث نیز موافق افتد. در کنار این جستجوها - که می‌توان از آنها به دیدگاههای مثبت تعبیر کرد - يك دو تن متکلم نامبردار امامیه با طرح دیدگاهی منفی انتساب بداء را به خدا از سوی شیعه امامیه منکر شده‌اند. در اینجا نخست به طرح «دیدگاه منفی» می‌پردازیم و آنگاه راه‌حلهای بازیافته شده از سوی حکما و متکلمان را تحت عنوان «دیدگاههای مثبت» مورد بررسی قرار می‌دهیم.

دیدگاه منفی: بر طبق این دیدگاه انتساب بداء به خدا روا نیست و امامیه نیز - به هیچ روی - بداء را به خدا نسبت نداده‌اند و به نظریه بداء باور ندارند. شیخ ابوالفتوح رازی، مفسر و متکلم برجسته امامیه و خواجه نصیر طوسی حکیم و متکلم نامبردار این مکتب از دیدگاه منفی دفاع کرده‌اند. (۱) نظریه ابوالفتوح: ابوالفتوح از «بداء» به نسخ فرمان پیش از زمان انجام گرفتن آن (= نسخ الشيء قبل وقت فعله) تعبیر می‌کند و تصریح می‌کند که «بداء بر خدای تعالی روا نبود». به نظر ابوالفتوح بداء بر انسان رواست که عالم به علمی محدث است و از عواقب امور و رویدادهای آینده آگاه نیست. وی با دانش محدود خود دستور به انجام گرفتن کاری می‌دهد که از فرجام آن بی‌خبر است و چون گذشت زمان و به دست آمدن آگاهیهای تازه فرجام نامطلوب کار را بر او روشن ساخت از انجام گرفتن کار پشیمان می‌شود و به اصطلاح برای او «بداء حاصل می‌گردد». و نیک پیداست که این معانی در باب حق تعالی که علم او ذاتی و ازلی (= قدیم) است به هیچ روی راست نمی‌آید و این از آنروست که مشیت خدا ازلی است و مشیت ازلی حق تعالی از ازل به کارها تعلق گرفته و هیچگاه از هیچ چیز غافل نبوده است و بدین ترتیب به کار بردن لفظ «بداء» در باب خدا و انتساب «بداء»، مانند هر لفظ دیگر که دلالت بر حدوث و تجدد کند، بر ذات مقدس حق روا نیست. ابوالفتوح استدلال و استناد به «ذبیح اسماعیل» و در نتیجه حدیث مربوط به «بدای حق تعالی» در این باب را درست نمی‌داند. به نظر او خداوند حکمی را که در این باب صادر فرموده بود، هیچگاه نسخ نکرد که فرمان حق به ابراهیم (ع) همانا فراهم آوردن مقدمات ذبیح اسماعیل بود، مقدماتی که نه تنها نسخ نگردید بلکه یکسره به انجام رسید و این ابراهیم (ع) بود که گمان برد بدو دستور ذبیح داده‌اند (تفسیر ابوالفتوح، ۳۲۸/۹؛ التبیان، شیخ طوسی، ۵۱۸/۸ -

۵۱۹: مجمع البیان، طبرسی، ۴۵۳/۸). ۲) نظریه خواجه نصیر: خواجه نصیر طوسی در پایان کتاب «تلخیص المحصل (= نقد المحصل)»، آنجا که امام فخر رازی سخن خود را با نقل دیدگاه سلیمان بن جریر زیدی مبنی بر اینکه پیشوایان شیعه با طرح دو نظریه - یعنی نظریه بداء و نظریه تقیه - پیروزی خود را تضمین کرده اند و راه هرگونه اعتراض و مخالفت را بر پیروان خود بسته اند، چنین اظهار نظر می کند که: «امامیه به بداء معتقد نیستند، نظریه بداء تنها در يك روایت منقول از امام صادق (ع) مطرح شده است. امام فرزندان خود اسماعیل را جانشین خویش قرار داد، از اسماعیل کرداری سرزد که امام را ناخرسند ساخت و امام فرزندان دیگر خود - موسی - را به جانشینی خویش برگزید و چون شیعیان در باب این دگرگونی از امام بازپرسیدند امام فرمود: «بدالله فی امر اسماعیل» اما این روایت، خبر واحد است و از دیدگاه امامیه خبر واحد نه موجب علم می شود. نه سبب عمل می گردد» (تلخیص المحصل، ۴۲۱ - ۴۲۲). مرحوم ابوالحسن شعرانی در یکی از حواشی خود بر تفسیر ابوالفتوح و نیز در فرهنگی که از لغات قرآن ترتیب داده است و در پایان تفسیر ابوالفتوح با عنوان نشر طوبی به چاپ رسانده است تصریح می کند که «مؤلف (= ابوالفتوح) گوید بداء باطل است و اخباریان اخیر بداء را صحیح دانند، چنانکه یکی از محدثان، خواجه نصیر طوسی را در انکار بداء تخطئه نموده و جسارت کرده گوید: او از احادیث آل محمد (ص) خبر نداشت». مرحوم شعرانی می افزاید: «انکار بداء خاص او (= خواجه نصیر) نیست. مؤلف (= ابوالفتوح) هم در اینجا آنرا انکار کرد و بطلان آنرا از مسلمات شمرده است (تفسیر ابوالفتوح، ۳۲۸/۹، پاورقی، نشر طوبی، پیوست تفسیر ابوالفتوح، ۱۲/ ماده «بداء»).

دیدگاههای مثبت: طرفداران دیدگاههای مثبت نظریه بداء را به عنوان یکی از باورهای شیعه امامیه می پذیرند و در تبیین و تفسیر و تأویل آن می کوشند و می کوشند تا راه حلی خردپذیر ارائه دهند. غالب طرفداران دیدگاه مثبت از طریق تأویل بداء به «نسخ» یا «ابداء» مشکل را حل کرده اند، سیدمرتضی در جنب پذیرش این نظریه که «بداء همان نسخ است» کوشیده است تا بدون توسل به تأویل از بداء در معنای حقیقی آن نیز تفسیری به دست دهد. می توان از دیدگاههای مبتنی بر تأویل به نظریه های تأویلی و از دیدگاه سید مرتضی به نظریه تفسیری تعبیر کرد.

۱) نظریه های تأویلی: بر بنیاد این نظریه ها «بداء» یا به معنی «نسخ» است یا به معنی «ابداء». الف) بداء به معنی نسخ: نسخ از میان بردن یا لغو کردن يك فرمان است از سوی خداوند یا فرستادن فرمانی دیگر، یعنی که نسخ، ابطال حکمی است ثابت که اگر باطل نمی گشت همچنان ثابت می ماند (تمهید الاصول؛ ۳۲۳، گوهر مراد، چاپ موحد، ۲۷۸). بسیاری از علمای امامیه مشکل بداء را با برگرداندن آن به نسخ، حل می کنند. به گفته شیخ صدوق (ابن بابویه) خداوند در جریان نسخ، حکمی را که پیشتر تشریع کرده است با صدور حکمی دیگر تغییر می دهد. چنانکه در مورد تغییر قبله از جانب بیت المقدس به سوی مسجدالحرام چنین کرد و اعلام

فرمود: «فول وجهك شطر المسجد الحرام» (بقره، ۱۴۴) و چنین بود مسأله امامت اسماعیل بن جعفر که بنا به مصالحی نسخ شد (ترجمة اعتقادات صدوق، ۳۷ - ۳۸). نیز صدوق در کتاب التوحید تصریح می کند که بداء در مورد خدا یعنی: ایجاد و اعدام، و امر و نهی؛ ۱) ایجاد و اعدام، یعنی که حق تعالی پیوسته در کار آفریدن و پدید آوردن و نیز از میان بردن است؛ ۲) امر و نهی، یعنی خداوند به انجام گرفتن کاری فرمان می دهد و سپس آنرا نهی می کند، یا نخست از کاری منع می فرماید و آنگاه به انجام گرفتن همانند آن فرمان می دهد (= نسخ). از نمونه های آن نسخ شرایع است و تغییر قبله و دگرگونی طول زمان عده نگاهداشتن زنان شوی مرده و اینهمه بنا به مقتضای مصلحت آفریدگان صورت می گیرد و اعتقاد به بداء یعنی اعتقاد به آزادی خداوند در کردارهای خود و اقرار بدین معنا که ایجاد و اعدام و امر و نهی و محو و اثبات به دست اوست. صدوق بداء را در حدیث امام صادق (ع) در باب اسماعیل به معنی «آشکار شد» می داند یعنی همان معنایی که غالباً در قرآن به کار رفته است (در شش آیه ای که بیشتر از آن سخن رفت) و حدیث را از زبان امام چنین تفسیر می کند که «هیچ چیز بر خداوند همانند آنچه بروی در مورد پسر اسماعیل آشکار شد، آشکار نگردد. از آنرو که خداوند او را پیش از من از دنیا برد تا روشن سازد که او امام پس از من نیست، (کتاب التوحید ۲۳۵ - ۲۳۶). شیخ مفید - که به تبیین اعتقادات اظهار شده از سوی صدوق پرداخته است و بر آن نام تصحیح الاعتقاد نهاده است - در کتاب اوائل المقالات ضمن نقد و رد خرده گیریهای خرده گیران و طرح این معنا که «بداء» اصطلاحی مناسب نیست و اگر این اصطلاح از طریق روایات به دست من نرسیده بود هیچگاه آنرا به کار نمی بردم، با شیوه ای موفقیت آمیزتر از شیوه شیخ صدوق «بداء» را به «نسخ» برمی گرداند. مفید اعلام می کند که: ۱) نزاع لفظی است و «بداء» همان است که همه مسلمانان در باب «نسخ» می گویند، مثل درویش ساختن حق تعالی انسانی را پس از توانگری او، و بیمار ساختنش پس از تندرستی و غیره؛ ۲) افزوده شدن و کاسته گشتن عمرها و روزیها در اثر کردارهای نیک و بد بندگان امر ویژه ای است که امامیه در زمینه بداء بر آن تأکید می ورزند (اوائل المقالات، ۹۲ - ۹۳؛ ۳) در حدیث امام صادق (ع) در باب اسماعیل، «له» به معنی «منه» است و «بدالله» یعنی «بدا من الله» و بدین ترتیب آنچه ظهور می یابد و آنچه آشکارا می شود نه برای خدا که برای انسان و در برابر انسان است، چنانکه در شش آیه قرآن که در آنها تعبیر «بدا» ذکر شده نیز چنین است (این بخش از نظریه شیخ مفید به نظریه آنان که بداء را به «ابداء» تأویل می کنند سخت نزدیک است؛ ۴) افعالی به بداء توصیف می شوند که حصول آنها محتمل نیست، اما آنچه دانسته است و احتمال روی دادش می رود به بداء توصیف نمی گردد. بر این مبنا مراد از سخن امام صادق (ع) در باب اسماعیل آن است که خداوند کشته شدن را از او دفع کرد. روایتی است از امام صادق (ع) مبنی بر اینکه «دو بار کشته شدن در سرنوشت اسماعیل بود از خدا خواستم تا او را از آن نگاه دارد و خدا

چنین کرد» و این از آنروست که بسا چیزها که به صورت مشروط در سرنوشت کسی نوشته می شود و بداء از سوی خدا چنان است که آنچه را که در تقدیر کسی به صورت مشروط آمده است قطعیت می بخشد و این امر با درخواست و دعا صورت می پذیرد. افزایش و کاهش عمرها و روزیها در اثر نیکوکرداری و بدکرداریها هم مرتبط است با مسأله مشروط بودن پاره ای امور در سرنوشتها. آنجا هم که خداوند از اندرز حضرت نوح (ع) به قوم او سخن می گوید (سوره نوح، ۱۰-۱۱) و فور نعمت آنان را مشروط بدین امر کرده است که از خدا طلب آمرزش کنند و چون آنان چنین نکردند با کوتاه کردن دوره زندگی آنان به کیفرشان رساند (تصحیح الاعتقاد، چاپ شده در اوایل المقالات، ۱۹۹-۲۰۱)، سید مرتضی - علم الهدی - و شاگرد نامبردار وی شیخ طوسی نیز از جمله بزرگان امامیه اند که «بداء» را به «نسخ» بازمی گردانند و با بیانی دیگر از همان معانی سخن می گویند که شیخ صدوق و مفید از آن سخن گفته اند (تمهید الاصول، ۲۲۳؛ الشافی، چاپ سنگی، تهران، ۱۳؛ کتاب الغیبه، شیخ طوسی، ۲۶۲ - ۲۶۴؛ مجمع البحرین، ۴۶/۱ - ۴۷).

ب) بداء به معنی ابداء: بر طبق این دیدگاه، بداء چون به خدا نسبت داده شود به معنی «ابداء» و «اظهار» است و مراد از آن، آن است که خداوند امر نهفته ای را - که به هیچ روی بر خود او پوشیده نیست - بر انسان آشکارا می گرداند. در يك حدیث منقول از امام صادق (ع) تصریح شده است که علم بی کران خداوند بدایی را که برای او حاصل می شود نیز دربر می گیرد (= ما بداءه فی شیء الا کان فی علمه قبل ان یدوله) (اصول کافی، کتاب التوحید، باب البداء، حدیث «۹»). سخن شیخ مفید مبنی بر اینکه خداوند امر نسخ را بر بندگان ظاهر می سازد و «ل» در تعبیر بداء به معنی «من» است ناظر بر همین معناست. چنین است سخن ملاصدرا که تصریح می کند بداء نه تعبیر علم خدا که دگرگونی علم اولیاء خداست نسبت به امری که از آن آگاهی کامل نداشته اند. گذشته از ملاصدرا و استادش میرداماد بزرگانی چون علامه مجلسی، آخوند خراسانی، کراجکی صاحب کنزالفوائد و از معاصران شیخ آقا بزرگ تهرانی، آیه الله خوئی، و مرحوم علامه طباطبائی از این نظریه که «بداء» همانا «ابداء» است دفاع کرده اند.

قضا و قدر: در توجیه چگونگی این «ابداء» متفکران امامیه با تکیه بر روایات از «قضا و قدر الهی»، از علم خدا به قضا و قدر، و از «لوح محفوظ» و «لوح محو و اثبات» - که جلوه گاه علم الهی به قضا و قدر است بهره جسته اند. صرف نظر از تفاوت های جزئی می توان سخن متفکران را در این باب از دو دیدگاه مورد توجه قرار داد: از دیدگاه جهان شناسی، و از دیدگاه شناخت شناسی: نخست) از دیدگاه جهان شناسی: از دیدگاه جهان شناسی یا هستی شناسی می توان موجودات را به دو بخش، یا دو جهان تقسیم کرد: الف) جهان قضا: که به تعبیر میرداماد جهان مجردات یا جهان موجودات ثابت و لایتغیر است، موجودات فراتر از زمان و مکان از جهان و قضای الهی به «قضای حتمی (= محتوم

= مبرم)» نیز تعبیر شده است: ب) جهان قدر: که به تعبیر میرداماد جهان پدیده های مادی و مغیر است، پدیده هایی که در زمان و در مکان واقعند. از جهان قدر به «قضای غیر حتمی (= موقوف)» هم تعبیر می شود: دوم) از دیدگاه شناخت شناسی: از آنجا که متعلق علم خدا، به هر حال: «جهان قضا» و «جهان قدر» است می توان علم خدا را نیز به دو بخش تقسیم کرد: الف) علم به قضا: یعنی علم به قضای مبرم محتوم که علمی است ثابت و لایتغیر و همانند قضای محتوم دگرگونی ناپذیر. جلوه گاه این علم «لوح محفوظ» است و تعبیر دیگر علم به قضا، همانا علم به لوح محفوظ خواهد بود. از این علم جز خدا هیچکس آگاه نیست و در روایت از آن به «علماً مخزوناً مکنوناً لا یعلمه الا هو» تعبیر شده است. ب) علم به قدر: یعنی علم به قضای موقوف، یا قضای غیر محتوم، و یا علم به پدیده های مادی و متغیر و اسباب و مسببات و تغییرات واقع در آنها. جلوه گاه این علم «لوح محو و اثبات» است و تعبیر دیگر علم به قدر همانا علم به لوح محو و اثبات خواهد بود. بر خلاف علم به قضا - که ویژه حق تعالی است - امکان آگاهی از علم به قدر برای انبیاء و اولیاء نیز هست: در روایت از این علم به «علماً علمه ملائکته و رسله» تعبیر شده است، از آنرو که خداوند این علم را به انبیاء و اولیاء خود می آموزد. در روایتی منقول از امام باقر (ع) تصریح شده است که خدای تعالی را دو گونه علم است، علمی که ویژه اوست، و علمی که دیگران (= اولیاء و انبیاء) نیز از آن آگاهی دارند: «العلم علما: فعلم عندالله مخزون لم یطلع علیه ملائکته و رسله فانه سیکون لا یکذب نفسه و لا ملائکته و لا رسله و علم عنده مخزون یقدم منه ما یشاء و یؤخر منه ما یشاء و یشاء و یشاء و یشاء» (اصول کافی، کتاب التوحید، باب البداء، حدیث «۶»). در جهان قضای الهی و نیز در علم و ویژه حق تعالی بدین جهان که همانا محتوم است و مبرم، هیچگونه تغییری رخ نمی دهد و به قول استاد سخن سعدی:

قضا دگر نشود و هزار ناله و آه

به کفر یا به شکایت برآید از دهنی

و بدیهی است که بدائی هم درین عالم و در این علم رخ نمی دهد. سخنها بر سر جهان قدر است و علم به قدر که جهان دگرگونیه است و هر تغییری که رخ دهد یا هر ابدائی که متصور شود مربوط است به این جهان و علم بدان، «یمحوالله ما یشاء و یشاء...» (رعد، ۳۹) هم ناظر بدین جهان است و به لوح محو و اثبات. روایاتی هم که حکایتگر بداست مربوط است به جهان قدر و لوح محو و اثبات که جهان قضای غیر محتوم و عالم مقدرات غیر حتمی و غیر قطعی و تغییرناپذیر است. صدقه و دعای گوشه نشینان هم که بلا بگرداند مربوط است به همین مقدرات غیر حتمی، اما آن دگرگونی هم که در علم به قدر که ثبت در لوح محو و اثبات است رخ می دهد، نه در علم خدا بدان که در علم انسان است. از آنرو که علم خدا تغییرپذیر نیست خواه متعلق آن قضا باشد، خواه قدر. دگرگونی در علم انسان نسبت به قدر (= لوح محو و اثبات) پدید می آید. همان انسانی که به سبب رسیدن به پایگاه نبوت، یا ولایت از لوح محو و اثبات آگاه شده است چرا که به قول

ملاصدرا و نیز به تأیید دیگر طرفداران این نظریه آگاهی از این علم برای انسان به دو صورت متصور است: به صورت کامل، و به صورت ناقص: (۱) علم کامل: چنان است که حق تعالی علم به یکی از رویدادهای جهان را به طور کامل به یکی از اولیای خود بدهد. این علم چون از کمال علم الهی برخوردار است همچون علم الهی تغییرناپذیر است و بداء در آن رخ نمی‌دهد؛ (۲) علم ناقص: چنان است که حق تعالی علم مربوط به یکی از حوادث عالم را به طور ناقص به یکی از اولیای خود بدهد. این علم، تغییرپذیر است و بداء در این علم رخ می‌دهد. و چنین است که بنا به باور امامیه «بداء» به معنی «ابداء» است، یعنی ظاهر شدن امری که بر انسان پوشیده بوده است، یا پدید آوردن امری از امور تکوینی که پدیدار نبوده است، مثل اخبار به وقوع عذاب در قوم یونس و سپس بحاصل آمدن بداء و عدم وقوع عذاب، یا اخبار به امامت اسماعیل و حصول بداء و روی دادن مرگ اسماعیل و آشکار شدن امامت امام موسی بن جعفر (ع) (شرح اصول کافی، ملاصدرا، چاپ سنگی، ۳۷۸ - ۳۸۱؛ نبراس الضیاء، میرداماد، در: بحارالانوار، چاپ بیروت، ۱۲۶/۴ - ۱۲۸، و در شرح اصول کافی، ملاصدرا، ۳۷۹؛ کفایة الاصول، چاپ مشکینی، ۳۷۳/۱ - ۳۷۵؛ البیان، آیه الله خونی، ۳۸۶ - ۳۹۲؛ تفسیر المیزان، ذیل آیه «۳۹» سورة رعد) باردیگر تکیه بر این نکته ضروری می‌نماید که از دیدگاه امامیه هیچ چیز بر خداوند پوشیده نیست. به عنوان مثال خداوند می‌داند که انتخاب اسماعیل به جانشینی امام صادق (ع) موقتی است، اسماعیل در زمان حیات امام صادق (ع) می‌میرد و جانشین امام صادق (ع) امام موسی کاظم (ع) است. یا در ماجرای ذبح اسماعیل خداوند می‌داند که اسماعیل ذبح نخواهد شد و به جای او گوسفند بهشتی کشته می‌شود، این ابراهیم است که بخشی از حقیقت را می‌داند و سپس دنباله حقیقت بر او آشکار می‌شود و بدین ترتیب در علم او دگرگونی پدید می‌آید. تفسیری هم که کراجکی از بداء به دست می‌دهد مؤید همین معناست. به نظر کراجکی مراد از بداء آن است که بر مردم خلاف آنچه می‌پندارند ظاهر شود و بر آنان روشن گردد که تصورشان مبنی بر استمرار امری که به دوام آن باور داشته‌اند درست نیست. به نظر کراجکی این امر را بدان سبب بداء نامیده‌اند که با کردار کسی که به کاری امر می‌کند و سپس در همان زمان به نهی از آن کار می‌پردازد همانندی دارد (کنزالفوائد، ۱۰۳ - ۱۰۵). این ظهور خلاف اعتقاد و تصور انسان - چنانکه میرداماد تصریح کرده است - همانا ظهور حقیقتی است نهفته و تغییرناپذیر مبنی بر اینکه: (۱) زمان اجرای يك حکم پایان گرفته و حکمی دیگر به جای آن صادر شده است، این امر همان «نسخ» یا به تعبیر میرداماد «بداء تشریعی» است؛ (۲) زمان عمر يك پدیده به پایان رسیده و حیات پدیده‌ای دیگر آغاز شده است، این امر همان «بداء» یا به تعبیر میرداماد «نسخ» تکوینی است (نبراس الضیاء، میرداماد، در: بحارالانوار، چاپ بیروت، ۱۲۶/۴ - ۱۲۸؛ شرح اصول کافی، ملاصدرا، ۳۷۹).

(۲) نظریه تفسیری: در برابر نظریه‌های مبتنی بر تاویل - که مشکل

بداء را با تاویل آن به «نسخ» یا «ابداء» حل می‌کنند - نظریه تفسیری سیدمرتضی قرار دارد. سیدمرتضی که خود از طرفداران تاویل «بداء» به «نسخ» نیز هست و در جواب مسائل اهل ری تصریح می‌کند که «مراد از بداء، نسخ است» (بحارالانوار، چاپ بیروت، ۱۲۹/۴) معتقد است که می‌توان بداء را در معنی حقیقی آن نیز به خدا نسبت داد و گفت: «بداء» و آن را چنین معنا و تفسیر کرد که نهی و امری که بر حق تعالی ظاهر نبوده است بر او ظاهر می‌گردد و در توضیح و تبیین موضوع می‌گوید: (۱) امر و نهی پیش از آنکه وجود یابند ظاهر و معلوم (= مدرک) نیستند، چرا که تا چیزی وجود نداشته باشد متعلق علم قرار نمی‌گیرد و معلوم و مدرک نمی‌شود؛ (۲) خداوند خود می‌داند که در آینده امر یا نهی خواهد کرد؛ (۳) امر و ناهی بودن خدا نسبت به چیزی نیز پس از وجود یافتن امر و نهی معلوم می‌گردد چنانکه یکی از دو وجه در تاویل قول خدا مبنی بر اینکه «و لنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم = شما را می‌آزمایم تا بدانیم جهاد شما موجود است» (محمد، ۳۱) همین است. چرا که تا جهاد وجود نیابد علم هم بدان تحقق نمی‌یابد (بحارالانوار، چاپ بیروت، ۱۲۹/۴؛ مجمع البحرین، ۴۷/۱). قرب دو قرن و نیم پیش از روزگار سیدمرتضی (م ۴۳۶ ق) هشام بن حکم (م ۱۷۹ ق) که از نخستین متكلمان شیعه و از یاران امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) به شمار می‌آید نظریه‌ای در باب علم خدا ابراز داشته است که بنیاد نظر سیدمرتضی است و به قول استاد عباس زریاب خونی (س) «بداء در کلام اسلامی و ملاحظاتی تازه در حل آن» مجله تحقیقات اسلامی، سال ۲، شماره ۲) اگر نسبت آن به هشام درست باشد همانا کوششی بوده است در جهت حل مشکل بداء. نظریه هشام را می‌توان به شرح زیر خلاصه و تنظیم کرد: (۱) علم خدا را نمی‌توان قدیم یا محدث خواند، چرا که علم او صفت است و صفت را وصف نمی‌توان کرد؛ (۲) علم خدا به اشیاء ازلی نیست، زیرا اگر خداوند در ازل عالم به معلومات باشد، بناگزر تمام موجودات که متعلقات علم خدا هستند ازلی خواهند بود، پس علم خدا به اشیاء به معنی موجود ساختن آنهاست. (علم فعلی). هشام تعلق علم به معدوم را محال می‌دانست و بر آن بود که علم جز به معلوم موجود تعلق نمی‌تواند گرفت (الفرق بین الفرق، ۶۷؛ الملل والنحل، ۱۸۵/۱) نکته اخیر دقیقاً تکیه‌گاه سیدمرتضی در طرح نظریه تفسیری او در باب بداء است. از آنچه گفته آمد این نتیجه حاصل می‌آید که چون علم خدا به اشیاء ازلی نیست و علم او به چیزی آنگاه پدید می‌آید که آنرا بیافریند. لذا تغییر در علم خدا راه ندارد (= حل مشکل بداء).

دیدگاهی دیگر: استاد زریاب در مقاله خود تحت عنوان «بداء در کلام اسلامی و ملاحظاتی تازه در حل آن» پس از طرح و نقد نظریه‌ها در باب بداء کوشیده‌اند تا به طرح دیدگاهی دیگر بپردازند. استاد زریاب بیان کرده‌اند که «همه اشکالات و معضلات از مقایسه میان عالم محدود طبیعت و جهان نامحدود لایتنهای ذات خداوندی و تطبیق صفات عالم محدود و متناهی بر جهان نامحدود و نامتناهی» به بار می‌آید. «انسان نه از نامتناهی

آگاهی دارد، نه از احکام آن مطلع است و اثبات هیچیک از احکام فضای محدود ما بر فضایی نامحدود درست نیست. در جهان نامتناهی جمع میان اضداد و متناقضات - که درین عالم ناممکن به نظر می‌رسد - امکان‌پذیر است...» و سرانجام چنین نظر داده‌اند که در مسأله بداء نیز آنچه در نظر ما محال و ممتنع است بر خداوند محال نیست و در آنجا تغییر اراده و تصمیم به آن معنی که ما درباره انسان به کار می‌بریم در کار نیست. او قدرتی است نامحدود و هر چه بخواهد می‌کند و این است معنی «یمحو الله ما یشاء و یشئ». این دیدگاه را چنانکه استاد زریاب خود اشاره کرده‌اند و عرفا هم بدان توجه داشته‌اند می‌توان در باب تمام صفات و افعال خدا مطرح کرد، اما نکته مهم آن است که بنیاد تلاشها و دیدگاههای کلامی همانا مقایسه جهان محدود طبیعت با جهان بی‌کران و نامتناهی فراطبیعت است. بدان امید که آنچه دست نیافتنی است دست یافتنی شود و برای انسان اسیر در جهان محدود، مفهوم گردد. اینک پس از شرح و تفسیر بداء و طرح راه‌حلهایی که بزرگان امامیه پیشنهاد کرده‌اند در بخش پایانی از «چگونگی رخ دادن بداء»، «رابطه دعا و بداء»، و «نتایج اعتقاد به بداء» سخن می‌گوییم و سرانجام از این معنا بحث می‌کنیم که - به قول علمای امامیه - نزاع اهل تسنن با شیعیان در زمینه بداء، نزاعی لفظی است. (۱) چگونگی رخ دادن بداء: به نظر اکثر علمای امامیه در رخ دادن بداء در معنای نسخ و ابداء تردیدی نیست و «اجابت دعا» - که مورد قبول مسلمانان است - دلیل رخ دادن بداء است. چرا که به قول ملا عبدالرزاق لاهیجی مراد از اجابت دعا همانا به بار آمدن و تحقق یافتن مطلوب دعا کننده در پی دعاست. بدان سان که اگر دعا صورت نگیرد مطلوب هم به بار نیاید. بنابراین دعا در صورتی که به اجابت رسد - در روند حوادث تغییر می‌دهد و موجب می‌گردد تا یک حادثه نه به گونه‌ای که در جریان است، بلکه به گونه‌ای که مورد درخواست دعاکننده است جریان یابد. بر این دگرگونی بداء اطلاق می‌شود و چنین است که میان «بداء» و «دعا» رابطه‌ای است انکارناپذیر. لاهیجی ضمن نفی «بداء در احکام» - که مستلزم جهل خداست - از «بداء در افعال» که به تعبیر او «ظهور و وجود داعی است بر فعل، بعد از آنکه موجود و ظاهر نبوده باشد» دفاع می‌کند و آنرا نتیجه اجابت دعا می‌داند و بر آن است که برخی از آیات و نیز روایات تأویل‌ناپذیر در باب بداء مؤید تحقق این گونه بداء است. و این از آن روست که دعا و اجابت آن از ضروریات دین به شمار می‌آید (گوهر مراد، چاپ موحد، ۲۸۰). آیه شریفه «و قال ربکم ادعونی استجب لکم = و خدایتان گفت که مرا به دعا بخوانید تا دعایتان را اجابت کنم» (غافر، ۶۰) و نیز حدیث «لا یرد القضاء الا الدعاء و لا یزید فی العمر الا البر = جز دعا چیزی قضا (= قضای موقوف) را بر نمی‌گرداند و جز نیکی چیزی بر عمرها نمی‌افزاید (التاج الجامع، منصور علی ناصف، چاپ بیروت، ۱۵ کتاب الاذکار والادعیه...، ۱۱۱) مؤید این مدعاست. (در کتاب اصول کافی، کتاب الدعاء، باب «ان الدعاء یرد البلاء والقضاء» نه حدیث به همین مضمون و مفهوم آمده است) نیز در روایات اهل بیت آمده است که

«هر کس صله رحم به جای آورد خدا بر طول عمر او و همچنین بر روزی او می‌افزاید». اما این تحولات که به هر حال در پی دعا صورت می‌پذیرد چگونه انجام می‌شود؟ گرچه به نظر برخی از متفکران چگونگی این امر - چنانکه باید - بر انسان روشن نیست، اما برخی دیگر از متفکران، از جمله ملا عبدالرزاق لاهیجی، از «نقش نفوس فلکی» در این کار سخن در میان آورده‌اند. از این دیدگاه تأثیر نفوس فلکی در عالم ماده دو گونه است: (۱) بی‌مشارکت امور ارضی (= زمینی)؛ (۲) با مشارکت امور ارضی و آن امر ارضی (= زمینی) که در تأثیر نفوس فلکی شرکت می‌جوید همانا دعاست. بدین ترتیب که چون دعاکننده چیزی را از خدا خواست، اگر درخواست او با مصلحت موافق افتد، نفوس فلکی - که واسطه فیض حق‌اند - به اذن حق، اراده وجود آن کنند و بدین سان صورت آنچه دعاکننده طلب کرده است در ماده موجود می‌گردد و مطلوب، تحقق می‌یابد. لاهیجی توضیح می‌دهد که تنها خداست که از امور جزئی - اجمالاً و تفصیلاً - آگاه است. این امور در «قضای علمی و وجودی» و نیز «در قدر وجود» - که ظرف خارج و لوح نفس الامرست - قرار دارند، اما در «قدر علمی» - که همان لوح نفوس فلکی است - داخل نیستند و همین امر تحقق بداء را ممکن می‌سازد. به عنوان مثال: در نفوس فلکی مرتسم است که «زید» به بیماری در سن چهل سالگی بمیرد، اما زید با دعا شفا می‌یابد. پیداست که نه تنها شفا یافتن زید در نفوس فلکی مرتسم نیست که خلاف آن ارتسام دارد و دعا آنرا تغییر می‌دهد (گوهر مراد، چاپ موحد، ۲۸۰ - ۲۸۲)؛ (۲) نتایج اعتقاد به بداء: متفکران امامیه بر آنند که باور داشتن نظریه بداء، در معنای معقول مورد نظر آنان نتایج مهمی به بار می‌آورد. این نتایج را می‌توان ذیل دو عنوان مورد بررسی قرار داد: قدرت و اراده خدا، اختیار انسان، الف) قدرت خدا: اعتقاد به بداء به معنی باور داشتن اراده و قدرت بی‌کران خداست به معنی باور داشتن این حقیقت است که خداوند خود، پیوسته و بی‌واسطه در کار است و هر چه خواهد کند. از دیدگاه متکلمان امامیه این اعتقاد - که با توحید ملازمه تام و تمام دارد - به نفی «شبهه یهود» و رد «نظریه وسائط» (= نظریه فلاسفه) می‌انجامد. (۱) شبهه یهود (امتناع نسخ): یهودیان برای اثبات حقانیت آیین خود، به عنوان یگانه آیین حق، تا پایان جهان، نسخ را غیر معقول و ممتنع می‌شمارند. آنان بر این باورند که خداوند جهان آفرین از کار آفرینش بیرداخته است و اینک حکایت، حکایت بروز و ظهور تدریجی آفریده‌ها و تحقق تدریجی برنامه‌ای تعیین شده و تغییرناپذیر از سوی اوست، نه حکایت وجود و حدوث تدریجی و دائمی موجودات. به نظر متفکران امامیه یهودیان با طرح این نظریه در واقع دست خدا را در کارها می‌بندند (= یدالله مغلوله) و قدرت بی‌کران او را محدود می‌کنند؛ (۲) نظریه وسائط (دیدگاه فلاسفه): یکی از اختلاف نظرهای بنیادی و جدی فلاسفه و متکلمان اختلاف نظر آنهاست در زمینه آفرینش و پذیرش «نظریه وسائط» (= عقول و نفوس) در آفرینش گیتی از سوی فلاسفه و رد این نظریه و نفی وجود وسائط از سوی متکلمان که پذیرش هرگونه واسطه در آفرینش را مخل اعتقاد به توحید و به معنی

محدود کردن قدرت و اراده خدا می‌دانند و متفکران امامیه بر همین بنیاد تصریح و تأکید می‌کنند که اعتقاد به بداء - که نتیجه آن نفی شبهه یهود و رد نظریه فلاسفه است - مثبت قدرت و اراده بی‌کران الهی است و هر مسلمان واقعی باید این معانی را که از اعتقاد به بداء به بار می‌آید بپذیرد؛ (ب) اختیار انسان، اعتقاد به نظریه بداء - بنا به باور امامیه - گذشته از آنکه مثبت علم و قدرت بی‌کران خداست، مؤید و مثبت اراده و اختیار انسان نیز هست. از آنرو که نفی این نظریه و پای فشردن بر این معنا که قضا یکسره محتوم است و هر مقدری کائن نه تنها به مجبور بودن انسان که به موجبیت خدا می‌انجامد و حاصل این باور جز سکون و یاس چیزی نیست که در برابر سرنوشت تکیه کردن بر عمل سودی ندارد و همان روی می‌دهد که قلم صنع در ازل نوشته است در برابر اعتقاد به بداء حقانیت اراده آزاد انسان و اختیار او را تأیید می‌کند و در انسان امید و حرکت پدید می‌آورد. اگر چنین نباشد آیاتی از نوع آیه «... ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم = تا قومی درون خود را دگرگون نکنند خداوند حال آنان را دگرگون نسازد» (رعد، ۱۱) را چگونه می‌توان تفسیر کرد؟ و در باب آنهمه روایت که از تأثیر دعا و مآلاً از اراده و اختیار انسان، و نه اسارت کامل او در چنگال قدر، حکایت می‌کنند چه می‌توان گفت (البیان، آیه اله خوئی، ۳۸۲ - ۳۹۳؛ الذریعة، شیخ آقا بزرگ، ۵۱/۳ - ۵۳) و چنین است که ائمه (ع) در سخنان خود آن همه بر اعتقاد به بداء تأکید ورزیده‌اند و از این معنا سخن گفته‌اند که «اعتقاد به بداء بالاترین مرتبه پرستش خدا و برترین شکل بزرگداشت اوست» (اصول کافی، کتاب التوحید، باب البداء، حدیث «۱»؛ کتاب التوحید، صدوق، ۳۳۲ - ۳۳۳).

۳) نزاع لفظی: مقاله را با این حدیث به پایان می‌بریم که به اعتقاد علمای امامیه اختلاف اهل تسنن با شیعه در زمینه بداء، اختلافی بنیادی نیست، بلکه نزاعی لفظی است که عوامل سیاسی - اجتماعی نیز در طول تاریخ بدان دامن زده است و بدان شدت بخشیده است. تأویل در سخنان هر يك از دو گروه، روشنگر این معناست که در واقع اختلافی در میان نیست و از دیرباز بزرگان امامیه به بی‌بنیاد بودن این اختلاف و لفظی بودن این نزاع، تصریح کرده‌اند. تأمل در تفسیری که امام فخر رازی، ناقد سرسخت نظریه بداء، از آیه «یمحو الله ما یشاء ویثبت» (رعد، ۳۹) به دست می‌دهد و مقایسه آن با سخنان بزرگان امامیه، مثلاً سخنان شیخ صدوق (کتاب التوحید، ۳۳۵ - ۳۳۶) و سخنان شیخ مفید (اوائل المقالات، ۹۲ - ۹۳) مشکل گشاست. امام فخر در تفسیر آیه مذکور می‌گوید: «خداوند، گاه می‌آفریند گاه معدوم می‌کند، زنده می‌کند و می‌میراند، غنا می‌بخشد و فقیر می‌کند. نیز بعید نیست که حکمی را تشریع فرماید و سپس آنرا با توجه به مقتضیات مشیت خود (= نظر اهل سنت)، یا بر حسب رعایت مصالح مردم (= نظر معتزله) نسخ کند و این است تمام تحقیق در باب آیه یمحو الله ما یشاء...» (تفسیر کبیر، ۶۳/۱۹ - ۶۴). آیا براستی این سخنان با سخنان بزرگان امامیه تفاوتی دارد؟ و آیا چنانکه شیخ مفید تصریح کرده است مسمی یکی نیست و اسم‌ها مختلف؟ میان سخنان امام فخر در باب

قضا و تقدیر و لوح محفوظ و لوح محو و اثبات و تغییرناپذیری لوح محفوظ و امکان دگرگون شدن آنچه در لوح محو و اثبات ثبت شده است هم با سخنان امامیه و طراحان نظریه «بداء در معنی ابداء» تفاوتی نیست (تفسیر کبیر، ۶۶/۱۹). سخن ابن راوندی نیز خود تأیید دیگری است بر این معنا که نزاع، لفظی است ظاهری نه معنوی و بنیادی. ابن راوندی تصریح می‌کند که «نظریه بداء بدان صورت که بخردان شیعه بدان باور دارند همان اعتقاد معتزله است در زمینه نسخ و اختلاف شیعه و معتزله در این باب نه در محتوا و مسمی که تنها در نام (= لفظ) است» (الانتصار، ۹۳).

منابع: جز آنچه در متن مقاله آمده است منابع زیر نیز مورد استناد بوده است: اجود التقريرات فی الاصول، آیه الله خوئی، چاپ کتابخانه مصطفوی، ۵۱۳/۲ - ۵۱۴؛ اصل الشیعة و اصولها، کاشف الغطاء، چاپ بغداد، ۱۹۰؛ اندیشه‌های کلامی شیخ مفید، مارتین مکر موت، ترجمه احمد آرام، ۴۳۵ - ۴۴۸، ۵۱۷ - ۵۱۸؛ البداء فی ضوء الکتاب و السنة، الشیخ جعفر السجادی؛ تعریفات، جرجانی، ماده «بداء»؛ حقایق الاصول و هی تعلیقه علی الکفایة، السید محسن الطباطبائی الحکیم، چاپ نجف، ۱۳۷۲ ق، ۵۴۰ - ۵۴۱؛ دایرة المعارف اسلام، ترجمه عربی، ۳/ ماده «البداء»؛ رساله تحقیق در مسأله بداء، علامه مجلسی، ضمن مجموعه رسائل اعتقادی، چاپ بنیاد پژوهشهای اسلامی، ۲۴ - ۳۳؛ الشیعة بین الاشاعره والمعتزله، هاشم معروف الحسینی، بیروت، دارالقلم، ۱۹۷۸ م، ۲۳۰ - ۲۳۳؛ شیعه و تشیع، محمد جواد مغنیه، ترجمه شمس الدین مرعشی، قم از انتشارات مجمع ذخایر اسلامی، ۱۳۵۵ ش ۱۹۲ - ۱۹۴؛ عقائد الامامیه الاثنی عشریة، السید ابراهیم الموسوی الزنجانی، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۷ ق، ۱۴۹ - ۱۵۰؛ عقائد شیعة امامیه، آیه الله حاج سید ضیاء الدین استرآبادی تهران، کتابفروشی مصطفوی بوذرجمهری، ۱۳۹۳ ق، ۳۶ - ۴۳؛ علم الیقین، ملامحسن فیض، قم انتشارات بیدار، ۱۳۵۱، ۱۸۲؛ کشف اصطلاحات، ۱۵۷/۱؛ المقالات والفرق، سعد بن عبدالله اشعری قمی، تصحیح دکتر مشکور، تهران، عطائی، ۷۸؛ نهایة الاقدام، شهرستانی، آلفرد جیوم، بغداد، مکتبه المثنی ۵۰۰.

البداء، نامی کلی برای رشته‌ای از کتابهای کلامی که در اثبات این مسأله نگاشته شده است. درباره ماهیت بداء و اثبات آن، بسیاری از دانشوران شیعه کتاب نوشته‌اند که نام برخی از ایشان آورده می‌شود: (۱) ابومحمد یونس بن عبدالرحمان، از اصحاب امام موسی کاظم (ع) و امام علی بن موسی الرضا (ع)؛ (۲) ابویوسف یعقوب بن یزید بن حماد انباری سامی، از اصحاب امام جواد (ع)؛ (۳) ابونصر محمد بن مسعود عیاشی سمرقندی از معاصران ثقة الاسلام کلینی؛ (۴) ملامحمد امین بن محمد شریف اخباری استرآبادی (م ۱۰۳۶ ق)؛ (۵) محمد شفیع بن فرج گیلانی که به سال ۱۰۸۵ ق از محقق سبزواری اجازه دریافت داشته است؛ (۶) ملامحمد بن حسن شیروانی (م ۱۰۹۸ ق)، اثر او در این زمینه رساله مختصری به زبان فارسی است؛ (۷) احمد بن محمد بن یوسف بحرانی (م ۱۱۰۲ ق)، از شاگردان علامه مجلسی؛ (۸) علامه ملامحمد باقر بن محمد تقی مجلسی (م ۱۱۱۰ ق)، کتاب او در این زمینه، اثری مختصر و مفید به زبان فارسی است که به سال ۱۲۶۵ ق جداگانه و در ضمن مجموعه رسائل شش‌گانه وی در هندوستان به چاپ رسیده است؛ (۹) محمد خلیل

بن محمد اشرف ثابینی اصفهانی، (م ۱۱۳۶ ق)؛ (۱۰) سید ابراهیم بن امیر محمد معصوم حسینی قزوینی (م ۱۱۴۹ ق)؛ (۱۱) محمد حسین بن محمد صالح بن عبدالواسع حسینی خاتون آبادی اصفهانی، (م ۱۱۵۱ ق) اثر او در این زمینه، رساله‌ای به زبان فارسی در دو باب است که در سال ۱۱۳۴ ق در ایامی که اصفهان در محاصره افغانان بوده از نگارش آن فراغت یافته و آن را به شاه سلطان حسین صفوی تقدیم کرده است؛ (۱۲) میرزا محمد بن عنایت احمد خان کشمیری ملقب به «کامل» (م ۱۲۳۵ ق)؛ (۱۳) ملا محمد علی بن احمد قراچه‌داغی (م ب ۱۳۰۶ ق)؛ (۱۴) حاج ملا آقا خونی قزوینی (م ۱۳۰۷ ق)؛ (۱۵) ملانوروز علی بن محمد باقر بسطامی مشهدی، (م ۱۳۰۹ ق)؛ (۱۶) سید ابوالحسن بن سید محمد ابراهیم بن سید دلدار علی نقوی لکهنوی (م ۱۳۵۵ ق).
منبع: الذریعة، ۵۱/۳: ۵۷-۵۸.

بدء الخلق، کتابی به زبان عربی از ابو عبدالله مفضل بن عمر جمفی کوفی، از اصحاب امام صادق (ع) که نجاشی از آن یاد کرده، و همو صاحب الاهلیجة معروف یا توحید مفضل به املاي امام صادق (ع) است.
منابع: الذریعة، ۵۱/۳: معالم العلماء، ۱۱۰. پرویز اذکاتی

بدار بن راشد کندي کوفی، شیخ طوسی او را از اصحاب امام صادق (ع) یاد کرده است.
منابع: رجال، طوسی: جامع الرواة، ۱۱۵/۱: اعیان الشیعة، ۵۴۵/۳: معجم رجال الحديث، ۲۶۴/۳. سید مهدی حائری

بدهت ← بدیهی، بدیهیات.

بداية الحکمة، کتابی کلامی و فلسفی به زبان عربی نوشته علامه محمد حسین طباطبائی (م ۱۳۶۰ ش). نویسنده در این کتاب مختصر و مفید، یک دوره از حکمت الهی را گنجانده به گونه‌ای که مبتدیان می‌توانند با خواندن آن، با مباحث عمده آشنا شوند و محققان می‌توانند خلاصه نظریات فلسفه اشراقی - مشایی فیلسوفان متأخر اسلامی همچون صدر المتألهین را دریابند. کتاب دارای مقدمه و ۱۲ مرحله و هر مرحله دارای چندین فصل است. مقدمه درباره تعریف این فن و موضوع و هدف آن. مرحله اول، در کلیات مباحث وجود. مرحله دوم، در انقسام وجود به خارجی و ذهنی. مرحله سوم، در انقسام وجود به «ما فی نفسه» و «ما فی غیره». مرحله چهارم، در موارد سه گانه. مرحله پنجم در ماهیت و احکام آن. مرحله ششم در مقولات ده گانه. مرحله هفتم، در علت و معلول. مرحله هشتم، در انقسام وجود به واحد و کثیر. مرحله نهم، در سبق و لحوق و قدم و حدوث. مرحله دهم، در قوت و فعل. مرحله یازدهم، در علم و عالم و معلوم. مرحله دوازدهم در آنچه متعلق به واجب تعالی است. این کتاب در قم در سال ۱۳۹۷ ق سپس کراراً به چاپ رسیده است. بداية الحکمة به فارسی نیز ترجمه شده است.
محمد حسین روحانی

بداية الدراية، کتابی درباره علم درایت (شناخت حدیث از نظر عوارض وارد بر سند آن) به زبان عربی، نوشته شهید ثانی (م ۹۶۶ ق). وی به سال ۹۵۹ ق از نگارش این کتاب فراغت یافته است. این کتاب همراه شرح آن و برخی حواشی از شیخ عبدالواحد عاملی و حواشی بسیار از میرزا محمد تنکابنی به سال ۱۳۱۰ ق در تهران به چاپ رسیده است.

منابع: الذریعة، ۵۸/۳: فهرست کتابهای چاپی عربی، ۱۱۹. محمد حسین روحانی

بداية الهداية، کتابی فقهی به زبان عربی درباره واجبات و محرمات منصوصه نوشته محمد بن حسن حر عاملی، (م ۱۱۰۴ ق). این کتاب، خلاصه‌ای است از کتاب دیگر وی هدایة الامة الى احکام الائمة که گزیده‌ای است از کتاب مفصل وسائل الشیعة گردآوری خود او. نویسنده در کتاب هدایة الاحکام اسانید و مکررات را حذف کرده به طوری که نهایتاً حد وسطی میان تفصیل وسائل الشیعة و فهرست مختصر آن باشد. او این کتاب را در دو جلد نگاشته و سپس بداية الهدایة را به عنوان چکیده آن گرد آورده است. او در این کتاب شمار واجبات را در ۱۵۳۵ و شمار محرمات را در ۱۴۴۸ حدیث منحصر کرده است. توضیح آنکه مراد مؤلف محرمات و واجباتی است که در کتاب و سنت بدانها تصریح شده است. او در سال ۱۰۹۱ ق از نگارش این کتاب فراغت یافته است. نسخه‌ای خطی از آن که به سال ۱۰۹۴ ق در خانه‌اش نوشته شده است در دسترس است. کتاب در سال ۱۲۷۰ ق به شیوه سنگی در تهران چاپ شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است.

منابع: الذریعة، ۵۹/۳ - ۶۰: فهرست کتابهای چاپی عربی، ۱۱۹. محمد حسین روحانی

بدایع الاحکام، نام دو کتاب فقهی از دو دانشمند فقیه شیعی: (۱) میرزا محمد بن سلیمان تنکابنی، (م ۱۳۰۲ ق) نویسنده از این کتاب مهم و بزرگ، هفده جلد را نگاشته ولی مباحث مورد نظر خود را به پایان نرسانده است؛ (۲) سید میرزا مهدی بن مصطفی حسینی تفرشی تهرانی که در شعر به نام «لا هوتی» تخلص می‌کرده و ناصرالدین‌شاه قاجار او را لقب «بدایع نگار» بخشیده است. کتاب وی به زبان فارسی و در فقه شیعی است و ترجمه‌ای است از کتاب عربی وی البدایع المهدویة فی فقه الاثنی عشریة. وی در کتاب فارسی خویش افزون بر فقه شیعی، آرای فقیهان چهارگانه بزرگ اهل تسنن را نیز آورده است. او در سال ۱۳۱۸ ق از نگارش این کتاب فراغت یافته است. هر دو کتاب فارسی و عربی وی به سال ۱۳۲۴ ق با هم به چاپ رسیده است.

منابع: الذریعة، ۶۱/۳: فهرست کتابهای چاپی عربی، ۱۲۰. محمد حسین روحانی

بدایع الاصول، یا بدایع الافکار، کتابی عربی در اصول فقه،

تألیف حاج میرزا حبیب‌الله بن محمدعلی رشتی نجفی (م ۱۳۱۲ ق). مؤلف از اساتید میرز فقه و اصول بوده و اثر ارزشمند او شامل تحقیقات و نوآوری‌هایی در مباحث عمده این علم است، از تعریف و بیان موضوع و فایده اصول فقه، مباحث وضع، حقیقت شرعی، صحیح و اعم، مشتقات، اوامر و نواهی. کتاب برگرفته شده از درس‌هایی است که میرزا حبیب‌الله رشتی طی چندین سال در دوره‌های متعدد افاده کرده بود، از این روی در بعضی از مطالب مکرراتی هست که چون خالی از فواید و نکات جدید نبوده، اسقاط نگردیده است. این نکته را متصدی تنظیم کتاب در مقدمه کوتاه خود یادآور شده است. و چنین به نظر می‌رسد که کتاب به قلم همان شخص - که از شاگردان مؤلف بوده و نام خود را فاش ننموده - تدوین شده باشد. این اثر در سه بخش تنظیم یافته، و مطالب کلی تحت عنوان «بدیعه» بیان گردیده، و هر سه بخش در یک مجلد بزرگ به ضمیمه رساله التعداد و التراجیح مؤلف به سال ۱۳۱۲ ق در تهران، به طریقه سنگی رحلی، در ۴۶۳ صفحه منتشر شده است.

منابع: الذریعة، ۶۳/۳؛ فهرست کتابهای چاپی عربی، ۱۲۰؛ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه آیه الله مرعشی، ۳۳۳/۱۰. سید مهدی حائری

بدایع الافکار، عنوان چند کتاب از چند تن از دانشمندان شیعی (۱) ادیب و واعظ ملاحسین بن علی کاشفی (م ۹۱۰ ق) نام کامل کتاب او بدایع الافکار فی صناعة الاشعار است، وی این کتاب را به نام شجاع الدوله امیر سیدحسین تألیف کرده و بدو تقدیم داشته است. کتاب درباره انواع شعر و صنایع و بدایع و معایب شعری و علم قوافی و حروف و حرکات نوشته شده است، این کتاب از نظر نقد شعر و صنایع بدیعی و معایب سخنسرایی ارزش تاریخی دارد و نویسنده آن در این زمینه ابتکارات و سخنهای سنجیده عرضه داشته است. بدایع الافکار در سال ۱۹۷۷ م به طریقه عکسی در مسکو به چاپ رسیده است. مصحح (رحیم مسلمان علی) بر آن مقدمه‌ای مفصل و توضیحات و فهارس و گفتاری به زبان روسی نوشته است. نسخه عکس برداری شده نگارش سال ۹۸۷ ق است؛ (۲) شیخ میرزا حبیب‌الله بن میرزا محمد علی گیلانی رشتی (م ۱۳۱۲ ق) کتاب او درباره اصول فقه شیعی در یک مجلد بزرگ است که در ۱۳۱۳ ق به نام بدایع الاصول چاپ شده است؛ (۳) سید محمدعلی بن حسین حسینی حائری معروف به سید هبة الدین شهرستانی از دانشوران قرن چهارم هجری که کتاب وی دارای مطالب گوناگون و «فواید متفرقه» است.

منابع: الذریعة، ۶۳/۳؛ بدایع الافکار، مسکو، ۱۹۷۷؛ فهرست کتابهای چاپی عربی، ۱۲۰. محمدحسین روحانی

بدایع الحکم، کتابی فلسفی - کلامی - عرفانی به زبان فارسی نوشته آقا علی مدرس (م ح ۱۳۰۷ ق). این کتاب در پاسخ هفت پرسش پیچیده نوشته شده است که شاهزاده عمادالدوله میرزا بدیع‌الملک قاجار از مؤلف کرده است. وی این پرسش و پاسخها را نوشته و به

ناصرالدینشاه قاجار تقدیم کرده است. از چگونگی پرسشها دانسته می‌شود که شاهزاده از فلسفه اسلامی و اروپایی زمان خود آگاهی داشته است. پاسخهای نویسنده دارای استدلال و براهین و توضیحات مفصل و عمیق حکمی عرفانی است. پرسنده از وی می‌خواهد که گفته‌های خود را نخست به دلایل عقلی مستند سازد و سپس شواهد لازم را از آیات قرآن مجید و اخبار و احادیث بیاورد. پرسشها بدین گونه است: (۱) گرچه تفکر درباره حق تعالی ممنوع است، ولی چون انسان را گزیری از اندیشیدن نیست، بیان شود که ذات باری صرف حقیقت هستی است یا از آن هم اشرف و اعلاست؟ (۲) اگر حق تعالی صرف حقیقت هستی است، آیا باید يك وجود و يك حقیقت در وجود قابل شد یا نه و نشأت کثرتها از وجود حق چگونه است و زمان اشیاء را قبل از بروز چگونه باید تصور نمود؟ (۳) چگونه باید تصور کرد که ذات باری تعالی خارج از ممکنات است و آن محل کجاست؟ (۴) علم حق تعالی به ممکنات، علم اجمالی و کلی است یا تفصیلی است و به جزئیات هم تعلق می‌گیرد؟ (۵) علم الهی باعث اعمال می‌شود یا نه؟ (۶) علت غایی از بروز ممکنات چیست و آیا برای وصول به امری مقصود است یا جهت استکمالی دارد یا ندارد؟ (۷) حکمای فرنگ (مانند دکارت، باکون [= بیکن]، لیب نیز [= لایب نیتس]، فنلون، بوسوت [= بوسونه]، کان [= کانت] و فیشت [= فیخته]) برخی قابل به خالق قدیم و علیم و ابدی و ازلی و مستجمع صفات کمالیه‌اند و صفات را عین ذات می‌دانند و برخی می‌گویند قوه و ماده قدیم و لایفی بوده است و هست، با حکمای مادی چگونه باید مواجه کرد؟ پاسخهای نویسنده به این پرسشها در درجه‌ای عالی از اتقان و استدلال عقلی و منطقی است و تسلط کامل او را بر کلام و فلسفه اسلامی نشان می‌دهد. بدایع الحکم یکی از مهمترین کتابهای کلام اسلامی و شیعی است. این کتاب در سال ۱۳۰۷ ق تألیف شده و در سال ۱۳۱۴ ق به چاپ رسیده است.

منابع: الذریعة، ۶۴/۳؛ بدایع الحکم، تهران، ۱۳۱۴ ق. محمدحسین روحانی

بدایع الکلام فی من فاز بلقاء الامام، کتابی از واعظ شیعی سید جمال‌الدین محمد حسین بن مرتضی یزدی حائری طباطبائی، (م ح ۱۳۱۳ ق). این کتاب درباره کسانی است که در زمان غیبت امام عصر صاحب الزمان (عج) افتخار دیدن ایشان را حاصل کرده‌اند.

منبع: الذریعة، ۶۵/۳. محمدحسین روحانی

بدایع نگار، محمد ابراهیم نواب تهرانی (م ۱۲۹۹ ق) پسر محمد مهدی نواب، از مشاهیر منشیان و مورخان دوره ناصری. پدرش نیز از فضلای دوره فتحعلیشاه بود. وی در دستگاه دولتی کار می‌کرده و مدتی منشی دفتر در وزارت امور خارجه بوده است. بدایع نگار در شاعری نیز دست داشت و به لقب خود تخلص می‌کرد. پیکرش را پس از مرگ به عتبات برده در نجف به خاک سپردند. مهمترین آثار بدایع نگار عبارتند از: فیض الدموع که مقتل است به فارسی که در ۱۲۸۶ ق در تهران به طبع

رسیده است. این کتاب ترجمه اللهوف سید بن طاووس است؛ عقد المآلی به فارسی در تاریخ عصر ناصرالدین شاه (م ۱۳۱۳ ق)؛ عبرة للناظرین و عبرة للحاضرين که در آن به رویدادهای سال قحطی ۱۲۸۸ ق و نتایج آن پرداخته و از میرزا حسینخان سپهسالار بسیار خرده گرفته است؛ ترجمه نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر که از نثری شیوا برخوردار است؛ مثنوی خسروی نامه در بحر متقارب.

منابع: از صبا تا نیما، ۱۴۵/۱ - ۱۴۹؛ الذریعة، ۱۱۸/۴ - ۱۱۹، ۹، ۱۲۷/۱، ۲۹۵/۱۵، ۴۰۶/۱۶ - ۴۰۷؛ شرح حال رجال ایران، ۲۹۱/۳؛ سیاستگران دوره قاجار، ۱۰۳/۱ - ۱۲۵؛ المآثر والآثار، ۲۵۲/۱؛ محمد قزوینی «وفیات المعاصرين»، بادگار، سال ۳، شماره ۴. محمدحسین روحانی

بدایع نگار، سید میرزا مهدی (متولد ۱۲۷۹ ق) فرزند مصطفی

حسینی تفرشی تهرانی، از دانشوران شیعی امامی که آثاری در فقه، اصول، تاریخ کلام، ادبیات و جز آن از خود به یادگار گذاشته است. او در اشعار خود «لاهوئی» تخلص می کرد ولی به عنوان «بدایع نگار» شهرت یافت و این لقبی بود که ناصرالدینشاه قاجار (۱۲۴۷ - ۱۳۱۳ ق) بدو بخشید. از آثار اوست: افتضاح الکافرین فی اختلاف التورات والانجیل، در ۱۳۲۴ ق چاپ شده است؛ بدایع الاحکام فی فقه الاسلام، کتابی است فقهی به زبان عربی و فارسی که آرای امامان چهارگانه اهل سنت را نیز شامل است، وی در سال ۱۳۱۸ ق از نگارش آن فراغت یافته است و به سال ۱۳۲۴ ق در تهران چاپ شده است؛ بدایع الاسرار، فارسی است و در شرح حال و ستایش ائمه اطهار (ع) است و در ۱۳۳۲ ق در تهران چاپ شده است؛ بدایع الانوار فی احوال سابع الائمة الاطهار، فارسی، در شرح حال امام هفتم (ع) که در ۱۳۰۰ ق نگارش یافته و در ۱۳۰۶ در تهران به چاپ رسیده است؛ بدایع الحساب، فارسی، خلاصه ای است از خلاصة الحساب شیخ بهایی؛ بدایع الحکمة، عربی، در فلسفه اسلامی که به سال ۱۳۴۵ ق در تهران چاپ گشته است؛ بدایع الموالد، فارسی است، درباره گفتارهای گوناگون در تاریخ ولادت و درگذشت ائمه (ع) و اثبات قول مختار در هر مورد، به سال ۱۳۰۴ ق در تهران چاپ شده است؛ بدایع الوصول الی علم الاصول، فارسی، در علم اصول شیعی، تهران، ۱۳۲۴ ق؛ البدایع المهدویة فی فقه الاثنی عشریة، عربی در فقه شیعی امامی، تهران، ۱۳۲۴ ق؛ البدیعیة (یا البدیعیة فی شرح الالفیة)، نحو عربی که شرح الفیه محمد بن مالک اندلسی است، تهران، ۱۳۱۹ ق.

منابع: ریحانة الادب، ۱۲۰/۵ - ۱۲۱؛ فهرست عربی، مشار، ۱۲۰ - ۱۲۳؛ فهرست فارسی، مشار، ۷۰۲/۱ - ۷۰۶. محمدحسین روحانی

بدایع نگار مشهیدی، میرزا فضل الله (م ۱۳۴۳ ق) فرزند ملا

داود بن حاج قاضی سودخروی خراسانی، از فضلا و شعرای ایران. وی در خاندان علم و ادب پرورش یافت. پدرش ملا داود خراسانی (م ح ۱۳۲۵ ق) از مشاهیر علمای عهد خویش در خراسان بود و تصانیفی به نظم و نثر دارد. میرزا فضل الله پس از اتمام تحصیلات به استخدام آستان قدس رضوی درآمد و لقب بدایع نگار را نیز از آستان قدس گرفت (بدایع نگار

آستان قدس رضوی). وی تألیفات منظوم و منثور فراوانی دارد که مهمترین آنها عبارتند از: بدایع که دیوان اشعار او است، بدایع الاشعار فی شرح صنایع الاسمار که شرح قصیده قوامی گنجوی، عم نظامی گنجوی در مدح مظفرالدین عثمان قزل ارسلان (م ۵۸۷ ق) سومین اتابک از دودمان اتابکان فارس است (چاپ مشهد، ۱۳۳۶ ق)؛ بیان المعانی فی علم المعانی، فارسی؛ ازهار الربیع که آن را در شرح البدیعیة پدرش نوشته است؛ مطلع الشموس، به شعر فارسی در جغرافیا (مشهد، ۱۳۳۱ ق)؛ لباس التقوی به شعر فارسی در شرح حدیث کسا؛ مثنوی همایون نامه به فارسی؛ ترجمه التمدن الاسلامی (۱۳۳۱ ق).

منابع: الذریعة، ۵۳۴/۱، ۶۰/۳، ۱۸۴، ۹، ۱۲۷/۱، ۲۹۳/۱۸، ۱۵۶/۲۱، ۲۴۱/۲۵؛ ریحانة الادب، ۲۳۹/۱؛ نقباء البشر، ۷۱۲/۲. حسن انوشه

بدائیه، کسانی که بداء را بر خدا جایز می دانند (تعریفات، جرجانی، ماده «بدائیه»). آنان بدانگونه که در شرح مواقف تصریح شده است از جمله غلاة شیعه به شمار می آیند و بر این باورند که بر خدا رواست تا چیزی را اراده کند و سپس برای او بداء حاصل شود و بر او آنچه ظاهر نبوده است ظاهر گردد (شرح مواقف، ۳۸۸/۸؛ کشف اصطلاحات، ۱۵۷/۱) به نظر بدائیه از جمله اموری که خداوند اراده کرده و سپس پشیمان شده است همانا خلافت خلفای ثلاثه (= ابوبکر، عمر، و عثمان) است (تحفه اثنی عشریة، غلام حلیم دهلوی، ۱۵). در کتب معتبر ملل و نحل و فرق، مثل ملل و نحل شهرستانی و بغدادی، الفرق بین الفرق بغدادی، التبصیر اسفراینی، مقالات الاسلامیین اشعری، فرق الشیعة نوبختی و مانند آن سخنی از بدائیه در میان نیست و در هیچیک از این منابع نامی از بدائیه به عنوان فرقه ای مستقل، یا یکی از فرق غلاة شیعه در میان نیامده است. ظاهراً کهنترین مأخذی که در آنها از بدائیه نام برده شده است مواقف عضدالدین ایجی و شرح مواقف جرجانی و تعریفات جرجانی است متعلق به قرن هشتم هجری قمری. بعدها در قرن دوازدهم مطلب شرح مواقف در مورد بدائیه از سوی تهاوی در کشف اصطلاحات الفنون نقل شده است. در برخی از آثار متأخرین معاصران، مثل تحفه اثنی عشریة، تألیف غلام حلیم دهلوی، اصل الشیعة و اصولها، تألیف کاشف الغطاء و عقاید الشیعة، تألیف محمدرضا مظفر و جز آن نیز از این فرقه - به اختصار - بحث شده است. به نظر می رسد منبع و مأخذ این نویسندگان تعریفات جرجانی، کشف اصطلاحات الفنون، و شرح مواقف بوده است. نویسندگان لغت نامه دهخدا هم عین مطالب تعریفات جرجانی و شرح مواقف (به نقل از کشف اصطلاحات الفنون) را ترجمه کرده اند و آقای دکتر مشکور در فرهنگ فرق (چاپ مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی) مطالب کوتاه خود را در باب فرقه بدائیه با استناد به تحفه اثنی عشریة، اصل الشیعة، و عقاید الشیعة که هر سه از منابع متأخر به شمار می رود نوشته اند (فرهنگ فرق، ماده «بدائیه») می توان بر بنیاد آنچه گفته آمد چنین نتیجه گرفت که برخی از نویسندگان کتب فرق و ملل و نحل عنوان بدائیه را بر طرفداران نظریه بداء اطلاق کرده اند و از آنجا که می توان

بداء را - با توجه به دیدگاههای مختلف - در دو معنای عام و خاص در نظر گرفت، بدائیه را نیز می توان از دو دیدگاه و در دو معنا مورد توجه قرار داد: معنی عام، معنی خاص: ۱) معنی عام، یعنی بداء در معنای منفی و نامعقول مورد نظر مختار و طرفداران او (= کیسانیه و مختاریه) و نیز در معنای مثبت و خردپذیر بدان سان که مورد نظر و مورد دفاع متفکران امامیه است. ممکن است بدائیه در معنای عام و گسترده ای به کار رود و شامل هر دو دیدگاه گردد. بدین ترتیب هم طرفداران مختار در شمار بدائیه اند، هم پیروان آیین امامیه. تعریف گسترده و شاملی را که جرجانی در تعریفات به دست داده است و «بدائیه را کسانی دانسته است که بداء را بر خدا روا می شمارند» مؤید این دیدگاه و این نظر تواند بود: ۲) معنی خاص، یعنی همان معنای نامعقول مورد نظر مختار و پیروان وی (= کیسانیه و مختاریه) معنایی که بر طبق آن خداوند از اراده خود باز می گردد، پشیمان می شود و تغییر رأی می دهد تعریفی که از بدائیه در شرح موافق و به نقل از آن در کشف اصطلاحات الفنون آمده است مؤید این نظریه خواهد بود. تصریح بدین معنا که بدائیه از غلاة به شمار می آیند نیز مثبت این مدعا است. این مدعا که در نظر کسانی که اصطلاح بدائیه را به کار گرفته اند این تعبیر نه تنها دارای معنایی خاص و محدود (در برابر معنای عام آن) است که می توان گفت این معنا بیشتر مورد توجه آنها قرار داشته است (= بداء). غلاة و طرفداران مختار، گرچه برابر مندرجات کتب ملل و نحل و بر طبق طبقه بندیهایی که در این کتب از فرقه ها به دست داده شده است طرفداران مختار در شمار غلات شیعه نیستند، اما بعید نمی نماید که به کار برندگان تعبیر بدائیه، بداء در معنای پشیمانی خدا و تغییر رأی او را نظریه ای غلوآمیز محسوب داشته و تسامحاً و توسعاً فرق مختاریه و کیسانیه را از جمله غلات به شمار آورده باشند (= کیسانیه، مختاریه).

منابع: جز آنچه در ضمن مقاله آمده است، اصل الشیعه و اصولها، کاشف الغطاء، بغداد ۱۹۴۴ م، ۱۹۰: عقائد الشیعه، مظفر، نجف، ۱۹۵۴، ۲۰ - ۲۲: مقدمه ترجمه فرق الشیعه نوبختی، مشکور، بنیاد فرهنگ، ۲۰۰، ۲۰۱. اصغر دادبه

بدخشان، امروزه یکی از استانها یا ولایات کشور افغانستان، و مرکز آن شهر فیض آباد است. بدخشان از نظر جغرافیایی منطقه ای کوهستانی در فلات پامیر است که کمابیش در فاصله ۳۶ درجه و ۴۵ دقیقه تا ۳۸ درجه و ۳۰ دقیقه عرض شمالی و ۷۲ تا ۷۳ درجه طول شرقی واقع شده، و بنابر مرزبندیهای بین المللی جدید میان بخشی از شمال شرقی افغانستان و جنوب اتحاد جماهیر شوروی تقسیم گردیده است. بدخشان در افغانستان از شمال به بخش علیای آمودریا، از جنوب به سلسله جبال هندوکش و از غرب به رود قندوز (یا کندوز) محدود است. این منطقه که ناحیه بسیار پراهمیت و اخان را نیز در خود گرفته، در گذشته معبر و محل ورود بازرگانان به سرزمین تبت بوده، و در ایام باستان جزئی از باکتریهای یونانی (یا بلخ) را تشکیل می داده است. در قرون وسطی بسیار پرآوازه بوده است؛ برای آن بخش از این منطقه که امروزه ایالت خودمختار گورنو - بدخشان در جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان اتحاد جماهیر

شوروی را تشکیل می دهد نگاه کنید به مدخل «گورنو - بدخشان». نام بدخشان را به صورتهای بدخش، بلخش، بلخشان نیز نوشته اند. از قدیم الایام معادن فراوانی همچون لعل و یاقوت و نقره و طلا و لاجورد و سنگ فتیله و غیر آن در این منطقه یافت می شده و بعضاً مورد بهره برداری بوده است. آب و هوای این منطقه به شدت سرد است، چنانکه دریاچه شیوه در آن (که در منطقه شغنان واقع است) در فصل زمستان یخ می بندد. سکنه این منطقه را عموماً تاجیکها (یا تازیکیها و یا تازیکیها که اصلاً از اقوام ایرانی و در افغانستان به «فارسی» موسومند) تشکیل می دهند. تاجیکهای این منطقه که عموماً با تاجیکهای روسیه در آمیخته اند، همگی فارسی زبان اند و بر خلاف تاجیکهای روسیه که اکثر سنی حنفی مذهب و یا بنابر برخی منابع عموماً اسماعیلی نزاری اند، گروه معتابیهی از ایشان نیز شیعه اسماعیلی و نزاری اند. دین اسلام در سال ۷۹ هجری به این منطقه یا حوالی آن رسیده بوده است و مذهب اسماعیلی در قرن پنجم هجری توسط ناصر خسرو قبادیانی به بدخشان راه یافته است. امروزه مزار ناصر خسرو بر مسیر علیای رود کوکچه (یا خرناب) که از ریزابه های آمودریاست و بدخشان را آبیاری می کند، واقع است. برخی از محققان «تقریباً همه ساکنان بدخشان (در شمال شرقی افغانستان کنونی) و همه مردم برخی از نواحی شرقی تاجیکستان شوروی و اهالی پامیر» (یعنی ناحیه گورنو - بدخشان کنونی در جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان) را اسماعیلی نزاری دانسته اند (پطروشفسکی، ۳۱۹).

منابع: سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه فارسی، ۴۳۱/۱: صورة الارض، ابن حوقل ترجمه جعفر شعار، ۱۸۳: جهان اسلام، مرتضی اسعدی، ۶۷/۱: تذکره جغرافیای تاریخی ایران، بارتولد، ترجمه حمزه سردادور، ۶۲: اسلام در ایران، پطروشفسکی، ترجمه کریم کشاورز، ۳۱۹: آثار البلاد و اخبار العباد، قزوینی، ۴۸۹: کلیفورد، مری لوئیس، سرزمین و مردم افغانستان، (از مجموعه جهره ملل) ترجمه مرتضی اسعدی، ۵۴: احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، مقدسی، ۳۰۳: معجم البلدان، ۵۲۸/۱.

Brice, William C. (ed), *An Historical Atlas of Islam* Leiden, Brill, 1981, P. 7.

مرتضی اسعدی

بدر، روستای کوچکی میان مکه و مدینه که دو غزوه از غزوات پیامبر (ص) به نام آن خوانده شده اند. غزوه نخستین که به نام بدر اولی شناخته شده است بدان جهت پیش آمد که کرزبن جابر فهری (که بعدها اسلام آورد و در شمار یاران پیامبر درآمد) با گروهی از قریش به سه منزلی مدینه آمد و شتران پیامبر (ص) و گوسفندان دیگر مردم را به مکه برد. پیامبر (ص) بسیج جنگ کرد و جمادی الاخرای سال ۲ ق با گروهی از مهاجران از مدینه بیرون رفت. این سپاه که حضرت علی (ع) پرچمداری آن می کرد به سفوان از نواحی بدر بر سر چاهی فرود آمد و سه روز در آنجا بیا سود، اما بی آنکه با قریش برخورد کند و جنگی در میانه درگیرد در پایان همان ماه به مدینه بازگشت. غزوه دوم که به نام بدر کبری آوازه یافت نخستین پیکار جدی مسلمانان با دشمنانشان به شمار می رود (رمضان ۲ ق).

هنگامی که رسول اکرم (ص) خبر یافت کاروان قریش به سالاری ابوسفیان بن حرب از بزرگان قریش از دشمنان سرسخت اسلام از سفر شام بازمی‌گردد بر آن شد تا به کاروان حمله برد و با مصادره کالاهای بازرگانان قریش بنیه مالی مسلمانان را تقویت بخشد. وی در دوم رمضان دو تن از یارانش به نامهای طلحة بن عبیدالله و سعید بن زید را برای گرفتن خبر درباره کاروانیان فرستاد و خود به گزینش سپاه و بسیج کردن آنان برای جنگ پرداخت. سرانجام در دوازدهم رمضان با یاران خویش از مدینه بیرون آمد و در جایی به نام سقیا در نزدیکی مدینه لشکرگاه ساخت. شامگاه با ۳۰۵ یا ۳۰۸ یا ۳۱۳ تن از یاران خود که رویهم رفته هفتاد شتر داشتند و تنها دو تن از آنها بر اسب سوار بودند به سقیا کوچید. از مسلمانان تنها بیست تن به شمشیر مسلح بودند و بقیه چوبدستی با خود برگرفتند. سپاه اندک مسلمانان سه پرچم داشت که یکی از آنها را علی (ع) بردوش می‌کشید. سرانجام در شامگاه هفدهم رمضان پیامبر (ص) در بدر که ایستگاهی نزدیک دریا در مغرب مدینه بود فرود آمد و آماده جنگ گردید. ابوسفیان با کشاندن کاروان به بیراهه و گذر دادن آن از راهی که از کنار دریا می‌گذشت آن را از خطر دست اندازی مسلمانان رهانید و قریش را که با ۹۵۰ مرد جنگی به نجات کاروان آمده بودند پیام داد که به مکه بازگردند. اما ابوجهل که امید داشت در جنگ با مسلمانان به پیروزی و افتخار نظامی برسد قریش را به جنگ تشویق کرد و قریش نیز که از کمی شمار مسلمانان آگاهی یافته بودند بر آن شدند تا بی جنگ باز نگردند. دو طرف در ۱۷ رمضان با یکدیگر روبرو شدند و به آرایش سپاه پرداختند. پیامبر (ص) زیر سایبانی که برای او ساخته بودند و شماری از یارانش به نگهبانی او می‌پرداختند مسلمانان را رهبری می‌کرد. در جنگی که درگرفت مسلمانان با وجود شمار اندکشان بر قریش فایز آمدند و هفتاد تن از ایشان را کشته هفتاد تن دیگر را به اسارت گرفتند. ابوجهل و حنظله پسر ابوسفیان در شمار کشتگان بودند و عباس عموی پیامبر (ص) که گویند با اینکه دل با مسلمانان داشت و به اکراه به بدر آمده بود و نیز عقیل بن ابی طالب در میان اسیران بودند. در جنگ بدر حضرت علی (ع) بایمردیهای بسیار کرد و در پیروزی مسلمانان سهم فراوان داشت. منابع شیعه از ۳۶ تن به نام یاد می‌کنند که در واقعه بدر به دست علی (ع) کشته شدند و از معروفترین آنها از عامر بن سعید، ولید بن عقبه، طعیمه بن عدی و نوفل بن خویلد می‌توان یاد کرد. از مسلمانان نیز ۱۴ تن کشته شدند که شش تن از مهاجرین و هشت تن از انصار بودند. مسلمانان به فرمان پیامبر (ص) با اسیران به نیکی و مدارا رفتار می‌کردند و تنها دو تن از ایشان به نامهای نضر بن حارث و عقبه بن ابی معیط را که در دشمنی با پیامبر (ص) گستاختر و لجوجتر از دیگران بودند بر سر راه مدینه به زخم شمشیر حضرت علی (ع) از پای درآوردند. در جنگ بدر غنایم فراوان به جنگ مسلمانان افتاد و چون مسلمانان درباره چگونگی تقسیم آن با یکدیگر اختلاف کردند خداوند با فرستادن آیاتی که همه آنها در سوره انفال گرد آمده‌اند و درباره مسایلی چون چگونگی تقسیم غنایم جنگ، آداب جهاد،

وظایف مجاهدان و رفتار با اسیران هستند تکلیف غنایم را روشن کرد و سرانجام پیامبر (ص) آنها را در بازگشت به مدینه در جایی به نام سیره به تساوی میان مسلمانان قسمت کرد و برای چند تنی نیز که به جهت پرداختن به وظایف دیگر از رفتن به بدر بازمانده بودند سهمی کنار گذاشت. از غنایم معروف جنگ بدر یکی شمشیر ذوالفقار از آن عاص بن منه بود که پیامبر (ص) آن را به علی (ع) داد. ۶۸ تن از اسیرانی که به مدینه برده شدند با دادن فدیة از اسارت رهایی یافتند و عباس بن عبدالمطلب با دادن فدیة خود و دو برادرزاده اش را عقیل بن ابی طالب و نوفل و بن حارث و دو هم پیمان آنها که از بنی فهر بودند آزادی خود و آنها را باز خرید. همان اندازه که خبر پیروزی بدر مهاجران و انصار مدینه را غرق در شادی و سرور کرد، اهل مکه به ویژه قریش را در ماتم فرو برد. قریش به سوگواری کشتگان خود پرداختند و آنهایی که اسیری در میان مسلمانان داشتند به تلاش افتادند تا فدیة ای را که برای رهایی آنها تعیین شده بود به طریقی فراهم سازند. مسلمانان که در جنگ بدر به نخستین پیروزی خود دست یافته بودند روحیه ای نیرومند پیدا کردند و بر ایمانشان به پیروزیهای آینده بیفزود. بدریان که نامدارترین صحابه پیامبر چون علی بن ابی طالب (ع)، ابوبکر، عبدالرحمان بن عوف، عمر بن خطاب، حمزة بن عبدالمطلب، زید بن حارثه ابوکبشه، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، عبدالله بن مسعود، مقداد بن عمرو، عمار یاسر و سعد بن معاذ انصاری در شمار آنان بودند، همواره در میان مسلمانان نخستین از حرمت فراوان برخوردار بودند و مقرریهایی که از بیت المال می‌گرفتند بیش از دیگر صحابه پیامبر (ص) بوده است (۵۰۰۰ درهم در سال)، چون مسلمانان عقیده داشتند که خداوند با پیروز ساختن آنها در جنگ بدر میان حق و باطل فرق گذاشته از این روی غزوة بدر را گاه فرقان می‌خواندند.

منابع: تاریخ طبری، ترجمه، ۹۴۴/۳ - ۹۹۶؛ سیرت رسول الله، ۵۲۸/۲ - ۶۱۹؛ ارشاد، متن و ترجمه، ۶۰/۱ - ۶۹؛ مغازی، ترجمه، ۲۴/۱ - ۱۴۰؛ قصص قرآن مجید، ابوبکر سورآبادی، ۹۳-۱۰۸؛ تاریخ یعقوبی، ترجمه، ۴۰۴/۱ - ۴۰۶؛ اعلام قرآن، ۲۴۹ - ۲۵۳؛ الکامل فی التاریخ، ۱۱۶/۲ - ۱۳۷؛ سیره ابن هشام، ترجمه، ۷۲/۲ - ۷۳. حسن انوشه

بدر [= بدر قطیفی]، شیخ حسن علی (ح) ۱۲۷۸ - کاظمین ۱۳۳۴

ق) فرزند شیخ عبدالله بن محمد بن علی بن عیسی بن بدر قطیفی معروف به بدر (مدفون در حرم مطهر کاظمین جنب بقعه شیخ مفید) از علما و مراجع تقلید شیعه. ولادت و نشأت وی در نجف بود. مقدمات و علوم عربی را از علمای عصر خویش اخذ کرد و پدرش که از علمای زمان خود بود به تربیت و تعلم وی همت گماشت. پس از فوت پدرش در نجف اشرف، به موطن اصلی خویش قطیف بازگشت و به حوزه درس شیخ علی صاحب انوارالبدرین ملحق گردید و سالها از محضر او بهره مند گشت. سپس مجدداً به نجف بازگشت و فقه و اصول را از حوزه درس آخوند خراسانی صاحب کفایه و شیخ محمد طه نجف و شیخ هادی تهرانی و دیگران فراگرفت و به مرتبه علمی شامخی رسید. اجازات متعددی از استادان خود

و از شیخ عبدالله دزفولی و شیخ الشریعه اصفهانی دریافت داشت. وی عهده دار تدریس و فتوی بود. از مشهورترین مؤلفات اوست: کتاب *دعوة الموحدين الى حماية الدين* که در ایام هجوم ایتالیا بر طرابلس در سال ۱۳۲۹ ق تألیف نموده است؛ *روح النجاة و عين الجبابة رسالة عملیه* (چاپ بغداد، ۱۳۲۹ ق)؛ حاشیه بر رسائل شیخ مرتضی انصاری؛ حاشیه بر کفایه استادش آخوند خراسانی؛ حاشیه بر *تهذيب المنطق؛ المنطقين*؛ *وجوب اعادة الصلاة الفاسدة*؛ رساله در وجوب تقلید اعلی؛ *تحقيق الحق و ابطال الباطل*. وی دارای دو فرزند به نامهای شیخ عبداللطیف و شیخ طاهر بود که هر دو از علما و حجج اسلام بودند.

منابع: انوار البدرین، ۳۷۹؛ الذریعة، ۲۰۹/۸؛ معجم رجال الفكر والادب فی النجف، ۶۱؛ معجم المؤلفین العراقیین، ۳۲۴/۱؛ معجم المؤلفین، ۲۵۶/۳؛ شعراء الفری، ۲۶۱/۳. عبدالحسین شهیدی

بدران بن شریف، سید نجم الدین بدران علوی حسینی موسوی، از محدثین و نسابین و صاحب کتاب *المطالب فی مناقب آل ابی طالب*. ابوالمکارم هبة الله اصفهانی وجود نسخه‌ای از این کتاب را به شیخ منتجب الدین صاحب فهرست معروف اطلاع داده است.

منابع: ریاض العلماء، ۹۶/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۴۷/۳ - ۵۴۸؛ فهرست منتجب الدین، ۲۸؛ جامع الرواة، ۱۱۵/۱. سید مهدی حائری

بدران بن فلاح مشعشعی، حاکم خوزستان، که پس از مرگ

پدرش سید فلاح به فرمانروایی رسید (۹۳۰-۹۴۸ ق) و فرمانگذار دربار صفوی بود. در ۹۱۴ که شاه اسماعیل اول صفوی به خوزستان آمد و شمار زیادی از مشعشعیان را کشتار کرد سید فلاح به جزایر خلیج فارس گریخت، اما پس از بازگشت شاه از خوزستان، وی باری دیگر به خوزستان درآمد و بر هویزه راه یافت. هدایایی به دربار اردبیل فرستاد و شاه نیز حکومت هویزه و پیرامون آن را به او واگذار کرد. از همین هنگام است که امرای مشعشعی از دعوی امامت دست کشیدند و به تشیع امامی گرویدند، به گفته قاضی نورالله شوشتری سید بدران «در شجاعت و کرم یگانه روزگار بود». وی یکبار توانست جلو پیشروی سپاهیان عثمانی به هویزه را بگیرد و مدتی نیز با همدستی امرای بختیاری کهکیلویه درگیر نبرد با خلیل الله رعناشی حاکم دزفول بود که سر از فرمان شاه اسماعیل بیرون آورده بود بدران دزفول را که حاکم نشین بخش شرقی خوزستان بود محاصره کرد، اما چون خبر درگذشت شاه اسماعیل رسید محاصره کنندگان به نواحی زیر فرمان خود بازگشتند. پس از بدران پسرش سید سجاد جانشین او گردید و طهماسب یکم صفوی نیز حکومت وی را در هویزه ابقا کرد.

منابع: احسن التواریخ، ۳۸۹؛ اعیان الشیعة، ۵۴۸/۳؛ مجالس المؤمنین، ۴۰۱/۲-۴۰۲؛ تاریخ پانصد ساله خوزستان، ۴۶-۴۸. حسن انوشه

بدر بن اسحاق بن بدر انماطی، از راویان برومند شیعه که شیخ

نعمانی با دو واسطه از او روایت کرده است. انماط - در زبان مصریها - انواع فرش و بساط و گستردنی را گویند و فروشنده آنها را انماطی خوانند. ابوعلی حسن بن علی بن عیسی قوهستانی از بدر بن اسحاق روایت کرده و درباره اش گفته: «او پیرمردی ارزنده از برادران فاضل ما از اهل قزوین بود...». وی در سوق اللیل مکه به سال ۲۵۶ ق از او حدیث گرفته است. بدر بن اسحاق، توسط پدرش از جدش روایت کرده است. منابع: غیبت، نعمانی، ۵۸؛ اثبات الهداة، ۶۲۳/۱؛ تنقیح المقال، ۱۶۱/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۴۵/۳؛ معجم رجال الحدیث، ۲۶۵/۳. سید مهدی حائری

بدر بن حسنویه، ابوالنجم ناصرالدین والدوله، دومین امیر از دودمان شیعی بنی حسنویه کردستان (م ۴۰۵ ق). در ۳۶۹ ق که پدرش درگذشت به فرمان عضدالدوله دیلمی جانشین پدر گردید. بدر بر شهرهای همدان، نهاوند، دینور، برخی نواحی آذربایجان و شهرزور فرمان می راند. چون نواحی زیر فرمان بدر بر سر راه حجگزاران ایرانی قرار داشت، وی پیوسته به کاروانهای زایران ایرانی یاری می رسانید و در فرمانروایی سی و شش ساله او در راهها امنیت برقرار بود و کسی متعرض کاروانیان نمی شد. در ۳۷۲ ق که عضدالدوله درگذشت و جانشینان او نتوانستند مملکت آل بویه را از تجزیه نگهدارند، بدر در کار ملک خویش استقلال یافت و گهگاه شاهزادگان بویهی را که بر سر دست یافتن به امیرالامرای بغداد به جان هم افتاده بودند یاری می داد. در ۳۷۳ ق که محمد بن غانم بزرگانی، پسر دایی پدر بدر، سر از اطاعت فخرالدوله بیرون کرد، امیر بویهی بدر را واسطه اصلاح میان او و محمد قرار داد. نزدیک شدن بدر به فخرالدوله (م ۳۸۷ ق) سبب گردید که شرف الدوله (م ۳۷۹ ق) پسر عضدالدوله، سردارش قراتگین جهشیاری را به سرکوبی وی بفرستد. در جنگی که نزدیک کرمانشاه درگرفت بدر منهزم گردید، اما اندکی بعد بازگشت و نیروهای دیلمی را بشکست و قراتگین را ناگزیر به فرار کرد. در ۳۷۹ ق که شرف الدوله درگذشت و فخرالدوله قصد کرد که عراق را از دست بهاء الدوله (م ۴۰۳ ق)، پسر دیگر عضدالدوله، بیرون آورد از بدر یاری خواست و قرار شد که بدر با صاحب بن عباد که از راه کرمانشاه و قصر شیرین رهسپار عراق بود همراه باشد. اما طغیان کارون و بازگشت فخرالدوله از عراق سبب گردید که صاحب به ری بازگردد و عراق همچنان در دست بهاء الدوله بماند. در ۳۸۸ ق که میان بهاء الدوله و امیر سپاهش ابوعلی بن استاد هرمز جنگ درگرفت و سپاهیان بر بهاء الدوله سخت گرفتند، بدر به یاری امیر بویهی شتافت. در ۳۹۷ ق که سیده همسر فخرالدوله و مادر مجدالدوله بر سر اداره ملک با پسرش اختلاف یافت پیش بدر بن حسنویه گریخت و بدر همراه سیده به ری رفت و پس از شکستن مجدالدوله و گرفتن شهر، اداره متصرفات آل بویه را به سیده بازگرداند.

سپردن نگهبانی از مسیر حجگزاران به ابوالفتح بن عناز، از سرکردگان کردان عنازی که با بدر همچشمی و دشمنی داشت (۳۹۷ ق)

توصیف کرده‌اند.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۹؛ اعیان‌الشیعة، ۵۴۶/۳؛ جامع‌الرواة، ۱۱۵/۱؛ معجم رجال‌الحديث، ۲۶۵/۳. سیدمهدی حائری

بدر بن رقیط، از اصحاب حضرت سیدالشهداء (ع) در روز عاشورا در ۶۱ ق در صحرای کربلا حاضر بود. وی در واقعه کربلا با دو فرزند خود عبدالله و عبیدالله شرکت نموده و همگی آنها به شهادت رسیدند. در کتب رجالی و نیز در کتب مورخان متقدم که واقعه کربلا را ثبت کرده‌اند از وی نام نبرده‌اند و یگانه منبع که در دست است زیارت رجیبه می‌باشد که آمده است: «السلام علی بدر بن رقیط و ابنیه عبدالله و عبیدالله». ارباب مقاتل و مورخان فقط از این منبع بهره گرفته و گفته‌اند که آنها در حمله اول در صبح روز عاشورا به شهادت رسیده‌اند (— بشیر بن عمرو حضرمی). قبر وی در بقعه مقبره دست جمعی شهداء کربلا واقع در پایین پای حضرت سیدالشهداء (ع) در حرم مطهر حسینی (— آرامگاه شهدای کربلا) واقع است.

منابع: بحارالانوار، ۱۱۰۱/۳۴۰؛ فرسان‌الهیجاء، ۴۹/۱، کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ کنز‌الزائرین، (خطی) محمد صالح برغانی؛ وسیلة الدارین فی انصارالحسین، ۱۱۱. عبدالحسین شهیدی

بدر بن سیف بن بدر عربی (عربی)، از فقهای صالح شیعه است که نزد شیخ ابوعلی فرزند شیخ طوسی تلمذ کرده، و شیخ منتجب‌الدین از شاگردانش محسوب می‌شود.

منابع: فهرست شیخ منتجب‌الدین، ۲۹؛ جامع‌الرواة، ۱۱۵/۱؛ اعیان‌الشیعة، ۵۴۶/۳؛ معجم رجال‌الحديث، ۲۶۶/۳؛ تنقیح‌المقال، ۱۶۱/۱. سیدمهدی حائری

بدر بن عمرو عجلی کوفی، شیخ طوسی او را از اصحاب امام صادق (ع) یاد کرده است. مرحوم شیخ موسی زنجانی گوید: «گمان دارم او شخص صالحی بوده است».

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۹؛ جامع‌الرواة، ۱۱۵/۱؛ اعیان‌الشیعة، ۵۴۶/۳؛ معجم رجال‌الحديث، ۲۶۶/۳؛ الجامع فی الرجال، ۲۹۶/۱. سیدمهدی حائری

بدر بن مُصْعَب خزامی کوفی، از راویان حدیث شیعه، که شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام صادق (ع) آورده است. در میزان‌الاعتدال (۳۰۰/۱) آمده: «از مشایخ ابوکریب و کم حدیث بوده، حدیث مرسل تا عمر بن ذر رسانیده است». مرحوم سید محسن امین، او را «خزاعی» - منسوب به قبیله خزاعه - ضبط کرده، ولی مرحوم مامقانی تنها به بیان وجوه نسبت «خزامی» پرداخته است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۹؛ جامع‌الرواة، ۱۱۵/۱؛ اعیان‌الشیعة، ۵۴۷/۳؛ تنقیح‌المقال، ۱۶۱/۱؛ لسان‌المیزان، ۴/۲؛ معجم رجال‌الحديث، ۲۶۶/۳. سیدمهدی حائری

بدر بن الولید خثعمی کوفی، از راویان شیعه، از اصحاب امام صادق (ع) شمرده شده است. وی از پدر خود، و از ابوالربیع شامی و

چندان بر بدر گران آمد که با شماری از محتشمان و سرکردگان محلی چون هندی بن سعد، ابوعیسی شادی بن محمد، و رام بن محمد و ابوالحسن علی بن مزید اسدی به بغداد لشکر کشید و آن را محاصره کرد، اما پس از یکماه محاصره کنندگان از تصمیمی که داشتند بازگشتند و بدر به ناحیه فرمانروایی خود بازگشت. در ۴۰۰ ق هلال پسر بدر بر بدر بشورید و او را در دژی زندانی کرد، اما بدر به یاری بهاء‌الدوله از بند رهایی یافت و بر پسر خود دست یافته او را در بند کشید. در ۴۰۵ ق بدر بر آن شد تا متصرفات حسین بن مسعود کردی را از دست او بیرون کند، اما این سفر جنگی که در زمستان انجام گرفت سبب ناخرسندی سپاهیان وی گردید. از این روی برخی از سرکردگان سپاه بر سرش ریخته از پایش درآوردند. کردان پس از کشتن بدر به اطراف پراکنده گردیدند. اما حسین بن مسعود بفرمود تا بیکر بدر را به نجف ببرند و در کنار بارگاه امیرالمؤمنین (ع) به خاک بسپارند. بدر امیری دادگر و با تدبیر بود، به دینداری و تقوی شهرت داشت و هر سال ۲۰۰۰۰ دینار به مکه و مدینه می‌فرستاد تا آن را میان بازماندگان مهاجرین و انصار تقسیم کنند. به آبادانی علاقه فراوان می‌ورزید و در روزگار فرمانروایی خود بناهای بسیار برآورد.

منابع: تجارب‌الامم، ۹/۳ - ۱۰ به بعد؛ الکامل فی التاریخ، ۶۷۲/۸، ۷۰۶، ۷۰۸، ۶/۹، ۳۱ به بعد؛ اعیان‌الشیعة، ۵۴۵/۳ - ۵۴۶؛ شرفنامه بدلیسی، ۳۹ - ۴۱؛ طبقات سلاطین اسلام، ۱۲۴ - ۱۲۵. حسن انوشه

بدر بن خلیل اسدی ازدی، ابوالخلیل کوفی، از راویان و اصحاب امام باقر و امام صادق علیهما‌السلام بوده است. در کتب معتبره - همچون اصول کافی، من لا یحضره الفقیه، و غیبت شیخ طوسی - احادیثی از او آمده است. ثعلبه بن میمون و عبدالله بن مسکان و قیس بن الربیع از وی روایت کرده‌اند. او روایت نموده که یکی از غلامان امام حسن مجتبی (ع) چنین نقل کرد: «آن حضرت از من پرسید: معاویه بن حدیج را می‌شناسی؟ گفتم: آری، فرمود: هر وقت او را دیدی مرا با خبر کن. يك روز که دیدم معاویه بن حدیج از خانه عمرو بن حدیث بیرون می‌آید، به امام مجتبی (ع) اطلاع دادم. آن حضرت او را فراخواند و فرمود: تو همان کسی هستی که در حضور پسر هندجگرخوار علی (ع) را دشنام دادی؟ همانا به خدا سوگند هرگاه به پیرامون حوض کوثر نزدیک شوی - که هرگز بدان نخواهی رسید - علی را خواهی دید که دامان خود بر کمر بسته و آستینها بالا زده است، منافقین را از آن دور می‌سازد».

منابع: رجال، طوسی، ۱۱۰، ۱۵۹؛ جامع‌الرواة، ۱۱۵/۱؛ اعیان‌الشیعة، ۵۴۶/۳؛ شرح نهج‌البلاغه، ابن ابی‌الحدید، ۷/۴؛ غیبت، طوسی، ۲۷۰؛ معجم رجال‌الحديث، ۲۶۵/۳. سیدمهدی حائری

بدر بن رشید بکری کوفی، او را در عداد اصحاب امام صادق (ع) برشمرده‌اند. او هم پیمان و تحت حمایت قبیله بکر بن وائل بوده، و به همین جهت علمای رجال او را به عنوان «بکری، مولا هم»

سیران شورشیان را به هلاکت رساند و اموالشان را مصادره کرد. پس از آن رهسپار جنوب مصر گردید و قبایل عرب این ناحیه را بشکست و شمار زیادی از آنان را از پای درآورد.

بدرالجمالی مذهب اسماعیلی می‌ورزید. وی مسجدی در قاهره برآورد که به نام او شهرت داشت و در ۴۷۷ ق که شورش اسکندریه را فرو نشاند با بخشی از اموال مصادره‌ای مسجد عطارین شهر را بازسازی کرد. وی مستنصر را واداشت تا ولیعهد خود نزار را برکنار سازد و پسر دیگرش مستعلی را که دختر امیرالجیوش را داشت به جانشینی خود برگزیند. این اقدام امیرالجیوش که به قصد نشان دادن یکی از افراد خاندان خود بر تخت خلافت فاطمی انجام گرفت اسماعیلیان را به فرقه مستعلوی و نزاری تقسیم کرد و اسماعیلیان ایران را که از حق جانشینی نزار حمایت می‌کردند از خلافت قاهره جدا ساخت. درایام فرمانروایی امیرالجیوش در مصر حسن صباح يك سال و نیم در این سرزمین پسر برد، اما گویا امیرالجیوش که از بلند پروازی حسن بیمناک بود مانع دیدار او و خلیفه گردید و حسن بی آنکه با خلیفه دیدار کند به ایران بازگشت.

منابع: دایرة المعارف اسلام، ۱۶۹/۱ - ۱۷۰؛ دایرة المعارف بستانی، ۲۳۹/۲ - ۲۴۰؛ شذرات الذهب، ۳۸۳/۳؛ فرقة اسماعیلیه، ۹۴ به بعد؛ الكامل فی التاریخ، ۳۰/۱۰؛ النجوم الزاهرة، ۱۴۱/۵. حسن انوشه

بدر جهان بیگم، دختر سیدمحمدخان صفوی (م ۱۰۶۲ ق) از زنان فاضل نیکوکار. وی در دربار صفویه تربیت یافت و علم و فنون ادب را از علمای اصفهان اخذ کرد. نواده زبیده بیگم دختر شاه عباس صفوی است. با علما و شعرا اختلاط داشت و خانه‌اش مرکز تجمع شعراء و وی مشوق آنان بود. در اصفهان وفات یافت و او را در بقعه شاهزادگان جنب سستی فاطمه به خاک سپردند. جمعی از شعرا در رثاء وی اشعاری سروده‌اند، از جمله این بیت که ماده تاریخ وفات اوست:

فتشاند از پی تاریخ اشگ تیره که زود

نمود چهره نهان بدر همچو یکشبه ماه.

منابع: تذکرة القبور یا دانشمندان و بزرگان اصفهان، ۲۹، ۳۳؛ ریاحین الشیعة (خطی)؛ گنجینه آثار تاریخی اصفهان، ۶۰۳. عبدالحسین شهیدی

بدر جهان خانم، (زنده در ۱۲۲۰ ق) دختر محمد جعفرخان (قادرخان) عرب، از زنان نیکوکار شیعه در عصر خویش. پدرش محمدجعفرخان عرب حاکم بسطام بود. در حمله وهابیین به سال ۱۲۱۶ ق به شهر کربلا و کشتار بی رحمانه آنان و خرابیها و آسیبهای عظیمی که به این شهر مقدس و آستانه حسینی وارد کردند او به کمک این شهر مقدس شتافت و سخاوتمندانه خرابیها را آباد نمود و مدارس دینی را تعمیر کرد. چند باب خانه جهت علما و طلاب بنا کرد و تمامی آنها را در سال ۱۲۲۰ ق بر علمای شهر کربلا وقف نمود و جهت فقرا حقوق مستمری تعیین کرد. وی مادر حسینعلی میرزا فرمانفرما و حسنعلی میرزا شجاع السلطنه فرزندان فتحعلیشاه قاجار است. دارای سه دختر نیز بنامهای همایون

غیره نیز حدیث گرفته است. محمد بن ابی عمیر و عبدالله بن مسکان از او روایت کرده‌اند. بعضی از صاحب نظران او را به حسن حال و سلامت اعتقاد ستوده‌اند.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۹؛ جامع الرواة، ۱۱۵/۱؛ المحاسن، برقی، ۱۱۰؛ اعیان الشیعة، ۵۴۷/۳؛ الجامع فی الرجال، ۲۹۶/۱؛ مستدرک سفینه البحار، ۲۰۲/۱؛ معجم رجال الحدیث، ۲۶۶/۳؛ تنقیح المقال، ۱۶۱/۱. سیدمهدی حائری

بدرالجمالی (۴۰۵ - قاهره ۴۸۷ ق)، امیرالجیوش ابوالنجم بدر بن عبدالله جمالی، وزیر و سردار فاطمی. برده‌ای ارمنی بود که جمال‌الدوله بن عمار، فرمانروای فاطمی سوریه او را خرید و به تربیتش همت گماشت. ابوالنجم در دستگاه جمال‌الدوله برآمد و نسبت بدرالجمالی خود را از او یافت در ۴۵۵ ق مستنصر فاطمی وی را به حکومت دمشق فرستاد، اما اقدامات سختگیرانه او سبب شورش سپاهیان نازپرورده دمشق گردید و مردم نیز در این شورش دخالت کرده جانب سربازان را گرفتند. بدرالجمالی در ۴۵۶ ق حکومت دمشق را رها کرد، اما در ۴۵۸ ق خلیفه باری دیگر وی را به حکومت این شهر گماشت. در ۴۶۲ ق که قاضی عین‌الدوله بن ابی عقیل سر به شورش برداشته بر صورت دست یافت. خلیفه فرماندهی سپاه عکا را به بدرالجمالی داد و او را مأمور فرونشاندن شورش قاضی عین‌الدوله کرد. وی صور را محاصره کرد و قاضی از امیر قزلوا سرکرده ترکان سلجوقی شام یاری جست. قزلوا با دوازده هزار سوار صیدا را که در قلمرو حکومت بدرجمالی قرار داشت محاصره کرد و وی ناگزیر گردید محاصره صور را رها کرده به نجات صیدا بشتابد. پس از آمدن بدرالجمالی به صیدا ترکان از این شهر بازگشتند و او نیز محاصره صور را از سر گرفت. با اینکه محاصره زمینی و دریایی صور مردم این شهر را در آستانه گرسنه میری قرار داد، بدرالجمالی نتوانست دروازه‌های آن را بگشاید و در ۴۶۶ ق که مستنصر فاطمی از وی برای فرونشاندن شورش مصر یاری خواست نتوانست به هدف خود که تسلیم صور بود دست یابد. وی همینکه به قاهره رسید بزمی آراست و بسیاری از امرای گردنکش دولتی را که در بزم دعوت شده بودند شبانه به قتل آورد و خلیفه را از زحمت امرای ترك و غلامان خاصه و سرکردگان سپاه لشکر که درگیری میان آنها پایتخت را در ناآرامی فرو برده بود آسوده کرد. همینکه پایتخت آرام گرفت، خلیفه «وزارت سیف و قلم» را به بدرالجمالی داد و به او لقب امیرالجیوش بخشید. امیرالجیوش با کارهایی که پیش گرفت خلافت فاطمی مصر را که در آستانه فروپاشی بود جان تازه‌ای بخشید و سرزمین مصر را که چندین سال دستخوش خشکسالی و قحطی بود باری دیگر به راه رونق و شکوفایی آورد. در ۴۶۸ ق سلجوقیان بر دمشق استیلا یافتند و با اینکه امیرالجیوش چندین بار کوشید تا این شهر را به قلمرو فاطمیان بازگرداند توفیقی نیافت و در اواخر زندگی او تنها اندکی از شهرهای کرانه‌ای شام مانند صور، صیدا و عکا در تصرف فاطمیان باقی ماند. در ۴۷۷ ق شورش مردم اسکندریه را که بر پسرش ملک افضل شاهنشاه شوریده بودند فرونشاند و بسیاری از

سلطان، بیگم جان، و سیدی بیگم بود.

منابع: تاریخ عضدی، ۳۰۲؛ خیرات حسان، ۷۲/۸؛ تذکرة الخواتین، ۶۹؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ پست پرده های حرم سرا، ۳۵۳؛ ریاحین الشیعة، (خطی).
عبدالحسین شهیدی

قم نگهداری می شود.

منبع: فهرست مرعشی، ۲۳۸/۷ - ۲۳۹. محمدحسین روحانی

بدره، شهر کوچکی در جانب شرقی عراق، در حوالی مرز ایران که در موقعیت جغرافیایی ۴۳ درجه و ۵۳ دقیقه طول شرقی و ۳۳ درجه و ۷ دقیقه عرض شمالی، بر طرفین نهر بادرایا واقع شده است. این شهر که امروزه مرکز یک قضاء از لواء کوت العماره است، پیش از جنگ عراق با ایران سکنه ای عمدتاً از تیره های عرب و لر داشته، و در حوالی سال ۱۳۳۹ ش هم ۶۰۰۰ نفر ساکنین آن شیعه بوده اند. ظاهراً این شهر کوچک که در سالهای گذشته از جریانهای عمرانی و نوسازیهای امروزی عراق طرفی نبسته بوده، در قرون وسطی بسیار آبادتر از امروز بوده است، در جانب غربی بدره تپه هایی موسوم به «العقر» هست که ویرانه های شهر قدیمی بادرایا، یعنی سلف بدره کنونی را در خود نهفته دارد. این شهر قدیمی که در روزگار خسرو اول انوشیروان به عنوان اقامتگاهی برای نگهداری اسرای سوریه شمالی مورد استفاده بوده، از جهات علمی و فرهنگی نیز محل اعتنا بوده و مرکزی داشته است. در بدره انواع میوه ها و مرکبات به عمل می آمده و خصوصاً خرماي آن، مشهور به «خرمای بادرایا» طالبان زیادی داشته است. در اوایل قرن بیستم پنبه کاری نیز در این شهر کوچک رواج داشته و از همان پنبه ها در این شهر منسوجات خوبی می بافته اند. امروزه خانه های بدره (اگر از آتش جنگ عراق با ایران مصون مانده باشند) گلی، کوچه ها و خیابانهایشان باریک و تنگ، و آب آن شور است. آب و هوای بدره نامطبوع است، اهل بدره عموماً نحیف و رنگ پریده و تا همین اواخر عموماً دچار امراض ریوی، همچون سل و نظایر آن، بوده اند. مشهور بوده است که مردم این شهر در نوشیدن چای بیش از حد اقراط می کنند. از جمله عادات اهل بدره که برای دور کردن کودکانشان از آب و هوای نامطبوع این شهر بدان تن می داده اند، سپردن کودکانشان به خانواده های کرد بلاد دوردست بوده، که گاهی به لحاظ طولانی شدن زمان این اقامت دور از پدر و مادر مشکلات گوناگونی در مناسبات میان افراد یک خانوار پیش می آمده و بالمال بنیاد و انتظام چنین خانواده هایی را به مخاطره می افکنده است. سابقه دار بودن این سنت و عادت در میان مردم اهل بدره، علی رغم مشکلاتی که به بار می آورده، ناشی از آن بوده که این خانواده ها به تجربه دریافته بوده اند که احتمال مرگ و میر کودکانشان در سنین پایین در بدره بسیار زیاد است. از غرایب امور یا پدیده های مربوط به این شهر یکی نیز آن است که مردم این شهر به زبان (برآمیخته و) غربی تکلم می کنند که جز خودشان، نه عرب از آن چیزی می فهمد نه فارس و نه کرد، حال آنکه این زبان حاصل امتزاجی از این سه زبان است. قابل توجه است که حتی مردم نزدیک ترین دیه ها و قراء به بدره نیز چیزی از این زبان در نمی یابند. بعید نیست که در اثر جنگ طولانی عراق و ایران، کل ساختار ظاهری جمعیتی، زبانی و قومی و فرهنگی این شهر، همچون هر ناحیه جنگ زده دیگری، دگرگون

بدرالدین بن احمد عاملی انصاری، از جمله مدرسان و علمای برجسته خطه طوس و فقیه و ادیبی شاعر، از شاگردان شیخ بهائی بوده است. حواشی بسیاری بر احادیث مشکل دارد و نیز شرح اثنی عشریه صومیه و شرح اثنی عشریه صلاتیه و شرح زبده شیخ بهائی از اوست. شیخ حر عاملی گوید: «و رساله ای دارد در مورد عمل به خبر واحد که آن را عیون جواهر النقاد فی حجة اخبار الاحاد نامیده و تمام دلایل را در آن آورده و اخبار را تتبع کرده، و چیزی را - که بتوان بدان استدلال نمود - فروگذار نکرده است ولی تصریح ندارد که خبر واحد خالی از قرینه حجت باشد، و شعر اندکی دارد. در طوس درگذشت و در همانجا مدرس بود، وی از معاصرین است ولی من او را ندیدم و به توسط شاگردانش از وی روایت می کنم.» آنگاه نمونه ای از اشعارش را آورده است. نسبت انصاری که جزو نام او هست، منسوب به «انصار» یکی از شهرهای جبل عامل است.

منابع: امل الامل، ۴۲/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۴۹/۳؛ معجم رجال الحديث، ۲۶۸/۳.
سیدمهدی حائری

بدرالدین بن محمد بن [محمد بن] ناصرالدین عاملی کرکی، فقیهی فاضل و دانشمندی صالح، از شاگردان شیخ حسن فرزند شهید ثانی بوده است.

منابع: امل الامل، ۴۲/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۴۹/۳؛ معجم رجال الحديث، ۲۶۹/۳.
سیدمهدی حائری

بدر کیا ← بدل کیا.

البدر المنیر، کتابی اخلاقی به زبان فارسی نوشته واعظ و ادیب شیعی ایرانی محسن بن محمد رفیع رشتی اصفهانی (قرن سیزدهم هجری). این کتاب شامل شرح دوازده دعای کوتاه (در دوازده مجلس) از انشای مؤلف است که برای رفع گرفتاریها خوانده می شود. هر مجلس به صورت یک جلسه روضه خوانی نگاشته شده است، تا واعظان و روضه خوانان بتوانند آن را از بر کنند و بر منبر بخوانند و حسب المعمول در پایان سخنرانی، گریزی هم به فاجعه کربلا بزنند. در پایان هر مجلس یکی از مصایب حضرت امام حسین (ع) مختصراً بیان گشته است. نویسنده در هر مجلس احادیثی در پند و اندرز به نظم و نثر آورده است. وی نگارش این کتاب را در صفر ۱۲۶۸ ق در مدرسه صالحیه قزوین به پایان رسانده است. نسخه ای خطی از این کتاب جزء مجموعه ۲۶۵۹ (اخلاق فارسی، شماره دوم از مجموعه) در کتابخانه آیت الله مرعشی در

شده باشد.

منابع: دائرة المعارف الإسلامية الشیعة، ج ۲، الجزء التاسع، ۵۲ - ۵۳،
Encyclopedia of Islam, vol. 1, pp 870-871.

مرتضی اسعدی

بدعت: در لغت به معنی نوآورد، یا نوآورده است و در اصطلاح دانش کلام و علوم دینی پدید آوردن رسم و آیین و باور تازه در زمینه دین است، رسم و آیین و باوری که ریشه در قرآن و سنت پیامبر (ص) و ائمه (ع) ندارد و پس از زمان پیامبر (ص) و یاران وی پدیدار گشته است (مجمع البحرین، ۲۹۸/۴ - ۲۹۹). تعریفهایی از این دست که بدعت امر تازه ای است که از گذشتگان نرسیده است (الحدود و الحقایق، قاضی صاعد در یادنامه شیخ طوسی، ۲۲۱/۲)، یا بدعت امری است حادث که پس از زمان پیامبر (ص) پدید آمده است (کشاف اصطلاحات، ۱۳۳/۸) و یا این تعریف که بدعت کرداری است ناسازگار با سنت (تعریفات، جرجانی، ماده «بدعة») و نیز دیگر تعاریفی که با تعابیر مختلف از بدعت به دست داده شده است جمله بیانگر این معناست که بدعت همانا ایجاد آیین و رسمی تازه در قلمرو دین و در زمینه مذهب است.

طبقه بندی بدعت: رسم و آیین تازه دینی - که آن را بدعت می نامند - گرچه ریشه در قرآن و سنت ندارد اما الزاماً ناپسندیده و گمراه کننده انسان و مخالف و مغایر با دین نیست، بلکه این نوآوری گاه ناپسندیده است و گمراه کننده، و گاه پسندیده و هدایت کننده. بنابراین می توان بدعت ها را از این دیدگاه به دو بخش (پسندیده و ناپسندیده) تقسیم کرد. نیز می توان از بدعت ها بر بنیاد تقسیم افعال یا اعمال به پنج قسم: واجب، حرام، مستحب، مباح و مکروه طبقه بندی دیگری به دست داد و بر آن نام بدعت های پنجگانه نهاد:

یک) بدعت های دوگانه: بدعت های پسندیده (= حسنه = هدایت کننده)، بدعت های ناپسندیده (= سیئه = گمراه کننده): ۱) بدعت های پسندیده: رسم ها و آیین هایی است نیک و ستوده که با قرآن و سنت ناسازگار نیست و با آنکه ریشه در قرآن و سنت ندارد هدایت کننده انسان است. این بدعت ها با در نظر گرفتن اصول و مبانی دینی و سنت نبوی پدید آمده و انجام دادن آنها ناپسندیده نیست و منع شرعی ندارد. بدعت های واجب - که پس از این مورد بحث قرار خواهند گرفت - بدعت های پسندیده به شمار می آیند. اینگونه بدعت های حسنه، یا آیین های نیک را پیامبر (ص) خود ستوده و آنها را متضمن ثواب دانسته است. بر طبق حدیثی منقول از پیامبر (ص) «بنیاد گزار آیین نیک نه تنها خود به سبب بنیاد گذاری آیین نیک مزد می گیرد که از مزد کسی که بدین آیین عمل می کند نیز بهره مند می گردد: من سن سنة حسنة کان له اجرها و اجر من عمل بها»؛ (۲) بدعت های ناپسندیده: رسم ها و آیین هایی است بد و ناستوده که با قرآن و سنت سازگاری ندارد. این آیین ها که بدون در نظر گرفتن اصول و مبانی دینی و سنت نبوی وضع می گردند گمراه کننده اند و موجب بیراهی مؤمنان و تباهی اندیشه های دینی آنان می گردند به همین سبب انجام دادن آنها

ناپسندیده است و منع شرعی دارد. بدعت های حرام - که در ادامه بحث در همین مقاله مورد بحث قرار خواهند گرفت - در شمار بدعت های ناپسندیده اند. پیامبر (ص) خود طی حدیثی بدعت های ناپسندیده را نکوهیده و آنها را متضمن تیره بختی و عقاب دانسته است. بر طبق این حدیث «بنیاد گزار آیین ناپسندیده و سنت نکوهیده هم متحمل وبال و نکبت بدعت گذاری خود می شود، هم در وبال و نکبتی که در اثر پیروی کردن آیین ناپسندیده او از سوی دیگران به بار می آید سهیم است: من سن سنة سیئة کان علیه وزرها و وزر من عمل بها» (مجمع البحرین، ۲۹۸/۴ - ۲۹۹) بر بنیاد این دیدگاه که بدعت شامل دو بخش پسندیده و ناپسندیده است حدیث «کل محدثة بدعة، و کل بدعة ضلالة، و کل ضلالة سیلها الی النار» (مجمع البیان، ۱۹۲/۸) که برخی از علما بر آنند وصف هر بدعتی است به بدعت های ناپسندیده بازمی گردد. وقتی اصطلاح «بدعت» به طور مطلق به کار می رود مراد بدعت ناپسندیده است و مبتدع (= بدعت گذار) در کتب دینی و کلامی تعبیری است منفی. به همین سبب غالب تعریف هایی هم که از بدعت به دست داده شده ناظر است بر بدعت های ناپسندیده و بیانگر این معناست که بدعت آیین و رسم مخالف دین و سنت الهی است. به عنوان نمونه چهار تعریف را مطرح می کنیم که از علمای شیعه و سنی بازمانده است و جمله حکایت از جنبه منفی بدعت می کند: ۱) طبرسی: بدعت، پدیده ای است مخالف سنت و آیینی است نو که مسبوق به سابقه نیست (مجمع البیان، ۳۴۲/۴؛ ۲) جرجانی: بدعت، کردار ناسازگار با سنت است، یعنی امری است تازه که صحابه و تابعین بدان باور نداشته اند و دلیلی شرعی هم آن را اقتضا و تأیید نمی کند (تعریفات، جرجانی، ماده «بدعة»؛ ۳) سیدمرتضی: بدعت افزودن امری است بردین، یا کاستن چیزی است از آن. بدین ترتیب که رسم و آیین تازه ای را به دین بیفزایند و بدان نسبت دهند، یا از آن سلب کنند (الحدود و الحقایق، در یادنامه شیخ طوسی، ۱۵۴/۲؛ ۴) شیخ طوسی: بدعت آیینی است تازه که در دین پدید آید و در حدیث آمده است که «هر بدعتی مایه گمراهی است» (تفسیر تبیان، ۴۲۹/۸).

دو) بدعت های پنجگانه: بدعت ها را با توجه به طبقه بندی افعال به پنج قسم واجب، حرام، مستحب (= مندوب)، مکروه و مباح، پنج گونه دانسته اند و با همین عناوین نامگذاری کرده اند: ۱) واجب: بدعتی است که با قواعد ایجاب مطابقت می کند و از مقوله واجب کفائی است فی المثل آموزش دانشهایی که فهم قرآن و سنت بدان باز بسته است مثل صرف، نحو، معانی و بیان و بدیع و... از جمله بدعت های واجب است که آموختن آنها واجب کفائی است. بدعت واجب در واقع با سنت فرقی ندارد. چنین است فی المثل تدوین فقه و پرداختن به دانش کلام به منظور رد شبهات منکران و رد بدعت های ناپسندیده بدعت گذاران که برای دفاع از اصول دین ضروری است؛ ۲) حرام: بدعتی است که با قواعد تحریم مطابق است. از دیدگاه پیروان هر يك از فرق، باورهای خاص فرقه های دیگر از مقوله بدعت حرام است چنانکه فی المثل اهل جبر اعتقاد داشتن

ملازمین وی بود. شیخ محمد سماوی در کتاب خود الطلیعة من شعراء الشيعة وی را ستوده و چنین یاد کرده است «ادیبی فاضل و شاعری توانا و به محبت اهل البیت علیهم السلام شده بود» قصائد او در رثای سیدالشهداء (ع) مشهور است آقا بزرگ تهرانی در طبقات اعلام الشيعة، به شرح حال وی پرداخته و او را از مشاهیر شعرای کربلا یاد کرده است. از وی دیوان شعری بازمانده است. مطلع یکی از قصاید معروف او در سوك ابي عبدالله (ع) چنین است:

شجنتك الشغائن لا الا ربع
و سال فؤادك لا الا دمع

منابع: اعیان الشيعة، ۲۸۱/۴؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ الکرام البررة فی القرن الثالث بعد العشرة، ۷۸/۱؛ ماضی النجف و حاضرها، ۶۱/۱؛ لمعة تاریخیة فی بیوتات کربلا و الفاضریة (خطی)، شیخ محمد علی قصیر حائری. عبدالحسین شهیدی

بدقت، محمدحسین (۱۲۵۵ - ۱۳۳۵ ق) فرزند جواد بن محمد حسین در کربلا متولد شد و در صحن ابوالفضل العباس (ع) به خاک سپرده شد. وی مقدمات علوم اسلامی را نزد علمای زادگاه خود فراگرفت سپس مدارج عالی علمی را تا نیل به درجه اجتهاد در حوزه درس میرزا علی نقی برغانی و شیخ زین العابدین مازندرانی پیمود. در ادب و شعر نیز دست داشت. ناصرالدین شاه قاجار در سفر خود به کربلا وی را به مأموریتی در آستانه ابوالفضل العباس (ع) گماشت و دستور تعمیرات این آستانه را به او داد. بدقت تا آخر عمر خویش دارای این مسئولیت بود. وی اشعار بسیاری دارد که به مناسبتها و در مضامین مختلف سروده، از جمله در رثاء سیدالشهداء (ع). از وی دیوان شعری بازمانده که بیشتر حاوی مراثی و مدایح او در حق آل البیت علیهم السلام است.

منابع: کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ لمعة تاریخیة فی بیوتات کربلا و الفاضریة (خطی)، شیخ محمد علی قصیر حائری. عبدالحسین شهیدی

بدلاء — ابدال

بدل بن سلیمان، شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام صادق (ع) یاد کرده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۹؛ اعیان الشيعة، ۵۴۹/۳؛ معجم رجال الحديث، ۱۸۶/۳؛ جامع الرواة، ۱۱۶/۱. سیدمهدی حائری

بدل کیا بن شرفشاه بن محمد حسینی رازی، به نوشته شیخ منتجب الدین فاضل متدینی بوده است، در بعضی نسخه ها «بدر کیا» ضبط شده است و سیدمحسن امین همین را صحیح دانسته است.

منابع: فهرست، شیخ منتجب الدین، ۲۹؛ اعیان الشيعة، ۵۴۶/۳؛ جامع الرواة، ۱۱۶/۱؛ معجم رجال الحديث، ۲۶۹/۳؛ تنقیح العقال، ۱۶۱/۱. سیدمهدی حائری

البُدن، واژه بُدن تنها يك بار در قرآن کریم آمده است: «و البدن

به قدر را بدعت می دانند و قدریه باور داشتن جبر را بدعت می شمارند؛ ۳) مستحب: بدعتی است که منطبق است بر قواعد عمل مستحب (= مندوب)، عملی که نیکو (= مستحسن) شمرده می شود به همین سبب بدعت مبتنی بر آن هم مستحسن محسوب می شود، مثل ساختن کاروانسرا، مدرسه و مسجد؛ ۴) مکروه: بدعتی است که با قواعد عمل مکروه مطابق می افتد و مثل کردار مکروه شاید تا حدی پسندیده نباشد، چنانکه در نظر برخی از علما نقش و نگار کردن مسجد و قرآن مکروه است و چندان پسندیده نیست و انجام ندادن آن به از انجام دادن آن است و بدعتی مکروه به شمار می آید؛ ۵) مباح: بدعتی است که با قواعد عمل مباح مطابقت دارد، مثل زیاده روی در خوردن و نوشیدن و پوشیدن (کشاف اصطلاحات، ۱۳۳/۱ - ۱۳۴).

منابع: جز آنچه در متن یاد شد؛ دستورالعلماء، ۲۳۲/۱؛ منتهی الارب؛ لسان العرب؛ مفردات، راغب همگی ماده «بدع».

بَدْعِيَّه، فرقه ای از خارجیان از پیروان یحیی بن اصرم که مانند دیگر فرقه های این قوم به دشمنی با امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) برخاستند. «خوارج نهروان» یا خارجی مذهب (بیرون رفتگان از دین) در دهم صفر سال ۳۷ ق به مخالفت با حضرت علی (ع) در ادامه کارزار با معاویه برخاستند و سپس نحله ای پدید آوردند که وجه مشخص آن دشمنی با امیرالمؤمنین (ع) بود و همه فرقه های ایشان در این عداوت مشترک بودند. شهرستانی می گوید: بدعیه این قول را ابداع کردند و بدعت نهادند که یقین داریم هر که دارای باورهای ما باشد بی گمان اهل بهشت خواهد بود. ما نمی گوئیم «اهل بهشت خواهیم بود ان شاء الله»، زیرا چنین گفتاری شك در اعتقادات است و کسی که بگوید «من مؤمنم ان شاء الله» شك خواهد بود. پس ما یقیناً اهل بهشتیم. حسینی علوی در بیان الادیان، پس از یاد کردن اسامی ۱۵ فرقه از فرقه های خوارج (از آن میان بدعیه) می گوید: «این گروه خوارج و مذهب ایشان در اصل یکی است و هر یکی را از این قوم که یاد کردیم، داستان و خروج عظیم بوده است. و جرودیان را تهمت کنند، گروهی از عوام بدانچه ایشان را عمل ضایع کنند، گویند از خشم علی (ع) می کنیم، اما این سخن را اصلی نیست».

منابع: بیان الادیان، ۴۹ - ۵۰؛ توضیح الملل، ۱۷۱/۱؛ ترجمة مفاتیح العلوم، ۳۱. محمدحسین روحانی

بدقت، شیخ جواد (۱۲۱۰ - ۱۲۸۵ ق) فرزند محمد حسین بن عبدالنبی بن حاج مهدی بن حاج صالح بن حاج علی اسدی حائری، مشهور به بدقت، از شعرای شیعه و اعلام علمای کربلا و از اعضای برجسته خاندان بدقت (— آل بدقت) ولادت و نشأت وی در کربلا بود و مقدمات فنون ادب را نزد افاضل علمای این شهر آموخت. سپس به حوزه درس سید کاظم رشتی در کربلا پیوست و استعدادش در ادب و شعر شکوفا شد و از مشاهیر شعرای عراق گردید. پس از آن جزء خواص اصحاب سید احمد رشتی فرزند ارشد سید کاظم رشتی گردید و از

جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون» (حج، ۳۶). این کلمه جمع «بَدَنَة» و به معنی مطلق جانداري است که بر اثر فربهی، سخت تنومند شده باشد. نیز به معنی کسی است که به علت سالخورگی، فربه ولی گوشت تن وی، لخت و فرو افتاده باشد. روایت زیر که طبرسی در مجمع البیان و دیگر مفسران نیز در کتابهای خود آورده اند، ناظر به همین معنی است: «انی قد بدنت فلاتبادرونی بالركوع و السجود» (یعنی تن من بر اثر پیری، ناتوان و عضلات من سست گشته است، از این رو در رکوع و سجود نماز بر من پیشی مگیرید). «بادن» و «بدین» یعنی جسیم و فربه. مردم عراق به کنیزی که به دست مولای خود آزاد می گشت و سپس به همسری وی در می آمد نیز بدنه (مفرد بدن) می گفتند.

لفظ بدن در اصطلاح مفسران و فقها عبارت است از مطلق شتران و گاوان ماده فربه و درشت پیکری که در مکه یا در عیداضحی سر بریده شوند. این دامها را به سبب فربهی و درشتی آنها، بدن می نامیدند. چنانکه یاد شد، بیشتر مفسران بر آنند که لفظ بدن، شتر - اعم از ماده و نر - و گاو ماده را در بر می گیرد ولی شماری از فقها از جمله، قطب الدین راوندی، بدن را تنها به معنی شتران دانسته اند. راوندی می گوید: بدن به معنی شتران فربه و درشت اندام قربانی است که سمت راست کوهان آنها را شکافته باشند، تا دانسته شود که آنها شتران قربانی و شعائر خدا هستند. فخرالدین طریحی می نویسد: برخی از اهل تحقیق گفته اند: این دامهای قربانی باید سال پنجم را تمام کرده و داخل سال ششم شده باشند (مجمع البحرین، ۲۱۲/۶). در آیه یاد شده آمده است: «جعلناها لكم من شعائر الله» (ما آنها را برای شما از شعائر خدا قرار داده ایم) یعنی راندن این دامها به سوی خانه خدا، با نشانه های قربانی که با آنها همراه ساخته اند، تا نشان آن باشد که این چهار پایان در کنار خانه خدا قربان خواهند شد، خود عبادت خدا است. شیوة کشتن قربانی بدینگونه است که يك دست «بدنه» (شتر یا گاو) را به زیر بغل حیوان می بندند و دو پا و دست دیگر آن را آزاد می گذارند و سپس حیوان را با این حالت می کشند. شیخ طوسی می نویسد: نظر اصحاب ما شیعه آن است که دستهای قربانی را به زیر شکمش ببندند و پاهایش را آزاد گذارند و در این حالت، آن را «نحر» کنند. دستها و پاهای گاو قربانی را می بندند و دمش را آزاد می گذارند و سپس حیوان را سر می برند. ولی در صورتی که قربانی گوسفند باشد، دو دست و يك پای حیوان را می بندند و پای دیگرش را آزاد می گذارند و در این حالت، آن را سر می برند (تبیان، ۳۱۷/۷). به نظر برخی از مفسران، کلمة «صواف» جمع «صافه» در آیه بالا، به حالت نخستین کشتن قربانی و به معنی جانوری است که بر روی سه پا ایستاده باشد. قراءت «صوافن» جمع «صافنه» در همین آیه (حج، ۳۶) یعنی قراءت ابن مسعود نیز در همین معنی است، همچنین است در آیه «الصافات الجیاد» (ص، ۳۱)، یعنی

اسبان تیزتك که يك پای خود را به حالت خمیده از زانو، از زمین، بالا گرفته اند. «جیاد» جمع «جواد» به معنی اسب نژاده و تیزتك است (مجمع البیان، ۴۷۴/۴). گروهی دیگر از مفسران گفته اند «صواف» از «صافه» به معنی به صف و ردیف ایستاده است، چنانکه در «والصافات صفا» (صف، ۱) نیز همین معنی درباره فرشتگان یا نمازگزاران، در نظر گرفته شده است. بنابر این، معنی چنین خواهد بود: در حالی که این دامهای قربانی، در حالتی که گفته شد، برای قربانی کردن، به صف نگاه داشته شوند. طبرسی درباره ذکر نام خدا به هنگام قربانی می نویسد: قربانی کننده، این جمله ها را بر زبان می راند: «الله اکبر، لا اله الا الله و الله اکبر، اللهم منك ولك». درباره تقسیم گوشت «بدن» بحرانی چندین روایت از ائمه (ع) آورده است از جمله می نویسد: سعد بن عبدالمکک که برای گزاردن مناسک حج، به مکه آمده بود، نزد پدرم آمد و از پدرم پرسید: دامی برای قربانی با خود آورده ام، با آن چه کنم؟ پدرم گفت: پس از کشتن، يك سوم گوشت آن را به خانواده خود ده، يك سوم آن را به «قانع» و «معتر» و يك سوم دیگر آن را میان «مساکین» بخش کن. وی پرسید: مساکین، همان درخواست کنندگان کمک اند؟ پدرم فرمود آری. سپس افزود: قانع کسی است که آنچه برای وی بفرستی، بدان قناعت کند، ولی معتر کسی است که بیش از آن بخواهد اما نیاز وی از قانع کمتر است (البرهان، ۹۲/۳؛ الخلاف، ۶۵/۱ - ۲۶۴). راوندی در تفسیر «لکم فيها خیر» در آیه ۳۶ سورة حج به روایت از امام باقر (ع) آورده است: چنانچه نیاز افتد، می توان از سوار شدن بر «بدن» و نوشیدن شیر آنها سود جست.

منابع: جز منابع متن مقاله؛ فقه القرآن، قطب الدین راوندی، ۲۹۴/۱ - ۲۹۵؛ صحاح اللغة، اسماعیل جوهری «بدن»؛ لسان العرب، «بدن»؛ تفصیل الآیات، ترجمه عبدالباقی، ۵۰۴.

بدویه، همسر الأمر باحکام الله (۴۹۵ - ۵۲۵ ق) از خلفای فاطمی مصر، از زنان سخنور و اهل شعر و ادب از شیعیان اسماعیلیه نزاریه. زادگاه او در یکی از قرای صعید مصر بود. نام اصلی او در دست نیست و به بدویه مشهور است. صاحب نفع الطیب و مقریزی در خطط به شرح حال وی پرداخته اند. میرزا محمد حسن خان اعتمادالسلطنه در خیرات حسان به نقل از این دو می نویسند که چون این زن طبعاً شیفته طبیعت و زندگی بیابان بود، و به شهرنشینی عادت نداشت، لذا الأمر باحکام الله خلیفه فاطمی دستور داد تا کاخ بسیار مجللی برای وی در کنار رود نیل بنا کردند و آن را «هودج» نامیدند و آن قصر یکی از بهترین تفریحگاههای خلفای فاطمی بود. ولی این کاخ عالی و تمام تجملات آن، طبع طبیعت گرای بدویه را خشنود نکرد و برای ابن عم خود که ابن میاح نام داشت، در هجو قصر فاطمی و به یاد روزگار گذشته خویش قصیده ای سروده که همراه با پاسخ ابن میاح در بعضی تواریخ و تذکره ها ثبت است.

منابع: تذکرة الخواتین، ۶۲؛ خیرات حسان، ۷۲/۱ - ۷۳.

عبدالحسین شهیدی

بدیری، شیخ جعفر (م ۱۳۶۹ ق) فرزند شیخ احمد بن سیف بدیری نجفی، از مراجع تقلید شیعه در نجف. وی از قبیله بنی بدیر، از عشائر بزرگ و مشهور شیعه در کنار فرات است. در اواخر قرن سیزدهم هجری به نجف هجرت نمود. مقدمات و علوم عربی و فقه و اصول را نزد علمای نجف تلمذ کرد سپس مدارج عالی را نزد شیخ محمد حسین کاظمی و سید علی بن سید محمد غریفی بخرانی (م ۱۳۲۱ ق) و شیخ محمد طه نجف و سید میرزا طالقانی پیمود و تا زمان وفات طالقانی در ۱۳۱۵ ق مصاحب او بود. صاحب ترجمه مدت پنجاه و چهار سال به امام جماعت در محراب استاد مذکورش در صحن شریف حضرت امیرالمؤمنین (ع) و رواق مطهر اهتمام داشت، و مردم در امر تقلید به وی رجوع می نمودند. او اهل زهد و تقوا بود. گویند بیش از صد و بیست سال عمر کرد و در سراسر عمر هرگز بیمار نشد. فرزندش شیخ علی نیز از علمای نجف بود پس از درگذشت پدر در محراب و مقام پدر در انجام امور شرعی و علمی کوشا بود. بدیری دارای مؤلفات و تصنیفات نفیسی است از جمله: مصباح الانام فی شرح شرایع الاسلام، و رساله عملیه به نام التذکره که در نجف اشرف به طبع رسیده است.

منابع: اعیان الشیعه، ۸۷/۴؛ الذریعه، ۱۰۲/۲۱؛ معارف الرجال، ۱۷۹/۱ - ۱۸۲؛ معجم رجال الفكر والادب فی النجف، ۶۲؛ معجم المؤلفین العراقيين، ۲۴۴/۱؛ مشهد الامام، ۱۶۵/۲؛ معجم المؤلفین، ۱۳۲/۳؛ ماضی النجف و حاضرها، ۳۶۲/۳؛ اعلام العراق الحديث، ۱۹۸/۱. عبدالحسین شهیدی

بدیع، در لغت از بدع بر وزن فعیل در معنی فاعل یعنی آفریننده آمده است. در قرآن کریم صفتی برای خداوند است که «بدیع السموات والارض» نامیده شده است (بقره، ۱۱۷؛ انعام، ۱۰۱)، در اصطلاح بلاغت اسلامی به محسنات و صنایعی گفته می شود که نظم و نثر فصیح و بلیغ را با آن آرایش می دهند، به آن سخن آرای و نادره گویی و نثر گفتاری هم گفته می شود. سخن فصیح و بلیغ و آرایش آن میان ایرانیان، یونانیان، رومیان و عرب جاهلی مطلوب بوده است و معتقد بودند چنین سخنی دلنشینتر است و مقبول می افتد. پس از ظهور اسلام و نزول قرآن و ورود و نفوذ سخنان و خطبه های حضرت رسول (ص) و حضرت علی (ع) و دیگر ائمه اطهار (ع) میان مردم، سرمشقی برای سخنوران و سخن سنجان اسلامی پیدا شد. علما و فقهای بزرگ اسلامی از آن جمله بزرگان تشیع مانند شیخ طوسی، سیدمرتضی، شهید اول، شهید ثانی، علامه حلی و شیخ مرتضی انصاری و دیگر پیشوایان مذهبی اصول و مبانی بلاغت اسلامی را به نیکی فرا می گرفتند و معانی و بیان و بدیع را به خوبی می دانستند. مثلاً سید مرتضی انجمنی ادبی و نقد شعر داشته و به صنایع ادبی و بدیع عنایت خاصی ابراز کرده است.

بعضی از علما علم بدیع را مستقلاً یکی از علوم ادبی به حساب آورده اند، ولی برخی دیگر آن را تابع علم بلاغت دانسته اند. در کتاب تأسیس الشیعه درباره بنیان گذاران علم بدیع بحث شده و از سه تن گفت و گو شده است: ۱) ابن هرمه فهری، شاعر شیعی، از مردم قرن دوم هجری

(م ۱۴۶ ق)؛ ۲) عبدالله بن معتر عباسی (م ۲۹۶ ق)؛ ۳) قدامه بن جعفر کاتب، منتقد و ادیب معروف شیعی (م ۳۱۰ ق)، محققان بلاغت شناس شیعی، قدامه را مقدم می شمارند. زیرا ابن معتر و قدامه که معاصراند، قدامه به زاد از او مهتر است و ابن معتر در کتاب البدیع خود فقط ۱۷ صنعت جمع کرده است ولی قدامه ۲۰ نوع را ذکر کرده است که ۷ نوع آن با ابن معتر توارد دارد و ۱۳ نوع ابتکار خود قدامه است. به هر حال قدامه و ابن معتر دو پیشوای فن بدیع به شمار می روند. مؤلف تأسیس الشیعه احتمال می دهد قدامه کار خود را پیش از ابن معتر انجام داده است ولی چون ابن معتر از کتاب قدامه اطلاع نداشته، خود را بنیانگذار بدیع دانسته است. اولین کتاب موجود که به فارسی تألیف و مباحثات بدیع را دربر دارد، ترجمان البلاغه تألیف محمد بن عمر رادویانی است که در اواخر قرن پنجم تألیف شده است. صنایع بدیع را بر سه نوع دانسته اند: ۱) صنایعی که الفاظ را زیبایی می بخشد، صنایع لفظی است؛ ۲) صنایعی که معنی را زیباتر جلوه می دهد، صنایع معنی است؛ ۳) صنایعی که موجب زیبایی لفظ و معنی باشد، محسنات مشترک است. مفسران بزرگ قرآن از آن جمله مفسران شیعه مانند شیخ طوسی، در تفسیر تبیان و ابوعلی فضل بن حسن بن فضل طبرسی در تفسیر مجمع البیان به مسایل بلاغی و بدیعی کاملاً توجه دارند و آن را در تأثیر سخن تعیین کننده تلقی می کنند. جاحظ معتقد است روات اولین کسانی هستند که کلمه بدیع را به معنی اصطلاحی آن به کار برده اند. دسته ای از شعرای عباسی که اغلب از شعوبیه و غیر عرب هستند به بدیع بیشترین توجه را نموده اند. ابو هلال عسکری بابی کتاب الصناعتين را «شرح البدیع» نامیده است. ابن منقذ کتابی به نام البدیع فی نقد الشعر داشته است. ابن ابی الاصبغ کتابی به نام بدیع القرآن نوشته است (مشهد بنیاد پژوهشهای اسلامی، ۱۳۶۸ ش). سکاکی از بدیع به عنوان يك علم مستقل بحث کرده است. بعدها کسانی مانند تفتازانی، ابن یعقوب مغربی، سبکی و دسوقی به شرح و تلخیص گفته های سکاکی همت گماشتند و علم بدیع استقلال تام یافت. در زبان فارسی هم علاوه بر کتاب رادویانی، رشید و طواط حدائق السحر فی دقائق الشعر را در قرن ششم نوشت و مباحثی از بدیع را مطرح کرد و در قرن هفتم شمس قیس رازی المعجم فی معاییر اشعار العجم را نوشت که کلیه فنون شعر را دربر می گیرد. همچنین در طول چند قرن کتابهای زیادی نوشته شد و از متأخران شمس العلماء گرکانی (م ۱۳۰۵ ش) مؤلف ابداع البدایع و قطوف الربیع فی الصنوف البدیع بیشتر از دیگران شهرت دارد. تاریخ تحول و تطور بدیع با مباحث بلاغی و نقد ادبی در هم آمیخته است. مخصوصاً این آشفتگی در کتابهای فارسی بیشتر جلب نظر می کند. حتی در کتابهایی مانند حقائق الحدائق و دقائق الشعر هم این به هم آمیختگی ها محسوس است. پس از رواج بدیع، ساختن قصاید بدیعیه هم مرسوم شد و آن قصیده ای است که هر يك از ابیات آن دارای يك یا چند صنعت بدیعی است و قصیده برای منظور دیگری مانند مدح و منقبت سروده می شود. علما و بزرگان تشیع در مدح و منقبت و ثنای حضرت رسول (ص) و

حضرت علی (ع) و سایر ائمه (ع) از این نوع قصیده بسیار سروده‌اند. امین‌الدین علی بن عثمان اربلی (م ۶۷۰ ق) قصیده بدیعیه‌ای در منقبت حضرت علی (ع) ساخته است. صفی‌الدین حلی (۶۷۷ - ۷۵۲ ق) از شاعران و ادیبان شیعی مذهب و از شاگردان علامه حلی که هم در مدایح نبوی و هم در مدح حضرت علی (ع) و ائمه معصومین (ع) اشعاری دارد. صفی‌الدین به عنوان ایجاد کننده بنیادی‌ترین تحول در قصاید بدیعی شناخته شده است. وی از شعرای غدیر و ستایشگر عدل علی (ع) است. ابن حابر از شعرای شیعی غدیر است که قصیده بدیعیه ساخته است (الغدیر، ۵۸/۶، ۳۵۰ - ۳۵۵). شیخ عزالدین علی بن حسین موصلی (م ۷۸۹ ق) هم قصیده بدیعیه ساخته و شرحی به نام التوصل بالبدیع الی التوصل بالشفیع بر آن بدیعیه نوشته است. ابراهیم کفعمی (م ۹۰۵ ق) از بدیعیه سرایان شیعی است که بر بدیعیه خود شرحی به اسم زهر الربیع فی شواهد البدیع نوشته است. همچنین بدیعیه صفی‌الدین را هم شرح کرده است. زین‌الدین عبدالرحمن حمیدی (م ۱۰۰۵ ق) بدیعیه‌ای به روش صفی‌الدین سروده و شرحی به نام فتح البدیع بشرح تملیح البدیع بمدح الشفیع نوشته است. سید صدرالدین علی حسینی مدنی دشتکی شیرازی معروف به سید علی خان و ابن معصوم از علمای بزرگ شیعی عصر صفوی که از طریق حضرت زید بن علی (ع) نسبش به امام چهارم (ع) می‌رسد، از بدیعیه سرایان است که کتابی به نام انوار الربیع فی انواع البدیع در شرح قصیده بدیعیه خود تصنیف کرده است. سید حسین بن میر رشید بن قاسم رضوی نجفی حائری (م ۱۱۵۶ ق) بدیعیه غدیری‌ای سروده که در مجموعه اشعار او به نام ذخائر المآل فی مدح النبی و آل آمده است. شیخ احمد بن آل طعان بحرانی قطیفی (م ۱۳۱۵ ق) فقیه و ادیب و شاعر شیعی مذهب و از شاگردان شیخ انصاری است که قصیده بدیعیه‌ای در مدح و منقبت حضرت علی (ع) سروده است. شیخ محمد صالح بن میرزا فضل‌الله مازندرانی حائری سمنانی معروف به علامه سمنانی (۱۲۹۷ - ۱۳۹۱ ق) نیز قصیده بدیعیه‌ای دارد میرزا ابوالقاسم گیلانی قمی (۱۱۵۱ - ۱۲۳۱ ق) معروف به میرزای قمی بدیعیه یا ارجوزه بدیعی دارد. حاج ملاهادی سبزواری هم راجح الافراح را در فن بدیع نوشته است. علاوه بر بدیعیه‌ها تعدادی ارجوزه نیز در فن بدیع از علمای شیعه در دست است از آن جمله: ارجوزه فی البدیع در ۷۰۴ بیت، از سید حسن بن مرتضی زواری طباطبائی یزدی (م ۱۳۱۵ ق) است. تعداد صنایع بدیعی در ابداع البدایع شمس العلماء (م ۱۳۰۵ ش) به ۲۲۰ نوع رسیده است.

منابع: ادبیات و تعهد در اسلام، محمد رضا حکیمی؛ تاریخ نظم و نثر در ایران، سعید نفیسی، ج ۲؛ جشن نامه محمد پروین گنابادی؛ روش گفتار، جعفر زاهدی؛ مجموعه مقالات دکتر زرین کوب، علی اکبر عطرفنی

بدیع‌الاسطرلابی، بدیع الزمان ابوالقاسم هبه‌الله بن حسین بن یوسف (م ۵۳۴ ق)، فیلسوف، اخترشناس، پزشک و شاعر شیعی. نیاکانش احتمالاً ایرانی و از مردم اصفهان بودند، اما وی در بغداد زاده شد و در

اصفهان برآمد. به فلسفه و کلام و دانشهایی چون ریاضیات و اخترشناسی علاقه فراوان می‌ورزید. در رصدگیری ستارگان و ساختن ابزارهای اخترشناسی سرآمد استادان روزگار خویش بود. با ابزارهایی که خود ساخته بود سیر نور و اندازه آن را معلوم کرد. در اثبات درستی کارهای خود براهین هندسی به کار می‌برد. در «کره سماوی» چیزی افزود و کار آن را که سالهای دراز ناقص مانده بود کامل کرد. خط کشها و قرقره‌هایی ساخته بود که کاربرد عمومی یافتند و از راه تجربه سودمندی آنها به اثبات رسیده بود. بدیع الزمان در پزشکی نیز استادی چیره‌دست بود و در شاعری توانایی بسیار داشت، اما درونمایه بیشتر اشعار او هجو و لطیفه بوده است. زبانی تند و گزنده داشت و بسیاری از علمای روزگار خود را که کارهایشان را نمی‌پسندید هجو گفته است. در دستگاه مسترشد عباسی و محمود بن محمد سلجوقی از حرمت فراوان برخوردار بود و از راه کار در اخترشناسی و پزشکی ثروت فراوانی اندوخته بود. در ۵۲۴ ق در بغداد به سر می‌برد و در کاخهای سلجوقی به ساختن جدولهای فلکی سرگرم بود. زیجی به نام «المعرب المحمودی» نوشته و آن را به محمود سلجوقی اتحاف کرده بود. به شعر حسین ابن حجاج علاقه می‌ورزید و اشعار ابن حجاج را گردآوری کرد و آن را دره التاج من شعر ابن حجاج نامید. بسیاری از مؤلفان بدیع‌الاسطرلابی را به علم و دانش ستوده‌اند و گفته‌اند که وی در بسیاری از دانشهای روزگار خود دست داشته است. در اواخر زندگی به واسطه سکنه مغزی فلج گردید و سرانجام در بغداد درگذشت.

منابع: تاریخ پزشکی ایران و سرزمینهای خلافت شرقی، ۱۹۷؛ الذریعه، ۹، ق ۱/۱۳۰؛ الاعلام، ۷۱/۸ - ۷۲؛ وفيات الاعیان، ۱۰۱/۵ - ۱۰۳؛ فلاسفة شیعه، ۱۹۵ - ۱۹۶؛ مقدمه بر تاریخ علم، ۱۲۶۲/۲؛ النجوم الزاهرة، ۲۷۵/۵. حسن انوشه

بدیع‌التعلیم (آموزش نوین)، کتابی ادبی به زبان فارسی نوشته ادیب شیعی ایرانی سیدمحمد یوسف بن محمد صادق حسینی گیلانی. از زندگی و روزگار وی چیزی دانسته نیست. این کتاب درباره چگونگی وضع واژگان و نامهای عربی و فارسی و تعیین واضع و ویژگیهای حروف و جز اینهاست که در شانزده باب به عنوان شانزده نجم (ستاره) آمده است: (۱) نیروی سخن‌گویی انسان؛ (۲) حروف مقطعه؛ (۳) پایه گذار حروف ابجد؛ (۴) قدر خداوند بر پدید آوردن حروف و آواها؛ (۵) انحصار حروف تهجی؛ (۶) شمارش حروف در زبان عربی؛ (۷) پدیدآورنده زبان پارسی؛ (۸) چگونگی دلالت واژگان؛ (۹) کاربرد واژگان در معانی و یژه؛ (۱۰) سودمندی نوشتن و انگیزه پدید آمدن آن؛ (۱۱) چگونگی پدید آمدن یافت واژگان؛ (۱۲) شرح زندگی برخی از سخنسرایان؛ (۱۳) زندگی و شعرهای دعبل خزاعی شاعر پیکارمند شیعی؛ (۱۴) زندگی سطیح؛ (۱۵) سخنان و شعرهای امامان معصوم شیعه اثنی عشری (ع)؛ (۱۶) مراتب نطق و پایگاههای سخنوری. نسخه‌ای خطی از این اثر به شماره ۲۶۳۸ (ادب فارسی) - اثر شماره دوم - در کتابخانه آیت الله مرعشی در قم نگهداری می‌شود.

منبع: فهرست مرعشی، ۲۱۱/۷ - ۲۱۲. محمدحسین روحانی

بدیع درب امامی، بدیع الزمان (۱۲۴۱-۱۳۱۸ ق) فرزند سید مصطفی فرزند عبدالحمید، متخلص به بدیع، فقیه و شاعر شیعی. پدر و نیای او نیز در عداد فضلا و دانشمندان اصفهان به شمار می‌رفتند. میرزا بدیع الزمان در خدمت استادانی چون ملاحسنعلی تویسرکانی (م ۱۲۸۶ ق)، محمدباقر چهار سوقی (م ۱۳۱۸ ق) و سید محمد شهشهانی (م ۱۲۸۷ ق) درس خواند و از هر سه ایشان اجازه اجتهاد داشت. پس از درگذشت سید محمد شهشهانی به تدریس و رسیدگی به کارهای مردم روی آورد. وی در مسجد محمد جعفر آباده ای (م ۱۲۸۰ ق) در محله درب امام به اقامه نماز جماعت می‌پرداخت و گروه فراوانی از مردم اصفهان به او اقتدا می‌کردند. طول اقامت وی در محله سبب شهرت وی به درب امامی گردید. بدیع الزمان گذشته از علوم دینی در ادب فارسی نیز استادی داشت و از انواع شعر غزل را نیکو می‌سرود. دیوان بیگی که با بدیع معاصر بود درباره اش می‌گوید که وی «احوالاً و اخلاقاً نیز بسیار خوب است و با معاشران به حسن گفتار و مصاحبت سلوک دارد خالی از بسط ید و فتوت هم نیست». پیکرش را پس از مرگ در تکیه سید محمد شهشهانی به خاک سپردند. از آثارش حاشیه بر ریاض المسائل سیدعلی حایری؛ حاشیه بر قوانین الاصول میرزای قمی؛ دیوان شعر؛ رساله در حجبت استصحاب باخبار؛ رساله در خراج و مقاسمه را می‌توان نام برد.

منابع: الذریعة، ۱۷۵/۶، ۱۴۴/۷؛ حدیقة الشعراء، ۲۲۵/۱-۲۲۶؛ طبقات اعلام الشيعة، نقباء البشر، ۲۳۱/۱؛ تذکرة القبور، ۲۰۰. حسن انوشه

بدیع الزمان تبریزی، از خوشنویسان دوران صفویه در قرن یازدهم هجری، فرزند هنرمند بزرگ زمان علیرضای عباسی خوش نویس مورد علاقه شاه عباس صفوی که در مکتب پدر به آموختن پرداخت، او گذشته از خوشنویسی در حکمت و فلسفه نیز دست داشت، به زیانهای عربی و ترکی آشنا و در کار شاعری صاحب ذوق و تخلصش «بدیعا» بود. قطعه‌ای از او در مدح شاه صفی با تاریخ ۱۰۳۸ ق در دست است که می‌رساند تا زمان جلوس شاه صفی زنده بوده است. میرزا سنگلاخ در تذکرة خود به او لقب «نیک نگار» داده است. از آثار این خوش نویس دو قطعه در کتابخانه سلطنتی سابق وجود دارد به قلم سه دانگ و دودانگ و نیم. رقم یکی عبارت است از «در شهر تبریز نوشته شده، نقله العبد بدیع الزمان غفر الله ذنوبه و ستر الله عیوبه» و دیگری قطعه شعری است از خود او با رقم «فقیر الزمان غفر ذنوبه ۱۰۳۵». صاحب تذکرة دانشمندان آذربایجان قبرش را در گورستان تخت پولاد اصفهان یاد کرده است. منبع: احوال و آثار خوشنویسان، ۹۷/۱-۹۹.

بدیع الزمان قهپایی (قرن یازدهم هجری)، عالم، فقیه، محدث، ادیب و نویسنده شیعی امامی، اهل قهپایه (کوهپایه: بخشی از شهرستان اصفهان، اکنون دارای ۱۱۱ آبادی). وی شاگرد شیخ بهایی (م ۱۰۳۱ ق) و از دانشمندان برجسته روزگار صفوی بوده است. او را عموماً به عنوان «بدیع هرندي» می‌شناسند. اثر گرانبها به نام ریاض العابدین فی شرح

صحیفة سیدالساجدین دارد که به نام شاه صفی (م ۱۰۵۲ ق) نگاشته و بدو تقدیم داشته است. بدیع الزمان قهپایی از شیخ بهایی اجازه دارد. محمد صالح قزوینی روغنی در دیباجة فارسی خود بر صحیفة سجادیه که در حقیقت کوتاه شده این کتاب است، درباره وی چنین گوید: شیخ الاسلام یزد مولانا بدیع الزمان قهپایی، در این زمان شرحی بر صحیفة نوشته است. این بهترین و بزرگترین شروح صحیفة است و به صورت مزجی است که با نگهداری همه متن تألیف گشته است. به جز محمد صالح قزوینی، میرهاشم و دیگران در شروح خود بر صحیفة سجادیه از قهپایی بهره برده‌اند. این اثر به زبان شیوای فارسی است. نسخه‌ای از اثر او (دارای تاریخ ۱۰۷۹ ق) جزو مجموعه مشکوة در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران است و نسخه‌های دیگری در کتابخانه مدرسه سپهسالار و دیگر کتابخانه‌های ایران موجود است. این اثر ۵۴ دعا را حاوی است و ملحقات را شامل نیست.

منابع: الذریعة، ۳۲۹/۱۱؛ فهرست کتابخانه اهدایی آقای سیدمحمد مشکوة، منزوی، ۱۲۰/۱-۱۲۱؛ فهرست واره نسخه‌های خطی مجموعه مشکوة، محمد شیروانی، ۱۱۷/۱؛ اعیان الشيعة، ۵۵۰/۳؛ قواعد الرضویة، ۵۶. محمدحسین روحانی

بدیع الزمان همدانی، ابوالفضل احمد (همدان ۳۵۸ - هرات ۳۹۸ ق) فرزند حسین بن یحیی بن سعید همدانی، از مشاهیر نویسندگان و شعرای ایرانی در زبان عربی، تالیست و دو سالگی در زادگاه خود همدان بود و نحو و صرف و علوم زبانی و ادبی را در همان شهر فراگرفت. استاد او در نحو و لغت احمد بن فارس قزوینی رازی (م ۳۹۵ ق) بود. بدیع الزمان از کودکی حافظه‌ای فوق العاده و طبعی بسیار روان داشت. در سال ۳۸۰ ق به ری رفت و نزد صاحب بن عباد تقرب بسیار یافته از ندمای او گردید. سپس به جرجان نزد ابوسعید محمد بن منصور رفت و مورد احسان و تکریم او قرار گرفت. در سال ۳۸۲ ق به نیشابور سفر کرد و ابوبکر محمد بن عباس خوارزمی ادیب مشهور را در آنجا ملاقات و با وی مناظره نمود و بر وی فائق آمد. همین امر او را در جهان اسلام مشهور ساخت و بعد از مرگ خوارزمی (۳۸۳ ق) در مقام معروفترین ادیب و نویسنده عربی قرار گرفت. بدیع الزمان از نیشابور به خراسان و سیستان و غزنه رفت و همه جا از سوی سلاطین و رجال عصر مورد اکرام و احسان قرار گرفت. سرانجام به هرات آمده در آنجا رحل اقامت افکند و با دختر حسین بن محمد خشنامی ازدواج نمود. وی در هرات احتمالاً به دست دشمنان مسموم گردید و در چهل سالگی زندگی را بدرود کرد. همه تذکره نویسان بدیع الزمان را در هوش و بدیهه گوئی و وسعت اطلاع از لغت و شعر و ادب عربی یگانه روزگار نوشته‌اند. صاحب بن عباد برای آزمایش او پیشنهاد کرد سه بیت ذیل را از منصور منطقی:

يك موی بدزدیدم از دو زلفش
چون موی زدی آن صنم به شانه
چونانش به سختی همی کشیدم
چون مور که گندم کشد به خانه

با موی به خانه شدم پدر گفت
منصور کدامست ازین میانه؟

در بحر سریع با قافیه طاء به نظم عربی برگرداند و او مرتجلاً سه بیت ذیل را سرود که ترجمه تحت‌اللفظ شعر منطقی است:

سرقتم من طرته شعرة
حين غدا يمشطها بالمشاط
ثم تدلحت بها مثقلا
تدلح النمل بحب الحنات
قال ابي من ولدي منكما؟
كلا كما يدخل سم الخياط

آثار بدیع الزمان مقامات، رسائل و دیوان شعر اوست. در سخنانش صنایع لفظی و معنوی و سجع و ترصیع و سایر فنون بلاغت و بدیع را بسیار بکار برده و با استادی از عهده برآمده است. صنعت مقامه نویسی از ابتکارات ادبی اوست. مقامه در لغت به معنی مجلس سخنوری و وعظ و خطبه است ولی بدیع الزمان آنرا به معنی داستان کوتاه با سخنان رنگین و نظم و نثر بدیع به کار برده است. همان هنر که یونانیان قدیم «میمه» می‌گفتند و در زبان فرانسه آن را «سانس» ترجمه کرده‌اند. بعد از ویک ایرانی دیگر به نام قاسم بن علی حریری میثانی (۴۴۶ - ۵۱۶ ق) با تصنیف مقامات حریری این هنر را به کمال رسانید. در زبان فارسی قاضی حمیدالدین بلخی (م ۵۹۹ ق) تقلید گونه‌ای از آندو نمود و مقامات حمیدی را تألیف نمود، اما چون سجع و ترصیع و بزه لغت عربست این جنس سخن در فارسی رونقی نیافت. بدیع الزمان در رسائل خود (شماره ۱۷۳) یادآور شده که مقامات را برای خلف بن احمد صفاری امیر سیستان (م ۳۹۹ ق) تألیف کرده است. تعداد مقامات را بدیع الزمان ۴۰۰ مقامه ذکر نموده و گفته‌اند هیچیک ازین مقامات به دیگری شبیه نیست ولی اکنون بیش از ۱۵۰ مقامه ازو در دست نیست که بین آنها شباهتهایی هم وجود دارد. بعضی این مقامات را بدیع الزمان مرتجلاً نوشته است. قهرمان مقامه‌های او گدائست شاعر و سخنور به نام ابوالفتح اسکندری که در شهرهای مختلف در هیأت‌های جوراجور پیدا می‌شود و در مجالس مال طلب می‌کند و سحر سخنش جیب خسیس‌ترین اشخاص را خالی می‌کند. نام راوی سخنان او هم مردی است به نام حارث بن هشام. بدیع الزمان در مقامات داد سخنوری داده است. بعلاوه اوضاع اجتماعی و فرهنگی بغداد و سایر بلاد بزرگ اسلامی را تشریح و شخصیت بعضی رجال شعر و ادب گذشته و معاصر مانند ذوالرمة (م ۱۷۰ ق) و محمد بن اسحاق صیمری (م ۲۷۵ ق) و سیف الدولة حمدانی (م ۳۵۶ ق) را معرفی نموده است. موضوع سخنان ابوالفتح اسکندری گاه موعظه و عبرت و امور دینی و چه بسا هنرنمایی و بدیهه‌سرانی و لطیفه‌گویی است ولی در هر مقامه ترفندی نو از کارهای معرکه‌گیران و خواهندگان دیده می‌شود. مقامات بدیع الزمان به سال ۱۲۹۸ ق در آستانه و به سال ۱۳۶۸ ق در بیروت - یا حواشی شیخ محمد عبده - به چاپ رسیده است و بعد مکرراً تجدید چاپ شده است اثر دیگر

بدیع الزمان مجموعه رسائل او شامل ۲۳۳ نامه کوتاه و بلند است که غالباً به بعضی شخصیت‌های ادبی زمان از قبیل ابن مسکویه و ابوبکر خوارزمی نوشته و هنر ترسل عربی را در آنها به بالاترین مرحله رسانده است. موضوع نامه‌ها امور عادی مثل تقاضای بازگرداندن کتاب یا شکایت از خراج است. گاهی هم از مسائل اجتماعی و دینی سخن گفته و فی‌المثل در رساله ۱۶۷ از شیوع زندقه و غلو در بین شیعیان شکوه کرده است. تعاللی در یتیمه الدهر آورده است که قدرت نویسندگی بدیع الزمان تا جانی بود که گاه نامه را از پایین آن شروع می‌کرد و همچنان ارتجلاً می‌نوشت تا به صدر و عنوان می‌رسید. رسائل بدیع الزمان در ۱۲۹۸ ق در آستانه و در ۱۳۰۴ ق در قاهره در حاشیه خزانه الادب ابن حجة و بعد در بیروت و سایر بلاد عربی چاپ شده است. در کتب تذکره دیوان بزرگی را به بدیع الزمان نسبت می‌دهند ولی آنچه در دست است غیر از ایبانی است که در مقامات آمده است. دیوان شامل ۸۴ صفحه و ۲۲۳ بیت قصاید مدحیه اوست که در ۱۹۰۳ م در قاهره به چاپ رسیده است. تعاللی در یتیمه الدهر (۱۶۷/۴) و یاقوت حموی در ارشاد الاریب الی معرفة الادیب (۹۴/۱) منتخبی از اشعار او را جمع‌آوری کرده‌اند.

درباره رابطه او با تشیع باید گفت میرزا عبدالله افندی وی را امامی‌المذهب نامیده و شعری در مرثیه امام حسین (ع) از وی آورده است. همچنانکه در مناقب خوارزمی این شعر را از او نقل کرده‌اند:

يقولون لي لاتحب الوصي
فقلت الثرى بقم الكاذب
احب النبي و آل النبي
و اختص آل ابي طالب

ولی حق مطلب این است که بدیع الزمان سنی بوده لیکن اهل بیت علیهم‌السلام را دوست می‌داشته و مدایح گفته است. در رساله مناظره با خوارزمی می‌گوید: «انا اذا سارغیری فی التشیع برجلین طرت بجناحین...» و در همان رساله حضرت علی (ع) را «وصی» نامیده است. وانگهی اگر سنی متعصب و ناصبی‌منش می‌بود نمی‌توانست مدتی طولانی با صاحب بن عباد سر کند. البته خوارزمی وی را به ناصبیگری متهم می‌داشته که از موضع خصمانه است. خلاصه عقیده او را در بیتی که خطاب به ابوجعفر محمد موسوی نقیب طوس سروده می‌توان دریافت:

انا فی اعتقادی للتس
نن رافضی فی ولانک.

منابع: دایرة المعارف اسلامی، مقاله مرگلیوت؛ وفيات الاعیان، ۳۹/۱؛ روضات الجنات، ۶۶/۱؛ الاعلام، ۱۱۲/۱؛ مجلة معارف، دورة اول، شماره ۱، مقاله «بدیع الزمان حمدانی، مقامات او» از علیرضا ذکاوتی؛ ریاض العلماء، ۳۶/۱؛ تعلیقات محدث ارموی بر کتاب النقص، ۷۰۹/۲؛ النشر فی القرن الرابع، زکی مبارک، محمدحسین مشایخ فریدنی، ۳۴۰/۲.

بدیع شیرازی، حسن (با محمدحسن) (کاظمین ۱۲۵۱ - ۱۳۱۶ ش)، فرزند ملا محمد رضا بهبهانی، متخلص به بدیع و ملقب به

نصرة الوزارة، نویسنده، شاعر و دولتمرد ایرانی پدرش در شیراز زاده شد و در جوانی به قصد تجارت به بصره کوچید. وی سی سال سر کنسول ایران در بصره بود و سرانجام (۱۳۲۶ ق) در همین شهر درگذشت. میرحسن علوم ادبی و فرانسه را در بصره آموخت. در اوایل جنبش مشروطیت در ایران به جنبش آزادیخواه پیوست و جمعیت ایرانیان در بصره پی افکند وی در همین دوره به همکاری با روزنامه حبل المتین پرداخت و اشعار و مقالات پرشوری در این روزنامه منتشر کرد. پس از برکنار رفتن محمد علیشاه از پادشاهی (۱۳۲۷ ق) اشعار و مقالاتی درباره اوضاع ایران در روزنامه‌ها به چاپ می‌رساند که از آن شمار بود قصیده‌ای فکاهی درباره القاب در ایران. بدیع در (۱۲۹۹ ش) به ایران بازگشت و به خدمت وزارت خارجه درآمد پس از چندی به سمت سر کنسول ایران در کربلا و سپس در بصره، بغداد، هرات و بیروت گمارده شد. میرزا حسن بدیع نویسنده‌ای نوگرا و باهوش بود. در آثار خود می‌کوشید تا حس میهن‌دوستی و آزادیخواهی را در ایرانیان بیدار کند. وی مانند بسیاری از نویسندگان معاصر خود مانند صنعتی زاده کرمانی، شیخ موسی کبودر آهنگی و مشفق کاظمی می‌کوشید با یادآوری عظمت و شکوه ایران باستان در قالب داستانهای تاریخی ایرانیان را در گسستن زنجیرهای اندیشه‌های کهن و خرافات یاری دهد و آنها را به گرفتن اندیشه‌ها و گام زدن در راه پیشرفت برانگیزد. از آثارش: دستور زبان فارسی: تاریخ بصره (۱۳۶۱)؛ دیوان اشعار (بمبئی، ۱۳۳۲ ق)؛ سرگذشت شمس‌الدین و قمر (بوشهر ۱۳۲۶ ق، تهران ۱۲۹۷ ش) داستان باستان غنایی بیژن و منیژه شاهنامه فردوسی است و ماجراهای داستان در شاهنشاهی کورش بزرگ روی می‌دهد.

منابع: «بدیع» ابراهیم صفائی؛ ارمغان، سال ۲۱، ۵۴-۱۴۷؛ از صبا تا نیل، ۲۵۴/۲-۲۵۵؛ دانشمندان و سخن‌سرایان فارسی، ۴۳۵/۱؛ الذریعة، ۹، ق ۱/۲۹۱؛ شرح حال رجال ایران، ۷۸/۶؛ مکارم الآثار، ۱۴۰۳/۵-۱۴۰۴. حسن انوشه

البدیعیه، نام يك رشته از دفترهای شعر یا کتابها که دانشمندان شیعی درباره موضوعهای گوناگون ادبی سروده یا نگاشته‌اند. نام برخی از آنان بدین قرار است: ۱) امین‌الدین علی بن عثمان اربلی، شاعر صوفی (م ۶۷۰ ق)، گویند بدیعیه وی در مدح امیرالمؤمنین (ع) و امامان معصوم (ع) است؛ ۲) سیدمیرزا مهدی بن مصطفی حسینی تفرشی تهرانی ملقب به «لاهوئی» و «بدایع نگار»، کتاب وی در شرح الفیه ابن مالک اندلسی (م ۶۷۲ ق) است، این کتاب در سال ۱۳۱۹ ق در تهران به چاپ رسیده است، از نظر دستور زبان عربی کتاب ارزنده‌ای است؛ ۳) شیخ صفی‌الدین عبدالعزیز بن محاسن معروف به «ابن ابی سرایا» سننسی طایی حلی (م ۷۵۰ ق)، بدیعیه وی چکامه‌ای است که الکافیة البدیعیة نام دارد و قافیه آن هم میمی است، در ستایش پیامبر (ص) و خاندان گرامی او و خود او آن را شرح کرده است وی شرح خود را التتایج الالعمیة نامیده است، این چکامه به زبان عربی است و در سال ۱۳۱۱ ق در بیروت و با شرح آن به سال

۱۳۱۶ ق در مصر چاپ شده است، چکامه بدیعی صفی‌الدین دارای ۱۴۵ بیت بحر بسیط و یکصد و پنجاه گونه از محاسن بدیعی است؛ ۴) شیخ تقی‌الدین ابراهیم بن علی عاملی کفعمی لویزی جیشی (م ۹۰۵ ق) کتاب او شرح قصیده میمیه‌ای است به زبان عربی درباره انواع زیباییهای شعری که در دانش بدیع یاد شده است، وی شخصاً شرحی عالمانه بر بدیعیه خود نگاشته که کمال فضل و ادب او را می‌رساند؛ ۵) شیخ احمد بن محمد مقری تلمسانی (م ۱۰۴۱ ق)؛ ۶) شیخ محمد بن عبدالحمید بن عبدالقادر معروف به «حکیم زاده»، بدیعیه او نیز قصیده‌ای میمیه به نام اللمعة المحمدیة است که به سال ۱۰۵۹ ق سروده است؛ ۷) سید صدرالدین علی بن نظام‌الدین احمد حسینی دشتکی شیرازی معروف به سیدعلی خان مدنی (م ۱۱۲۰ ق) چکامه بدیعی او نیز «میمی» است و دارای ۱۴۷ بیت است و در هر بیت حداقل به يك صنعت «بدیعی» ایهام و اشاره دارد، او چکامه خود را شرح کرده و نام آن را انوارالربیع گذاشته است و گوید آن را در دوازده شب سروده و در سال ۱۰۷۷ ق از نگارش آن فراغت یافته است؛ ۸) سیدحسین بن میررشید رضوی هندی نجفی حایری (م ۱۱۷۰ ق) شاگرد سید صفی‌الدین ابوالفتح نصرالله شهید مدرس حایری، قصیده بدیعیه او در ستایش پیامبر (ص) و خاندان او است، این چکامه در دیوان بزرگ اشعارش موسوم به ذخایر المال فی مدح النبی والال نیز آمده است؛ ۹) رحیم بن کریم بن ابراهیم بن مهدی بن محمد حسن شاه قاجار، بدیعیه او رساله‌ای است به زبان فارسی در بیان ظهور و رجعت و آیت و علامت که آن را به درخواست محمدحسن خان صنیع‌الدوله نوشته است، دارای مقدمه، چند فصل و خاتمه است، نسخه‌ای خطی از آن دارای تاریخ کتابت ۱۰۹۹ ق به شماره ۴۱۲۷ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است؛ ۱۰) شیخ محمد بن حمزه شوشتری حلی معروف به «ابن ملا» (م ۱۳۲۲ ق) بدیعیه او در ستایش حضرت پیامبر (ص) و خاندان اوست، شیخ محمد سماوی در کتاب الطلیعة فی شعراء الشيعة آن را شرح داده و گفته است که نویسنده در همه فنون شعر استاد است، «ابن ملا» را چکامه‌های بسیار است که هم «صدر» آن تاریخ است و هم «عجز» آن، او را بیش از پنجاه هزار بیت است و از آن میان همین بدیعیه است که در آن گونه‌هایی از بدیع را ابتکار کرده که قبل از او کسی نمی‌دانسته است؛ ۱۱) ملاداود (م ح ۱۳۰۳ ق) معروف به «ملاباشی» یا «قاضی زاده سودخروی» فرزند حاج قاضی خراسانی مشهدی. فرزند وی میرزا فضل‌الله بدایع نگار (م ۱۳۴۳ ق) بدیعیه او را شرح کرده است، این چکامه به زبان عربی است و شارح شرح آن را ازهار الربیع نامیده است؛ ۱۲) شیخ احمد (م ۱۳۱۵ ق) فرزند آل طغانی سنزی بحرانی قطیفی اثر او نیز قصیده‌ای میمیه در منقبت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) است به شیوة قصیده شیخ صفی‌الدین، او در این قصیده ملتزم شده است که نام همه گونه‌های بدیعی را با صراحت یاد کند، این چکامه ضمن دیوان اشعار او موسوم به المرائی الاحمدیة (چاپ بمبئی، ۱۳۱۷ ق) گنجانده شده است؛ ۱۳) شیخ محمد صالح بن میرزا

از اهل نظر تشیع پدرشان را بعید ندانسته، به ویژه اینکه قبیله خزاعه به تشیع معروف بوده اند. همچنین عده ای از روات و علما و شعرا نامدار از نسل بدیل بوده اند، که بعضی از ایشان به افتخار این انتساب، لقب بدیلی یافته اند. از جمله: دعبل بن علی خزاعی، و شیخ ابوالفتح رازی را می توان نام برد (فهرست منتخب الدین، تحقیق سید عبدالعزیز طباطبائی، ۸، ۷). نامه ای که رسول اکرم (ص) خطاب به بدیل، در ارتباط با یکی از غزوات به حضرت علی (ع) املا فرموده است، در یکی از مجموعه نامه های حضرت رسول به نام وثائق به چاپ رسیده است. گویند بدیل در زمان حیات رسول اکرم (ص) وفات یافته است.

منابع: جز آنچه در متن مقاله یاد شده است: رجال، طوسی، ۱۰؛ جامع الرواة، ۱۱۶/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۵۰/۳؛ الفدیر، ۳۶۳/۲؛ معجم رجال الحدیث، ۲۶۹/۳؛ مستدرک سفینه البحار، ۲۰۶/۱؛ وثائق، نامه های حضرت ختمی مرتبت و خلفای راشدین، ترجمه مجموعه الوثائق السیاسة، تألیف محمد حمیدالله، ترجمه و تحشیه از مهدوی دامغانی، تهران، ۱۳۶۵، ۲۰۹ - ۲۱۰؛ فروغ ابدیت، ۵۸۴/۲؛ تحفه الاحباب، سیدمهدی حائری ۲۷.

بدیهی، بدیهیات، در فلسفه اسلامی عبارت از علمی است که حصول آن متوقف بر نظر و تأمل و کسب علمی دیگر نباشد، مانند تصور گرمی و تصدیق به اینکه آتش گرم است. تصدیق اگر تصور دو طرف آن برای پیدا شدن جزم و یقین کافی باشد «بدیهی اولی» خوانده می شود، مانند تصدیق به اینکه: کل بزرگتر از جزء است، اگر تصور دو طرف برای پیدایش جزم و یقین کافی نباشد بلکه نیاز به چیز دیگری جز اندیشوری و درنگ و نظر و کسب در میان باشد - مانند حدس، تجربه، احساس و جز آن - «بدیهی غیراولی» خوانده می شود. بدیهیات اصول نظریات هستند، زیرا همه نظریات به آنها بازمی گردند و از آنها مایه و سرچشمه می گیرند. اگر جز این باشد، دور و تسلسل لازم می آید. بدیهیات بر پایه استقرار شش گونه است؛ دلیل منحصر بودن بدیهیات بدین شش گونه این است که در قضایای بدیهی یا تصور دو طرف با تصور نسبت برای صدور حکم کافی است یا کافی نیست. صورت اول مانند این قضیه که گوئیم: کل بزرگتر از جزء است، در صورت دوم، حکم به ناچار باید از طریق واسطه ای باشد که از ذهن - به هنگام تصور اطراف - غایب نیست، اگر چنین باشد آن را «فطریات» خوانند و گویند اینها قضایایی هستند که دلایل آنها همراه خودشان است (قضایا قیاسانها معها) مانند گفتن این سخن که عدد چهار جفت است، زیرا هر که تصور عدد چهار و تصور جفت بودن کند، خود به خود برای او این تصور پیش می آید که این عدد به دو عدد برابر بخش می شود، زیرا چهار بخش پذیر به دو عدد برابر است و هر عددی که چنین باشد جفت است. اگر نیاز به واسطه غایب از ذهن باشد، یا این واسطه یکی از حواس است که در این صورت آنچه به دست آید «مشاهدات» نامیده می شود. اگر این «حس» از حواس ظاهری باشد، آن را «حسیات» گویند، چنانکه گوئیم: خورشید روشن است و آتش گرم است، اگر از حواس باطنی باشد، حاصل آن «وجدانیات» نامیده می شود مانند احساس

فضل الله مازندرانی حایری، از ادبای قرن چهاردهم، وی قصیده میمیه عربی خود را به سبک بدیهیه سیدعلی خان مدنی نوشته و ملتزم به ایهام و تلمیح به نام گونه های بدیع و شرح آن گشته است.

منابع: الذریعة، ۷۳/۳ - ۷۸؛ فهرست کتابهای چاپی عربی، ۱۲۲ - ۱۲۳؛ فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ۱۳/۳۱۰۶، ۱۵/۱۵.

محمدحسین روحانی

بَدِیل بن ورقاء خُزاعی، ابو عبدالله، از اصحاب برومند پیغمبر اکرم (ص) وی اندکی پیش از فتح مکه - و به قولی مقارن آن - اسلام آورد، و در غزوات حنین و طائف و تبوک شرکت جست، از ابن اسحاق و غیره نقل شده که قریش روز فتح به خانه بدیل و خانه مولای او رافع پناه بردند (الاصابة، ۱۴۱/۱؛ الاستیعاب، ۱۶۵/۱). بدیل در میان قبیله خود موجه و با شخصیت بود، لذا در جریان حدیبیه از جمله کسانی بود که برای مذاکره با پیغمبر اکرم (ص) از سوی قریش مأموریت یافت (بحارالانوار، ۳۳۱/۲۰) و چون قرارداد صلح نوشته شد، قبیله خزاعه - طبق ماده سوم آن - با مسلمانان هم پیمان شدند، و هنگامی که قریش پیمان شکنی کردند، بدیل برای گزارش اوضاع به مدینه رفت، و مراتب را به عرض پیامبر اکرم (ص) رسانید. بدیل از سوی پیغمبر (ص) مأموریتهایی یافت، که یکی از آنها چنین است که گوید: در فتح مکه عباس مرا در پیشگاه پیامبر (ص) بر پای داشت و عرض کرد: ای رسول خدا، امروز عده ای را شرافت دادی و به انجام کاری مأموری ساختی که مایه فخر و مباهات آنها است چرا داثیت بدیل بن ورقاء را که در قوم خود بازنشسته است، مورد عنایت قرار ندهی؟ پیامبر (ص) فرمود: ای بدیل ابروانت را نشائم بده، بدیل گوید: دستار از چهره گشودم و ابروانم را آشکار ساختم، آن حضرت در چهره ام موی سیاه دید، فرمود: ای بدیل چند سال داری؟ عرض کردم: نود و هفت سال ای رسول خدا. پیامبر تبسم کرد و فرمود: «خداوند بر زیبایی و سیاهی موهایت بیفزاید و تو و فرزندان را کامیاب گرداند، ولی رسول خدا که حدود شصت و اندی سال دارد، پیری (سپیدی موی) زود به او رسیده است، این شتر خاکستری رنگت را سوار شو و میان مردم اعلام کن: این روزها هنگام خوردن و آشامیدن است یعنی روزه نگیرید». من که صدای رسایی داشتم بین چادرها جار می زدم و می گفتم: من فرستاده رسول خدا هستم، آن حضرت می فرماید: این روزها هنگام خوردن و آشامیدن است (مالی، شیخ طوسی، ۳۸۵/۱؛ بحارالانوار، ۱۱۵/۲۱). همچنین در غزوه حنین پیغمبر اکرم (ص) به او فرمان داد: غنایم و زنان اسیر را در جعرانه نگهدارد تا آن حضرت برسد. فرزندان و نیز جمع کثیری از نوادگان بدیل از برکت دعای پیغمبر اکرم (ص) به رستگاری و سعادت دنیا و آخرت نایل شدند، پسر او نافع در عهد رسول خدا به شهادت رسید (الاصابة، ۵۴۳/۳) و سه تن از پسرانش عبدالله و عبدالحرمان و محمد از سوی رسول خدا برای انجام مأموریت به یمن رفتند، و ایشان با برادر دیگرشان عثمان از دلاوران سپاه حضرت امیر (ع) بودند، و در جنگ صفین به شهادت رسیدند. لذا بعضی

تشنگی و گرسنگی، یا اینکه گوئیم گرسنه ایم و هراسانیم، یا مرکب از حس و عقل است و در این صورت اگر آن حس، نیروی شنوایی باشد، حاصل را «متواترات» گویند و اینها قضایایی هستند که از افراد بی شماری شنیده شده اند که همداستانی آنها بر دروغگویی عقلاً محال است، چنانکه گوئیم شهر مکه موجود است، اگر آن واسطه مرکب از حس و عقل نباشد بلکه عقل به واسطه حدس یا کثرت و بسیاری تجربه حاکم باشد، حاصل آن یکی «حدسیات» است چنانکه گوئیم ماه از خورشید روشنایی می گیرد، زیرا بر حسب تغییرات نورانی خورشید وضع نوری آن تغییر می یابد و این بر پایه دوری از خورشید یا نزدیکی به آن است، اگر بسیاری آزمایش نتیجه بخش حکم باشد حاصل «تجربیات» خوانده می شود چنانکه گویند: شربت سقمونیا، صفرا بزداید.

از نگاه فلسفی آنچه بیشترین بداهت را دارد، «وجود» است، به ویژه، صدرالمتألهین شیرازی (م ۱۰۵۰ ق) و پیروان و شاگردان مکتبش مانند حاج ملاهادی سبزواری (۱۲۱۲ - ۱۲۸۹ ق) این نکته را به خوبی توضیح داده اند که آشکارترین آشکارها، بدیهی ترین بدیهیات و روشنترین روشنها «وجود» است. حاج ملاهادی سبزواری می گوید:

معرف الوجود شرح الاسم

و ليس بالحد ولا بالرسم

معرف وجود، شرح اسم است و این معرف نه حد است و نه رسم، به سخن روشنتر، تعریف وجود چنین است که چون کسی گوید: «وجود» چیست؟ در پاسخش تنها می توان گفت: وجود یعنی «هستی». صدرالمتألهین در آغاز اسفار درباره «موضوعیت وجود برای علم الهی و اولیت ارتسام آن در نفس» می گوید: این دانش، به علت والایی و فراگیری بی اندازه و بسیار بالای آن، بحث کننده درباره احوال موجود بماهو موجود و گونه های آغازین آن است. پس لازم است که موجود مطلق به خودی خود، روشن و آشکار و بدیهی باشد و بی نیاز از تعریف و اثبات باشد و گر نه موضوع برای علم عام نخواهد بود. همچنین تعریف یا به حد است یا به رسم و این هر دو درباره وجود باطل است، یعنی هیچکدام را نمی توان درباره آن به کار برد و استفاده از آن در این مورد بیهوده است. اما اول، یعنی تعریف به حد از این رو درباره «هستی» ناممکن است که حد با جنس و فصل است و چون «هستی» عامترین چیزهاست، نه جنس دارد و نه فصل و از این رو «حد» نیز ندارد. اما دوم، یعنی تعریف به رسم، از این رو درباره «وجود» باطل است که رسم عبارت است از تعریف به «اعرف» و می دانیم که هیچ چیزی اعرف از وجود نیست. پس کسی که بخواهد «هستی» را با چیزهایی بیان کند بر این پایه که آنها آشکارتر از وجودند، خطایی بس فاحش کرده است. از این رو، چون وجود را حدی نیست، آن را برهانی هم نیست؛ زیرا حد و برهان هر دو در حدودشان متشاکرند و این در فن منطق به خوبی توضیح داده شده است. نیز تصدیقهایی هست که ادراکش نمی توان کرد جز اینکه پیش از آن چیزهای دیگری درك شود، که در اینجا نیازمند به این هستیم که تصدیقهای دیگری به دست آوریم و در

این رهگذر به تصدیقی می رسیم که پیش از آن تصدیقی نیست بلکه به خودی خود واجب است و به خودی خود در نزد عقل آشکار است. مانند اینکه گفته شود: چیز چیز است، و چیز نقیض خود نیست، و دو نقیض جمع نمی شوند و رفع نمی شوند. ولی اینکه تصورات به تصوراتی پیشین و مقدم بر خود نیازمندند، این حقیقت بدان معنی نیست که در هر تصویری چنین است بلکه باید تصورات در پایان به تصویری برسند که هیچ تصویری پیش از آنها نیست، مانند وجوب، امکان و وجود، چه اینها و نظایر اینها معانی حقیقی هستند که در ژرفای ذهن ریشه دارند و فطری هستند، پس هر زمان که مقصود روشن ساختن این معانی به وسیله کلام باشد، از قبیل توجه دادن به ذهن و خطوط دادن به خاطر است و نیز تعیین کردن آن است به وسیله اشاره با دیگر تصورات استوار و پایدار گشته در ذهن، نه روشن ساختن وجود یا چیزهایی که روشن تر از «هستی» باشد.

مبحث «بدیهی» و «بدیهیات» کاربرد بسیار در دانش و منطق و فلسفه دارد و در حقیقت ستون بنیادی هر برهان و قیاس و استدلال است. هر کس می خواهد در عرصه دانش و فلسفه مطلبی را بیان دارد و اثبات کند، پیش از هر کاری، پایه را بر این می گذارد که شنونده یا مخاطب، يك رشته اصول و مسایل را قبول دارد، فرض بر این است که این «اصول»، روشن و آشکار و «بدیهی» اند و نیازی به رنج بردن برای اثبات آنها نیست. اگر چنین «فرضی» در کار نباشد رشته همه استدلالات و براهین و قیاسهای بشری در همه رشته های علمی و فلسفی از هم می گسلند و اندیشه انسانی از پویش باز می ایستد و فلج می گردد. حتی سوفسطایی که می گوید همه چیز خیال و پندار و موهومات است، اصل را بر این می گذارد که دو چیز استوار و ثابت شده است: (۱) خیال و پندار؛ (۲) انسانی که این تخیلات و پندارها در او صورت می گیرد.

منابع: اسفار، ۲۳/۱ - ۲۷؛ شرح منظومه، ۸ - ۱۰؛ دستورالعلماء، ۲۳۴/۱ - ۲۳۵؛ فرهنگ علوم عقلی، ۱۱۹. محمدحسین روحانی

بذل — جود.

پُر، این لفظ به کسر «باء» هشت مرتبه در ضمن شش آیه از چهار سوره قرآن آمده است: (بقره، ۴۴، ۱۷۷، ۱۸۹؛ آل عمران، ۹۲؛ مائده، ۲؛ مجادله، ۹). «بر» مصدری است به معنی نکوکاری و فرمانبرداری و نیز راستگویی و دادن صدقه و زکات. بر به فتح باء، صفت مشبیه است به معنی نیکوکار و جمع آن «ابرار» است و در قرآن در سه آیه از دو سوره (مریم، ۱۴، ۳۲؛ طور، ۲۸) آمده است. نیز «بر» به فتح باء، به معنی خشکی و بیابان است که در قرآن، بیشتر با کلمه «بحر» (دریا) دیده می شود. فرق میان بر و خبر آن است که بر با آگاهی و قصد از کسی سر می زند، در صورتی که خبر گاه از روی اشتباه، فراموشی یا ناآگاهی نیز انجام می گیرد. به نوشته شیخ طوسی و طبرسی، بر در آیه «انأمرون الناس بالبر و تسون انفسکم و انتم تلون الكتاب افلا تعقلون» (بقره، ۴۴) به معنی ایمان

به پیامبری پیامبر اسلام (ص) است. زیرا آن دسته از دانشمندان یهود در این آیه طرف خطاب هستند که پیروان خود را به کتاب آسمانی خود فرامی خواندند، ولی خود از آن، روی برمی تافتند. در تورات، از آمدن پیامبر اسلام (ص) خبر داده شده است. ولی علمای یهود آن را نادیده می گرفتند. از این رو، رفتار این دانشمندان که پیامبری حضرت محمد (ص) را نمی پذیرفتند، چنان بود که گویی کتاب آسمانی خود را انکار می کردند. فخرالدین طریحی به نقل از علی بن ابراهیم قمی، منکران «بر» در آیه یاد شده را همچون کسانی دانسته که علی بن ابی طالب (ع) درباره آنان گفته است: «و علی کل منبر خطیب مصقع یکذب علی الله و علی رسوله و علی کتابه» (بر بالای هر منبری، سخنوری توانا درباره خدا و پیامبر و کتاب او به دروغ سخن می گوید). یعنی اینان از آنچه که خود باور ندارند سخن می گویند. بعضی مفسران لفظ بر را در آیه «لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون» (آل عمران، ۹۲) به معنی بهشت دانسته اند. شیخ طوسی درباره مثل «لا یعرف الهم من البر» به نقل از زمانی می نویسد: یعنی گربه را از موش باز نمی شناسد. این مثل، درباره فرد کودن و دیرباب به کار می رود.

منابع: الثبیان، شیخ طوسی، ۱۹۷/۱ - ۱۹۸: مجمع البیان، طبرسی، ۹۷/۱ - ۹۸: تفسیر ابوالفتوح، ۱۰۵/۱: مجمع البحرین، طریحی، ۲۱۸/۳. محمد حسینی

برّ، در لغت به معنی بار (= اسم فاعل) است یعنی محسن و فارسی آن نیکوکار است. از آنجا که هم خالق (= خدا) را نیکوکار توان خواند، هم خلق (= انسان) را بر و بار در ارتباط با خالق و نیز در ارتباط با خلق معانی گوناگون می یابند:

یک) خالق: بر از جمله اسماء الحسنی است که در آیه ای از قرآن کریم بدین سان آمده است: «انا کنا من قبل ندعوه انه هو البرّ الرحیم» (طور، ۲۸). بر به عنوان یکی از اسماء الحسنی به معنی نیکوکار و نیز به معنی آفریدگار نیکبهاست: ۱) نیکوکار: مراد از بر در معنی نیکوکار آن است که حق تعالی نسبت به هر کس که بخواهد نیکی می کند و بدو خیر می رساند که او «نیکوکار است با بندگان خود: الله لطیف بعباده...» (شوری، ۱۹) «(روح الاوراح، ۵۳۸). نیکی و احسان حق دو گونه است: دنیوی یا ظاهری، و اخروی یا باطنی: الف) دنیوی: نیکی و احسان دنیوی، یا ظاهری (= مادی) حق تعالی نسبت به بندگان از شماره بیرون است. چنانکه خود بدین سان بدین معنا اشاره فرموده است: «و ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها» (نحل، ۱۸: ابراهیم، ۳۴). از جمله نیکوئیهای ظاهری حق تعالی نسبت به بندگان را می توان بخشیدن تندرستی و دادن مال و جاه و فرزندان و نیز یاران مهربان به آنان دانست: ب) اخروی، نیکی و احسان اخروی یا باطنی (= معنوی) حق تعالی نسبت به بندگان همانا احسان اوست در کار دین و ایمان و طاعت انسان و نیز بخشیدن ثواب به انسان به سبب دینداری و باورمندی و بندگی او (لوامع البینات، ۳۳۴). سمعانی به مواردی چند اشاره می کند که جمله آنها از لطف و نیکی معنوی حق نسبت

به انسان حکایت دارند. می گوید: «از احسان حق است با بندگان که طاعات موقت کرد و ثوابات مؤبد... و از احسان حق است که نعمت بر قدر خود داد و از تو شکر به قدر تو درخواست.» نیز می گوید خطاب حق به خلق این است که: «حرفت تو معصیت است و صفت من، مغفرت، تو حرفت خود رها نمی کنی من صفت خود رها کنم؟» بر همین بنیاد و به سبب آنکه حق صفت مغفرت رها نمی کند چون جنات عدن را به مطیعان بخشید «عاصیان شکسته شدند، آه حسرت بر آوردند، به قدم ندم بیش حرم کرم بایستادند رب العزة گفت: کنت لکم، اگر شما هیچ چیز ندارید من شما را ام» (روح الاوراح، ۵۳۸ - ۵۳۹). سخن حق تعالی مبنی بر اینکه «سبقت رحمتی غضبی = رحمت من بر غضب هم سابق است» (احادیث مثنوی، فروزانفر، ۲۶) نیز مؤید این معنا تواند بود که «مستحق کرامت گناهکارانند» (دیوان حافظ)، و از آنرو به وقت گناه انسان را جاهل خوانده است و به صفت ظلوم و جهول متصف ساخته است (احزاب، ۷۲) تا عذرش را بپذیرد و از خطایش در گذرد (روح الاوراح، ۵۳۹: ۲) آفریدگار نیکیها: مراد از بر در معنی آفریدگار نیکیها آن است که حق تعالی خالق احسانها و آفریننده نیکیهاست و به اصطلاح «خالق البریة» است و نیکیها و احسانها همه از اوست به همین سبب او را «بر مطلق» یا «بار مطلق» می نامند.

دو) خلق: بر در ارتباط با خلق (= انسان) بیانگر این معناست که گرچه نیکوکار واقعی و آفریدگار نیکی خداست و نیکیها پرتوی است از وجود او که «خیر مطلق» و «بر محض» است، اما انسان نیز به صفت نیکوکاری متصف تواند شد و آن چنان است که آدمی به کردارهای نیک (= اعمال بر) بپردازد. این کردارها که هم جنبه عملی دارند و هم جنبه نظری عبارتند: ۱) ایمان به خدا و پیامبران و روز رستاخیز: ۲) ادای فرایض دینی: ۳) بخشیدن مال به مستحقان، چنانکه خداوند خود تصریح فرموده است که «شرط نیک بودن و رسیدن به نیکی بخشیدن بهترین چیزهایی است که مورد محبت و علاقه شماست «لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون» (آل عمران، ۹۲: ۴) به سر بردن عهد و پیمان: ۵) شکیبایی و رزیدن در سختیها، چنانکه حق تعالی خود در آیه ای از قرآن بدان تصریح فرموده است: «لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب...» (بقره، ۱۷۷) (لوامع البینات، ۳۳۵). چنین است که انسان بدان اندازه که به نیکی و نیکوکاری دست یازد و در حق مهتران خود، به ویژه در حق پدر و مادر که نیکی کردن در حق آنان برترین نیکویی هاست و نیز در حق آموزگار و معلم خود نیکی و احسان کند سزاوار آن می گردد تا به صفت نیکوکاری موصوف شود و بر او نام نیکوکار (= بر = بار) نهند (علم البقین، فیض، ۱۴۳/۱: المقصد الاسنی، ۶۷).

منابع: جز آنچه در متن مقاله یاد شد، کتاب التوحید، ۲۱۵: المختصر فی شرح اسماء الحسنی، ۶۴: کتب تفسیر ذیل، آیه ۲۸ سوره طور. اصغر دادبه

برّاء بن عازب انصاری، ابو عامر / یا ابو عماره (م ۷۲ ق) از

مشاهیر اصحاب رسول اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع). وی در سنین نوجوانی به اسلام گروید و برای دفاع از حریم دین اهتمام ورزید، بطوریکه برای شرکت در غزوه بدر داوطلب شده بود، ولی به خاطر کم سن و سال بودنش پیامبر اکرم (ص) به او اجازه حضور در جنگ ندادند. سپس در چندین غزوه دیگر - چهارده یا هجده و یا بیست و پنج غزوه - شرکت فعال داشت. براء از جمله هواداران بنی هاشم و از ارادتمندان به حضرت امیر (ع) بوده است، تا آنجا که جمعی از محدثین و مورخین او را از متخلفین از بیعت ابوبکر برشمردند (تاریخ یعقوبی، ۱۰۳/۲؛ الریاض النضره، ۱۶۷/۱؛ شرح ابن ابی الحدید، ۱۳۴/۱؛ الفدیر، ۹۳/۷). او راجع به قضایای پس از وفات حضرت رسول (ص) چنین گفته است: «من پیوسته دوستدار بنی هاشم بودم. چون پیامبر اکرم (ص) وفات یافت از تصنع و ظاهرسازی مردم بسیار ناراحت بودم، و از آن می ترسیدم که قریش برای بیرون بردن خلافت از خاندان پیغمبر (ص) همدست شوند، بهت زده و اندیشناک نزد بنی هاشم - که کنار بدن حضرت پیامبر (ص) در حجره بودند - رفت و آمد می کردم و در چهره ها خیره می شدم... در این گیر و دار مدت کوتاهی گذشت که متوجه شدم ابوبکر و عمر آنجا حضور ندارند، تا اینکه ناگهان کسی گفت: این گروه در سقیفه بنی ساعده جمع شده اند، و دیگری گفت: با ابوبکر بیعت کردند. چیزی نگذشت که دیدم در گوشه ای ابوبکر را واداشته اند، عمر و ابو عبیده در کنارش ایستاده اند، هرکس بر ایشان عبور می کند، دست او را به زور گرفته به دست ابوبکر می دهند، و بدین وسیله بیعت می گیرند (شرح ابن ابی الحدید، ۵۱/۲؛ پیغمبر و یاران، ۲۲/۲). براء از سرداران رشید اسلام بود که در فتوحات ری و شوشتر و قزوین شرکت فعال داشته است. حمدالله مستوفی درباره اش گفته: «خواهرزاده ابوبرده بود، فتح قزوین او کرد. او را دو سر بود، یزید و سوید، او حاکم عمان بود، تسل او در قزوین هستند» (تاریخ گزیده، ۲۱۹). همچنین براء در جنگهای امیرالمؤمنین (ع) شرکت کرد. روایت شده که روزی امیر مؤمنان (ع) به او فرمودند: این دین را چگونه یافتی؟ عرضه داشت: بیش از آنکه از شما پیروی کنیم مانند یهود بودیم و از دین چیزی نمی فهمیدیم، و به همین دلیل عبادت را سبک و خوار می شمردیم، اما از وقتی که از شما تبعیت و پیروی می کنیم حقیقت ایمان در دل ما جایگزین شد، و سنگینی عبادت را در خود احساس می کنیم. حضرت علی (ع) فرمود: از اینجا است که در روز قیامت بعضی از مردم به صورت بهائم و چهارپایان محشور می شوند و شما تك تك محشور و برانگیخته می شوید و به سوی بهشت رهنمائی می گردید. و نیز روایات بسیاری از براء آمده که قسمتی از آنها مورد استناد و استدلال علما بر امامت و خلافت بلافصل مولای متقیان علی (ع) است، بعضی از این روایات را فهرست وار می آوریم:

(۱) حدیث غدیر: به فرموده مرحوم علامه امینی در الفدیر (۲۷۲/۱) - ۲۸۳) حدود چهل تن از علمای عامه این حدیث را از براء روایت کرده اند، چنانکه در مناقب خوارزمی آمده براء بن عازب گفت: با پیامبر

(ص) در سفر حج بودیم، بین راه مکه و مدینه فرود آمد و دستور فرمود: کسی مردم را به تجمع فراخواند، سپس دست علی (ع) را گرفت و فرمود: آیا من نسبت به مؤمنین از خودشان سزاوارتر نیستم؟ گفتند چرا. فرمود: پس این ولی هر آن کسی است که من ولی اویم. بار خدایا دوست او را دوست بدار، و دشمنش را دشمن دار، هر که من مولای او بوده ام، پس علی مولای او است (الفدیر، ۲۷۷/۱؛ حقایق الحق، ۳/۳۲۴؛ حدیث منزلت: که پیامبر اکرم (ص) فرمود: علی نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی است، جز اینکه پیغمبری پس از من نیست (تاریخ الخلفاء، ۶۵؛ ینابیع العموده، باب ۱۷؛ ۳) وقتی آیه «وانذر عشیرتک الاقربین» نازل گشت، پیامبر اکرم خاندان عبدالمطلب را جمع کرد که بالغ بر چهل مرد بودند، و پس از دعوت آنها به دین اسلام چنین فرمود: چه کسی با من برادری و یابوری می کند تا ولی و جانشین من پس از من و خلیفه ام در خاندانم باشد و قرضم را ادا کند؟ همگی ساکت ماندند، تا سه بار این سخن را تکرار نمود، و هر بار همه خاموش می ماندند، جز علی (ع) که می گفت: من، پیامبر (ص) بار سوم به او فرمود: تو چنین باش پس از آن جمعیت برخاستند و به ابوطالب می گفتند: از پسرت فرمانبری کن که فرمانده تو گردید (مجمع البیان، به نقل از تفسیر ثعلبی: اثبات الهداة، ۲۰۵/۲، ۲۲۰).

بعضی از علمای عامه روایت کرده اند که براء به خاطر کتمان گواهی به ولایت حضرت امیر (ع) دچار نابینائی شد، به طوریکه راه خانه اش را گم می کرد و می گفت: چگونه راه یابد کسی که به نفرین امیرالمؤمنین (ع) دچار شده است. در صورت صحت حدیث، خود این گواه زنده ای بر حقانیت مذهب تشیع است، چنانکه مرحوم علامه امینی در چند جای الفدیر به استناد سخنان جمعی از بزرگان عامه در این باره سخن گفته است، ولی آیه الله خونی می گوید: کتمان شهادت ثابت نشده و سندش ضعیف است. همچنین گفته شده براء از سوی معاویه حکومت یمن را به عهده گرفت و سرانجام همانجا وفات یافت. این قول نیز ثابت نیست، چون بنا به گفته مشهور: براء تا زمان مصعب بن زبیر حیات داشت، و در دوران او در شهر کوفه درگذشت، همانکه روایتی که متضمن لعنت پیامبر (ص) بر معاویه است، از براء نقل شده است.

منابع: رجال، طوسی، ۸؛ رجال، علامه حلی، ۲۴؛ رجال، ابن داود، ۵۴؛ امالی، طوسی، ۲۵۵/۱، ۲۸۴، ۳۸۶؛ سیر اعلام النبلاء، ۲۳/۲، ۲۸۹؛ اسد الغابه، ۲۸۱/۴؛ ذخائر العقبی، ۶۲، ۷۲؛ اعیان الشیعه، ۵۵۰/۳ - ۵۵۲؛ جامع الرواة، ۱۱۶/۱؛ معجم رجال الحدیث، ۲۶۹/۳؛ مجالس المؤمنین، ۲۵۱/۱؛ الاصابه، ۱۴۲/۱؛ الطبقات الکبری، ۱۷۱/۶؛ جمهره انساب العرب، ۳۴۱؛ بقیه منابع در متن آمده است.

سیدمهدی حائری

براء بن مالك انصاری خزر جی، (م ۲۰ ق)، برادر ابوبنی - و به قولی پدری - انس بن مالك، از جمله اصحاب فاضل و سلحشور پیغمبر اکرم (ص) و در شمار اصحاب صفه بوده است. وی در غزوه های احد و خندق و غیر آنها شرکت داشته، و دلاوریهای او اعجاب انگیز بوده

براء بن معرور انصاری خزر جی، ابوبشر سلمی (م یک ماه پیش از هجرت) از اصحاب والامقام و برومند رسول اکرم (ص) و از کسانی که شب عقبه برای بیعت و اظهار حمایت از پیغمبر (ص) در مکه حضور یافتند، و پیغمبر (ص) به اشاره جبرئیل دوازده تن از ایشان - از جمله براء بن معرور - را بگزید و آنها را نقیب (= مهتر و امین قوم) قرار داد. براء در آن شب نخستین کسی بود که با پیغمبر (ص) بیعت کرد، و حمایت و فداکاری همه جانبه خود را به عرض رسانید (بحارالانوار، ۳۷۰/۱۵، ۱۰۲/۲). براء در مدینه سکونت داشته، و یک ماه پیش از هجرت پیامبر (ص)، در ماه صفر وفات یافته است، از همین روی ملاقاتهای او با آن حضرت اندک بوده، ولی دورانیشی و نکته سنجی خاصی داشته چنانکه در حدیثی از امام صادق (ع) آمده: سه کار از براء بن معرور سنت شد: یکی اینکه وصیت کرد یک سوم دارائیش را پس از فوت به مصرف مورد نظر خودش برسانند، دیگر اینکه در قبر رویش را به سوی کعبه قرار دهند، و سوم به آب استنجا می کرد، در حالیکه مردم با سنگ استنجا می نمودند. از بعضی روایات استفاده می شود که او در نماز نیز به سوی کعبه توجه می کرده، و این پیش از تغییر قبله از بیت المقدس بوده است. همچنین بعضی از عامه روایت کرده اند که وقتی پیامبر (ص) به مدینه آمد، مادر براء از آن حضرت درخواست نمود تا بر قبر او نماز بگذارد، و پیامبر کنار قبر براء آمدند و برایش دعا کردند. بشر فرزند براء نیز از اصحاب حضرت رسول (ص) بوده که در خیر مسموم شده و در گذشته است (بشر بن براء).

منابع: رجال، طوسی، ۸: الخصال، ۱۹۲/۱؛ کافی، ۱۰/۷؛ الاصابه، ۱۴۴/۱؛ الاستیعاب، ۱۳۶/۱؛ اعیان الشیعه، ۵۵۳/۳ - ۵۵۴؛ جامع الرواة، ۱۱۶/۱؛ تنقیح المقال، ۱۶۳/۱؛ معجم رجال الحديث، ۲۷۴/۳. سیدمهدی حائری

برائا، قریه ای قدیمی در غرب بغداد. نام برائا آرامی است (برائا) به معنی خارج. آوازه آن از قبل از اسلام است و در عصر عباسی به اوج شهرت خود رسید و آن هنگامی بود که شیعیان در این مکان مسجد عظیمی بنا نمودند و علی رغم اینکه این مسجد در خارج از شهر بغداد بود شأن و منزلت عظیمی داشت. منابع شیعی اتفاق کلمه دارند و بعضی از مصادر سنی هم حاکی از آن است که حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) هنگام بازگشت از جنگ خوارج در سال ۳۷ ق در نزدیکی این مکان غسل فرمودند سپس نماز خواندند و از همان موقع شیعیان این محل را مقدس شمرده و به زیارت این قریه می رفتند و در عصر عباسی مسجد عظیمی در این مکان مقدس بنا نمودند که تا عصر حاضر باقی است علی بن عیسی اربلی در کتاب خود کشف الغمه فی معرفة الاثمه از حضرت سجاد (ع) از پدرانش علیهم السلام روایت می نماید: «حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) پس از واقعه خوارج که با لشکر خویش باز می گشتند به این سرزمین رسیدند سؤال فرمودند که نام این سرزمین چیست عرض شد الزوراء فرمودند از این سرزمین دوری کنید که ممکن است فرورود.

است. شیخ کسی از فضل بن شاذان روایت کرده: از جمله سابقین اصحاب پیامبر (ص) که به امیرالمؤمنین (ع) رجوع کردند، یعنی آن حضرت را خلیفه بلافضل حضرت رسول دانستند، براء بن مالک بوده است. براء شیفته جهاد در راه خدا بود، و پیوسته در آرزوی شهادت به سر می برد، لذا بعد از رحلت رسول اکرم (ص) نیز در جبهه های جنگ با کفار و مشرکین شرکت فعال داشت، بی باکی او به حدی بود که از محمد بن سیرین نقل کرده اند: عمر نوشته بود براء بن مالک را بر هیچ لشکری فرماندهی ندهید که آنها را به مواضع خطرناک می کشاند و به هلاکت می اندازد و از برادرش انس نقل شده که گفت: روزی به ملاقات براء بن مالک رفتم، دیدم سرود می خواند و با کمان خود بازی می کند، به او گفتم: تا کی می خواهی چنین باشی؟ پاسخ داد: ای انس گمان می کنی من بر رختخواب خواهم مرد؟ به خدا سوگند تا کنون نود و چند نفر از مشرکان را یک تنه کشته ام به جز آنهایی را که در قتلشان شرکت داشته ام، و امیدوارم خداوند مرا بر رختخواب نمیراند. در جنگ یمامه - در نبرد با مسیلمه کذاب و بیروان او - که مسلمانان یثروی کردند، و بیروان مسیلمه به حدیقه الرحمان - که به حدیقه الموت نام نهاده شد - پناه بردند و در باغ را محکم بستند و در آن سنگر گرفتند، براء بن مالک همچون ابودجانه وارد باغ شد و در آن را گشود و مسلمانان وارد باغ شدند و دشمن را تارومار کردند و هشتاد و چند ضربت بر بدن براء وارد آمد، که معالجه و مداوای زخمهایش یک ماه به طول انجامید و سرانجام در جنگ تستر (شوشتر) که مشرکین سرسختی داشتند، و تلفات سنگینی بر مسلمانان وارد ساختند، به براء - که در معرکه حضور داشت - گفته شد: رسول خدا (ص) فرموده است: «بسا افراد ناتوان مستضعفی که با جامه های کم ارزشی به سر می برند، که اگر خدای را سوگند دهند، خداوند خواسته آنان را برآورد، و از جمله آنان براء بن مالک است»، پس تو دعا کن تا بیروز شویم. براء دست به دعا برداشت و گفت: بروردگارا تو را سوگند می دهم که ما را بر ایشان مسلط و حیره گردانی، و مرا به پیامبر ملحق نمایی. پس مسلمانان بیروز شدند و براء به شهادت رسید و در آن دیار دفن شد، از این جهت است که بعضی او را «شهید شوشتر» نامیده اند، و آرامگاه او تا زمان ما، زیارتگاه مردم است.

منابع: رجال، طوسی، ۸: رجال، علامه حلی، ۲۴؛ احقاق الحق، ۳۴۳/۳؛ جامع الرواة، ۱۱۶/۱؛ الاصابه، ۱۴۳/۱؛ الاستیعاب، ۱۳۷/۱؛ تنقیح المقال، ۱۶۲/۱؛ اعیان الشیعه، ۵۵۳/۳ - ۵۵۴؛ معجم رجال الحديث، ۳۷۳/۳؛ تنقیح المقال، ۱۶۲/۱؛ سیدمهدی حائری، ۱۵۳/۱.

براء بن محمد، از راویان مورد وثوق شیعه در قرن دوم هجری بوده است. وی کتابی - از مجموعه احادیث - داشته و آن را ایوب بن نوح نخعی از راویان و اصحاب امام رضا و امام جواد، و از وکلای امام هادی و امام عسکری علیهم السلام از او روایت کرده است.

منابع: رجال، نجاشی، ۸۲؛ رجال، علامه حلی، ۲۴؛ جامع الرواة، ۱۱۶/۱؛ اعیان الشیعه، ۵۵۳/۳؛ معجم رجال الحديث، ۲۷۴/۳؛ الذریعه، ۳۱۵/۶. مهدی حائری

سپس به سرزمین دیگری رسیدند. فرمودند این سرزمین چه نام دارد عرض شد بخرا، و راه خود را ادامه دادند و پس از اندکی سوادى را مشاهده نمودند که صومعه‌ای بود و راهبی از آن خارج گشت حضرت به راهب فرمودند که در این مکان می‌خواهیم پیاده شویم. راهب عرض کرد خیر شما و لشکریان خود این سرزمین را ترك کنید. حضرت فرمودند چرا؟ راهب عرض کرد در این سرزمین هیچکس توقف نمی‌کند مگر اینکه پیغمبر و یا وصی پیغمبر باشد که بخواهد با لشکر خود در راه خدا بجنگد و در کتاب ما چنین آمده است. حضرت فرمودند که من وصی سید الانبیاء و سید الاوصیاء هستم. راهب عرض کرد پس شما از بزرگان قریش و وصی حضرت محمد بن عبدالله (ص) هستید؟ امیرالمؤمنین (ع) فرمود: آری من همان شخص هستم راهب پیاده گشت و عرض کرد من خبر شما را در انجیل دیده‌ام که در این سرزمین پیاده خواهی شد و شما در سرزمین برائا هستید که خانه حضرت مریم و سرزمین حضرت عیسی (ع) است. امیرالمؤمنین (ع) فرمودند صبر کن ای راهب و دیگر سخن مگو. سپس امیرالمؤمنین نزدیک محلی گشتند و با پای مبارک خویش خاک را کنار زدند و فرمودند که این چشمه حضرت مریم است. و بیش از ۱۷ ذرع خاک را به دستور ایشان پس زدند و سنگ سفیدی ظاهر شد و فرمودند حضرت مریم حضرت عیسی را بر روی این سنگ نهادند. حضرت علی (ع) روی سنگ نماز خواندند و خیمه خود را بر روی آن نصب نمودند و چهار روز اقامت فرمودند و روی سنگ مذکور مشغول عبادت گردیدند و آمده است که قبل از حضرت عیسی (ع) بر روی این سنگ حضرت ابراهیم نماز خوانده‌اند» سپس اربلی اضافه می‌کند که سرزمین برائا در نزدیک دروازه محول (باب محول) به مقدار يك ميل یا مقداری بیش از بغداد دور است و امروزه خراب است و من وارد این مسجد شدم و در آن نماز خواندم و متبرک گشتم... (كشف الغممة فی معرفة الائمة (۱۱۷/۱ - ۱۱۸) شیخ محمد سماوی در ارجوزه خویش به نام (صدی الفؤاد الی حمی الکاظم و الجواد) می‌گوید: که حضرت امیرالمؤمنین (ع) در بازگشت از جنگ با خوارج در برائا نماز خواندند. مطلع ارجوزه چنین است:

قال اولوا التاريخ و الروایه

ممن له فی الاثر العنايه

مر امیرالمؤمنین عائجا

علی برائا اذدها الخوارجا

فانبط العین بها و صلی

و ساق فی فضل برائا فصلا

علمای اهل سنت که در هر زمانی از هر فرصت برای مبارزه با شیعیان استفاده می‌کردند و به دستاویز ضعف روایات دال بر صلات حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) در این محل بودند خلیفه عباسی المقتدر بالله (۲۹۵ - ۳۲۰ ق) را بر آن داشتند تا این مسجد را ویران کند و به جای آن جامعی ویژه اهل سنت بسازد. خطیب بغدادی در تاریخ بغداد این حادثه را چنین ضبط کرده است: «... در موضع معروف به برائا مسجدی بود که در

آن مردمی منسوب به تشیع برای نماز و دعا جمع می‌شدند و گردهم می‌آمدند خبر به المقتدر بالله خلیفه عباسی بردند که رافضیها در این مسجد جهت سب صحابه تجمع می‌کنند و قصد خروج از طاعت دارند خلیفه دستور داد که در روز جمعه که شیعیان بیشتری در مسجد جمع هستند، تمامی آنها را دستگیر کنند و آنها را به زندانهای طویل‌المدت محکوم نمودند و مسجد را خراب و زمین آن را صاف کردند و این حالت تا سال ۳۲۸ ق باقی بود. در عصر خلافت الراضی بالله مجدداً با آجر و گچ بنا گشت و طاق آن را با چوب ساج و منتکاری تزیین نمودند و در صدر مسجد در کتیبه‌ای نام الراضی بالله را نگاشتند و در روز جمعه ۱۲ جمادی الاول سال ۳۲۹ ق افتتاح گردید و مردم در آن نماز می‌خواندند و متبرک می‌گشتند و احمد بن الفضل بن عبدالملك هاشمی امام جماعت مسجد منصوب گردید و المتقی بالله منبری را که در انبار مسجد منصور بود و نام هارون الرشید بر آن حك بود در قبله گاه مسجد نصب نمود...» (تاریخ بغداد، ۱۰۹ - ۱۱۰) شیعیان که در عصر اختناق مخفیانه به این مسجد رفت و آمد داشتند پس از اینکه خصومت‌های مذهبی تخفیف یافت دوباره به مسجد برائا روی آوردند. مسجد برائا در کتب فقهی شیعه زیاد نام برده شده است و یکی از مساجدی می‌باشد که روایات زیادی در فضیلت آن وارد شده است پس از فتح بغداد به دست آل بویه و به قدرت رسیدن شیعیان مجدداً شیعیان برائا را تصاحب کردند و مرکز اجتماعات و عبادات خویش قرار دادند. صاحب تاریخ المنتظم (۴۴/۸) و ابن اثیر در حوادث سال ۴۲۰ ق می‌نویسد که سنیها به خلیفه عباسی گزارش کردند که خطیب مسجد برائا هنگامی که نام حضرت رسول الله (ص) برده گفته است «بعد الصلاة علی النبی و علی اخیه امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب... و خلیفه عباسی او را عزل و خطیب و امام جماعت دیگری را برای برائا تعیین کرد و مردم از نمازگزاردن پر پشت او خودداری کردند. سپس مردم کرخ نزد سیدمرتضی رفتند و از خلیفه عذرخواهی کرده و مجدد خطیب و امام جماعت سابق را به مسجد برائا بازگرداندند...» (الکامل فی التاريخ، ۲۹۳/۹ - ۳۹۴) مسجد برائا از عصر آل بویه تا عصر حاضر در دست شیعیان باقی ماند. در زمان عثمانیه و ظهور شیخ احمد احسانی (م ۱۲۴۱ ق) شیخیه در این مسجد نفوذ زیادی داشتند و معتکف می‌گردیدند و در تاریخ نبیل (ص ۳۹) آمده است که هنگام اعتکاف سید کاظم رشتی (م ۱۲۵۹ ق) مرد چوپانی خبر مرگ قریب الوقوع او را به وی اطلاع داد و نیز علی محمد باب جهت رسیدن به خدمت حضرت حجت بن الحسن (عج) در مسجد برائا معتکف می‌گشت که بعد خود را مهدی موعود اعلام نمود. مسجد برائا امروزه دارای صحن بزرگ است گلدسته‌های بلند آن همیشه زائرین و شیعیان را از اطراف و اکناف عراق و شیعیان خارج از عراق را جهت زیارت و تبرک به سمت این مسجد می‌کشاند. لازم به تذکر است که جمعی از مورخین و اهل فضل و روایات موضع غسل و نماز حضرت علی بن ابی طالب (ع) را به اختلاف نقل کرده‌اند و مسجد برائا را یا مشهدالعتیقه که از قدیم و تا عصر حاضر به نام

مشهد المنطقة و یا مشهد العتیقه معروف است و آن هم از مساجد شیعیان می باشد خلط کرده اند. صفی الدین بغدادی (م ۷۳۹ ق) در مرآصد الاطلاع تحت عنوان کلمه «سونایا» موقع مشهد و یا مسجد العتیقه را تعیین کرده است و چنین ضبط نموده سونایا؛ به ضم اول سپس واو ساکنه و نون... قریه ای قدیمی در نزدیکی شهر بغداد و انگور سیاه محصول معروف آن است و بر سایر انگورها برتری دارد. هنگامی که بغداد توسعه یافت و آباد گردید محله ای از محله های شهر بغداد گردید و به نام محله العتیقه معروف است و در این محله مسجد حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه واقع و مشهد المنطق معروف است (مرآصد الاطلاع، ۷۵۷/۲) جمعی از مورخین معروف شیعه موضع هر دو مسجد را مشخص نموده و رفع التباس کرده اند از جمله دکتر مصطفی جواد در موسوعة العتبات المقدسه قسم الكاظمین، و آقای حسن امین در دائرة المعارف الاسلامیة الشیعیة و مورخ خبیر شیخ محمد سماوی در ارجوزة خویش موقع هر دو مسجد شیعیان را در بغداد مشخص کرده است. مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان (۹۶۳ - ۹۶۵) مسجد برآنا را از جمله امکنه متبرکه معرفی نموده و فضائل عبادات را در آن برشمرده و تفصیل آن را ذکر کرده است.

منابع: جز آنچه در متن آمده؛ دائرة المعارف الاسلامیة الشیعیة، ۴۴۸/۲؛ دائرة المعارف الاسلامیة، ۴۸۳/۳؛ البلدان، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، ۱۶؛ اللباب فی تهذیب الانساب، ابن اثیر، ۱۳۱/۱؛ مرآصد الاطلاع، ۱۷۴/۱، ۷۵۷/۲؛ معجم البلدان، ۹۶/۲؛ موسوعة العتبات المقدسه قسم الكاظمین، ۱۸/۱ - ۲۱، ۳۱ - ۳۳؛ موسوعة البرغانی فی فقه الشیعه، ۱۹۰/۶؛ مجمع البحرین، ذیل همین ماده؛ قاموس اللغة، عبدالحسین شهیدی

بُرازجان، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش ۶۷۰۶۱ نفر)، مرکز شهرستان دشتستان (جمعیت در ۱۳۶۵ ش ۱۷۵،۴۰۶ نفر)، استان بوشهر، برازجان در ۵۱ درجه و ۱۳ دقیقه طول شرقی، ۲۸ درجه و ۵۹ دقیقه عرض شمالی، در ۶۵ کیلومتری شمال شرقی بوشهر و در ارتفاع ۷۲ متری واقع است. حداکثر دمای هوای این شهر در تابستان ۵۰ و حداقل آن در زمستان ۱۰ درجه صدمی است. آب آن از چاه و کاریز و مهمترین فرآورده های کشاورزی آن تنباکو، خرما، غلات، صیفی، سبزی، لیمو کنجد و کاهو است. برازجان شهر نسبتاً جدیدی است و در آغاز روستایی به نام گرازدان بوده است. در اواسط دوره قاجار روستای بزرگی بود که نزدیک ۷۵۰ خانه داشت. در ۱۲۷۳ ق در نزدیکی این شهر جنگی میان نیروهای ایران و انگلیس درگرفت. در جنگ جهانی اول که مردم نواحی تنگستان و دشتستان علیه استعمار انگلیس قیام کردند، مردم برازجان نیز فعالانه در این قیام شرکت جستند و از میان آنان مردانی چون غضنفر السلطنه برازجانی برخاستند که دلیرانه با نیروهای بیگانه نبرد کردند. در تقسیمات کشوری ۱۳۱۶ ش برازجان بخش شهرستان بوشهر تعیین گردید. در ۱۳۳۳ ش که فرمانداری شهرستان دشتی و دشتستان تشکیل یافت برازجان مرکز این شهرستان انتخاب شد. در ۱۳۳۹ ش که

فرمانداری کل سواحل و جزایر خلیج فارس بوجود آمد، برازجان از استان فارس جدا شده به این فرمانداری کل پیوست و در ۱۳۵۸ ش که استان بوشهر تشکیل گردید شهرستان دشتی و دشتستان به دو شهرستان دشتستان و تنگستان تقسیم گردید. مردم برازجان فارسی زبان و همگی پیرو مذهب شیعه هستند. از علمای شیعی این شهر سیدمحمد حسن برازجانی و شیخ نجف برازجانی را می توان نام برد. در ۱۳۶۳ ش در برازجان ۴۵ مدرسه دایر بوده که مجموعاً ۱۴۶۷۸ دانش آموز در آنها درس می خواندند. همچنین برازجان دارای يك مرکز آموزش عالی است که در ۱۳۶۳ ش ۱۶۰ دانشجو داشته است. برازجان دارای ۲۳ مسجد و يك کتابخانه با ۴۹۶۸ مجلد کتاب است. از بناهای تاریخی این شهر یکی کاروانسرای مشیرالملک است که در ۱۲۸۹ ق میرزا ابوالحسن خان مشیرالملک (م ۱۳۰۳ ق) وزیر فارس امر به احداث آن داده است.

منابع: ایران و قضیه ایران، ۲۷۷/۲ - ۲۷۹؛ جغرافیای استان بوشهر؛ سفرنامه سدیدالسلطنه، ۲۹ - ۳۱؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵؛ فرهنگ جغرافیایی ایران، ۲۵/۷؛ فارسنامه ناصری، ۲۰۶/۲. حسن انوشه

بُراق، کلمه ای عربی مشتق از برق، نام مرکب رسول الله (ص) در شب اسراء و معراج (— معراج) و نیز مرکب انبیاء سلف از جمله مرکب ابراهیم (ع) بوده که او را به مکه می برده است. وجه تسمیه براق بدان جهت است که به سرعت برق راه می پیمود یا اینکه رنگش سفید يك دست براق بوده است. مفسرین در ذیل آیه اول از سورة اسراء: «سبحان الذی اسرى بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا» (باکی و نیکویی آنکس را سزااست که شبانه بنده خود را از مسجد الحرام به مسجد الاقصا برد - مسجدی که برکت دادیم برگرد آن - تا آیتها و نشانه های خویش را به او بنمائیم)، او صاف براق و احادیث مربوط به آن را ذکر کرده اند. در سیره ابن هشام و کنز العمال متقی هندی اخبار براق و معراج از عایشه و عبدالله بن مسعود و ابن عباس و عمر بن الخطاب و انس بن مالك و حسن بصری و قتاده و ابن شهاب زهری و جمعی دیگر از صحابه و تابعین به صورتهای مختلف روایت شده است. طبری نیز در تفسیر آیه فوق بعض این احادیث را نقل نموده و در یکی از آنها براق را به شکل اسب وصف کرده است. از طرق شیعه روایت شده که براق از استر خردتر و از درازگوش بزرگتر بوده است. گوشهایش جنبان بوده و چشمانش در سمش جای داشته است (عیناه فی حافره) هر گامش به اندازه میدان دید و مسیر نور چشم بوده است. وقتی به کوه می رسید دستهایش کوتاه و یاهایش بلند می شد و چون به سرآشویی می افتاد دستهایش بلند و یاهایش کوتاه می گردید. او دو بال در پشت خود داشت و به روایتی بالهایش بر رانهای او رسته بود. روایتی هم از انس بن مالك نقل شده که براق در قالب ماده گاوی فریه و یا ماده شتری بوده است.

مبسوطترین وصف براق را ابوالفضل میبیدی در تفسیر کشف

الاسرار و عدة الابرار ضمن شرح داستان معراج چنین آورده است: «... از اخبار صحاح روایت انس بن مالك و ابوسعید خدری و شداد بن اویس و ابوهریره و ابن عباس و عایشه... روایت می کنند که رسول خدا را به معراج بردند شب دوشنبه سیزدهم ربیع الاول، بیش از هجرت بیک سال، به روایتی دیگر نوزده روز از ماه رمضان گذشته بیش از هجرت به هجده ماه، و او را از خانه ام هانی بنت ابی طالب بردند و به روایتی دیگر از حجر کعبه. رسول خدای گفت جبرئیل آمد و مرا از خواب بیدار کرد و برگرفت... آنکه گفت انطلق یا محمد، خیز تا رویم. گفتم تا کجا؟ گفت: الی ربك و رب كل شیء، تا به درگاه خداوند خویش، خداوند جهان و جهانیان. آنکه دست من بگرفت و از مسجد بیرون برد. و براق را دیدم میان صفا و مروه ایستاده، دابه‌ای از درازگوش مه و از استرکم. رویش چون روی مردم، گوش چون گوش فیل، عُرف (بال) چون عرف اسب، بای چون بای استر، دنب چون دنب گاو، جسم چون ستاره زهره، پشت وی از یاقوت سرخ، شکم وی از زمرد سبز، سینه وی از مروارید سید، دو بر داشت به انواع جواهر مکمل، بر پشت وی رحلی از زرو حریر بهشت. جبرئیل گفت بر نشین - و هی دابه ابراهیم کان یزور علیها البیت الحرام (و آن مرکب ابراهیم بود که بر آن سوار می شد و به زیارت بیت الله الحرام می رفت). فرمود چون دست بر پشت وی نهادم خویشتن را از زیر دست من بجهانید. جبرئیل عُرف وی بگرفت. خشخشه مروارید و یاقوت به گوش من رسید آنکه جبرئیل گفت: ای براق بیارم و ساکن باش. محمد را نمی دانی؟ (نمی شناسی؟) به آن خدای که یکتاست که هرگز بر تو هیچ پیغامبر نتست بر خدا گرامی ترازوی. براق چون این بشنید از شرم عرق بگشاد و سر در پیش افکند و از تواضع شکم خویش بر زمین نهاد. جبرئیل رکاب من بگرفت تا برنستم و میکائیل جامه بر من راست کرد. فراراه بودم. از راست جبرئیل با من می آمد و از چپ میکائیل و از پیش اسرافیل زمام براق بدست گرفته. گام می نهاد براق بر اندازه مدالبصر، و روش او بر مراد و همت من. اگر خواستم که بروم می رفت یا بیرد می برید یا بایستد می ایستاد... تا به در مسجد رسیدیم جبرئیل مرا از براق فرود آورد و زمام براق به حلقه در مسجد استوار کرد. هنوز هم این حلقه در در مسجد الاقصا معروف است... پس جبرئیل دست من بگرفت و می برد تا بر صخره ای (این صخره همانست که گنبدی بزرگ زرین بر فراز آن بنا شده و عیسی هم به عقیده مسیحیان از فراز آن به آسمان رفته است. مسجدی در اطراف آن بنا کرده اند که مسجد الصخره نام دارد و بعضی در ایران آنرا یا مسجد الاقصا اشتباه می کنند). جبرئیل آواز داد... جمعی فرستگان را خواند به نامهای ایشان تا معراج را از فردوس به آسمان دنیا آوردند و از آسمان دنیا به بیت المقدس فرو گذاشتند و معراج شبه نردبانی بود که يك سر به صخره داشت و يك سر به آسمان دنیا، پس بر آسمان ها بالا رفتم تا اینکه... رفرقی سبز دیدم که از بالا فرو گذاشته... مصطفی (ص) چون بدین مقام رسید اقبال درگاه عزت دید... چون بازگشتم به آسمان دنیا رسیدم... بعد از آن به بیت المقدس باز آمدند و براق همچنان بر در مسجد

ایستاده. رسول خدا (ص) بر نشست و جبرئیل با وی تا او را به مکه باز آورد و بر جامه خواب خود نشاند و هنوز از شب ساعتها مانده بود...». به موجب احادیثی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت شده رسول الله (ص) سفر معراج را نیز با براق طی کرد.

شکل و اوصاف براق از دیرباز به وسیله معراجنامه نویسان و داستان سرایان خیال پرداز شاخ و برگ بسیار پیدا کرده و با افتضاح گاو بالدار بایلی و آشوری و اسب پرندۀ یونانی درهم آمیخته موضوع جالبی برای هنرنامی مینیاتورسازان و نقاشان شده است و هر يك براق و کاروان معراج و همسفران آسمانی و منازل سفر را تا سدره المنتهی با طرحها و شکلهای دلایز ترسیم کرده اند. در نسخ خطی تواریخ قدیم نیز تصویر براق به تناسب روایت متن کتاب گاهگاه در ایران و هند دیده می شود. قدیمیترین تصویر براق و سفر رسول الله (ص) به آسمان که به دست آمده در يك نسخه خطی جامع التواریخ تألیف رشیدالدین فضل الله باقی مانده که در سال ۷۱۴ ق/ ۱۳۱۴ م ترسیم شده است. در خمسة نظامی نیز از قدیم براق را در حالی که رسول خدا (ص) بر آن سوار و اسرافیل جلودار است نقاشی می کردند. از جمله در نسخه نفیس خمسة نظامی به نشانی Or 2265 در موزه بریتانیا نگاهداری می شود مینیاتور زیبایی از براق دیده می شود. در بعض مینیاتورهای قدیم براق به هیکل اسب با سرزنی زیبا و دم طاووس تصویر شده است در مقاله «براق» دایرة المعارف اسلام (به انگلیسی) مشخصات چندین مقاله و منبع و مینیاتور مربوط به براق یاد شده است.

از عهد تیموری و صفوی و قاجار تابلوها و مینیاتورهای زیبایی باقی مانده که مستقلاً یا در کتابها به وسیله استادان ترسیم گشته است.

منابع: السيرة النبوية، عبد الملك بن هشام، ۳۹۶/۱ - ۳۹۷؛ انساب الاشراف بلاذری، ۲۵۵/۱؛ فارس نامه، ابن بلخی، ۱۲۶/۱؛ الطبقات الکبیر، ابن سعد، ۱۴۲/۱ به بعد؛ کشف الاسرار و عدة الابرار، ۴۸۴/۵ - ۵۰۰؛ حیاة الحیوان، دمیری، ۱۴۶/۱؛ قاموس، فیروز آبادی، ۴۱۷؛ لسان العرب، ۱۵/۱۰؛ مفردات، راغب؛ کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، ۴۱۱/۱۲ - ۴۱۸؛ مجمع البحرین، ۳۹۲؛ دائرة المعارف الاسلامیه، مقاله براق؛ اردو دائرة معارف اسلامیه مقاله پارت، ۲۶۹/۴ - ۲۷۰.

محمدحسین مشایخ فریدنی

براقی، سیدحسین مشهور به سیدحسون (۱۲۶۱ - ۱۳۳۲ ق) فرزند سیداحمد بن حسین بن اسماعیل از علما و مورخان شیعه. نسب وی به محمد بطحانی بن قاسم بن الحسن بن زید بن حضرت امام حسن مجتبی (ع) منتهی می گردد. ولادت و نشأت وی در نجف اشرف بود. از آغاز تحصیل به ضبط و نگاشتن حوادث و وقایع تاریخی شیعه علاقه داشت و در مجالس علما و فضلا شرکت می جست از شیوخ علما و فضلا و معمرین حوادث مهم گذشته را جمع و ضبط می کرد. وی سراسر عمرش را در جمع آوری و ضبط تاریخ سیری کرد و در اکثر اوقات مشغول مطالعه و تحقیق کتب و مجامیع خطی و منابع درجه اول جایی بود تسلط کامل به زبان فارسی داشت. و در آثار خویش به کتب فارسی هم استناد و از آنها

منابع: اعیان الشیعة، ۲۸۹/۷؛ معجم رجال الحديث، ۲۰۵/۸ - ۲۰۸؛ رجال نجاشی، ۱۳۳ - ۱۳۴؛ مشاهیر دانشمندان اسلام (ترجمة الکتی واللقاب)، ۷۳/۳؛ تأسیس الشیعة، ۳۳۲ - ۳۳۳؛ ریحانة، ۲۴۵/۱؛ الذریعة؛ تحت عناوین فوق؛ مجمع الرجال، ۱۵۲/۳ - ۱۵۳.

براوستانی، مجدالملک ابوالفضل اسعد (م ۶۹۲ ق) فرزند محمد بن موسی براوستانی قمی، وزیر سلطان برکیارق سلجوقی. وی از مردم براوستان از روستاهای قم بود. نخست در دیوان استیفا سمت نیابت داشت و پس از کناره گیری شرف الملک از ریاست دیوان استیفا، سمت مستوفی کل دستگاه ملکشاه به دست او سپرده شد. وی در توطئه برخی از کارکنان دیوانی از جمله تاج الملک قمی در ساقط کردن نظام الملک شرکت داشت و بعد از مرگ سلطان و قتل تاج الملک به دست سربازان نظامیه در اصفهان اقامت گزید. چون مؤیدالملک پسر نظام الملک به وزارت برکیارق رسید مجدالملک که همواره خیال صدارت در سر داشت در برانداختن او با زبیده خاتون، مادر برکیارق همداستان شد تا سرانجام سلطان در ۴۸۴ ق مؤیدالملک را از وزارت برداشت و برادرش فخرالملک را به جای او نشاند. در وزارت دو ساله فخرالملک کارها در دست مجدالملک بود که در این ایام وزارت زبیده خاتون و ریاست دیوان استیفا را به عهده داشت. در ۴۹۰ ق که برکیارق فخرالملک را از وزارت برکنار کرد مجدالملک را به جای وی برگزید و او تا شوال ۴۹۲ ق که به دست امرای برکیارق مقتول گردید به همدستی زبیده خاتون بر همه کارهای مملکتی مستولی بود. در این سال که برکیارق برای دفع برادرش محمد عازم عراق بود در زنجان با شورش بخشی از سپاهیان مواجه شد. شورشیان که گمان می بردند در قتل برخی از ارکان دولت برکیارق دست وزیر در کار است به تحریک مؤیدالملک که در این هنگام در اردوی محمد بود از سلطان خواستند وزیر را به ایشان تسلیم کند تا به قتلش آورند. سلطان چاره ای جز تسلیم وزیر نیافت، اما از امرای قول گرفت که متعرض جان او نشوند. مجدالملک از خیمه خود به سرابرده سلطان گریخت و امرای پس از غارت کردن دستگاه او و خزانه سلطان بیرونش کشیده باره باره اش کردند. مجدالملک براوستانی از مستوفیان و وزرای کاردان دولت سلجوقی بود، به دینداری و مروت شهرت داشت و به داشتن فضل و دوستی با فضلا و شعرا ممتاز بود و خونریزی و سفاکی را روا نمی داشت. وی پیرو مذهب شیعه بود، برای مشاهد ائمه اطهار (ع) در بقیع و کاظمین و نیز حضرت عبدالعظیم در ری بارگاه ساخت و بیکرش را پس از قتلش در جوار بارگاه امام حسین (ع) به خاک سپردند.

منابع: تاریخ سلسله سلجوقی (ترجمة زبدة النصرة و نخبة العصرة)، ۶۹ - ۷۰؛ ۹۶ - ۹۹؛ راحة الصدور، ۱۳۶ به بعد؛ سلجوقنامه، ۳۴، ۳۶ - ۳۹؛ الکامل فی التاريخ، ۵۹۱/۹، ۲۰۵/۱۰ به بعد؛ النقص، ۸۱ - ۸۳، ۱۲۰، تعلیقات، ۲۶۴/۱ - ۲۷۱، ۲۷۱/۲ - ۷۲۲؛ وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی، ۹۳ به بعد. حسن انوشه

براوگاهی، مولی محمد صادق (م ۱۲۸۵ ق) فرزند آقا محمد براوگاهی لنکرانی قفقازی، پس از تحصیل مقدمات در قزوین، به عتبات

نقل کرده است. همچنین به مسافرتها و کاوشهای علمی از جمله مطالعه کتیبه های کهن در اطراف دجله و فرات و سایر نواحی عراق نیز می پرداخت و مشقتهای بسیاری در جمع آوری تاریخ عراق و شیعه متحمل شد. وی در سال ۱۳۲۰ ق نجف را ترک کرد و به قریه اللهیات از نواحی الجبیره رفت و در همانجا درگذشت. بیکرش را به نجف حمل کردند و در خانه اش به خاک سپردند. آقا بزرگ تهرانی مؤلفات وی را در حدود هشتاد جلد می داند و اکثر آنها را به خط وی مشاهده و نیز بعضی از آنها را در الذریعة یاد کرده است. سیدمحسن امین عاملی در اعیان الشیعة (۴۱۸/۵) سی عنوان از مؤلفات او را نام برده است، او خطط اکثر شهرهای حجاز و شام و عراق و ایران را نگاشته است و بی اصل و بی اعتباری بعضی امامزاده ها را با تحقیق و اسناد کافی نشان داده است. بعضی از آثار او عبارتند از: تاریخ الکوفة (طبع نجف، ۱۳۵۶ ق)؛ بهجة المؤمنین فی احوال الاولین والآخرین (در چهار جلد بزرگ در تاریخ عمومی)؛ قلاندالدروالمرجان فیما جرى فی السنین من طوارق الحدثان؛ براقية السيرة فی تحديد الحيرة؛ الحناتة والثوية؛ الجوهرة الزاهرة فی فضل کربلا و من فیها من العترة الطاهرة؛ السيرة البراقية فی رد صاحب النفحة الغنبرية؛ عقد اللؤلؤ والمرجان فی تحديد ارض کوفان و من سکن فیها من القبائل والعربان (جزو بهترین کتبی است که در تاریخ کوفه نگاشته است)؛ الیتيمة الغروية فی الارض المباركة الزکية (در تاریخ نجف اشرف)؛ النخبة الجليلة فی احوال الوهابية (تاریخ و رد وهابیه)؛ کتاب قریش؛ کتاب بنی امیه؛ منبع الشرف فی مشاهیر علماء النجف؛ الهاویة فی تاریخ یزید بن معاویة؛ معدن الانوار فی النبی و آله الاطهار؛ تغییر الاحکام فیمن عبدالاصنام؛ الدرة البهية فی تاریخ کربلاء والغاضرية؛ تاریخ قم؛ کشف النقاب فی فضل انساب السادة الانجاب؛ اکسیرالمقال فی مشاهیر الرجال.

منابع: الاعلام، ۲۳۳/۲؛ اعیان الشیعة، ۴۱۸/۵، الذریعة، ۲۸۲/۳، ۲۸۶، ۲۹۳/۵، ۹۱۸/۸، ۲۹۶/۱۵، ۷۴/۱۷، ۳۸۹/۱۸، ۱۹۴/۲۰، ۲۱۱، ۲۲۰/۲۱، ۲۲۰/۲۲، ۴۴۰/۲۲؛ مصفی المقال فی مصفی علم الرجال، ۱۳۹؛ مشهد الامام، ۱۶۹/۲؛ مقدمة تاریخ الکوفه به قلم محمدرضا تسبی، ۲ - ۷؛ معجم رجال الفكر والادب فی النجف خلال الف عام، ۶۲ - ۶۳؛ اعلام العراق الحديث، ۲۷۵/۱؛ نقیاء البشر فی القرن الرابع عشر، ۵۲۳/۲ - ۵۲۷.

برامکه — برمکیان.

براوستانی، ابوالفضل سلمة بن خطاب، فقیه محدث و تاریخنگار شیعی ایرانی در قرن سوم هجری، از مردم براوستان از روستاهای قم بود. احمد بن ادریس (م ۳۰۶ ق)، سعد بن عبدالله اشعری (م ۳۰۱ ق)، محمد بن یحیی عطار، محمد بن حسن صفار و عبدالله بن جعفر حمیری از وی روایت می کردند. نجاشی او را محدثی ضعیف می داند. آثارش عبارتند از: تفسیر یاسین؛ ثواب الاعمال؛ ثواب الحج؛ السهو؛ القبلة؛ نوادر؛ مولد حسین بن علی (ع) و مقتله؛ عقاب الاعمال؛ مواقیب؛ نوادر الصلاة؛ وفات النبی؛ الجواهر؛ افتتاح الصلاة والحج.

رفت و در حوزه صاحب ضوابط و سید مهدی بن صاحب ریاض به کمال رسید و به موطن خویش بازگشت و عمر خویش به اشتغالات علمی به پایان رسانید. برخی از آثار او عبارتند از: ابتلاء الاولیاء؛ اتمام الحجة؛ العائریات؛ رسائل غامضة فقهی؛ الدرر والغرر؛ الدرة الفاخرة فی زیارات العترة الطاهرة و المراسم الشرعیة.

منابع: اعیان الشیعة، ۳۶۶/۹؛ الکرام البررة؛ ۲/ فقره ۱۱۷۲. دایرة المعارف

براهمه، جمع برهمن، عنوانی است بر پیشوایان روحانی آیین برهمنائی که یکی از آیینهای هندی است. در کتب کلام اسلامی، اعم از کتب کلامی اهل تسنن و اهل تشیع، براهمه عنوانی است که بر منکران نبوت اطلاق می گردد. بدین معنا که براهمه متفکرانی هستند خردگرا، یا بیروان مکتبی هستند که بر بنیاد آن، عقل یگانه بازشناسنده نیک از بد و تنها راهنمای انسان در زندگی محسوب می شود و نبوت امری بی بنیاد و بی معنا به شمار می آید.

متکلمان، براهمه (= منکران نبوت) را بر بنیاد اطلاق، یا نسبت انکارشان در زمینه نبوت به چند گروه تقسیم کرده اند: ۱) بیروان انکار مطلق: طبق نظر این گروه، نبوت مطلقاً مردود و بی معناست و وجهی عقلانی و خردپذیر در فرستادن پیامبران (= ارسال رسل) از سوی خدا وجود ندارد؛ ۲) بیروان انکار نسبی، بر بنیاد نظریه این گروه نبوت مطلقاً بی بنیاد و بی معنا نیست، اما خداوند تنها یک پیامبر برای هدایت خلق فرستاده است. در باب اینکه آن یک پیامبر کیست بیروان انکار نسبی به دو گروه تقسیم شده اند، برخی آن یک پیامبر را حضرت آدم (ع) و برخی حضرت ابراهیم (ع) دانستند؛ ۱) حضرت آدم: گروهی از بیروان انکار نسبی نبوت تنها پیامبر فرستاده از سوی خدا را حضرت آدم دانستند و اعلام کردند که دیگر مدعیان پیامبری کاذبند؛ ۲) حضرت ابراهیم: گروهی از بیروان انکار نسبی نبوت تنها پیامبر فرستاده از سوی خدا را حضرت ابراهیم دانستند (تبصرة العوام، ۲۷؛ التمهید، باقلانی، ۱۰۴). اینان که خود را بیرو حضرت ابراهیم (ع) و فرزند او می شمارند ادعا می کنند که حضرت ابراهیم (ع) کتابی برای راهنماییشان نوشته و حقایق را در آن کتاب بیان داشته است. این کتاب پنج جزء است که خواندن چهار جزء آن برای همه بیروان ابراهیم مجاز است، اما جزء پنجم را تنها برخی از مردم که همانا بخردان و دانایان قومند حق دارند بخوانند. زیرا این جزء به تأویل نیاز دارد و اگر عامه مردم آن را بخوانند به اسلام می گروند (کشاف اصطلاحات، ۱۴۹/۱). شهرستانی براهمه را همان منکران محض نبوت می شمارد فقط گروهی از آن را متعایل به «ملت حضرت ابراهیم» می داند (الملل والنحل، ۴۴۱).

شبهه براهمه: از جمله شبهاتی است که در زمینه نبوت مطرح شده است. در کتب کلام، در مبحث نبوت از شبهاتی سخن می رود که منکران نبوت عامه، یا نبوت خاصه (= نبوت حضرت محمد (ص)) مطرح کرده اند و ضمن طرح این شبهات بدانها پاسخ گفته می شود. شبهه براهمه نیز از

جمله این شبهات است که همراه با شبهه دهریه، شبهه منکران تکلیف، و شبهه یهود مطرح می گردد (سه نبوت). بر بنیاد شبهه براهمه یگانه ابزار بازشناسی نیک از بد و نیز یگانه راهنمای انسان در زندگی خرد است. خرد است که نیک را از بد بازمی شناسد و انسان را در زندگی راهنمایی می کند. براهمه بر اساس اصل خردگرایانه خود چنین نتیجه می گیرند که نبوت بی معناست و نیازی به وجود پیامبر نیست. آنان دلیل یا شبهه خود را چنین مطرح می کنند که: آنچه را که پیامبران می آورند و به خلق بازمی گویند در ترازوی خرد یکی از این حالات را می تواند داشته باشد؛ ۱) نیک: یعنی خرد آن را نیک شناخته و پذیرفتنی دانسته است، که در این صورت حکم خرد بسته است و نیازی به وجود پیامبر و حکم او نیست؛ ۲) بد: یعنی خرد آن را بد تشخیص داده و ناپذیرفتنی اعلام کرده است. در این صورت نه تنها حکم پیامبر مبنی بر نیک بودن آنچه خرد بد تشخیص داده است پذیرفتنی نیست، بلکه بعثت او نیز ناسودمند و قبیح است و صدور قبیح از خدا روا نیست؛ ۳) نه نیک نه بد: یعنی خرد حکم یا احکامی را که پیامبر صادر می کند نه نیک تشخیص داده است، نه بد. در این صورت دو وضع متصور است: نیازمندی، و بی نیازی: الف) نیازمندی: یعنی امری را که خرد نه نیک دانسته است نه بد، عملاً مورد نیاز واقع می شود. در چنین وضعیتی بهره گرفتن و رفع نیاز کردن پسندیده است. چرا که خرد حکم می کند هر آنچه انسان بتواند از آن بهره مند شود و ظاهراً هم نشانه ای از زیانمندی در آن نباشد بهره گرفتن از آن نیک است؛ ب) بی نیازی: یعنی به امری که خرد در باب نیک بودن یا بد بودن آن حکمی نکرده است، عملاً نیازی نیست. در چنین وضعی استفاده از امر نه نیک - نه بد پسندیده نیست. چرا که بهره گرفتن از چیزی یا اقدام کردن به کاری که بدان نیازی نیست و احتمال زیانمند بودن آن هم هست عملاً پسندیده نخواهد بود (تلخیص المحصل، ۳۵۸).

پاسخ شبهه: متکلمان به شبهه براهمه چنین پاسخ می دهند که پیامبران به هیچ روی سخن ناسازگار با خرد نمی گویند و سخنان حکیمانه و خردمندانه آنان برای مردم متضمن دو سود بزرگ است: ۱) تأیید خرد: یعنی چون خرد نیک بودن یا بد بودن امری را تشخیص داده و احکامی در باب آنها صادر کرده باشد، سخنان و احکام پیامبران - که بی گمان با دریافتهای خرد سازگار است - احکام خرد را تأیید می کند و استوار می دارد. نیز به گفته برخی از متکلمان احکام پیامبر کمک به دریافت تفصیلی برخی از امور می کند که خرد آدمی به ادراک اجمالی آنها رسیده است؛ ۲) تأسیس حکم: احکام بسیاری است که خرد مردم آنها را در نمی یابد و به فهم آنها راه نمی برد. در این موارد پیامبر تأسیس حکم می کند، یعنی احکامی را که خردهای مردم بدان نرسیده است بنیاد می نهد. به نظر متکلمان این نکته روشن است که اکثر عقول مستقلاً از دریافت بسیاری از امور ناتوانند و ارشاد پیامبر می تواند آنها را به دریافتهای درست کمک کند. چنین است که به نظر متکلمان تأیید احکام خرد و تأسیس احکام تازه لطفی است از سوی حق تعالی نسبت به بندگان که با

ایشان است و به سال ۱۳۴۶ ق در نجف اشرف به چاپ رسیده است و سومی به زبان فارسی نوشته شیخ علی اکبر گنابادی در رد فرقه‌هایی مانند صوفیان و شیخیان و بهائیان با عنوان کامل *البراهین الجلیة فی رد مخالفی الاثنا عشریة*.

منابع: الذریعة، ۷۹/۳؛ فهرست کتابهای چاپی عربی، ۱۲۳.

محمدحسین روحانی

البراهین القاطعة، کتابی کلامی به زبان عربی نوشته ملا محمد جعفر بن ملاسیف الدین استرآبادی تهرانی معروف به «شریعت مدار» (م ۱۲۶۳ ق). شرحی است بزرگ در شش جلد بر کتاب *تجريد الکلام فی تحرير عقائد الاسلام*، نوشته خواجه نصیرالدین طوسی، (م ۶۷۲ ق). جلد اول کتاب *البراهین القاطعة* «در امور عامه» است و پنج جلد دیگر آن در شرح پنج اصل دین اسلام و مذهب تشیع یعنی توحید و نبوت و معاد و عدل و امامت. وی از نگارش جلد اول آن به سال ۱۲۵۴ ق فراغت یافته است. دو نسخه خطی از این کتاب در کتابخانه سهسالار و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است.

منابع: الذریعة، ۸۲/۳، ۳۵۲ - ۳۵۵؛ فهرست کتابخانه سهسالار، ۲۴۶/۳ -

۲۴۷؛ فهرست کتابخانه اهدایی آقای مشکوة، دانشگاه تهران، ۵۴۵/۳ - ۵۴۶.

محمدحسین روحانی

برائت، یکی از اصول عملیه در فقه امامیه که به مبری بودن ذمه مکلف از تکلیف شرعی در هنگام شک در تکلیف اطلاق می‌شود. بدین صورت که هرگاه مکلف در وجوب و یا حرمت شیء شک نمود و دلیلی نیز از سوی شارع وجود نداشت در این صورت عقلاً جایز است که مکلف وجوب را ترک نموده و حرمت را مرتکب شود. برائت بر دو گونه است: (۱) برائت عقلی؛ (۲) برائت شرعی.

برائت عقلی: که اساس و پایه آن مبنی بر قاعده عقلی معروف «قبح العقاب بلا بیان» است. یعنی آنکه عقل انسان اینگونه حکم می‌نماید که همواره عقوبت از آن کسی است که از قانون وضعی و بیان شده تخطی و آن را نادیده انگارد، لیکن قبل از وضع قانون و یا بعد از وضع و قبل از اعلان و تنفیذ آن، مجازات متخلف معنی نداشته و عقل سلیم آن را محکوم می‌نماید. مثلاً هرگز نوشیدن شراب و یا ارتکاب دیگر محرمات شرعی قبل از صدور حکم به تحریم آنها ممنوع نبوده و مجازات مرتکب آن عقلاً قبیح و به دور از انصاف و عدل است. همچنین در موارد مشکوک الحکم الزامی فقهای شیعه حکم به اباحه و عدم ممنوعیت نموده‌اند. ریشه تاریخی این بحث به مسائل کلامی قبح ظلم و حسن عدل در اواخر قرن سوم و قرن چهارم هجری برمی‌گردد و آنگونه که از سخنان شیخ مفید (م ۴۱۳ ق). و شیخ طوسی (م ۴۶۰ ق) برمی‌آید این است که در آن هنگام میان اصولیین شیعه بحث بر این بوده است که آیا اصل اولی در اشیاء حظر (ممنوعیت) است و یا اباحه (آزادی). یعنی هرگاه مکلف در مورد انجام امری شک کند (همچون کشیدن سیگار مثلاً و یا دیگر مسائلی که از

برانگیختن پیامبران تحقق می‌پذیرد (کشف المراد، ۲۷۳).

منابع: جز آنچه در ضمن مقاله یاد شد، غالب کتابهای کلامی در فصل مربوط به نبوت در بحث «حسن بعثت» به عنوان نمونه: *اللوامع الالهية*، ۱۶۶؛ شرح باب حادی عشر، چاپ قم، ۵۸؛ *قواعد المرام*، ۱۲۴؛ *ثمره شجرة الهية*، میرزا رفیعا نائینی، ۳۳؛ *القول السدید فی شرح التجريد*، ۳۳۲.

براهین الاصابة، کتابی کلامی و عرفانی به زبان فارسی نوشته قطب‌العارفین میرزا ابوالقاسم شریفی حسینی (م ۱۲۸۶ ق) منخلص به «راز». این کتاب درباره فضایل امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) و خلافت بلافصل اوست و شامل ۱۱۰ برهان است که در ذیل ۱۲ برهان به این شرح گنجانده شده است: برهان اول) اتحاد نور پیامبر (ص) و علی (ع)؛ برهان دوم) برادری و برابری پیامبر (ص) با آن حضرت؛ برهان سوم) بودن رسول و امام نفس واحد بر اساس آیه قرآن «و انفسنا و انفسکم» (آل عمران، ۶۳)؛ برهان چهارم) حدیث حاکمی از خیرالبریة بودن امام پس از رسول (ص)؛ برهان پنجم و ششم) صدق و طهارت امیرالمؤمنین (ع)؛ برهان هفتم و هشتم) ملازمت حق و حقیقت و قرآن با امام علی (ع)؛ برهان نهم) اختصاص امامت بر کافه مؤمنان به حضرت امیرالمؤمنین (ع)؛ برهان دهم) نص رسول صادق بر وصایت و امامت و خلافت علی (ع)؛ برهان یازدهم) حکم خدا به ولایت علی (ع) (در آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون) (مانده، ۵۵)؛ برهان دوازدهم) عصمت امیرالمؤمنین (ع). **براهین الامامة** به سال ۱۳۳۳ ش در تبریز به چاپ رسیده است.

محمدحسین روحانی

منبع: *براهین الامامة*.

البراهین الجلیة، عنوان سه کتاب کلامی، اولی به زبان عربی درباره نقد شخصیت و اندیشه‌های ابن تیمیة (۶۶۱ - ۷۲۸ ق) نوشته علامه سید ابومحمد حسن بن سید هادی موسوی عاملی کاظمی (م ۱۳۵۴ ق). کتابی بزرگ که دارای سه مقصد است: مقصد اول گواهی دانشمندان اسلام در این مورد که باورهای او از نظر کلام اسلامی نادرست است، مقصد دوم، گواهی گفته‌های خود او در این مورد، مقصد سوم، انحصاری بودن بسیاری از اندیشه‌های وی به خودش به گونه‌ای که هیچکدام از فرقه‌های اسلامی آن را تأیید نمی‌کنند. نویسنده در پایان کتاب شرح زندگی برخی از سران وهابی (مذهب کنونی عربستان سعودی) را آورده است: (۱) محمد بن عبدالوهاب نجدی (۱۱۱۵ - ۱۲۰۶ ق) پایه‌گذار وهابیت بر پایه آموزشهای ابن تیمیة در سال ۱۱۴۳ ق؛ (۲) محمد بن سعود امیرنجد، (م ۱۱۷۹ ق) از نخستین پایه‌گذاران دولت سعودی؛ (۳) سرش عبدالعزیز بن حمد (م ۱۲۱۸ ق)؛ (۴) سرش سعود بن عبدالعزیز که در سال ۱۲۲۷ ق مکه را از چنگ پدر بیرون آورد و در سال ۱۲۲۹ ق درگذشت.

کتاب دوم به زبان عربی نوشته سیدحسین بن سید محمد باقر موسوی قزوینی حابری (متولد ۱۲۹۶ ق) که در رد وهابیان و ابطال تشکیکهای

ناحية شرع و قانونگذار هیچگونه دستور صریحی نیامده است) و عقل نمی‌تواند در مورد نيك (حسن) و یا بد (قبيح) بودن آن امر مستقلاً حکم نماید، آیا تکلیف و وظیفه شرعی مکلف دوری و اجتناب از آن است و یا آزادی عمل و جواز ارتکاب آن مشکوک. در این باره دو فقیه بزرگ مذکور معتقد به حظر و ممنوعیت ارتکاب امر مشکوک بودند و استدلال می‌کردند که در انجام امر مشکوک احتمال وقوع در مفسده، فراوان است. این طرز تفکر تقریباً تا دوران محقق حلی (م ۶۷۲ ق) ادامه داشت و پس از او تقریباً همگی معتقد به برائت عقلی بودند. لیکن بتدریج و با پیشرفت علم اصول نزد شیعه امامیه مسئله برائت عقلیه شکل تازه‌ای به خود گرفت بطوریکه برائت عقلیه به عنوان قاعده قبح عقاب بلا بیان به صورت امر مسلم و انکارناپذیری بروز نمود و دارای تقسیمات و تفریعات متعددی گردید. از آن جمله دو تقسیم شبهات مفهومی و شبهات موضوعیه می‌باشد که بعضی از اصولیین بر این نظرند که برائت عقلیه تنها در شبهات مفهومی قابلیت جریان دارد و شبهه موضوعی از چنین امتیازی برخوردار نیست. اما اصولیین شیعه برای اثبات قاعده قبح عقاب بلا بیان که اساس و پایه برائت عقلی بر آن قرار دارد دلایلی زیر را عرضه نموده‌اند: ۱) وجدان انسانی و عرف حکم می‌کند که مجازات تنها پس از صدور حکم و نشر آن در جامعه برای متخلف و گناهکار ثابت است، و اما قبل از آن و در موارد جهل به حکم واقعی، عرف هرگز متخلف را مقصر و گناهکار نمی‌شناسد؛ ۲) عقل حکم می‌نماید در مواردی که دلیل و حجت ملزمی بر انجام یا ترك کاری وجود نداشته باشد ترك و یا انجام آن کار از سوی مکلف مستلزم عقوبت نمی‌باشد و مجازات چنین مکلفی عقلاً محکوم و قبیح است؛ ۳) قاعده «قبح عقاب بلا بیان» از منفرعات قاعده «حسن و قبح عقلی» و «قبح ظلم و حسن عدل» است، بدین صورت که چنین قاعده‌ای اقتضاء می‌نماید مکلفین حق عبودیت و مولویت را اداء نموده و آنچه را که شرع واجب کرده است اداء نمایند و در صورت تخلف از این روش مستحق مذمت و عقاب می‌باشند، لیکن عقوبت بر تخلف از آنچه را که شارع بر انجام آن دلیل و حجت شرعی اقامه ننموده است ظلم بوده و عقلاً مذموم و قبیح است؛ ۴) حکم و تکلیف شرعی بر دو گونه است یکی احکام انشائیه که با صرف جعل و انشاء به وجود آمده و در آن دواعی جهت تحریک مکلف و الزام او به انجام آن حکم وجود ندارد و دوم احکام حقیقیه که غرض از جعل آن به داعی تحریک مکلف به انجام و یا ترك آن محکوم علیه می‌باشد، با در نظر گرفتن این دو گونه حکم طبیعی است که تنها آن حکمی قابلیت تنفیذ و اجراء را داراست که به مکلف رسیده و او را به انجام و یا ترك وادار نماید. در این فرض مکلف متخلف عقلاً مستحق مذمت و عقاب می‌باشد، اما در فرض اول عقل، حکم به قبح عقاب متخلف از آن را می‌نماید. بعضی از اصولیین متأخر شیعه ضمن رد قاعده «قبح عقاب بلا بیان» معتقدند که در موارد مشبه لزومی ندارد که حکم به برائت عقلیه بنمائیم بلکه عقل حکم به لزوم احتیاط و اجتناب از ارتکاب را می‌نماید.

برائت شرعیه: که اساس و پایه آن بر منای شرع بوده و در واقع

آیات قرآن و روایات و احادیث است که مکلف را در موارد مشبه و مشکوک یاری نموده و انجام فعل و یا ترك آن را و بطور کلی الزام را از عهده او برمی‌دارد. برائت شرعی بر دو پایه کتاب و سنت استوار است؛ ۱) کتاب: آیاتی که به آنها استناد جسته‌اند عبارتند از: الف) لا یکلف الله نفساً الا ما آتاها (طلاق، ۷) یعنی خداوند از هیچ نفسی جز آنچه را که آورده و بر او بیان نموده است نمی‌خواهد و یا آن که همواره خداوند در رابطه خود با مکلفین از محدوده تکالیف خارج نشده و مکلف را به خاطر ارتکاب آنچه که بیان نموده است مجازات نخواهد نمود؛ ب) و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولاً (اسراء، ۱۵) یعنی ما هرگز بندگان خود را به خاطر ارتکاب اعمال مجازات نمی‌نمائیم مگر پس از آنکه فرستاده‌ای از سوی خود برای بیان احکام ارسال داریم. یعنی همواره مجازات و عقاب پس از صدور حکم و ابلاغ آن به مکلفین و تخلف آنان قابلیت تنفیذ دارد؛ ج) قل لا اجد فیما اوحی الی محرماً علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دماً مسفوحاً اولحم خنزیر (الانعام، ۱۴۵). این آیه در مقام مجادله میان پیامبر (ص) و اهل کتاب نازل شده است و به پیامبر می‌آموزد که به آنان بگو من تنها به احکامی عمل می‌نمایم که از سوی پروردگار بر من نازل شده است، یعنی هرگز محدوده ممنوعات و محرّمات را از موارد معینی که در وحی آمده است (همانند حرمت میت و خون و گوشت خوک و غیره) به دیگر موارد تعدی نمی‌دهم. در واقع از این آیه اینگونه استفاده کرده‌اند که عقوبت تنها در موارد وجود حکم صریح به حرمت است که قابل اجراء بوده است و عدم وجود حکم صریح و یا عدم وجود آن از سوی مکلف مستلزم سقوط تکلیف از عهده او و نفی عقوبت است؛ د) و ما کان الله لیضل قوماً بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون (توبه، ۱۱۵). در این آیه ضلالت و گمراهی و یا دوری از پروردگار را منوط به بیان نموده است، یعنی عقوبت و تبعات آن تنها متعلق به بیان خداوندی است و در موارد عدم بیان، برائت جاری است. البته اصولیین شیعه در تمام موارد فوق به بحثهای فنی دقیق و گسترده‌ای پرداخته‌اند و گروهی این آیات را دلیل بر برائت دانسته و گروهی دیگر دلالت آنها را بر برائت ندیرفته‌اند؛ ۲) سنت: اصولیین برای اثبات برائت شرعیه به روایات متعددی استناد جسته‌اند که عبارتند از: الف) حدیث «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» (جامع احادیث الشیعه ب ۸/ ح ۱۵)، در صحت سند و در معنی این حدیث بحثهای مفصلی انجام شده است لیکن ظاهر آن دلالت می‌نماید که در تمام اشیاء تا هنگامی که از شرع نهی و تقیدی نیامده است اطلاق و توسعه وجود دارد که لازمه این اطلاق و توسعه همانا نفی عقوبت از ارتکاب فعل است؛ ب) حدیث رفع، حضرت صادق (ع) از پیامبر (ص) نقل می‌فرماید که قال رسول الله (ص) رفع عن امتی تسعة: الخطأ والنسیان و ما اکرهوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطرّوا الیه و الحسد و الطیرة و التفكير فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق بشفه (الخصال، ب ۴۱۷/۹ ح ۹) یعنی پیامبر (ص) فرمود از امت من نه چیز برداشته شده است: خطاء و فراموش کاری و آنچه را که به اکراه انجام می‌دهند و آنچه را که طاقت

قبل از تشریع، یعنی همانگونه که قبل از نشر اسلام چیزی به عنوان حرمت سیگار و یا غیره نداشتیم هم اکنون و پس از انتشار اسلام نیز همان حکم عدم جعل تکلیف (حرمت و یا حلیت) ثابت است و مکلف همانند زمان قبل از اسلام می‌تواند آن را مرتکب شود؛ (۳) استصحاب عدم تکلیف بابت قبل از تحقق موضوع و یا قبود تکلیف مشکوک، یعنی همانگونه که يك مکلف تا وقتی که برای او موضوع خمر و یا قمار یا خصوصیات و قبودس نابت نشده است حکمی وجود ندارد، به همان صورت در هنگام شك نیز عمل می‌کنیم و حکم به برائت و عدم تکلیف می‌کنیم. البته درباره این موارد سه گانه بحثهای فنی دقیقی وجود دارد که برای آگاهی از خصوصیات آن می‌توان به کتابهای اصول مراجعه نمود.

بحث برائت یکی از موارد اختلاف میان اصولیین و اخباریین است، البته بحثهای آنها در واقع صفروی می‌باشد یعنی هر دو گروه، کبری را یعنی در این که مکلف قبل از وصول بیان و تنجز حکم از تکلیف به دور بوده و مستحق عقاب نمی‌باشند قبول دارند، زیرا این از امور مسلم در نزد تمام عقلاء است. اختلاف آنها در صفری است، اخباریین معتقدند که به استناد ادله، بیان تمام شده و حجت بر تکالیف واقعی برای مکلف قائم شده است و به استناد دو دلیل مکلف هستند: اول) علم اجمالی به ثبوت همه تکالیف که این علم مستلزم احتیاط است؛ دوم) اخبار فراوان وارده که مضمون آنها «الوقوف عندالشبهة خير من الاقتحام فی الهلكة» می‌باشد. این دو دلیل را اخباریین مستمسک برای لزوم احتیاط دانسته‌اند، لیکن اصولیین این دو دلیل را رد نموده و بطور اجماع معتقدند که در موارد شبهات تحریمیه حکم عقل آن است که با عدم بیان و بودن نص صریحی از جانب شرع، مکلف می‌تواند با اطمینان از عدم عقاب فعل را ارتکاب نماید.

منابع: کفایة الاصول، ۱۶۷/۲ - ۱۸۲؛ فرائد الاصول، ۳۱۷ - ۳۸۵؛ اجود التقريرات، ۱۶۶/۲ - ۱۹۶؛ فرائد الاصول، ۳۲۷/۳ - ۳۷۹؛ مصباح الاصول، ۲۵۴/۲ - ۳۰۹؛ بحوث فی علم الاصول، ۲۴/۵ - ۷۷. دائرة المعارف

براءت، سوره — سوره براءت.

برج، پدیده معماری معروف، با کاربردی دراز مدت در بیشتر سرزمینهایی که از تمدنی کهن برخوردارند، احتمال می‌دهند که با واژه «بورگوس» لاتین که واژه «بورگ» آلمانی از آن گرفته شده مرتبط باشند. به طور عمده پدیده برج را در معماری بیشتر در بحث معماریهای استحکاماتی و دفاعی و نظامی مطرح کرده‌اند. ولی در ایران برجهایی بنا شده‌اند که هیچگونه نقش نظامی و دفاعی نداشته‌اند. بیستین بنای برج در ایران بر اساس کاوشهای باستانشناسی به حدود هزاره سوم پیش از میلاد می‌رسد، چنانکه در آثار دهکده‌ای مربوط به حدود ۳۰۰۰ ق م با کاربرد برجهای نیمدایره در دیوارهای حصار آن برخورد می‌کنیم. در تمامی نقش‌کنده‌های مربوط به شهرهای مادی، پدیده برج در بنای قلعه‌ها و قلعه - شهرها نقش عمده را بر عهده داشته است. در کاوشهای قلعه حسنلو، در

انجام دادن آن را ندارند و به آنچه که اضطرار پیدا کردند و حسد و تطیر (فال بد زدن) و تفکر ناشایست درباره دیگران مادام که آنچه را که در ذهن خطور نموده بر زبان نمی‌رانند. اصولیین شیعه درباره سند دلالت و فقه الحدیث و شبهات وارده بر این حدیث بحثهای طولانی و مفصلی دارند، لیکن آن مقدار که قابل استدلال برای اثبات برائت شرعیه است این است که در قسمتی از این حدیث عبارت «رفع عن امتی..... ما لا یعلمون» آمده است، یعنی آنچه از احکام را که امت من نمی‌دانند (اعم از عدم صدور حکم و یا صدور آن و عدم بیان و وصولش به مکلف) از عهده آنها برداشته شده و در صورت ارتکاب مستوجب عقوبت نمی‌باشند؛ (ج) حدیث سعة: «الناس فی سعة ما لا یعلمون» (جامع احادیث الشیعه، ب ۸ مقدمات / ح ۶) یعنی مردم نسبت به آنچه که نمی‌دانند در وسعت می‌باشند و بر آنها تکلیفی وجود ندارد؛ (د) حدیث حجب: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو مرفوع عنهم» (جامع احادیث الشیعه، ب ۸ مقدمات / ح ۸). این حدیث دلالت می‌کند که تکلیف از مواردی که خداوند علم به آن امور را از مکلفین پوشانده است مرفوع می‌باشد. یعنی ارتکاب آن موارد مجهولة الحکم مستلزم عقوبت نخواهد بود؛ (ه) حدیث حلیت: «کل شیء فیہ حلال و حرام فهو لك حلال ابدأ حتی تعرف الحرام فیہ بعینه فتدعه» (وسائل الشیعه، کتاب التجارة، ب ۴ / ح ۱)، یعنی در هر چیزی که احتمال حلال و حرام می‌دهی (لیکن نص صریحی بر یکی از دو احتمال وجود ندارد) ، آن چیز برای تو همیشه حلال است تا آن که حرام را به طور یقین بشناسی و در آن صورت است که باید آن حرام را رها نمائی. از این حدیث برائت در موارد مشتبه میان حرام و حلال استفاده می‌شود؛ (و) حدیث عبدالاعلی بن اعین: «قال سألت ابا عبدالله (ع) من لم يعرف شیئاً هل علیه شیء قال لا» (اصول کافی، ۸ / کتاب التوحید، ح ۲)، از امام صادق (ع) سؤال کردم: یکی که حکم چیزی را نمی‌داند آیا بر او چیزی است؟ فرمود نه. از این روایت استفاده می‌شود که در موارد جهل به حکم واقعی و ظاهری مؤاخذه و عقوبت رفع شده و مکلف در ارتکاب مشتبه آزادی عمل را دارد؛ (ز) حدیث عبدالصمد: «ای رجل ركب امرأً بجهالة فلا شیء علیه» (وسائل الشیعه، کتاب الحج ب ۴۵) بر هر کسی که کاری را از روی جهل مرتکب شود باکی نیست. از عنوان جهالت در روایت استفاده می‌شود که هرگاه مکلف عملی را از روی عدم علم تصدیقی و یا غفلت و جهالت تصویری مرتکب شود مورد مؤاخذه و عقاب واقع نخواهد شد. البته طبیعی است که جهل تقصیری در موارد شبهات حکمیه - یعنی مکلف در نتیجه تقصیر خود نتوانسته است حکم را دریابد - مستثنی است. ضمناً اصولیین برای اثبات برائت شرعیه به استصحاب به یکی از سه صورت زیر نیز استدلال نموده‌اند:

۱) استصحاب عدم تکلیف ثابت قبل از بلوغ، یعنی مکلف قبل از بلوغ از هرگونه تکلیفی به دور است. همین عدم تکلیف را به زمان شك در تکلیف سربان می‌دهیم و حکم می‌کنیم که تکلیف همچنان بر او ثابت نمی‌باشد؛ (۲) استصحاب عدم جعل تکلیف قبل از شرع یا در اول شرع و

بخش مربوط به قرن هشتم ق م با برجهای دفاعی مستطیل شکل پیش آمده برخورد گردیده است. در دوران هخامنشی و از جمله حصار تخت جمشید نیز شاهد کاربرد برجهای دفاعی هستیم. در شهرهای دوران اشکانی نیز برجها نقش عمده ای در توان بخشیدن به حصار شهرها بر عهده داشته اند که از آن جمله است شهر «هترا». در دوران ساسانی، پیشرفت قابل توجهی در کار شهرسازی و استفاده از برجها در حصار شهرها، هم از نظر استحکاماتی و هم زیبایی منظر خارجی صورت می پذیرد که نمونه جالب آن را می توان در بنای شهر بیتابور و قلعه دختر فیروزآباد شاهد بود. در دوران بعد از اسلام نیز کاربرد برج در معماری و شهرسازی همچنان گسترش می یابد و پیشرفت چشمگیری در آن به وجود می آید. برجها را از نظر مورد استفاده و شکل آنها به گونه های مختلف می توان دسته بندی کرد. از نظر مورد استفاده برجها به دو دسته عمده تقسیم می شوند که عبارتند از: ۱) برجهای مدافندی (دفاعی) و استحکاماتی و نظامی؛ ۲) دیگرگونه برجها. در دسته اول می توان برجهای حصار قلعه های روستائی، قلعه های نظامی، «شهر - قلعه»، کاروانسراها و شهرها را به شمار آورد که به طور معمول در طول دیوار حصار و در کنجها و دو سوی دروازه ها بنا شده اند و این برجها به طور معمول دارای طرح نیمدایره - استوانه ای شکل - مخروطی شکل و مستطیل هستند. بسته به نقش آنها که جنبه استحکاماتی دارند یا محل استقرار نیروهای دفاعی هستند، وضع بنای داخل و طرح آنها و تأسیسات فراز برجها با هم متفاوت است به طور معمول برجهای چهارگوشه حصار و دو سوی دروازه ورودی از حجم و ارتفاع و اهمیت بیشتری برخوردارند. در برخی موارد برجهای دفاعی به صورت تک و با فاصله از حصار بنا شده اند که نمونه آنرا در استحکامات دوران دوم حصار شهر یزد شاهد هستیم. برجهای دیده بانی که به صورت تک بر فراز بلندیها بنا شده اند و با قلعه های نظامی در ارتباط بوده اند را نیز به اعتباری می توان در گروه نخست به شمار آورد. در بیشتر نواحی ایران هنوز با آثار اینگونه برجهای تک بر فراز تپه ها و بلندیها و کوهستانهای مشرف بر جاده ها و قلعه ها و شهرها برخورد می کنیم - در گروه دوم برجهای: فانوس دریائی - منار یا برج راهنما - برجهای کبوتردانی (- برج کبوتردان) و بالاخره از نظر معماری جالبترین آنها، برجهای آرامگاهی قرار دارند. با توجه به اهمیت برجهای آرامگاهی، عمده برجهای معتبر ایران از نظر هنر معماری يك به يك معرفی شده اند. در اینجا یادآور می شویم که هنوز به درستی اصل و ریشه اینگونه برجها شناخته شده نیست، چنانکه گروهی مقابر برجی شکل پالمیر و برخی برجهای دیده بانی جین را عنوان می سازند. ولی چنانکه گفته شد بدیده برج از حدود هزاره سوم در معماری ایران شناخته شده است و دور نخواهد بود که بنای برجهای آرامگاهی را الهامی از برجهای استحکاماتی و یا دیده بانی و مناره های راهنما به شمار آوریم. برجهایی که به منظور خاص خود ساخته شده اند و در شرایطی ویژه، سرداری، بزرگی، عارفی، یا پیری را در آن دفن کرده و از آن پس اینگونه برجها، الگوی

آرامگاه بزرگان شده باشد. نگاهی به محل و موقع بنای عمده برجهای آرامگاهی ایران چون: برجهای: شمیران، گنبد قابوس، شبلی، نقاره خانه، گنبد علی، لاجیم، رسگت، باراجین، و... نشانگر آن است که همه بر فراز بلندیها بنا شده اند، همان ویژگی که برای بنای برجهای دیده بانی و مناره های راهنما در نظر گرفته شده است. نخستین برجهای آرامگاهی ایران چون مقبره امیر اسماعیل سامانی به صورت چهارضلعی و با الهام کامل از بنای چهار طاقیهای آتشکده ها بنا شده اند. از قرن چهارم هجری بنای برجهای آرامگاهی مورد توجه فراوان قرار می گیرد. به طور عمده و به اعتباری تمامی برجهای معروف آرامگاهی ایران با نمای تزئینی آجری بنا شده اند، به گونه ای که شاهکارهای هنر آجری ایران را در این بناها می توان شاهد بود. همچنین کهنترین کتیبه های ایران بعد از اسلام را می توان در گردنی و پیشانی و قابهای این برجها یافت که در بسیاری از موارد سالم به جای مانده اند. برجهای آرامگاهی در طرحهای: چهارگوش، استوانه، چند ضلعی و ترك دار بنا شده اند، پوشش آنها نیز در مایه گنبدی کم خیز، رك (مخروط و هرمی شکل) استوار گشته است. در تمامی سرزمینهای اسلامی با معماری برج برخورد می کنیم که به اعتباری همراه با نفوذ هنر معماری ایران، این پدیده نیز گسترش یافته است از نمونه های معروف برجهای سرزمینهای اسلامی می توان آثار زیر را یاد کرد: برجهای دروازه های قاهره یا «باب النصر» و «باب الفتوح» مربوط به قرن پنجم ق برجهای آخ «آنادولو حصاری» و «روملی حصاری» در استانبول مربوط به قرنهای هشتم و نهم. آثار بجای مانده در کشورهای شمال آفریقا و اسپانیای دوران اسلامی بیانگر نفوذ معماری شرق در زمینه های مختلف و از جمله برج سازی می باشد. در این منطقه هنر آسیائی با پدیده های هنر رومی در هم آمیخته اند. این پدیده در زمینه بنای استحکامات و به ویژه حصار و برجهای دفاعی قابل درك است از آن جمله است آثار مربوط به دوران «اغالیه» در تونس و آثار مربوط به دوران فاطمیان. معماری برج سازی در سرزمین هند و آثار دوران اسلامی آن از ویژگی و درخشش خاصی برخوردار است. هند دوران اسلامی، گذشته از بکار بردن برج در استحکامات شهرها و قلعه های نظامی، کار بنای برجهای آرامگاهی را نیز مورد توجه قرار داد. از آن جمله است آرامگاه غیاث الدین تغلق. برجهای معروف هند را در شهرهایی چون: «بیدر» با برج بلند مخروطی شکل آن، حصار قدیمی گلکنده، استحکامات دهلی (لعل قلعه) با برج معروف آن به نام «برج طلا» و استحکامات لاهور با برج سترك آن یاد کرد. واژه برج از راه زبان اردو به دیگر زبانهای شبه قاره هند راه یافت.

منابع: معماری ایران - دوره اسلامی، به کوشش محمد یوسف کیانی، تهران، ۱۳۶۶؛ دائرة المعارف اسلام (به فرانسوی، مقاله «برج»); بررسیها و مطالعات شخصی. پرویز ورجاوند

برج بن مسهر (م ج ۴۰ ق)، سخنرایی از دوران جاهلی که

روزگار دراز یافت و اسلام آورد و در زمان امیرالمؤمنین علی (ع) به خوارج نهروان پیوست و به ستیز با آن حضرت برخاست. نژادنامه او را ابن ابی الحدید چنین آورده است: برج بن مسهر بن جلاس بن وهب بن قیس (تایعرب بن قحطان). او يك روز به رویارویی با امیرالمؤمنین (ع) درایستاد و شعار خارجیان سرداد (لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ). امیرالمؤمنین (ع) این سخن بشنید و برآشفت و فرمود: «خاموش باش ای مردك دندان شكسته، به خدا سوگند که راستی و درستی آشکار شد و تو در آن هنگام دارای بانگی گنگ و پیکری نادیدنی بودی. ولی چون کزی و کاستی سر بر آورد، به ناگاه مانند شاخ بز برجهیدی و خود را در آشوب افکندی.» (خطبه ۱۸۵).

منبع: شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، محمدحسین روحانی ۱۳۰/۱۳۱-۱۳۱.

برج چهل دختران، واقع در دامغان، این برج در صحن امامزاده جعفر قرار دارد که با بنای خانقاه یا قبر شاهرخ و خود امامزاده مجموعه جالبی را تشکیل می دهند که تا حدود يك قرن پیش در خارج شهر قرار داشتند. این برج که از آثار قرن پنجم هجری به شمار می رود از جمله چند برج آرامگاهی زیبایی است که با آجر بنا شده است. طرح داخل و خارج برج هر دو دایره ای شکل است. قطر داخل ۵/۴۵ و قطر خارجی آن ۷/۸۰ متر و در نتیجه ستبری دیوار حدود ۱/۲۰ متر است. بدنه برج تا محل شروع قرنیس که شروع به افزوده شدن می کند از دو بخش متفاوت تشکیل یافته است. بدنه پایین با آجرکاری ساده بطور دقیق دو سوم ارتفاع تمامی بدنه را دربر گرفته و سپس بخش دوم یا تزیینات و کتیبه برج قرار گرفته که شامل قسمت سوم بدنه است که به سه نوار مختلف می توان آنرا تقسیم کرد. دو نوار تزیینی در مایه نگاره های هندسی در پایین و بالا و کتیبه بهن تسمه ای کوفی تزیینی در میان آن ها. دو نوار پایین و بالای کتیبه از ترکیب هنرمندانه دو نگاره کهن ایرانی که به اعتباری می توان آنها را نشانه (سمبل) خورشید دانست به وجود آمده اند. قرنیس برج با ظرافتی کم نظیر به کمک آجرهای تراش رج به رج از بدنه برج پیش نشسته و نظیر آنچه که در برخی از مناره ها شاهد آنیم نعلبکی گونه ای را در فاصله میان بدنه و گنبد بوجود آورده که گذشته از جنبه آذینی نقش مهمی نیز در دور ساختن آب باران از روی تزیینات ورودی آن بر عهده دارد. قرنیس برج در هنگام تابش خورشید بسته به زاویه تابش نور، سایه روشنی مطلوب را بر روی بدنه پدیدار می سازد. بر فراز قرنیس گنبد مخروطی شلفی شکلی استوار گردیده که دوره پایین آن از لبه قرنیس پس نشسته و هم با بدنه بالا رفته و به تدریج از دور آن کاسته شده و مخروطی متناسب را بوجود آورده است. آجرکاری ساده گنبد پاسخگوی آجرکاری ساده بخش پایین بدنه برج است و سبب گردیده تا بر روی بخش تزیینی زیر گنبد تأکید بیشتری بشود. کتیبه تاریخی دور برج از حدود يك قرن پیش توجه بسیاری از پژوهشگران و دیدارکنندگان از این برج را به خود جلب ساخته که از آن

جمله اند: خانیکف، صنیع الدوله، هرتسفلد و خانم گذار. نفر آخر توانسته است بخش بیشتری از آن را بخواند. پس از مدتها آقای اسدالله ملیکیان شیروانی به کمک عکسهای دقیق تر متن کتیبه را چنین خوانده است: «بسم الله الرحمن الرحيم امر ببناء هذه القبة الامير الجليل ابو شجاع اسفار بکی (؟) بیر (؟) اصفهان رضی الله عنه و ذنوبه مستعداً لنومه تربة له ولاولاده غفر الله لهم و الفه (؟) بنیينا محمد صلی ؟ علیه فی سنه ست و اربعین و اربعمانه» (۴۴۶). از نظر شیوه نگارش کتیبه کوفی این برج دارای ساقه های بسیار کشیده ایست که در انتها به يك نگاره برگ خرمای سه برگی ختم می شود. در این کتیبه تفاوت کلی در شیوه نگارش با دیگر کوفیهای تزیینی همزمان آن دیده نمی شود ولی می توان گفت که در مقایسه با کتیبه برج بیر علمدار تا حدی ساده تر شده است. کتیبه دور قوس ورودی نیز از نظر شیوه نگارش با کتیبه بدنه به جز برخی تفاوتها هم خانواده هستند. از جمله در این کتیبه با توجه به محدودیت محل از کشیدگی ساقه ها کاسته شده و تا حدی جنبه تزیینی آن افزونتر شده است. ارتفاع برج چهل دختران ۱۴/۸۰ متر است که ۹/۳۰ متر آن مربوط است به بدنه برج. اگر بخواهیم برای این برج الگویی قائل شویم باید بیر علمدار در دامغان و برجهایی چون «رسگت» و «ولاجیم» در مازندران را یاد کنیم. این بنا به شماره ۸۳ در فهرست آثار و بناهای تاریخی ایران به ثبت رسیده است.

منابع: مطلع الشمس، ۲۷۸/۳ - ۲۷۹؛ جغرافیای تاریخی دامغان؛ «Les Monuments du XI^e siècle du Damqan», Studia Iranica, extrait du tome 1-1972, fak. 2, C. Adle et A.S. Melikian-chirvani. پرویز ورجاوند

برج شاطر گنبدی، در قریه صومعه اردبیل، از داخل استوانه و از خارج ده ضلعی، طول هر ضلع ۲/۶۳ متر، دارای ازاره سنگی به ارتفاع ۱/۵ متر مرکب از چهار رج سنگ تراش. بر روی پایه سنگی، جرزه های دو وجهی آجری و در فاصله آنها قابسازیه های آجری با طرحهای مختلف انجام شده است. ورودی برج در بالای پایه سنگی واقع شده که پنج یا شش پله در برابر آن قرار داشته است. ورودی در ضلع شرقی قرار دارد. از کتیبه و پوشش بنا چیزی بر جای نمانده است ولی از شیوه معماری برج و شباهت آن با مقبره جلیلی او غلو در سلطانیه چنین بر می آید که محتملاً از بناهای قرن هشتم هجری است.

منبع: آثار باستانی آذربایجان، ۳۳۹/۲ - ۳۴۹. پرویز ورجاوند

برج شبلی، واقع در دماوند، این برج بر روی تپه ای در شرق شهر به صورت يك تك بنا برپا شده است. برج شبلی به اعتباری از جمله کهنترین برجهای سردابه دار ایران به شمار می رود. طرح سردابه مستطیل شکل است که به کمک دو بله بلند بدان راه می یابیم. دیوارهای آن یا سنگ زبره تراش بنا شده و طاق آن قوسی شکل است که بلندترین نقطه آن نسبت به کف ۲/۴۵ متر ارتفاع دارد. نقشه (پلان) برج در داخل دایره و در

خارج عبارت از هشت ضلعی است که وجود نیم ستونهای تزیینی بر روی کُنجهای بنا بدان حجم و منظری چشمگیر بخشیده است. در پایه برج دو رج زیرسازی از سنگ لاشه و قلوه به کار رفته و سپس بقیه بنا با آجر ساخته شده است. شکل گنبد خارجی عبارت است از يك هرم هشت ترك كه سطح بالای آن به جای نوك تیز بودن، قطع شده و سطحه هشت ضلعی را بوجود آورده است. برج دارای يك ورودی است كه قابسازی اصلی آن در طول زمان از میان رفته و هماهنگی خود را با دیگر نماهای برج از دست داده است. بلندی برج از پایین تا بالای گنبد ۹/۹۰ متر است. داخل گنبد با طرح دایره بر روی سقف سردابه به قطر ۴/۸۵ متر بنا شده که در آغاز دور قوس گنبد حدود ۳۰ سانتیمتر از قطر آن کاسته شده است. دیوارهای داخلی برج هیچگونه تزیینی را نشان نمی دهند و فقط دارای اندود گچ هستند. ارتفاع داخل برج از كف تا شروع حلقه گنبد ۷/۳۰ متر است. سقف برج با آجر و با طرح جناغی متحدالمركز با تناسبی مطلوب اجراء شده که شباهت بسیار به سقف بنای سنگ بست دارد (سنگ بست). درباره تعیین تاریخ بنای این برج هنوز با قاطعیت کامل و بی چون و چرا اظهارنظری نشده است. ازینرو بنای آن را می توان به اعتباری به قرن چهارم و دوران آل بویه و به اعتباری دیگر به اوایل قرن پنجم نسبت داد. شیوه تزیینات آجرکاری روی برج، نیم ستونهای تزیینی و بالاخره دو طاقنمای بی نظیر بالای ورودی در مایه مقرنسهای آویزدار اجراء شده اند و حالت افزوده سطح تزیینی بر روی بدنه بنا، همه حکایت از اهمیت استثنائی این بنا در میان آثار آغازین معماری دوران بعد از اسلام ایران دارند که هنوز جا دارد تا پژوهشهای بیشتری درباره آن صورت پذیرد.

از شخصیتهای تاریخی که با عنوان «سبلی» معروف بوده اند، تنها يك شخصیت تاریخی است که از نظر زمان زندگی و زیستن در دماوند می توان در پیوند با این بنا از او یاد کرد. این فرد ابوبکر دلف بن جحدر سبلی، زاهد و برهیزکار معروف است. اصل او را از خراسان و منسوب به قریه «سبله» از توابع ماوراءالنهر دانسته اند. و در سال ۲۴۷ ق در سامرا متولد شد و مدتها والی دماوند بود و سپس به سمت برده داری موفق عباسی منصوب گردید. مدتی بعد برده داری خلیفه را رها ساخته و به جمع زاهدان و متصوفان درآمده و شهرتی فراوان یافت. او در سال ۳۳۴ ق درگذشت و در مقبره خیزران در بغداد مدفون می گردد. احتمال بسیار می رود که برج سبلی که بر روی ارتفاعات شرقی دماوند به صورت يك تك بنا قرار دارد در پایان قرن سوم به عنوان خانقاهی که سبلی در آن به دور از مسئولینهای حکومتی به خلوت می نشست، ساخته شده باشد و بدینگونه نام او را بر خود گرفته باشد. درباره مذهب او اختلاف نظر است. در حالیکه ابن خلکان او را مالکی مذهب دانسته قاضی نوراغه شوشتری به تشیع او و نقشبش در این مذهب تصریح دارد.

منابع: «سه آرامگاه برجی از دوران سلجوقی» (ضمیمه شماره ۱ سال پنجم مجله بررسیهای تاریخی)؛ یادداشتهای شخصی. پرویز وز جاوند

برج طغرل، واقع در شهر ری، برجی با طرح دایره در داخل (به قطر ۱۱ متر) و طرح ترکدار در نمای خارج شامل ۲۴ ترك، تیغه های بیست و دو گانه نمای برج حالت خاصی به این بنای سترك بخشیده است. قطر دیوار برج از جداره داخلی تا نوك تیغه ها ۳/۶۰ متر و ارتفاع موجود آن حدود ۲۰ متر است. برج دارای دو ورودی است که ورودی جنوب شرقی با توجه به قابسازی آن ورودی اصلی به شمار می رود. بدنه ساده آجری برج به كمك تركهای استوار و ایجاد سایه روشنها توجه بیننده را به فراز آن جلب می سازد که قطاربندی زیبایی در آنجا اجراء شده است. تزیینات و شیوه قطاربندی به یاری طاقنماهایی چون ترنیه های کنج سقفها انجام شده است. قطار مزبور در سه ردیف چنان اجراء شده که نقشهای ترکیبی در مایه گل گشنیزی بوجود آورده است. بر روی این بخش دوره ای در سه نوار تزیینی به گونه سیارهای گود و برجسته طرح اندازی شده که به جلوه قطاربندی برج افزوده است. این بخش از بنا یعنی قطاربندی و دوره روی آن با توجه به مدارك تصویری و یادداشتهای به جای مانده از سفرنامه نویسان و منابع تاریخی، با تزیینات اصلی برج تفاوت کلی دارد و به مرمتهای انجام شده در دوران ناصرالدینشاه مربوط می گردد (۱۳۰۰ - ۱۳۰۱ ق). ورودی اصلی بنا با توجه به قابسازی مستطیل و کشیده آن در حال حاضر هیچگونه تزیینی را عرضه نمی دارد. در کنار این ورودی در ارتفاع چهارمتری ورودی بلکان مارپیچی قرار دارد که در ستبری دیوار بدنه برج جاسازی شده است. ورودی دیگر برج با اندازه کوچکتر از ورودی اصلی، کتیبه به نسبت مفصلی دارد که مربوط است به مرمتهای یاد شده در فوق. برج بدون پوشش است و کوچکترین نشانه ای از نحوه کاربندی زیر سقف در دست نیست و مدارك به جای مانده نیز درباره چگونگی آن هیچگونه اطلاعی به دست نمی دهد. با مروری بر نوشته ها و طرحها و عکسهای به جای مانده درباره این بنا نکات جندی روشن می گردد: کربورتر، جهانگرد انگلیسی، که در سال ۱۸۱۸ م از این برج دیدن کرده است ضمن بیان زیبایی این برج آجری و شرح شکل کلی و ذکر اندازه های آن به نکته جالبی اشاره دارد و می نویسد: «برج را در قسمت فوقانی کتیبه ایست با خط کوفی که از آجر فراهم آمده است». این کتیبه ایست که در جریان مرمت سال ۱۳۰۱ ق آنرا از بین برده اند و لطمه ای شدید به این اثر تاریخی وارد ساخته اند. در سال ۱۸۷۷ م (۱۲۹۴ ق) خانم کارالا سرنا در جریان بازدید از شهر ری توصیف روشنی از وضع برج حدود شش سال پیش از آغاز مرمت آن به دست می دهد: «از دو برج که هنوز قسمتی از آنها سرپا مانده به خوبی می توان بی برد که در آن روزگار معماری بسیار اصیلی با آجر بخته - نه مانند زمان ما با خست خام - رواج داشته است. یکی از این برجها شکل مدوری دارد و قطر خارجی آن ۱۶ متر و ۶۰ سانتی متر و قطر داخلی ۱۱ متر و ۱۰ سانتی متر درازا دارد. نمای بنا، از خطوط منقوش مثلثی شکل تشکیل یافته است. یعنی این خطوط به شکل بیجاییح به سه ردیف موازی در قسمت انحنای طاق ساختمان ختم می شوند و در آنجا گیلونی سقف را

که هنوز قسمتی از نوشته‌ای به خط کوفی روی آن باقی است - از زیر نگه می‌دارند. قسمت فوقانی بنا خرابه‌ای بیش نیست. برج دو در دارد؛ یکی در قسمت غربی، که حاشیه گجبری شده‌ای دارد و قسمت گیلونی آن تشبیه به سبک معماری غربی است و بسیار خوب مانده است، اما از در دیگر در قسمت شرقی تنها خمیدگی طاق پیداست...». مرمت برج همراه با لطمه‌هایی که بر منظر آن و کتیبه تاریخی بنا وارد آمده به انجام رسیده است که شرح آن در کتیبه واقع در سردر غربی نوشته شده است و آن را به امر ناصرالدین شاه قاجار و دستور امین‌السلطان و مباشرت حاج ابوالحسن معمارباشی ثبت کرده است. در منتهای تاریخی به درگذشت طغرل در سال ۴۵۵ ق اشاره رفته است. از جمله در *مجلد التواریخ* چنین آمده: «سلطان طغرل بیک را بشهر ری وفات رسید و آتش آنجا برجاست» (ص ۴۶۵). قدیمیترین و مستندترین منبع درباره محل گور طغرل کتاب *النقض* است که از آن به نام «گورخانه سلطان کبیر سعید طغرل...» با چندین زینت و آلت... یاد شده است. برج طغرل را باید یکی از الگوهای چشمگیر برای ادامه سبک برج مقبره‌های دورانهای بعد به ویژه در دوران ایلخانی به شمار آورد. این بنا به شماره ۱۴۷ در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده است.

منابع: *النقض*، ۶۷۲؛ ری باستان، ۴۵۹/۱ - ۴۶۶؛ سفرنامه جکسن (ایران در گذشته و حال)، ۴۹۰ - ۴۹۱؛ *سفرنامه مادام کارلاسرنا*، ۲۰۵؛ یادداشتهای شخصی. پرویز ورجاوند

برج علاءالدین، واقع در ورامین. از جمله برجهای آرامگاهی قرن هفتم ایران با طرح کثیرالاضلاع در خارج و دایره‌ای در داخل. نمای بیرونی برج مرکب است از ترکهای منشورگونه که بر رویهم سی و دو ترک را دربر می‌گیرد. ترکهای مزبور از کف زمین آغاز و تا زیر کتیبه دو پایه گنبد ادامه یافته‌اند. تمامی ترکها با آجرکاری ساده و بدون بندکشی تزئینی بنا شده‌اند. بر روی ضلعهای شصت و چهارگانه منشورهای مزبور در بالاترین بخش آن کتیبه تسمه‌ای به خط کوفی تزئینی کشیده با آجر سفال تراش بر روی زمینه‌ای از کاشی لاجوردی نقش بسته است. ترکیب کاشی و آجر سفال تراش در این بخش از بنا جلوه‌ای چشمگیر به بنا بخشیده و این برج را از جمله آثار استثنائی درآورده که در آن با تزئین کاشی برخورد می‌کنیم. در بالای کتیبه مزبور و زیر رنج نخست گنبد مخروطی شکل برج، شاهد قرنیس زیبایی هستیم که به کمک دو ردیف مثلث و ترکیب آنها با هم سایه روشن زیبایی در فراز برج ایجاد شده است. قرنیس مزبور با طرح مشبك‌های شانه عسلی از سفال لعابدار و تزیینات گچی و سفال ساده، سطح‌های تزئینی چشم‌نوازی را عرضه می‌دارند. گنبد مخروطی برج در عین سادگی از تناسبی مطلوب در مقایسه با بدنه برج برخوردار است و به گونه‌ای زیبا و خوش ترکیب به بلندی پنج متر بر فراز برج استوار شده است. برج دارای دو ورودی یکی در جانب شمالی و دیگری در جنوب غربی است که ورودی اصلی به شمار می‌رود. مقرنس کاربهای فراز قوس تیزه‌دار سردر را به مرمت‌های دورانهای اخیر نسبت می‌دهند.

در ضخامت دیوار برج یلکان ییجی ایجاد شده که ورودی آن با قوس تیزه‌دار بر روی یکی از ترکهای برج در جانب غرب ورودی شمالی و در ارتفاع حدود دو سوم بلندی بدنه قرار دارد. برج علاءالدین از جمله برجهای سردابه‌دار به شمار می‌رود که سردابه آن با طرح «علاوه +» از کف ورودی در پایین قرار داشته که سقف آن فرو ریخته است. قضای داخل برج فاقد هرگونه تزیین است. متن کامل کتیبه بزج هنوز استخراج نشده ولی به اعتبار آنچه که فرج الله بازل خوانده و در بررسی هنر ایران نوشته یوب (۱۰۵۰/۳) آمده، صاحب مقبره مرتضی سر حاکم بزرگ، افتخار سرزمین و دین، حسن الحسنی ورامینی می‌باشد که در چهارم صفر ۶۷۵ ق درگذشته و این برج مقبره در ۶۸۶ ق تکمیل گردیده است. برج علاءالدین در مجموع بی‌تفاوت به بنای شکوهمند قابوس نیست و تناسبهای به کار رفته در آن از جمله بلندی نوشتن مخروطی شکل آن و بدنه برج از یکسو و قطر بدنه و ارتفاع بدنه از سوی دیگر، حکایت از دقت و طرح اندازی آگاهانه معمار بنا دارد. ایجاد توار تزیینی مرکب از کتیبه تسمه‌ای و قرنیس فراز آن با یاری گرفتن از کاشی لاجوردی و فیروزه‌ای نقش مؤثری در جلوه بخشیدن هرچه بیشتر به این بنا برعهده داشته است. این بنا به شماره ۱۷۷ در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده است.

منابع: معماری اسلامی ایران در دوره ایلخانان، ۱۲۸ - ۱۲۹؛ فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی ایران، ۲۷۲؛ یادداشتهای شخصی. پرویز ورجاوند

برج کاشانه، واقع در مجموعه شکوهمند پایزید در بسطام. برج کاشانه که در دهه اول قرن هشتم بنا گردیده از جمله برجهای سردابه‌دار است. این برج با بنای مجاور آن به عنوان يك مجموعه بنا گردیده چنانکه ورودی آن از درون مسجد قرار دارد. نقشه داخل برج ده ضلعی است که در نما به يك طرح ستاره‌ای شکل تبدیل گشته که ترکهای سی گانه آن جلوه‌ای خاص به نما بخشیده‌اند. برج دارای يك ورودی در جانب شمال است که سر در تزئینی زیبایی بر روی آن ساخته شده که می‌توان آن را تنها نمونه سردسازي در برجهای ایران به شمار آورد، زیرا که در دیگر برجها بطور عموم با ورودیهای ساده‌ای برخورد می‌کنیم. احتمال زیاد دارد که پرداختن به جنبه تزیین این سردر به آن خاطر باشد که سردر مزبور در عین حال بخشی از نمای درونی مسجد مجاور را شامل می‌گردد. برای راه یافتن به بالای برج بله مارییجی در ضخامت دیوار جاسازی کرده‌اند. نمای بدنه برج با آجرچینی ساده و بندکشی نقش‌دار انجام گرفته است. در زیر گیلونی برج که از ترکیب آجر و کاشی فیروزه‌ای ساخته شده دو ردیف کتیبه قرار دارد که در داخل قابهای مستطیل بر روی ضلعهای شصت گانه ترکها نقش بسته است. کتیبه مزبور که متن آن در چند سال اخیر خوانده شده است از نظر ارزش تاریخی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ردیف بالای کتیبه شامل سورة الفتح است که در پایان آن امضاء «محمد بن الحسین الدامغانی» خوانده می‌شود. در خط زیر تاریخ بنا ۷۰۸ ق و نام سازنده آن حسین بن ابی طالب المهندس الدامغانی و نام بانی سلطان محمد خداپسند الجایتو نقش بسته است. بر طبق این کتیبه برج

مزبور برای طفل «شهید بوقاسال» به دستور سلطان محمد خدابنده «سلطان ارض الشرق والصین» ساخته شده است. به کار بردن عنوان «شاهنشاه» برای الجایتو و همچنین «سلطان شرق و چین» و بالأخره مدافع «اسلام» دانستن این پادشاه شیعه مذهب از ویژگیهای جالب کتیبه مزبور است. در روی سردر برج بر روی اسبهای دو سوی آن قابسازیهایی گنجبری زیبایی با طرحهای هندسی، گیاهی و کتیبه اجراء گردیده است. قدیمی ترین تاریخ ساختمان این اثر که شوال ۷۰۰ ق است بر روی همین سردر ثبت شده است. برج کاشانه در مایه برجهای علاءالدین ورامین و برج طغرل ری و در امتداد شیوه برج سازی برجهای تركدار بنا گردیده که آغازگر آن برج شکوهمند گنبد قابوس مربوط به قرن چهارم هجری است. کاربرد تویبهای کاشی در گیلونی و نوار کتیبه این برج از کارهای موفق تزیینات دوران ایلخانان به شمار می رود. این برج به شماره ۹ جزء مجموعه ارزشمند بایزید بسطامی در فهرست بناهای تاریخی ایران به ثبت رسیده است.

منابع: معماری اسلامی ایران در دوره ایلخانان، دونالد ویلبر، ترجمه عبدالله قریار: مطلع الشمس، ۸۱/۱.

Art et société dans le monde Iranien, Paris, 1982.

پرویز ورجاوند

برج لاجیم، در جانب شرقی زیر آب، در شرق جاده فیروزکوه به قائم شهر (شاهی)، در منطقه ای جنگلی بر فراز ارتفاعات و در کنار يك روستا قرار دارد. این اثر معماری ارزشمند از قرن پنجم هجری به دلیل موقعیت خاص آن کمتر مورد بازدید قرار گرفته است. آندره گذار باستانشناس فرانسوی که در سال ۱۹۳۳ م توفیق بررسی این اثر را یافته است درباره وضع بیرامون محل برج که بر روی بلندترین محل کنار ده قرار گرفته چنین می نویسد: «در حاشیه پرتگاه خندقی دیدیم که دیوارهایش کاملاً عمودی بود و جای دیوار بزرگی را نشان می داد. قطعه ای از دیوار که آجرش را برای مرمت امامزاده (برج) برده بودند فقط مکتوف بود و به بنیان برجی بزرگ منتهی می شد که ظاهراً مدور بوده است. این برج نظر به اهمیت تپه ای که روی آن واقع بوده معتبرترین قسمت قلعه محسوب می شده است. از روی اثر خاکی که انباشته شده بود معلوم شد که دیوار در آن سمت تپه و برج باز امتداد داشته و درست گرداگرد دماغه را که به شبه جزیره تشبیه کردیم محصور می ساخته است. در داخل این حصار چند تل هست که نشان می دهد این قلعه در واقع شهر مستحکمی بوده است. این محل که در قلب جنگل انبوه و دور از هنگامه شهرها واقع شده مسلماً قرارگاه منبع یکی از سرکشان یا پناهگاه استوار یکی از پادشاهان مخلوع بوده که به امید بازگشت بخت مساعد در آنجا خود را از آسیب خصم در امان می داشته است». گذار با ذکر نکات بالا نتیجه می گیرد که برج لاجیم که در محل به نام «امامزاده عبدالله» از آن یاد می شود، مزار آن امیر یا پادشاه بوده است. در بازدیدی که حدود ده سال پیش نویسنده از محل بعمل آورد با نشانه های مربوط به قلعه مورد بحث

برخورد نکرد. نقشه (پلان) برج در داخل و خارج دایره شکل است با ۵/۴۷ متر قطر در داخل و محیطی برابر ۲۶/۸۰ متر. بدنه استوانه ای برج از حنان تناسبی برخوردار است که به نظر می رسد از قطر آن به میزان بسیار کمی در طول آن کاسته شده است. شیوه آجرکاری برج در عین سادگی طرح جالبی را عرضه می دارد. در این شیوه بندکشیهای عمودی در طول بدنه برج خود گونه ای تزیین را به وجود آورده اند. بدنه برج تا ارتفاع حدود ۸/۳۰ متر بدون هیچگونه حاشیه و طرح و برجستگی بالا رفته است. در ارتفاع ۸/۳۰ متری اولین نوار تزیینی به صورت زنجیره ای با آجر سفال به وجود آمده که بر فراز آن در دو دوره دو کتیبه بر اهمیت برج به اجراء در آمده، کتیبه پایین و بالا با نواری از آجر تزیینی جدا شده است. بخش عمده کتیبه به خط کوفی و قسمت کوتاهی به خط بهلوی است که نمودار زنده بودن این خط تا قرن پنجم هجری در منطقه است. متن کتیبه چنین خوانده شده است: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قبر القيم الکيا الجليل ابی القوارس شهریار بن العباس بن شهریار مولی امیرالمؤمنین رحمه الله امر بینانه [خوانده نشده] فی سنة ثلاث عشر و اربعمائه عمل الحسن بن علی». به این ترتیب پایان بنای برج در سال ۴۱۳ ق بوده است. شخصیت مدفون در برج «کیا ابوالقوارس شهریار» از خاندان باوندیان بوده که در فاصله سقوط سلسله باوندیان اول و به قدرت رسیدن مجدد خاندان آل باوند، پس از اشغال ناحیه آمل به دست قابوس بن وشمگیر به منطقه کوهستانی لاجیم و بیرامون آن شاه برده است. نکته مهم درباره این اثر آنست که با ملاحظه کتیبه بهلوی روی آن، مشاهده می گردد که هنوز تا قرن پنجم هجری فرهنگ دوران ساسانی در منطقه شمال ایران رواج داشته و مردم با خط بهلوی آشنایی داشته اند. از سوی دیگر برجهای آرامگاهی شمال پیام آور این امر هستند که شیوه مقبره سازی دوران ساسانی همچنان نزد ایرانیان گرویده به اسلام ادامه داشته است. بنای برج لاجیم به شماره ۱۸۵ در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده است.

منابع: آثار ایران، ۴۷/۱ - ۵۱: یادداشتهای شخصی. پرویز ورجاوند

برج مدور، واقع در شهر مراغه. این برج آرامگاهی در چند متری برج زیبای دیگر مشهور به برج کبود یا گنبد کبود قرار دارد. برج مزبور در گروه برجهای آرامگاهی سردابه دار قرار دارد. طرح برج از داخل و خارج دایره شکل است و پایه آن تا ارتفاع برابر کف ورودی از سنگهای تراش سفید رنگ خاص منطقه بنا شده و بقیه بدنه استوانه ای شکل برج با آجرکاری ساده ساخته شده است. ورودی سرداب در داخل و کف برج قرار گرفته است که درون آن نشانی از سنگ قبر دیده نمی شود. بر روی دیوارهای داخل بنا هیچگونه نقش و طرح تزیینی دیده نمی شود و سقف آن در گذشته فرو ریخته و برای حفاظت آن به کمک تیرریزیهای جویی سقفی شیروانی شکل بر روی آن استوار ساخته اند. در نمای خارجی برج وجود سردر تزیینی ورودی، یکنواختی آجرکاری ساده

تزیینی بخشیده اند. متن این کتیبه برای نخستین بار توسط شادروان سید محمد تقی مصطفوی خوانده شده است (مجله یغما، ۱۳۴۷ ش). کتیبه مزبور سالها بعد توسط آقای ملیکیان شروانی به این شرح خوانده و تکمیل تر شده است: «بسم الله الرحمن الرحيم. امر ببناء هذه القبة الامير الرئيس السيد ابو جعفر محمد بن علي مهماندوست، رضي الله عنه والحقه بنبيه الم. [تعمیر شده] له عليه لنفسه ولا عقابه في سنة تسعين واربعمائة [۴۹۰] «الانخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون عمل ابراهيم بن ادريس البياسي». بر روی این کتیبه تسمه ای کوفی، نوار تزیینی دیگری قرار دارد که چنین به نظر می رسد در مایه کار گره اجراء شده است. ولی صنیع الدوله که برای اولین بار این برج را معرفی کرده است در توصیف با ارزش خود از این نولو به عنوان کتیبه خط بنائی یاد کرده که برای روشن شدن امر نیاز به يك عكسبرداری دقیق دارد. نوشته صنیع الدوله چنین است: «برجی بسیار معتبر از قدیم مثل برج طغرل يك ری و میل رادکان در جنوب مهماندوست و مغرب مایل به شمال امام آباد دیده می شود که دوره آن از خارج ۳۴ ذرع و قطر آن از داخل ۷/۲۰ متر است. این برج دوازده ترك دارد که یکی از ترکها مدخل است و عرض هر ترکی ۱/۲۳ متر و بعد از ده ذرع و نیم ارتفاع سه قفقه مقرنس از آجر به وضعهای اتیق ساخته شده و پس از آن کتیبه ایست به عرض چهار يك به خط کوفی و بالای آن کتیبه دیگری است به خط بنائی و از آن به بعد گنبد مخروطی شروع می شود. اما فعلاً گنبد آن خراب و آنچه باقی است به ارتفاع چهارده ذرع می باشد. در برج رو به جنوب و يك قبر آجری در وسط و دو قبر دیگر سنگچین در داخل برج دیده می شود. گویند این برج مزار امامزاده قاسم از اولاد حضرت موسی بن جعفر (ع) می باشد. ولی ساختمان آن به مقبره شباهت ندارد». نوشته صنیع الدوله از نظر شکل پوشش فراز برج نیز حائز اهمیت فراوان است. زیرا جز او فرد دیگری درباره شکل پوشش بنا که از بین رفته، اطلاعی به دست نمی دهد. با توجه به جمیع جهات می توان چنین پنداشت که مقصود او از «گنبد مخروطی» باید پوششی نظیر بنای چهل دختران بوده باشد. بنای موجود برج دارای ۱۴/۵ متر بلندی است که تمامی از آجر ساخته شده است. نحوه کاربرد آجر تراش به ویژه در قرنیس برج حکایت از دقت و هنرمندی قابل توجه استادکاران زمان دارد. معمار برج مهماندوست در عین حالی که الگوهایی را مورد نظر داشته، در طرح ریزی و اجرای این اثر کارهای ویژه و بکری را عرضه داشته که در مجموع منجر به خلق یکی از شاهکارهای ارزشمند برجهای آرامگاهی ایران شده است. برج مهماندوست به شماره ۲۷۷ در فهرست بناهای تاریخی ایران به ثبت رسیده است.

منابع: مطلع الشمس، ۲۶۲/۳؛ مجله یغما، شماره ۱۰، سال ۱۳۴۷؛

«Les monuments du XI^e siècle du Damqan», *Studia Iranica*, extrait du tome 1- 1972- fox, 2.

پرویز ورجاوند

برج نقاره خانه، واقع در شهر ری. این برج که بر فراز کوه

بدنه را درهم شکسته و بدان جلوه بخشیده است. تزیینات ورودی برج از روی ازاره سنگی و هم باد کف ورودی آغاز شده است. این تزیینات شامل يك دوره یهن آجر سفال و کاشی است که در مایه گره انجام گرفته و قاب مستطیل و کشیده اصلی را دربر دارد. در داخل قاب مزبور که دارای دوره برجسته آجری است، تزییناتی در سه قسمت از روی نعل درگاه ورودی بر رویهم انجام گرفته است. نخست يك خط کتیبه کوفی تزیینی از کاشی فیروزه ای در يك سطحه مستطیل کم عرض. سپس يك طاقنمای زیبا با قوس تیزه دار کم خیز و تزیینات زیبای لانه زنبوری در وسط و زغره خوش ترکیب نقش دار در اطراف آن و بالاخره قاب کتیبه بزرگتر کوفی با تزییناتی خوش نقش از کاشی فیروزه ای در بالای تیزه قوس. اهمیت این بنا از نظر کاربرد تزیینات کاشی با فاصله زمانی به نسبت کم پس از بنای گنبد سرخ در این است که هنرمند معمار با دریافتی درست و آگاهانه توفیق آن را یافته تا ترکیب جالبی از تلفیق کاشی و آجر سفال را عرضه کند و در کار خلق نماسازی بنا با نوعی رنگامیزی پیشرفتی چشمگیر بیابد. ولی از نظر تزیینات معماری و حجم سازیهای آجری در مقایسه با گنبد سرخ، معماری ناموفق بوده است. متن کتیبه های دوگانه چنین است: «کل نفس ذائقة الموت تم البناء برجی - سنة ثلث و ستین و خمس مائة» (۵۶۳ ق). هیچگونه اطلاعی درباره شخصیت مدفون در بقعه و بنیانگذار آن وجود ندارد. به احتمال بسیار درون ساده بقعه در اصل از تزییناتی برخوردار بوده که در میان آنها اطلاعاتی در این دو زمینه می توانسته طرح شده باشد. برج مدور به شماره ۱۳۶ در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده است.

منابع: آثار ایران، ۵۷/۱ - ۵۸؛ انبیه و آثار تاریخی مراغه، ۱۱ - ۱۳؛ راهنمای آثار تاریخی آذربایجان، ۴۰ - ۴۱.

برج مهماندوست، واقع در روستای مهماندوست در میان راه دامغان به شاهرود. طرح برج در کف و کمی بالاتر با هم متفاوت است. بخش پایه و پایین برج به گونه دایره شکل بنا شده که قطر داخل آن ۶/۹۰ و قطر خارجی آن ۱۰/۱۰ متر است. در نتیجه ضخامت دیوار به حدود ۱/۶۰ متر می رسد. پایه مدور ۱/۲۰ متر بلندی دارد و از اینجا طرح بدنه برج به دوازده ضلعی تبدیل شده که با آجرکاری ساده تا محل شروع بخش سوم بدنه برج که تزیینات و کتیبه را دربر گرفته، بالا رفته است. پایه دایره شکل و بدنه دوازده ترك برج بر رویهم دو سوم ارتفاع بدنه را تشکیل می دهد و بخش سوم که تزیینات را دربر دارد، يك سوم بلندی برج را به خود اختصاص داده و بار دیگر بدنه به صورت استوانه درآمده است. تغییر شکل بدنه برج از دایره به دوازده ترك و بار دیگر به استوانه، برج مهماندوست را جزء نمونه های استثنائی برجهای آرامگاهی قرار داده است. کتیبه کوفی برج مهماندوست از نظر اجزاء و شیوه نگارش برکشیدگی هرچه بیشتر ساقه ها تکیه دارد. بطور عمده در دو سوی انتهایی ساقه ها شاهد دو پیچکی هستیم که بر روی هم قرار گرفته اند. شروع حرفها در پایین نیز با برشهای خاص از شکل هندسی خارج و بدانها جنبه

طبرك بنا شده دارای طرح هشت ضلعی است که طول هر ضلع آن ۲/۲۵ متر است. برج دارای يك ورودی کم عرض (۴۳ سانتیمتر) می باشد. طرح داخل برج به گونه دایره است (قطر آن ۳/۲۰ متر). در بنای این برج از سنگ‌های لاشه و قلوه کوه و آجر بهره جسته اند. به احتمال زیاد اسکلت برج با سنگ بنا شده و سپس روی آن را آجرچینی کرده بودند. در حال حاضر آجرکاری نمای برج در حاشیه کنجکهای هشتگانه، لچکی طاقنماها و بخش فراز طاقنماها به جای مانده است. وجود طرح‌های تزئینی گردنی و قرنيس برج حکایت از ظرافت کارهای آجری برج در دوران آبادانی آن دارد. در گریو برج سه بخش تزیینات آجر دیده می شود که به احتمال مربوط به مرمت‌های چند دهه اخیر است. زیرا بنا بر نوشته شادروان مصطفوی به نقل از يك فرد مطلع تا آغاز قرن حاضر تزییناتی از کاشیهای معروف به طلایی در حاشیه بالای برج وجود داشته است (گزارشهای باستانشناسی، ۲۲/۳). بر روی این قسمت شاهد قطاربندی زیبایی هستیم که از ترکیب سه ردیف مقرنس گونه حاصل شده است (ارتفاع برج ۴/۴۰ متر است). این برج از جمله بناهایی است که قاجاقچیان اشیاء عتیقه مکرر در کف آن به کندو کاو برداخته اند و به شدت به آن لطمه وارد کرده اند. در مرمت‌های چند سال اخیر با انجام خاکبرداری از کف برج به این نکته برخورد گردید که برج نقاره خانه در اصل دارای سردابی بوده که در سنگ کوه کنده بودند. درباره بنای این برج و جگونگی بنای آن در زمان آبادانی، مدرك جالبی وجود دارد که چنین است: «در شهر ری بزرگوار فخرالدوله که صاحب عباد وزیر او بود گبری بود توانگر که او را بزرجومیه گفتندی و بر کوه طبرك ستودانی کرد از جهة خویش و امروز برجایست و اکنون آنرا دیده سیاه سالاران خوانند بر بالای گنبد فخرالدوله نهاده است، و بستیار رنج و زر هزینه کرد بزرجومیه، تا آن ستودان بدو پوشش بر سر آن کوه تمام کرد». (سیاست نامه، ۱۶۹). از این نوشته چند نکته به دست می دهد که از آن جمله اند: اینکه پوشش بنا به گونه دو پوش بوده است امری که تا به حال تصور می شد مربوط به قرن پنجم است. دو دیگر آنکه بنای برج مربوط به دوران آل بویه است نه آنطور که بسیاری نوشته اند از آن دوران سلجوقی و بالاخره آنکه برج‌های آرامگاهی دوران اسلامی بطور عمده الگوی اصلی خود را از استودانهای ساسانی گرفته اند. این بنا به شماره ۲۰۳ در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده است.

منابع: ری باستان، ۴۷۷/۱ - ۴۷۹؛ معماری اسلامی ایران در دوران ایلخانان، ۱۴۰ - ۱۴۱؛ مجله باستانشناسی و هنر ایران، شماره ۳؛ یادداشت‌های شخصی. پرویز ورجاوند

برج‌های آرامگاهی خرقان، واقع در منطقه قزوین. این دو برج در فاصله ۲۹ متر از یکدیگر ساخته شده اند. از نظر طرح کلی شبیه یکدیگر و از نظر تزیینات با هم اختلاف دارند. هر دو برج از آجر ساخته شده اند و معمار سازنده به کمک آجر شاهکاری را عرضه نموده است.

برج شرقی که قدیمتر است دارای طرح هشت ضلعی است که در گوشه‌ها ستونهای مدوری ایجاد شده است. داخل دو تا از ستونها پلکان مارپیچی تعبیه شده است. پلکانهای مزبور به غلام گردشی واقع بین دو پوش گنبد به عرض ۴۵ سانتیمتر راه می یابند. با توجه به تاریخ بنای برج می توان گفت در بین گنبدهای دو پوش که پوش دوم و بیرونی آنها مخروطی شکل نمی باشد، این بنا اولین گنبد دو پوش در قرن پنجم هجری به شمار می رود و از این نظر در تاریخ معماری ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. از پوشش خارجی هر دو برج تنها دوره کوناهی از ساقه آنها بر جای مانده ولی پوشش زیرین هر دو سالم مانده است. در پوشش خارجی بنا رشته آجر چینبهای برجسته ای وجود دارد که نقشی نظیر قالبهای گچی را برای ایجاد يك گنبد متناسب بر عهده داشته است. تمامی نمای برج دارای يك روکار آجری تزیینی است که بر روی بدنه اصلی استوار شده است و این دو برج را به عنوان شاهکار تزیینات آجری قرن پنجم ایران درآورده است. تزیینات ساقه گنبد از دو حاشیه تشکیل یافته، حاشیه پهن بالا با طرح‌های هندسی مختلف و سپس کتیبه باریک به خط کوفی در زیر آن شامل آیاتی از سوره حشر قرآن کریم: «بسم الله الرحمن الرحيم، لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعاً...». قابسازیهای تزیینی داخل طاقنماهای اضلاع هشتگانه هر يك دارای طرح و نقش خاصی هستند که با هم متفاوت می باشد. در برخی از آنها آجرکاری به صورت برجسته صورت گرفته است. در ضلعی که ورودی برج قرار دارد دو خط کتیبه خوانده می شود: «به تاریخ سنه ستین و اربعمانه - عمل محمد بن مکرالزنجانی القبه» (۴۶۰). داخل بقعه نیز دارای طرح هشت ضلعی است با طاقنمایی در وسط هر ضلع. پوشش بنا بر روی هشت ترنبه و هشت قوس شکنجی برپا شده است. تزیینات داخل بقعه از ویژگی ارزشمندی برخوردار است که مربوط می شود به دیوار نگاره های دوران سلجوقی. در داخل طاقنماها طرح يك قندیل نقش بسته که بر روی بدنه آن به خط کوفی «برکه نی صاحبك» خوانده می شود. در بالای طاقنماها مدالهای بیضی شکلی وجود دارد که داخل آنها نقشهائی چون طاووس نر با چتری به شکل بادبزن، ستاره شش پر و هشت پر، نقش دو طاووس در برابر هم، نقش دو طاووس که گردنهای بلندشان به هم پیچیده است به چشم می خورد. بر روی گوشه ها نقش استیلیزه درخت انار و در قسمت کاربندی زیر گنبد نیز نقشهائی اجراء شده که سخت لطمه دیده اند. برج دوم از نظر کلی شبیه برج اول است و تنها حدود ۵۵ سانتیمتر ارتفاع آن بیشتر است. در شیوه آجرکاری در این بنا کار تازه ای صورت گرفته که در آثار بعد مورد تقلید واقع شده و آن عبارت است از بکار بردن تکه های كوچك آجرهای چهارگوش که منجر به ایجاد فضاهاى خوش نقشی در متن آجرکاریها شده است. تزیینات ضلعی که ورودی را دربر می گیرد، هنرمندانه تر از برج نخست انجام شده است. کتیبه بنا چنین است: «عمل ابوالمعالی بن مکر الزنجانی، بتاریخ سنه سته و تمانین و اربعمانه [۴۸۶]، ابی منصور السفی (?) بن تکین» که شاید المنیر بن تکین باشد. دو ضریح چوبی که

متعلق به دوران صفویه بوده تبدیل دو شخصیت تاریخی به دو امامزاده را نشان می‌دهد. امامزادگان برادر و خواهر دانسته شده، یکی به نام «محمد بن موسی الکاظم» (ع) و دیگری «جدیده خاتون بنت موسی الکاظم (ع)». کتیبه ضریح جدیده خاتون چنین است: «هذا المرقد المنورة المعطرة سيدة سالحة طاهرة صالحه جدیده خاتون بنت امام الهمام (م)، امام موسی کاظم علیه السلام تحریراً فی شهر صفر ختم بالخیر والظفر، لسنة اربع و ستین و تسعمائه» [۹۶۴ ق].

منبع: سرزمین قزوین، ۳۱۲-۳۴۸. پرویز ورجاوند

برخوار، بخش (جمعیت در ۱۳۶۳ ش. ۱۷۰،۰۰۰ نفر)، شهرستان اصفهان، استان اصفهان، مرکز این بخش دولت آباد نام دارد (جمعیت در ۱۳۶۵ ش ۱۶۷۰۱) و دارای ۶ مرکز شهری به نامهای دولت آباد، شاهین شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش ۴۹۳۱۲)، گز (جمعیت در ۱۳۶۵ ش ۱۷۳۰۴)، دستگرد (جمعیت در ۱۳۶۵ ش ۱۲۱۷۴)، خورزوق (جمعیت در ۱۳۶۵ ش ۹۷۲۰) و حبیب آباد (جمعیت در ۱۳۶۵ ش ۶۸۵۸ نفر) و ۲۲ روستا است. حدود این بخش از شمال و شمال غرب به شهرستان نظنز و بخش میمه، از جنوب به اصفهان، از مشرق به شهرستان اردستان و از مغرب به شهرستان نجف آباد می‌رسد. برخوار در ناحیه نیمه صحرايي واقع است و هوای آن در تابستان گرم و خشک و در زمستان سرد و خشک است و آب آن عمدتاً از کاریز و چاه تأمین می‌شود. از فرآورده‌های کشاورزی این بخش غلات، صیفی، میوه‌های جالیزی، بنه و حنظل را می‌توان نام برد. اما کمی بارندگی، خشک شدن کاریزها و پایین رفتن سطح آب و نیز بنیاد گرفتن مراکز صنعتی در ناحیه سبب گردیده که شمار زیادی از مردم از روستاها به مناطق شهری بکاوچند و کار روی زمین را یکسره رها سازند. در روستاها قالیبافی و گلیم‌بافی رواج دارد و از بنیادهای صنعتی ناحیه برخوار، بالایشگاه نفت، کارخانه‌های بافندگی قدس و بهریس، شیر باستوریزه، کارخانه‌های سنگبری و ابزارسازی و کوره‌های آجرپزی را می‌توان نام برد. آبادیهای برخوار هر يك سوابق تاریخی دیرینه‌ای دارند و سابقه برخی از آنها به دوره پیش از اسلام می‌رسد. معروفترین ابنیه تاریخی برخوار عبارتند از: مسجد گز که دارای يك منار دوره سلجوقی و اضافات دوره صفوی است، کاروانسرای گز (دوره صفوی)، بارگاه ابراهیم بن موسی بن جعفر (ع) در روستای زمان آباد و مناره سین در روستای سین. در ۱۳۶۳ ش در مراکز شهری ششگانه بخش برخوار ۶۷ مدرسه دایر بوده که مجموعاً ۲۲۸۸۲ دانش‌آموز در آنها درس می‌خواندند، همچنین در این سال این مراکز ۵۴ مسجد، يك کلیسا و سه کتابخانه با ۱۰۱۴۷ جلد کتاب فعالیت داشته‌اند. بیشتر مردم برخوار مسلمان و پیرو مذهب شیعه هستند، اما اقلیتی ارمنی نیز در این بخش زندگی می‌کنند. زبان مردم برخوار فارسی است.

منابع: دایرة المعارف سرزمین و مردم ایران، ۹۱۶؛ اصفهان، لطف‌الله هنرفر، ۵۳-۵۴؛ نزهة القلوب، ۵۵؛ سرزمینهای خلافت شرقی، ۲۲۲؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش.

بردالاسکاف، ازدی کوفی، از روایان و اصحاب امام زین العابدین و امام باقر و امام صادق علیهم السلام به شمار آمده، کتابی نیز داشته که آن را ابن ابی عمیر از او روایت کرده، صفوان و عبدالله بن المغیره، و حنان بن سدير از افرادی هستند که از برد روایت کرده‌اند. منابع: رجال، نجاشی، ۸۲؛ فهرست طوسی، ۴۱؛ رجال، طوسی، ۸۴، ۱۰۹، ۱۵۸؛ جامع الرواة، ۱۱۶/۱؛ معجم رجال الحديث، ۲۷۵/۳؛ اعیان الشیعة، ۵۵۴/۳-۵۵۵. سیدمهدی حائری

برداسکن، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش. ۱۰۶۹۱ نفر)، مرکز بخش برداسکن، شهرستان کاشمر، استان خراسان. برداسکن در ۵۷ درجه و ۵۶ دقیقه طول شرقی و ۳۵ درجه و ۳۱ دقیقه عرض شمالی، در ۴۰ کیلومتری شمال غرب کاشمر و در ۲۶۲ کیلومتری مشهد قرار دارد. بخش برداسکن در دامنه جنوبی کوه سرخ و کوه میش واقع است و حدود آن از مشرق به کاشمر، از مغرب به بیارجمند، از شمال به بخش تیتتمد و از جنوب به بشرویه و دستگردان می‌رسد. این بخش در ۱۳۵۵ ش. ۱۳۱ آبادی و ۳۴۹۳۰ نفر جمعیت روستایی داشته است. هوای آن در شمال و مشرق معتدل و در مغرب گرم و سوزان است. آب آن از چاه و کاریز و مهمترین فرآورده‌های آن غلات، خشکبار، انار و انجیر است. مرکز بخش دارای آب لوله‌کشی، برق، تلفن خودکار و يك بیمارستان است. در ۱۳۶۳ ش مرکز بخش دارای ۱۱ مدرسه و ۱۸۲۵ دانش‌آموز بوده است. در همین سال برداسکن ۶ مسجد و يك کتابخانه با ۳۳۸۱ جلد کتاب داشته است. مردم برداسکن به فارسی سخن می‌گویند و مذهب شیعه می‌ورزند. بخش برداسکن دو دهستان به نامهای کنار شهر و کوهپایه دارد و دهستان کوهپایه زیستگاه طایفه طاهری است.

منابع: جغرافیایی کامل ایران، ۶۳۳؛ دایرة المعارف سرزمین و مردم ایران، ۸۱۰؛ فرهنگ جغرافیایی ایران، ج ۹؛ سرشماری نفوس و مسکن، مهرماه ۱۳۶۵ ش. حسن انوشه

بردین ابی زیاد، ابو عمرو، از موالی بنی هاشم، در شمار روایان و محدثان قرن دوم بوده است. شیخ طوسی او را در عداد اصحاب امام صادق (ع) آورده، بعضی از علمای عامه - از جمله عجل و نسائی و ابن حبان - او را مورد وثوق دانسته‌اند، وی از ابن‌المسیب بن رافع، و ابی الطفیل و غیره روایت کرده، و ابوزید عبثر بن القاسم و ثوری و جریر از او حدیث آورده‌اند.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۸؛ جامع الرواة، ۱۱۶/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۵۴/۳؛ تهذیب التهذیب، ۴۲۸/۱؛ معجم رجال الحديث، ۲۷۶/۳؛ الجامع فی الرجال، ۲۹۸/۱. سیدمهدی حائری

بردین زائده، جعفری، کوفی، شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام صادق (ع) یاد کرده است. او از موالی (هم‌بیمان) خاندان جعفری بوده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۸؛ جامع الرواة، ۱۱۶/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۵۵/۳؛ معجم رجال الحديث، ۲۷۶/۳؛ تنقیح المقال، ۱۶۴/۱. سیدمهدی حائری

برده بن رجاء کوفی، شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام صادق (ع) نام برده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۹: اعیان الشیعة، ۵۵۵/۳: جامع الرواة، ۱۱۶/۱: تنقیح المقال، ۱۶۴/۱: معجم رجال الحديث، ۲۷۷/۳. سیدمهدی حائری

برد خیاط [حناط] کوفی، شیخ طوسی او را از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهما السلام به شمار آورده است، بعضی از معاصران احتمال داده که این همان بردین ابی زیاد باشد.

منابع: رجال، طوسی، ۱۶۰: جامع الرواة، ۱۱۶/۱: اعیان الشیعة، ۵۵۵/۳: تنقیح المقال، ۱۶۴/۱: معجم رجال الحديث، ۲۷۶/۳: الجامع فی الرجال، ۲۹۹/۱. سیدمهدی حائری

بردسیر، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش ۱۸۷۲ نفر) مرکز شهرستان بردسیر، واقع در ۵۶ درجه و ۳۴ دقیقه طول شرقی و ۲۹ درجه و ۵۵ دقیقه عرض شمالی، جنوب غربی شهرستان کرمان و در ۲۰۴۰ متری از سطح دریا، بردسیر را معرب «به اردشیر» یا «بردشیر» می‌دانند و آن را گواشیر نیز می‌گویند. اما به درستی دانسته نیست که به اردشیر تاریخی در بردسیر کنونی بوده یا در شهر کرمان و آنچه در کتابهای جغرافی در باب محل بردسیر نوشته شده و تعاریفی که اکثر جغرافیویسان فارس و عرب از اوضاع طبیعی بردسیر و ابنیه و عمارات آن (که غالباً موجود است) به دست داده‌اند، همه بر شهر فعلی کرمان تطبیق می‌کند و شهر بردسیر که در زمان سلطنت آل بویه کرسی نشین جدید ایالت کرمان شد بدون شك همان شهر فعلی کرمان بوده است.

ناحیه بردسیر کنونی که قصبه آن به نام مشیز در چهارده فرسنگی جنوب غربی کرمان واقع بوده است در دوره سلاجقه مرغزار پهناوری بود که همه ساله احشام و اسبها را در آنجا به علفجرامی بردند و امرای ولایت در آنجا به بیلاق می‌رفتند. در دوره قاجاریه مشیز قلعه معروفی به نام ابردز داشته که مقر عامل حکمران کرمان و ضابط املاک خالصه ملوک بردسیر بوده است. در تقسیمات کشوری اخیر مشیز جزء بخش شهرستان سیرجان تعیین گردید، اما در هجدهم اسفندماه ۱۳۵۸ ش به تصویب شورای انقلاب از سیرجان جدا شده و مستقل گردید و نام بردسیر به آن نهاده شد. بردسیر دارای آب و هوای معتدل کوهستانی است، زمستانی سرد و تابستانی معتدل دارد. آب آن از رودخانه و چشمه است و مهمترین فراورده‌های کشاورزی آن غلات، چغندر قند و دانه‌های روغنی است. انواع میوه در بردسیر پرورش می‌یابد و گیلان آن از قدیم شهرت داشته است. مهمترین صنایع ماشینی در بردسیر کارخانه قند این شهرستان است که چغندر منطقه را به مصرف می‌رساند. روستاهای مهم بردسیر عبارتند از بهرامجرد، قریه العرب، نگار لاله زار، قلعه عسگر، بید خون و کوه پنج، همه جمعیت منطقه مسلمان و اکثر قریب به اتفاق آنان پیرو مذهب شیعه‌اند. میرزا آقاخان کرمانی (م ۱۳۱۴ ق) متولد مشیز بوده است.

منابع: احسن التقاسیم، ۶۶۲/۲: مرآت البلدان، ۱۹۴/۱: معجم البلدان، ۳۷۷/۱: جغرافیای کرمان، ۱۳۳: سرزمینهای خلافت شرقی، ۳۲۰: عقدالعلی

للموقف الا علی، ۹۸: سلجوقیان و غز در کرمان، ۸۱: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش. حسن انوشه

بردگی، یا بندگی (استرقاق) یعنی خدمت و مملوکیّت انسانی که او را برده یا بنده یا عبد می‌گویند نسبت به مالک یا مولای او، با شرایط خاص، مهمترین عوامل بردگی یکی اسارت است به این شرح که انسانی کافر در جنگ با لشکر اسلامی مغلوب گشته و اسیر گردد و یا آنکه جزء فیه باشد که در اختیار مسلمانان آمده باشد، طریق دیگر بردگی، خرید انسان توسط مسلمانان از فروشندگان کافر است. بردگی از راه اسارت بر سه گونه است: ۱) بخشی از اسیران جنگی به صرف اسارت به بردگی مسلمان درمی‌آیند همچون زنان و کودکان، این گروه حتی در زمانی که آتش جنگ مشتعل است پس از دستگیری به بردگی درمی‌آیند. ۲) گروه دیگری از اسیران به محض اسیر شدن برده نمی‌شوند بلکه بردگی آنان موکول به نظر امام می‌باشد. زیرا مادام که جنگ ادامه دارد هیچک از جنگاوران مسلمان حق اسیر نمودن افراد ذکور و بالغ و جنگجورا ندارد بلکه باید به قتل برسند. اما اگر در هنگام جنگ تسلیم شدند امام اختیار دارد گردن آنها را زده یا دستها و پاها را بر خلاف (دست راست و پای چپ و یا بالعکس) قطع نماید. اما هرگاه پس از پایان یافتن جنگ اسیر گردید امام اختیار دارد آنها را آزاد نماید یا آنکه پس از پذیرفتن فدیة از او و یا خانواده اش او را آزاد نماید و یا او را به بردگی درآورد. این حکم نافذ است حتی اگر پس از اسارت مسلمان گردد. چنانکه خداوند در آیه چهارم از سوره محمد می‌فرماید: «فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا انْخَضُوا لَهُمْ قَسَدًا مِنَ الْوَتَا قَالًا مَّا مَتَّأ بَعْدُ وَ أَمَّا فِدَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا» (یعنی: با کافران روبرو شدید، گردنشان را بزنید و چون آنها را سخت فرو گرفتید، اسیرشان کنید و سخت بیندید، آنگاه یا به منت آزاد کنید یا به فدیة تا آنگاه که جنگ به پایان رسد)؛ ۳) گروهی از اسرای جنگی هرگز برده نخواهند شد، این گروه بر سه قسم‌اند: اول) گروهی از کفار حربی و مرتدین، کافران حربی به استثنای یهود و نصاری و مجوس، همه افراد ذکور و بالغشان در هنگام جنگ در صورتیکه تسلیم نیروهای اسلام نشوند و پس از آنکه به اسارت درآیند به قتل می‌رسند و زن و کودکان آنان که به اسارت درآمده باشند برده می‌شوند. اما از مرتد ملی پس از اسارت خواسته خواهد شد که توبه نماید و مسلمان گردد و در صورت امتناع از اسلام آوردن به قتل خواهد رسید ولی فرزندان او در حکم مسلمان خواهند بود و برده نخواهند شد. اما مرتد فطری پس از دستگیری به قتل خواهد رسید؛ دوم) گروهی از مسلمانان؛ سوم) گروهی از اهل ذمه و اهل صلح و آرامش طلبان (اهل الموادعه) و آنانی که طلب امان نموده‌اند (المستأمنین). اما اهل ذمه و اهل امان هرگز برده نخواهند شد. زیرا هرگاه به شرایط ذمه اخلاص نمودند امام ملزم است آنان را به محل امن خودشان بازگرداند اما اگر به دارالحرب بازگشتند در این صورت عهد امان آنها نقض شده و در صورت اسارت برده خواهند بود. دومین عامل بردگی خرید انسان از کافر حربی می‌باشد. بدین صورت که هرگاه

مسلمانی به دارالحرب جهت خرید و تجارت سفر نماید و در آنجا از کفار برده خریداری نماید و به دارالاسلام بیاورد، یا آنکه کافری حربی پس از دریافت امان از دولت اسلامی به دارالاسلام آمده و به همراه خود گروهی بنده برای فروش بیاورد، در این صورت این دو گونه خرید موجب برده شدن انسان فروخته شده می باشد، گو اینکه پیش از آن برده نبوده باشد. در فقه امامیه علاوه بر موارد فوق به نکاتی چند اشاره شده است که عبارتند از: (۱) جایز است که کلیه کافران را به بندگی درآورد حتی اگر آنکه اسیرکننده آنان کافر یا مسلمان فاسق بوده باشد، همچنین جایز است خرید اسیرانی که در جنگ کفار با یکدیگر به اسارات درآمده اند؛ (۲) هرگاه بالغ عاقلی به بردگی خود اقرار نماید و حتی اگر در اسیر جنگی بودن او شك نمائیم حکم به برده بودن او می نمائیم، همچنین هر فردی (گو اینکه کودک یا دیوانه باشد) که بینه و دلیل بر برده بودن او قائم شده برده خواهد بود؛ (۳) خرید هر انسانی که در بازار مسلمانان به عنوان برده و توسط مسلمانی فروخته می شود جایز است و ادعای او در مورد آزادی تا هنگام اقامه بینه و دلیل شنیده نخواهد شد.

منابع: باب «كتاب الجهاد» در آثار فقهی از جمله: المختصر النافع، شرایع الاسلام، تحریر الاحکام، اللعة الدمشقیة، الکافی، الجامع للشرایع، قواعد الاحکام، جامع احادیث الشیعة، النهایة فی المجرّد الفقه و الفتاوی، المذهب، فقه القرآن، السرائر.

برده — بوصیری.

بردعی مکی، فرزند احمد بن سعدویه تاریخ ولادت و وفات وی در دست نیست. با توجه به شاگردان و متابعان او چنین برمی آید که از محدثین شیعه در اوائل قرن چهارم هجری است. حدیث را از اسماعیل بن محمد بن الفضل بن محمد بن مسیب بیهقی، ابو عمیر عدی بن احمد بن عبدالباقی و ابی منصور محمد بن القاسم بن عبدالرحمان عتکی و دیگران روایت می نماید. از مشهورترین شاگردان او شیخ ابوالحسن علی بن عبدالله بن احمد اصفهانی اسواری است که خود از مشایخ شیخ صدوق (م ۳۸۱ ق) است. بردعی از اسانید کتاب التوحید شیخ صدوق و نیز از سلسله راویان دعاء معروف «یا من اظهر الجمیل» و «حدیث الدیک» و دیگر احادیثی است که در کتاب التوحید شیخ صدوق و سایر کتب یاد شده است.

منابع: التوحید دعاء، صدوق، «یا من اظهر الجمیل» و «حدیث الدیک»؛ نوابغ الرواة فی رابعة المئات، ۳۲۰. عبدالحسین شهیدی

پرسشهای فراوانی درباره قیام انقلابی امام حسین بن علی (ع) در سال ۶۰ هجری و شهادت او در محرم سال ۶۱ ق در سرزمین کربلا رو به رو می بوده است. پرسشهایی از این گونه: آیا کار امام حسین (ع)، کنار کشیدن خود از بیعت با یزید بوده یا پاسخی به دعوت عراقیان برای ایستادگی در برابر امویان؟ آیا يك تصمیم آگاهانه انقلابی پیشین بوده یا واکنشی در برابر رویدادها؟ کارش با برنامه ریزی بوده یا در برابر هر پیشامدی تصمیم ویژه آن را می گرفته است؟ آیا می دانسته است که کشته خواهد شد یا نه؟ چرا در میان راه کوفه پس از آگاهی از خبر شهادت مسلم بن عقیل، به همراهان خود پیشنهاد کرد که بروید و مرا تنها بگذارید؟ و چرا پس از این رویداد، همواره به هر يك تن که می رسید از او درخواست یاری می کرد یا کسانی را برای درخواست یاری به نزد سران قبیله ها می فرستاد؟ باز چرا در شب عاشورا به یاران پیشنهاد پراکنده شدن داد و روز عاشورا، در برابر ارتشیان اموی ایستاد و از ایشان یاری خواست؟ آیا کسی که می داند او را می کشند (زیرا او در کار سر و سامان دادن يك قیام انقلابی است) می تواند زنان و کودکان خردسال و حتی شیرخواره را با خود ببرد یا نه؟ وی می گوید: برای این پرسشها پاسخهای بسیاری آورده شده است که برخی از آنها سودمنداند و بسیاری از آنها پیریشان. پاسخ درست به همه این پرسشها این است که از آغاز فرمانروایی معاویه انگیزه هایی برای چنین انقلابی در پیش بوده و روز به روز نیرومندتر می شده است. چون یزید، بر خلاف محتوای صلح امام حسن (ع) با معاویه، روی کار آمد و رهبری مسلمانان را که امری انتخابی است، به حکومتی موروثی بدل کرد، امام حسین (ع) بر خود واجب دانست که انقلابی را سامان دهد و حکومت را از دست خودکامگان بیرون آورد و به دست مردم بسپارد. کار او از آغاز تا انجام، برنامه ریزی و پیش بینی شده بود و او هیچ یروایی از فرجام آن نداشت که پیروزی باشد یا تبیدن در خاک و خون. پیشنهاد به یاران برای پراکنده شدن، و نیز دعوت از مردم برای پیوستن به وی و یاری کردن، هر دو جنبه های از يك عمل آگاهانه بود. او می خواست چه یاران و بستگان نزدیک خودش و چه افراد قبایل دورافتاده به صورت پیشگام و خودآگاهانه به نزد او بیایند و به سان افراد انقلابی آزاد و آزادیخواه عمل کنند و در این راه هیچگونه فشار یا رودربایستی نباشد. او پروانه وار خود را بر آتش انقلاب زد و در برابر چنین کسی پرسیدن از اینکه می دانسته است کشته می شود یا نمی دانسته است، نیز پرسیدن از اینکه چرا زن و فرزند را همراه آورده، پرسشی نابجا است و مصلحت جویانه. کسانی که سرشت سوداگر و سود و زیان سنجانه دارند، چنین پرسشهایی می کنند. این خصلت بازرگانان است که می پرسند سود خواهند کرد یا زیان، و اگر به کشتی در نشینند، غرق خواهند گشت یا شاد و خوش به نزد زن و فرزند بازخواهند گشت. فهرستی از مطالب پانزده سخنرانی از مجموعه سخنرانیهای این کتاب بدینگونه است: (۱) چیرگی معاویه، صلح امام حسن (ع) با وی و دنباله حکومت او؛ (۲) علت قیام امام حسین (ع)؛ (۳) رویدادها پس از روی کار

مسلمانی به دارالحرب جهت خرید و تجارت سفر نماید و در آنجا از کفار برده خریداری نماید و به دارالاسلام بیاورد، یا آنکه کافری حربی پس از دریافت امان از دولت اسلامی به دارالاسلام آمده و به همراه خود گروهی بنده برای فروش بیاورد، در این صورت این دو گونه خرید موجب برده شدن انسان فروخته شده می باشد، گو اینکه پیش از آن برده نبوده باشد. در فقه امامیه علاوه بر موارد فوق به نکاتی چند اشاره شده است که عبارتند از: (۱) جایز است که کلیه کافران را به بندگی درآورد حتی اگر آنکه اسیرکننده آنان کافر یا مسلمان فاسق بوده باشد، همچنین جایز است خرید اسیرانی که در جنگ کفار با یکدیگر به اسارات درآمده اند؛ (۲) هرگاه بالغ عاقلی به بردگی خود اقرار نماید و حتی اگر در اسیر جنگی بودن او شك نمائیم حکم به برده بودن او می نمائیم، همچنین هر فردی (گو اینکه کودک یا دیوانه باشد) که بینه و دلیل بر برده بودن او قائم شده برده خواهد بود؛ (۳) خرید هر انسانی که در بازار مسلمانان به عنوان برده و توسط مسلمانی فروخته می شود جایز است و ادعای او در مورد آزادی تا هنگام اقامه بینه و دلیل شنیده نخواهد شد.

منابع: باب «كتاب الجهاد» در آثار فقهی از جمله: المختصر النافع، شرایع الاسلام، تحریر الاحکام، اللعة الدمشقیة، الکافی، الجامع للشرایع، قواعد الاحکام، جامع احادیث الشیعة، النهایة فی المجرّد الفقه و الفتاوی، المذهب، فقه القرآن، السرائر.

برده — بوصیری.

بردعی مکی، فرزند احمد بن سعدویه تاریخ ولادت و وفات وی در دست نیست. با توجه به شاگردان و متابعان او چنین برمی آید که از محدثین شیعه در اوائل قرن چهارم هجری است. حدیث را از اسماعیل بن محمد بن الفضل بن محمد بن مسیب بیهقی، ابو عمیر عدی بن احمد بن عبدالباقی و ابی منصور محمد بن القاسم بن عبدالرحمان عتکی و دیگران روایت می نماید. از مشهورترین شاگردان او شیخ ابوالحسن علی بن عبدالله بن احمد اصفهانی اسواری است که خود از مشایخ شیخ صدوق (م ۳۸۱ ق) است. بردعی از اسانید کتاب التوحید شیخ صدوق و نیز از سلسله راویان دعاء معروف «یا من اظهر الجمیل» و «حدیث الدیک» و دیگر احادیثی است که در کتاب التوحید شیخ صدوق و سایر کتب یاد شده است.

منابع: التوحید دعاء، صدوق، «یا من اظهر الجمیل» و «حدیث الدیک»؛ نوابغ الرواة فی رابعة المئات، ۳۲۰. عبدالحسین شهیدی

بررسی تاریخ عاشورا، کتابی تاریخی و کلامی به زبان فارسی، نوشته شادروان دکتر محمد ابراهیم آیتی بیرجندی (۱۳۳۳ ق - ۱۳۴۳ ش) استاد پیشین دانشگاه تهران. این کتاب گردآمده سخنرانیهای او در رادیو ایران در سالهای ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ ش است. وی در پیشگفتار توضیح می دهد که همواره در انجمنهای دانشجویی و روشنفکری با

آمدن یزید و رفتار امام حسین (ع) در برابر آن؛ ۴) ورود امام حسین (ع) به کربلا و جریان کار تا دهم ماه محرم سال ۶۱ ق؛ ۵) رویدادهای روز عاشورا و نبرد خونبار آن؛ ۶) برگشت خاندان امام حسین (ع) از کربلا؛ ۷) علت فراموش نشدن قیام انقلابی امام حسین (ع) و علت پیوستگی آن در درازای تاریخ؛ ۸) زنانی که در داستان کربلا به امام حسین (ع) یاری رساندند؛ ۹) بررسی رویداد کربلا از روی سخنرانیهای امام حسین (ع) و یاران او؛ ۱۰) فایده تاریخ چیست؟؛ ۱۱) سرگذشت و مشخصات یاران امام در کربلا؛ ۱۲) ورود خاندان امام به مدینه؛ ۱۳) نعمان بن بشیر و همراهی او با خاندان امام حسین (ع) از شام تا مدینه؛ ۱۴) سخنرانی امام زین العابدین (ع) در مسجد اموی دمشق؛ ۱۵) شرح خطبه امام چهارم در شام. کتاب بررسی تاریخ عاشورا، در سال ۱۳۴۴ تن در تهران به چاپ رسیده است.

منابع: بررسی تاریخ عاشورا، محمد ابراهیم آیتی، با مقدمه علی اکبر غفاری، تهران، ۱۳۴۴ تن، فهرست کتابهای حاشی قارسی، ۷۲۱/۱، محمدحسین روحانی

برزخ، اصطلاح کلامی، فلسفی، عرفانی، در لغت فاصله و حائل و مانع میان دو چیز را گویند. برزخ ظاهراً واژه ای است معرب که به قول راغب اصفهانی اصل آن (واژه یارسی) «برزه» بوده است (مفردات، راغب، ماده «برزخ»). این واژه در قرآن سه بار و در سه آیه ذکر شده است. در دو آیه که یکی از سوره فرقان است و دیگری از سوره الرحمن برزخ در معنی فاصله و حاجز میان دو دریا که یکی شور است و دیگری شیرین به هم نمی آمیزند آمده و در آیه سوم که از سوره مؤمنون است در معنی عالم برزخ، با فاصله میان مرگ و رستاخیز؛ ۱) «و هو الذی مرج البحرين هذا عذب فرات و هذا ملح اجاح و جعل بینهما برزخاً و حجر محجوراً» (او خدایی است که آب دو دریا را به هم آمیخت، دو دریایی که آب یکی از آن دو شیرین و گوارا و آب دیگری شور و تلخ و میان این دو آب فاصله و حائل قرار داد تا همیشه از هم جدا باشند و به هم نیامیزند، فرقان، ۵۳: ۲) «... و بینهما برزخ لایبغیان» (و میان آن دو دریا فاصله ای است که به حدود یکدیگر تجاوز نمی کنند و به هم نمی آمیزند، الرحمن، ۲۰: ۳) «لعلی اعمل صالحاً فیما ترکت کلاً انها کلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون» (گناهکاران گویند تا شاید به تدارک و جبران گذشته کردار نیک انجام دهم (و به آنان خطاب شود) که هرگز چنین نخواهد شد و (گناهکاران) کلمه «ارجعون» را که از سر حسرت بر زبان رانند و نتیجه ای نگیرند که از عقب آنها عالم برزخ است تا روزی که برانگیخته شوند، مؤمنون، ۱۰۰). برزخ را از دو دیدگاه می توان مورد توجه و بررسی قرار داد: از دیدگاه کلامی اعتقادی، و از دیدگاه فلسفی - عرفانی.

نخست دیدگاههای کلامی - اعتقادی: از این دیدگاه برزخ مانع، حاجز و فاصله مورد تفسیرهای صوری و نیز مورد تفسیرهایی معنوی واقع شده است. الف) تفاسیر صوری: بر طبق این دیدگاه برزخ مانع یا فاصله ای

صوری است. این مانع یا فاصله - برابر تفسیر مفسران و متکلمان - سه معنا دارد: ۱) زمان مرگ تا رستاخیز: درین معنا مراد از برزخ، حائل زمانی، یا فاصله زمانی بین دنیا و آخرت است و آن عبارت است از زمان مرگ تا زمان رستاخیز و هرکس که بمیرد وارد برزخ می شود (تفسیر تبیان، ۳۹۴/۷: مفردات راغب، ۴۱: گوهر مراد، حاشی اسلامی، ۴۷۴: ۲). گور (= قبر): درین معنا مراد از برزخ حائل، یا فاصله مکانی است، یعنی گور یا قبر، چرا که گور حد فاصل میان دنیا و آخرت است (تفسیر تبیان، ۲۹۴/۷: تفسیر مجمع البیان، ۱۱۸/۷). این دو تفسیر از برزخ دقیقاً دو تفسیر مرتبط به یکدیگر و مکمل یکدیگر است. نخستین تفسیر به اعتبار زمان صورت گرفته و جنبه زمانی دارد و دومین تفسیر به اعتبار مکان انجام پذیرفته و مفهوم مکانی دارد و بیداست که جایگاه ظاهری انسان، یا به تعبیری دقیق تر جایگاه بیکر انسان در فاصله زمانی مرگ تا رستاخیز همانا گور اوست. احادیثی از پیامبر (ص) نقل شده است که بر طبق آنها برزخ بیانگر هر دو معناست، یعنی گور و فاصله زمانی مرگ تا رستاخیز مانند این حدیث که: «کلکم فی الجنة، و لکنی و الله اتخوف علیکم فی البرزخ، قلت: و ما البرزخ؟ قال: القبر، منذ حین موته الی یوم القیامة» (مجمع البحرین، ۴۳۰/۲: سفینه البحار، ۷۱/۱: ۳) مانع بین دوزخ و بهشت: برخی از مفسران از حاجز و مانعی که دوزخ را از بهشت جدا می سازد نیز به برزخ تعبیر کرده اند (کشاف اصطلاحات، ۱۱۴/۱). ب) تفاسیر معنوی: در جنب تفاسیر صوری برزخ، برخی از مفسران و متکلمان از برزخ تفسیرهایی معنوی به دست داده اند و آنرا قدرت خدا، و عقبه به شمار آورده اند. ۱) قدرت خدا: طبق این تفسیر، برزخ حائلی است از قدرت خداوند، زمخشری تصریح می کند چنانکه آن ستون نامرئی که خداوند در آیه ای از قرآن از آن سخن می گوید: «الله الذی رفع السموات بغیر عمد ترونها» (رعد، ۲) همانا ستون قدرت اوست. حائل یا برزخ هم حائل، یا برزخ قدرت اوست (تفسیر کشاف، ۲۷۸/۳، ۴۴۵/۴). طبرسی نیز با تصریح بدین معنا که برزخ «حاجز من قدرة الله» است (مجمع البیان، ۱۷۵/۷، ۲۰۱/۹) به دیدگاه باطنی و به تفسیر معنوی گراییده است. ۲) عقبه، بر بنیاد این تفسیر، برزخ، همان عقبه است و معنای عقبه در آیه «فلا اقتحم العقبة...» (بلد، ۱۱) و برزخ در آیه «... و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون» (مؤمنون، ۱۰۰) یکی است و آن عبارت از حائل و مانعی است که در روز رستاخیز بین انسان و رسیدن او به مقامات و مراتب بلند قرار می گیرند، یا مانعی است در برابر احوالی (= مقامات و مراتب اخروی) که انسان در روز رستاخیز بدان تواند رسید، احوال و مقاماتی که جز مردم نیکوکار بدان دست نتوانند یافت (مفردات، راغب، ۴۱).

دوم دیدگاههای فلسفی - عرفانی: در فلسفه اشراق و نیز در عرفان، برزخ درین معانی به کار رفته است: جسم، تعین اول (= عقل اول)، عالم برزخ، و ماسوی الله (= دنیا و آخرت)؛ ۱) جسم: در حکمت اشراق از اجسام، اعم از اجسام فلکی و عنصری، به برازخ تعبیر می شود (مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ۱۰۷/۲) و برزخ در فلسفه اشراق دقیقاً معادل جرم

و جسم در فلسفه مشائی است. بنابراین می‌توان برازخ را به علوی و سفلی تقسیم کرد: الف) برازخ علوی: معادل اجرام فلکی در فلسفه مشائی است که به اعتبارات مختلف به نامهای مختلف نامیده شده است. مهمترین آنها عبارت است از: ۱) برزخ اعلی: معادل فلک کلی، یا فلک اطلس: ۲) برزخ خافی (= پوشیده): معادل جسم منیر و مستنیر: ۳) برازخ سماوی: معادل اجرام سماوی (فلکی): ۴) برازخ عالی: معادل افلاک و کواکب که مؤثرند و فعال، در برابر برازخ خاضعه که از جمله برازخ سفلی به شمار می‌آیند و منفعل و متأثرند: ۵) برازخ علویه: معادل افلاک و کواکب، از آنرو که متعلق اند به عالم علوی یا جهان برین و خود به دو قسم مستقل (= افلاک) و غیرمستقل (= کواکب) تقسیم می‌شوند: ۶) برازخ غیرمستقله: معادل کواکب که بخشی است از برازخ علویه: ۷) برازخ قابس (= درخشان): معادل افلاک و نیز عناصر که در شمار برازخ سفلی است: ۸) برازخ قاهره: معادل افلاک و اجرام علوی که بر عنصریات و موالید ثلاث حیره‌اند و بر آنها قهر و غلبه دارند و در آنها تأثیر می‌گذارند: ۹) برازخ مستقله: معادل افلاک که بخشی از برازخ علویه‌اند. ب) برازخ سفلی: معادل عنصریات و اجسام زمینی در فلسفه مشائی است. برازخ سفلی نیز به اعتبارات مختلف به نامهای گوناگون نامیده شده است که مهمترین آنها عبارتند از: ۱) برازخ خاضعه: معادل عنصریات که در برابر برازخ عالی خاضعند و خاضع (= فروتن) تعبیری است از منفعل و متأثر و مراد آن است عنصریات از فلکیات متأثر می‌شوند: ۲) برازخ میده: معادل جمادات است که اجسامی میده (= مرده = بی‌جان) به شمار می‌آیند: ۳) برازخ قابس: معادل عناصر و نیز افلاک است (مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ۱۰۷/۲ - ۱۱۰، به بعد، فرهنگ علوم عقلی، دکتر سجادی، ذیل هر یک از عناوین مذکور). وجه تسمیه جسم به برزخ ظاهراً آن است که جسم (= برزخ) حالت بینابینی و وجودی برزخی دارد چرا که در مقام سنجش آن با هیأت (= عرض) - که پدیده‌ای است یکسره وابسته و قائم به جوهر به گونه‌ای قائم به ذات است و در مقام مقایسه آن با مجردات آن سان که مجردات اصیل و استوارند، اصیل و استوار نیست و نسبت به آنها وجودی سخت وابسته و نالاستوار دارد و بدین ترتیب برزخ فاصله‌ای است میان مجردات و اعراض. ۲) تعیین اول: معنای دیگر برزخ از دیدگاه اشراقی و عرفانی تعیین اول یا عقل است که نخستین آفریده یا نخستین صادر از مبدأ هستی به شمار می‌آید. حکما از نخستین آفریده به عقل اول تعبیر می‌کنند (= عقل اول) اما عرفا بدانگونه که سیدحیدر آملی تصریح کرده است تعیین اول یا نخستین آفریده را به اعتبارات مختلف به نامهای گوناگون نامیده‌اند، مثل عقل اول، نفس اولی، حضرت احدیث، جبرئیل، عرض، روح اعظم، برزخ جامع، و اسم رحمن (رسالة نقد النقود، بیوست جامع الاسرار، ۶۹۰ - ۶۹۴)، و اما برزخ جامع، تعیین اول را از آنرو برزخ جامع خوانده‌اند که فاصله بین ظاهر و باطن و خالق و مخلوق است و مقام ربوبیت کبری و الوهیت عظمی دارد (نقد النقود، ۶۹۳)؛ بر برزخ جامع - که همان تعیین اول است - اسم رحمن نیز اطلاق کرده‌اند.

چرا که اسم رحمن، جامع و حدفاصل بین حضرت ذات و حضرت اسماء صفات است. اسم رحمن بی‌واسطه از ذات فیض می‌گیرد و فیض حق به واسطه او به دیگر مراتب هستی - که فروتر از مرتبه اسم رحمن قرار دارند - می‌رسد. معلم رحمن، ذات حق است که خدا نامیده می‌شود که «و علمك مالم تکن تعلم و کان فضل الله عليك عظيماً (نساء، ۱۱۳)» و معلم تمام موجودات، رحمن است که: «الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علماً البيان (الرحمن، ۱ - ۳)» (جامع الاسرار، سید حیدر آملی، ۵۴۸ - ۵۴۹)؛ ۳) عالم مثال: سومین معنی برزخ - از دیدگاه اشراقی و عرفانی - عالم مثال یا عالم برزخ است که در طبقه‌بندی عوالم میان عالم جبروت و ناسوت، یعنی فروتر از عالم مجردات و فراتر از عالم اجسام قرار دارد. این عالم دو چهره‌ای است و پدیده‌های آن از بابت داشتن مقدار و شکل و نیز از بابت جزئی بودن به پدیده‌های مادی بی‌مانند و از بابت داشتن دیگر ویژگیهایی که لازمه تجرد است به مجردات مانده‌اند. به همین سبب سبزواری برزخ را به صورت مجرد از ماده که دارای مقدار است تعریف می‌کند (شرح حکمه الاشراق، قطب الدین شیرازی، جاب سنگی، ۵۱۱ - ۵۱۲؛ گوهر مراد، ۴۳۴ - ۴۳۷؛ شرح منظومه، جاب سنگی، ۱۸۳). پس از مرگ ابدان، ارواح تا روز رستاخیز در این عالم به سر می‌برند و این معنا را حق تعالی در قرآن تصریح کرده است (سوره مؤمنون، ۱۰۰)؛ ۴) ماسوی الله: چهارمین معنای برزخ از دیدگاه عرفانی دنیا و آخرت، یا به تعبیر دقیق‌تر ماسوی الله است. چرا که بر بنیاد نظریه وحدت وجود - که اساس عرفان به شمار می‌آید - کثرت، ظاهری است و دوگانگی و چندگانگی بی‌معناست. حقیقت، وحدت است و وجود واقعی اصیل، وجود مطلق (= خدا)، و دیگر هر چه ظاهراً هست، «نیست هست نما» ست و بر تو و نمودی از آن يك حقیقت و يك وجود اصیل است، از آنرو «که یکی هست و هیچ نیست جز او». انسان - که خلاصه هستی و غایت وجود است - از اصل خود و از وطن اصلی خویش دور مانده و در سیر نزولی وجود میان او و حق - که اصل هستی و یگانه‌هستی اصیل است - مراتبی (= عوالم) فاصله شده است. انسان هوشیار بخرد آگاه - که سینه‌ای شرحه شرحه از فراق دارد - جویای روزگار وصل و در تلاش بی‌یستن به اصل خویش است و جز معشوق (= خدا) نمی‌بیند و نمی‌جوید و از دوست بجز دوست نمی‌خواهد و نمی‌طلبد و او می‌کوشد تا فاصله و حجابهای میان خویش و اصل خویش (= حق) را از میان برگیرد و برزخها را پشت سر نهد و به مقصود و مطلوب برسد. این وحدت بینی و وحدت جوئی موجب شده است تا عرفا ماسوی الله را برزخ بنامند، برزخ میان انسان و خدا، و در کار پشت سر نهادن این برزخ بکوشند. تصریح آنان بدین معنا که «برزخ، دنیا و آخرت است» (کشاف اصطلاحات، ۱۱۴/۱) نیز ناظر بر همین معناست، از آنرو که مجموعه هستی ماسوی الله چیزی جز دنیا و آخرت نیست [۱ - ماسوی الله].

منابع: در متن مقاله ذکر شده است.

برزّه، ۱) قریه شیعه نشین در نواحی بیهق، از توابع نیشابور، که جمعی از علمای شیعه از این سرزمین برخاسته‌اند و آنها را برزهی می‌خوانند، از جمله مولی شیخ زین الدین محمد بن قاسم برزهی از اعلام شیعه در قرن هفتم هجری؛ ۲) برزّه، با تاء تأنیث قریه‌ای واقع در غوطه دمشق است که منتسبین به این قریه را برزی می‌خوانند که طبق اصول قواعد عربی هنگام نسبت تاء تأنیث حذف می‌گردد. جمعی از علماء نیز از این قریه برخاسته‌اند، از جمله عبدالعزیز بن محمد بن احمد بن اسماعیل بن علی برزی (م ۴۶۲ ق) و ابوعلی عبدالله بن محمود بن احمد برزی؛ ۳) برزّه، قریه‌ای است در نواحی واسط در اوائل نهر (رود) الفراف از مراکز شیعه نشین در عراق؛ ۴) برزّه، قریه‌ای است در نواحی بغداد بر سر راه ایران، از مراکز شیعه نشین عراق.

جمعی از فضلا و محققین بین برزهی و برزی خلط نموده‌اند. از جمله عبدالله افندی در ریاض العلماء که مولی شیخ زین الدین محمد بن قاسم برزهی را به قریه دمشق نسبت داده و می‌نویسد که وی از علمای جبل عامل است، حال آنکه حر عاملی در امل الامل او را جزء علمای جبل یاد نکرده است، در واقع زین الدین محمد برزهی از قریه برزّه بیهق است و نه از قریه غوطه دمشق و حر عاملی به این معنا توجه داشته و وی را در امل الامل (۲۹۳/۲) جزء علمای غیر عاملیین ذکر کرده است. سیدمحسن امین در اعیان الشیعه به تفصیل به تحقیق برزّه و خلط این نسبت از طرف بعضی برداشته است.

منابع: اعیان الشیعه، ۴۰/۱۰؛ ریاض العلماء، ۳۹۴/۲؛ مراد الاطلاع، ۱۸۳/۱؛ معجم البلدان، ۱۲۴/۲-۱۲۵؛ انساب، سمعی، ۱۵۹/۲.

عبدالحسین شهیدی

برزّه‌ی بیهقی، زین الدین محمد فرزند قاسم بن محمد برزهی بیهقی نیشابوری از فقهای شیعه در قرن هفتم هجری. وی از محال نیشابور بوده و در قریه برزّه از نواحی بیهق به دنیا آمده است. فقه و دیگر علوم اسلامی را از محضر معین الدین سالم بن یدران مصری مازنی فرا گرفته و از معاصرین خواجه نصیرالدین طوسی بوده است. از مشهورترین شاگردان وی جمال الدین محمد بن ناصر ورامینی است که در رمضان سال ۶۶۱ ق از او اجازه دریافت کرده است. وی دارای فتوای فقهی مهمی است که فقهای شیعه استدالات او را نقل نموده‌اند. از جمله شهید نانی در کتاب میراث شرح الشرائع استدالات او را نقل کرده است. از مؤلفات دیگر وی کتاب فقه بدون نام که مرحوم آیه الله مرعشی نجفی نسخه خط مؤلف را دیده‌اند. میرزا عبدالله افندی در ریاض العلماء (۳۹۴/۲) وی را به نام زین الدین فرزند محمد بن قاسم برزهی یاد کرده است و سپس در ذکر نام شیخ زین الدین محمد بن قاسم برزهی نیز به او اشاره کرده است، حال آنکه صحیح اتحاد آنهاست و نام او محمد و ملقب به زین الدین می‌باشد.

منابع: اعیان الشیعه، ۴۰/۱۰؛ امل الامل، ۲۹۳/۲؛ ریاض العلماء، ۳۴۹/۲، ۱۵۲/۵؛ فوائد الرضویه، ۵۹۰؛ معجم الحدیث، ۱۵۸/۱۷. عبدالحسین شهیدی

برس، نام دو قریه و ناحیه شیعه نشین در عراق که جمعی از علمای شیعه از آنها برخاسته‌اند و تا عصر حاضر این دو ناحیه از مراکز شیعه نشین عراق بوده است. ناحیه اول به ضم «با» قریه‌ای است بین کوفه و حله و در مجمع البحرین برس با ضم باء آمده است و گوید قریه‌ای است معروف در عراق و در ذیل خبر «احلی من ماء برس» می‌نویسد: ماء برس آب فرات است چون برس نزدیک فرات قرار دارد. یاقوت حموی، عبدالله بن الحسن برسی را به این قریه نسبت می‌دهد. قریه دوم به کسر «با» است و ملاخلیل قزوینی در کتاب خود شرح اصول کافی نیز آن را به کسر می‌خواند و مردم عراق نیز امروزه آن را به کسر تلفظ می‌کنند و این قریه واقع است بین راه کربلا و نجف بین دشت وسیع در شرق جاده امروزه کربلا و نجف و غرب شط فرات. می‌گویند بر اثر زلزله شدید ویرانه گشت و امروزه اثری جز تپه‌های خاکی چیزی از آن باقی نمانده است و ضرب المثل معروفی نزد عراقیها است که اگر اشخاصی بر اثر فراموشی چیزی را از دست دهند یا چیزی جا بماند می‌گویند برس اش زده است و یا بر سرکوه برس خواب رفته است. این قریه تا قرن یازدهم هجری آباد بوده است. شیخ رجب برسی از اعظام علمای شیعه و فرزندش شیخ جمال الدین ابوطالب احمد برسی در این قریه متولد گشتند. سیدمحسن امین در اعیان الشیعه می‌گوید که کلمه برس امروزه بر سر زبان مردم عراق با کسر باء جاری است و آن نام قریه‌ای است که بر روی کوه واقع بوده بین راه کربلا و نجف و امروزه خراب شده است و شیخ رجب برسی از مردمان این قریه است. عبدالله افندی در ریاض العلماء و سیدمحسن امین در اعیان الشیعه می‌گویند که بعضیها به غلط شیخ رجب را بروسی یاد می‌کنند و او را با بروسا در آناتولی نسبت می‌دهند که یکی از شهرهای بزرگ ترکیه است، حال آنکه شیخ رجب مطلقاً گذارش به آن سرزمین نیفتاده است و صاحب ریاض العلماء تأکید می‌کند که از شهر بروسه (آناتولی) مطلقاً علمای امامیه و یا علمای اسلام برخاسته‌اند چون آن سامان به دست نصاری بوده و امروزه که سال ۱۱۰۶ ق است به دست سلاطین آل عثمان است.

منابع: اعیان الشیعه، ۴۶۵/۶؛ ریاض العلماء، ۳۰۹/۲؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ معجم البلدان، ۱۲۶/۲. عبدالحسین شهیدی

برسی، جمال الدین ابوطالب احمد فرزند رجب بن محمد بن رجب برسی حائری، از محدثان و علمای شیعه در قرن نهم هجری. وی در قریه برس واقع بین راه کربلا و نجف متولد شد. (— برس). مدارج عالی اجتهاد را نزد پدرش و جمعی از علماء حائر شریف بینمود. از احفاد شیخ تقی الدین الحسن بن علی بن داود حلّی صاحب رجال ابن داود است و پدرش شیخ رجب برسی حلّی از اعظام علمای شیعه است که به برسی حلّی و برسی حافظ شهرت دارد. کفعمی در حواشی المصباح شکل مشهور و منظوم در شعر «خمس هآت و خط فوق خط» معروف به «شرف الشمس» را از وی نقل می‌کند و علامه مجلسی نیز در کتاب دعاء، سند

دعای جوشن را از وی نقل می نماید و او را از جمله اسانید ادعیه مزبور می داند. ابوطالب بن رجب برسی و شیخ جمال الدین احمد بن رجب برسی که بعضی سند دعاء را به یکی از این دو نام نقل می کنند، در واقع یکی هستند.

منابع: الضیاء اللامع فی القرن التاسع، ۷، ۸۵، ۷۰-۷۱؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ ریاض العلماء، ۴۷۰/۱۵.

عبدالحسین شهیدی

برُسی، حافظ شیخ رضی الدین رجب (ح ۷۴۳ - ح ۸۱۳ ق) فرزند محمد بن رجب برسی حلی، از علمای شیعه در اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم هجرت، از زندگانی او اطلاع چندانی در دست نیست، ولی آثار ارزشمند او نشانگر شخصیت ممتاز و مقام والای او در علم و عرفان و ادب می باشد. محل تولد او را برسی - قریه ای بین کوفه و حله - و مسکن او را در حله دانسته اند، (برخی نیز در برسی کاشمر). شیخ حر عاملی او را «فاضل، محدث، شاعر، منشی، ادیب» توصیف نموده، و علامه امینی گفته است: «از عرفای علمای امامیه و فقهای آنها بوده که از علوم گوناگون بهره داشته و امتیاز او در فن حدیث و پیشتازی او در ادبیات و شعر و خوب سرودن آن، مهارتش در علم حروف و اسرار و استخراج فواید آن، آشکار است، و با همه اینهاست که کتابهای او را پر از تحقیق و دقت نظر می یابی و او را در عرفان و علم حروف شیوه های خاصی است، چنانکه در ولایت ائمه دین علیهم السلام آراء و نقطه نظرهایی دارد که برخی از مردمان نمی پسندند، و از همین روی او را به غلو و زیاده روی نسبت داده اند، ولی حق این است که تمامی شئون او را که نامبرده در مورد اهل بیت عصمت اثبات کرده است پایینتر از مرتبه غلو، و غیر از درجه نبوت است». البته علامه مجلسی راجع به آثار برسی گفته است: «بر آنچه او به تنهایی نقل می کند اعتماد نشاید کرد، زیرا که مشتمل بر مطالبی است که موهم خبط و خلط و غلو است». همچنین حر عاملی گفته است: «در کتاب مشارق انوار الیقین او افراط و زیاده روی هست، و بسا که به غلو نسبت داده شود». در عین حال پروجردی بالصراحه او را تبرئه کرده و گوید: «برسی از این نسبت بری است» و علامه امینی با آوردن پانصد و چهل بیت شعر از او می گوید: «چنانکه می بینید در اینها هیچ اثری از غلو و ارتفاع نیست». سید محسن امین عاملی اشکال دیگری بر حافظ برسی وارد کرده اینکه چرا بدون دلیل و برهان بر علم حروف و اعداد اعتماد نموده است؟ امینی در پاسخ به این ایراد می گوید که علمایی همچون ابن شهر آشوب و بعضی دیگر که به این علم استناد کرده اند عذر موجهی دارند، و آن عنوان جدل و مقابله به مثل در برابر بعضی از علمای عامه است، که از راه علم حروف و اعداد خواسته اند آراء خود را به اثبات رسانند. از جمله آثار حافظ برسی: ۱) مشارق انوار الیقین فی حقایق اسرار امیرالمؤمنین (ع) بارها در بمبئی و بیروت و ایران چاپ و منتشر شده است، وی در این کتاب گفته: «از ولادت حضرت مهدی (عج) تا

هنگام تألیف این اثر، پانصد و هجده سال فاصله است» و این تاریخ مصادف با سال ۷۷۳ ق است، نظر به اینکه ولادت حضرت مهدی (عج) سال ۲۵۵ ق بوده است؛ ۲) مشارق الامان و لباب حقایق الایمان، این کتاب تأویل سوره فاتحه الکتاب است، و نسخه دست نویسی از آن در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است؛ ۳) رساله فی الصلوات علی النبی و آله المعصومین؛ ۴) رساله اللغه من اسرار الاسماء والصفات و الحروف و الآیات و الدعوات؛ ۵) الدر الثمین فی خمسمائة آیه نزلت فی مولانا امیرالمؤمنین باتفاق اکثر المفسرین من اهل الدین، مولی محمد تقی بن حیدر علی زنجانی، شاگرد مولی خلیل قزوینی در کتاب طریق النجاة خود از آن نقل می کند، همچنین در کتاب ریاض المصائب، تفسیر بعضی از آیات فضائل از آن آورده شده است؛ ۶) لوامع انوار التمجید و جوامع اسرار التوحید، در اصول اعتقادات، بخشی از اشعار او که همه در مدح و منقبت اهل بیت عصمت (ع) است در پایان کتاب مشارق او، و قسمتی دیگر در اعیان الشیعه؛ امل الآمل؛ والفیدر، ذکر شده است. مدفن او را محدث قمی به نقل از کتاب یکی از صوفیه عصر خود: مزار قتلگاه مشهد نوشته، اما در ریحانة الادب گوید: «قبرش در اردستان در وسط باغی است».

منابع: امل الآمل، ۱۱۷/۲؛ بحار الانوار، ۱۰/۱؛ الفیدر، ۳۳/۷ - ۶۸؛ اعیان الشیعه، ۴۶۵/۶ - ۴۶۸؛ الفوائد الرضویه، ۱۷۹؛ ریحانة الادب، ۳۰۴/۱؛ تنقیح المقال، ۴۲۹/۱؛ الذریعة، ۶۴/۸، ۳۴/۲۱؛ فهرست آستان قدس، ۶۸۲/۱۱.

سید مهدی حائری

برُش، نام نوعی ریگ است که رنگ آن مخلوطی از سفید و رنگهای مختلف و خالدار می باشد و در صحرای مشعر به فراوانی یافت می شود. مستحب است که حجاج در مراسم حج از این نوع ریگ برای سنگسار نمودن شیطان در جمرات ثلاث استفاده نمایند.

منابع: اللغه الدمشقیة، ۲۸۴/۲؛ قواعد الاحکام، ۸۷/۱؛ تحریر الاحکام، ۱۰۳/۱؛ تهذیب الاحکام، ۱۹۶، ۱۹۷/۵.

برغان، قریه ای در شمال غربی تهران، در دامنه سلسله جبال البرز در ۲۴ کیلومتری شرق جاده اتوبان تهران - قزوین و یکی از ییلاقهای خوش آب و هوا، دارای آب بسیار و باغهای سرسبز و رودخانه های پر آب و چشمه ساران. قریه برغان مرکز چهارده قریه مجاور است. این قریه دارای دو مسجد بزرگ و چند مدرسه ابتدائی و متوسطه و یست و بانک و سایر ادارات است. مشهورترین محصول برغان گوجه است. یکی از عمده ترین فرآورده های این منطقه چوب است. جمع کثیری از علما و شعرا و خطاطان و هنرمندان از این سرزمین برخاسته اند که مشهورترین آنها ملا محمد ملائکه برغانی (م ۱۲۰۰ ق) و سه فرزندش شهید ثالث برغانی (مستشهد در ۱۲۶۳ ق) و ملا محمد صالح برغانی (م ۱۲۷۱ ق) و ملا علی برغانی (م ۱۲۶۹ ق) است. بعضی از مورخین و مستشرقین آن را با برقان که با قاف است خلط کرده اند (نیز برقان)، سید محسن امین در اعیان الشیعه، ۳۶۹/۹ آن را به اشتباه تابع قزوین یاد کرده است.

منابع: ریحانة الادب، ۲۴۷/۱: لغت نامه دهخدا، اطلاعات شخصی.

عبدالحسین شهیدی

برغانی، آقا بزرگ (م ح ۱۳۴۰ ق) فرزند شیخ میرزا عبدالوهاب بن المولی محمد صالح برغانی قزوینی. فقه و اصول را از پدر خویش فراگرفت. سپس به نجف اشرف رفت و مدارج عالی اجتهاد را نزد شیخ مرتضی انصاری بیمود. از آثار وی تقریرات استاد خود شیخ انصاری و رساله در امامت است.

منابع: الکرام البررة، ۸۰۸/۲: کربلا فی حاضرها و ماضیها، (خطی).

عبدالحسین شهیدی

برغانی، ابوالقاسم (م ۱۳۱۰ ق) فرزند شهید ثالث برغانی قزوینی از علمای امامیه و مراجع تقلید. وی فقه و اصول و تفسیر و حدیث را از محضر پدر خود و دو عمویش ملا محمد صالح برغانی و ملا علی برغانی فراگرفت. حکمت و فلسفه الهی را از حوزه آخوند ملا آقا حکمی و آخوند ملا یوسف حکمی اخذ نمود. سپس در حدود سال ۱۲۵۵ ق آهنگ عتبات کرد. و در کربلا در محضر سید ابراهیم قزوینی صاحب ضوابط و در نجف اشرف از شیخ محمد حسن صاحب جواهر به تکمیل فقه و اصول پرداخت. تا اینکه به درجه عالی اجتهاد نائل شد. سالها سرپرستی حوزه علمیه قزوین را به عهده داشت و از مدرسین علوم عقلی و نقلی در مدرسه صالحیه بود. وی و دو برادرش شیخ میرزا محمود و شیخ میرزا حسن از شاهزاده خانم قاجار می باشند و نیز همسر او دختر ملا محمد صالح برغانی است که دارای دو فرزند ذکور به نامهای شیخ ابوتراب و شیخ میرزا مهدی بوده که هر دو آنها از علمای عصر خویش بودند. از مؤلفات وی حق المبین؛ شرح الشرائع در دو مجلد بزرگ است.

منابع: اعیان الشیعة، ۴۱۰/۲: المآثر والآثار، ۱۶۳: نقباء البشر، ۶۲/۱.

عبدالحسین شهیدی

برغانی، حسین (م ۱۳۰۹ ق) فرزند مولی محمد صالح. در علوم شرعیه در محضر پدر و نیز عم خویش شهید ثالث و همچنین صاحب ضوابط و صاحب جواهر و شیخ انصاری و در علوم عقلیه در خدمت آخوند ملا آقا حکمی قزوینی به کمال رسید و آثاری از او باقی مانده که از آن جمله است: منهج الرشاد فی شرح الارشاد در هفت مجلد.

منبع: مقدمه موسوعة البرغانی، ۵۰/۱-۵۱.

عبدالحسین شهیدی

برغانی، رضا (م ۱۳۰۸ ق) فرزند مولی محمد صالح. در حوزه پدر و نیز عم خویش شهید ثالث و همچنین صاحب ضوابط و صاحب جواهر و شیخ انصاری به کمال رسید و عمر خویش را در کربلا به اشتغالات علمی به پایان رسانید. برخی از آثار او عبارتند از: مصباح الاصول؛ رساله در نذر؛ رساله در رضاع و روح النجاة در امامت.

منبع: مقدمه موسوعة البرغانی، ۵۱/۱.

عبدالحسین شهیدی

برغانی، محمد (م ۱۲۴۰ ق) فرزند محمد صالح. در حوزات پدر و عم خویش مولی محمد صالح برغانی و شهید ثالث و همچنین صاحب ریاض و سید محمد مجاهد و شریف العلماء به کمال رسید و در جنگ ایران و روس به قتل رسید. آثاری از او مانده که از آن جمله است تحریر تقریرات صاحب ریاض و شریف العلماء در علم اصول.

منبع: مقدمه موسوعة البرغانی، ۴۸/۱.

عبدالحسین شهیدی

برغانی، محمد صالح (م ۱۲۷۱ ق) فرزند مولی محمد ملائکه، از مفسران و فقهای امامیه. ولادت وی در قریه برغان در شمال غربی کرج بود. مقدمات علوم عربی و فنون ادب را نزد پدرش در برغان فراگرفت. در کودکی قرآن مجید و نهج البلاغه را از حفظ نمود سپس به قزوین رفت. فقه و اصول را نزد جمعی از علمای قزوین اخذ کرد و بعد به اصفهان عزیمت نمود و علوم عقلی را نزد آخوند ملا آقا محمد بیدآبادی (م ۱۱۹۷ ق) تلمذ کرد. سپس به عتبات مقدسه عراق هجرت نمود و در کربلا به حوزه درس وحید بهیمنی (م ۱۲۰۵ ق) ملحق گشت و بعد از مدتی بر اثر شیوع وبا در عراق به ایران بازگشت و مدتی از محضر پدرش در برغان استفاده کرد. سپس به قم رفت و از حوزه درس میرزا ابوالقاسم قمی صاحب قوانین (م ۱۲۳۱ ق) بهره مند گشت و بعد راهی اصفهان شد و از حوزه درس فیلسوف شهیر ملا علی نوری (م ۱۲۴۶ ق) علوم عقلی را فراگرفت. بعد برای زیارت حضرت رضا (ع) به خراسان رفت و در آن سامان زمانی از حوزه درس سید میرزا مهدی خراسانی (شهید در سال ۱۲۱۷ ق) استفاده نمود و مجدداً برای مرتبه دوم به عراق بازگشت و در نجف به حوزه درس شیخ جعفر کبیر صاحب کشف الغطاء (م ۱۲۲۸ ق) پیوست و بعد به کربلا منتقل گردید و به حوزه درس سید علی طباطبائی صاحب ریاض (م ۱۲۳۱ ق) ملحق شد و به درجه اجتهاد نائل گردید. در حدود سال ۱۲۲۰ ق به ایران بازگشت و در تهران سکنا گزید و کرسی تدریس و فتوی را به خود اختصاص داد و طلاب علوم دینی از اطراف و اکناف به نزد او گرد آمدند. در این ایام بر اثر بی کفایتی فتحعلیشاه ولایات شمال ایران به اشغال روسها درآمد و رقابت انگلستان و فرانسه در ایران و دخالت مستقیم انگلستان در امور داخلی کشور بالا گرفت. تمامی این حوادث خشم ملا محمد صالح برغانی را برانگیخت و باعث شد که وی فتوای خود را در خصوص هرگونه جنگ و یا ترک مخاصمه و قراردادهای صلح و مذاکرات را با دولتهای خارجی لازم به اذن فقها بداند که ازین برخورد روحانیت شاه با دشواری جدید مواجه گشت و لذا از علمای طراز اول تهران در کاخ گلستان دعوت بعمل آمد و جلسه ای در حضور شاه تشکیل گردید. برغانی در این جلسه مسئله رهبری فقها را در عصر غیبت کبری عنوان کرد و محدود بودن اختیارات شاه را در مقابل فقها بر اساس قرآن و سنت بیان نمود. این مسئله مورد تأیید برخی از فقهاء حاضر قرار گرفت. ولی شیخ ملا محمد علی جدلی مازندرانی معروف به جنگلی که از مقربین شاهی بود در دفاع از مقام شاه و نقش رهبری او برآمد و این

جلسه منجر به ناراحتی شدید فتحعلیشاه از برغانیها گردید. متعاقباً شاه قاجار دستور تبعید ملامحمد صالح و دو برادرش شهید ثالث و ملاعلی برغانی را صادر و آنها را به عراق تبعید نمودند. این برخورد را میرزا محمد تنکابنی در *قصص العلماء* (ج۱ سنگی، ۱۸) و مهدی بامداد در *شرح حال رجال ایران* (۲۰۴/۱) به شکل ناقص یاد کرده اند. برغانی از عراق راهی حجاز گشت و در مکه مکرمه مقیم شد و مذهب خود را پوشیده می داشت و عهده دار تدریس فقه جعفری و معارف اهل بیت (ع) به نحوی که هماهنگ با یکی از مذاهب اربعه بود گردید. وی در مکه و مدینه آثار خبری از خود باقی گذاشته است. از جمله تجدید بنای عمارت ابومنصور خمارناش بن عبدالله قزوینی (م ح ۵۱۰ ق) که وقف اقامت حجاج اهل قزوین بود، این موضوع را آقازنی قزوینی در *ضیافة الاخوان* (۲۳۳) یاد کرده است. وی مجدداً به عراق بازگشت و در کربلا و نجف به تدریس و فتوی اشتغال یافت در این هنگام شیخ جعفر کاشف الغطاء عازم ایران شد و با توجه به روابط صمیمانه ای که با خاندان برغانیها داشت، مقرر شد که تابستان را در قریه برغان بگذرانند. از طرفی چون از اختلافات حاد و دشمنی برغانیها با فتحعلیشاه قاجار مسبوق بود آنها را با خود به ایران آورد و نزد فتحعلیشاه قاجار تشفع کرد و شاه قاجار وساطت شیخ جعفر کبیر را در قبال این شرط پذیرفت که آنان در دارالخلافه تهران اقامت گزینند.

از حوادث مهم و برجسته دوران زندگی برغانی که نقطه عطفی در تاریخ شیعه و ایران محسوب می گردد برخورد خاندان برغانی با جریان شیخیه و بایه است. شیخ احمد احسانی پس از مرگ دولتشاه در سال ۱۲۳۷ ق در قزوین اقامت گزیده بود. شهر قزوین نیز مانند دیگر شهرها و مراکز شیعه بین شیخی و متشرعه به دو قسمت تقسیم گشته و اختلافات حادی رخ داده بود. لذا برغانی با تعیین وقت برای مناظره با شیخ احمد احسانی، عده ای از علما را به بیت برادر بزرگ خود شهید ثالث دعوت کرد و پس از مناظره با شیخ احمد احسانی با بیان اینکه چون اعتقادات او و گفته هایش خروج از دین است و بر رأی خویش نیز اصرار دارد حکم به تکفیر وی نمود. از دیگر مبارزات وی مبارزه او با بایه است. پس از مرگ سید کاظم رشتی (م ۱۲۵۹ ق) جانشین و شاگرد شیخ احمد احسانی، شاگرد سید کاظم به نام علی محمد باب (م ۱۲۶۶ ق) ادعای جانشینی سید کاظم رشتی را سرداد و خود را باب حضرت حجة (عج) معرفی نمود. ملامحمد صالح برغانی و برادرش شهید ثالث سخت به نبرد و مبارزه با وی پرداختند و حکم به تکفیر وی دادند. از برجسته ترین حوادث زندگی صاحب ترجمه تأسیس مدرسه ای است که در شمال منزل خویش بنا نمود سپس آن را توسعه داد و دو مدرسه دیگر متوسط و بزرگ در سه طبقه و مسجد بزرگی نیز در کنار آنها بنا کرد و این مجتمع علمی متصل به يك دیگر و تودرتو به نام مدرسه صالحیه به نام وی تا عصر حاضر معروف است و پایان آخرین قسمت بنا که شامل کتابخانه نیز هست در سال ۱۲۴۸ ق بود. استادان و متخصصان و علمای بزرگی درین مجموعه فرهنگی

تدریس می نمودند. مستشرق فرانسوی کنت دوگوبینو که در آن عصر سفیر فرانسه در ایران بود در کتاب خود مذاهب و فلسفه در آسیای میانه از این مدرسه به نیکی و اهمیت یاد می کند (ص ۸۷) آنچه در این مدرسه تازگی داشت، تعیین رشته ها و شعب مختلف درسی بود به شیوه دانشکده های جدید و دارای رشته های فلسفه و عرفان، ادبیات، طب، فقه و اصول تفسیر و حدیث بود و نیز زنان برای اولین بار در این مجتمع علمی به حوزه علمی شیعه راه یافتند. از دیگر ویژگیهای این مرکز علمی صدور فتواهانی بر خلاف مألوف بر اساس آراء بیشتر و تجددخواهی بود از آن جمله فتوی بر عدم حرمت حلق لویه (ریش تراشی) (— موسوعة البرغانی فی فقه الشیعه، ۲/۳۳۵) و فتوی در حرمت موسیقی و دیگر مسائل مبتلا به روز بود که هر يك از آنها حائز اهمیت خاصی است. این مرکز علمی تا نیمه دوم قرن چهاردهم هجری یکی از مراکز علمی و فرهنگی شیعه به حساب می آمد. از مشهورترین اساتید آن شیخ جعفر کبیر صاحب کشف الغطاء بود که در تابستانها به ایران می آمد و مدتی به تدریس می پرداخت. شیخ احمد احسانی، آخوند ملا آقا حکمی، آخوند ملا یوسف حکمی قزوینی، آخوند ملا صفر علی لاهیجی قزوینی و خود مؤسس آن و شهید ثالث نیز از استادان مدرسه صالحیه بودند. از مشهورترین شاگردان این مدرسه میرزای اول محمدحسن مجدد سیرازی بود که علوم عقلی را در قزوین در این مدرسه فراگرفت و سید جمال الدین اسدآبادی و سردار جنگل میرزا کوچک خان جنگلی و نسیم شمال (سید اشرف الدین قزوینی).

از برغانی حدود سیصد کتاب و رساله و حاشیه باقی مانده است که مشهورترین آنها ۵۴ عنوان در مقدمه موسوعة البرغانی فی فقه الشیعه، یاد شده و خوانساری در *روضات الجنات* (۴/۴۰۳) مؤلفات وی را از مشهورترین کتب شیعه در بلاد اسلامی یاد کرده است و اعتمادالسلطنه در *المآثر والآثار* (۱۴۴) می نویسد: «... و حاج ملا صالح بالخصوص از جمله اجله مجتهدین بود. تصانیف او در فقه و اخبار نهایت اشتها داشت.» تفاسیر وی از قرآن مجید عبارت است از تفسیر *معدن الانوار* و *مشكاة الاسرار* در يك جلد بزرگ شامل تفسیر کلیات قرآن و غریب قرآن و کلمات مشکل آن؛ تفسیر *اسرارالقرآن* در دو مجلد بزرگ روانی نظیر تفسیر صافی فیض کاشانی است؛ تفسیر *مفتاح الجنان* فی حل رموز القرآن در هشت مجلد بزرگ روانی؛ تفسیر *بحرالعرفان* و *معدن الايمان* در ۱۷ مجلد بزرگ از تفاسیر بزرگ شیعه شامل اسباب النزول و لغت و اعراب و نیز تمامی روایات که در خصوص آیات در کتب حدیث آمده است؛ تفسیر *کنزالعرفان* فی تفسیر القرآن در ۲۷ مجلد بزرگ شامل تمامی ابواب تفسیر است؛ ناسخ و منسوخ در يك مجلد؛ *غنیمة المعاد* فی شرح الارشاد در ۱۴ مجلد بزرگ که شش مجلد آن تحت عنوان موسوعة البرغانی فی فقه الشیعه در تهران با مقدمه و تحقیق راقم این سطور به چاپ رسیده است؛ *مسلك السداد* در فقه سه مجلد بزرگ؛ *مسلك الراشدین* در سه جلد بزرگ در فقه که تلخیص *غنیمة المعاد* است؛ *مسلك النجاة*

رسالة عملیه وی است در دو مجلد فارسی: فن الفقاهة در فقه يك مجلد؛ كنز الواعظین فی احوال الائمة الطاهرین در چهار مجلد بزرگ؛ كنز المواعظ؛ كنز الباكين (فارسی)؛ كنز المصائب (مقتل)؛ كنز البكاء (مقتل)؛ معدن البكاء (مقتل، عربی)؛ جامع الانوار در كلام؛ شرح قصيدة الحمیری العينية و مجمع الدرر. وی دارای هشت فرزند ذکور بود که همگی از علما بودند.

منابع: احسن الودیعة، ۳۵/۱؛ اعلام، ۱۶۴/۶؛ اعیان الشیعة، ۳۶۷/۱۹ به بعد؛ مستدرک اعیان الشیعة، ۳۰۰/۲ - ۳۰۵؛ فوائد الرضویة، ۲۱۰ - ۲۱۱؛ فهرست کتابخانه مرعشی، ۳۰۷/۹، ۱۲۶/۱۲، ۲۲۵/۱۳؛ فهرست کتابخانه مدرسه فیضیه قم، ۱۲/۳؛ فهرست کتابخانه ملک تهران، ۷۰۹/۸ - ۷۱۰، ۵۰/۲؛ فهرست آستانه قدس رضوی، ۵۰۴/۵؛ فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی، ۲۸۰/۷؛ فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ۴۱۵/۶؛ الفرر والدرر، شیخ حسن صالحی (خطی)؛ الکرام البررة، ۶۶۰/۱۲؛ خصائص الاعلام، عبدالوهاب برغانی (خطی)؛ معجم المؤلفین، ۸۶/۱۰ - ۸۷؛ هدیه العارفین، ۳۷۷/۲؛ نجوم السماء، ۴۱۶؛ ریحانة الادب، ۲۴۸/۱؛ مکارم الآثار، ۱۷۰۷/۵. عبدالحسین شهیدی

برغانی، محمد علی معروف به ملاعلی برغانی (ح ۱۱۷۵ - ۱۲۶۹ ق) فرزند ملامحمد ملانکه از علمای شیعه در قرن سیزدهم هجری. در زادگاه خود برغان مقدمات علوم اسلامی و فنون و ادب را نزد پدرش فراگرفت. در اوائل عمر خود قرآن و نهج البلاغه را حفظ کرد. سپس به قزوین رفت و سطوح را نزد دو برادر بزرگتر خود شهید ثالث و ملامحمد صالح برغانی تلمذ کرد و بعد رهسار اصفهان گشت و فلسفه را از محضر ملاعلی نوری (م ۱۲۴۶ ق) اخذ کرد. سپس راهی عتبات مقدسه عراق گردید و در کربلا مقیم شد و محضر آقا وحید بهبهانی (م ۱۲۰۵ ق) را درک کرد. سپس مدارج عالی را در نجف نزد سید علی طباطبائی صاحب ریاض (م ۱۲۳۱ ق) و شیخ جعفر کبیر صاحب کشف الغطاء (م ۱۲۲۸ ق) بیمود و به درجه عالی اجتهاد نائل گردید و به ایران بازگشت و تهران را مسکن خویش قرار داد. پس از مخالفت با فتحعلیشاه قاجار و برخورد با ملامحمد علی جنگلی مازندرانی به عراق تبعید شد و در کاظمین رحل اقامت افکند و علوم خفیه و غریبه و اخبار را از محضر میرزا محمد اخباری (م ۱۲۳۲ ق) فراگرفت و از خواص اصحاب او گردید. پس از قتل استادش به کربلا رفت و در این هنگام بود که برای اولین بار با شیخ احمد احسانی (م ۱۲۴۲ ق) برخورد کرد شیفته بیانات وی گردید و تحت تأثیر افکار احسانی قرار گرفت و سالها از ملازمین وی در سفر و حضر بود. و از وی دارای اجازه عام و مطلق می باشد که در اجازه مذکور مقام علمی او را ستوده است و اجازه به خط مجیز در کتابخانه سبط او راقم این سطور موجود است. وی از نامزدهای جانشینی استاد خود احسانی بود ولی بر اثر شدت احتیاط این مقام را نپذیرفت. سالها در کربلا و نجف و کرمانشاه و قزوین به تدریس و فتوی اشتغال داشت. در مجلس تکفیر استادش شیخ احمد احسانی در قزوین نیز شرکت داشت و طرفین نزاع را به اعتدال دعوت می کرد. وی بنیانگذار مکتب جدیدی بین شیخیه و متشرعه است که تا عصر حاضر پیروانی در حوزه های علمی شیعه دارد و مشرب وی در

آثار او به ویژه آنهایی که در دهه آخر عمرش تألیف کرده منعکس است. در کتاب خود لسان العارفین (بمبئی، ۱۳۰۶ ق) (ص ۴) پس از استناد به حدیث ثقلین می گوید که علم قرآن نزد آل محمد (ص) است و مردم برای هدایت جز تمسک به اخبار آل محمد (ص) راه دیگری ندارند. سپس سخت از فلاسفه و حکما به خاطر تأویلاتی که از نصوص صریح احادیث اهل بیت عصمت (ع) می کنند انتقاد می کند و اختلافات مشائون و اشراقیون را دلیل بر عدم لزوم اعتماد بر آنها می داند. افکار و مکتب وی قیل و قال مجددی بین متشرعه برپا کرد و اکثر شیخیه پس از فوت شیخ احمد احسانی مخصوصاً بعد از وفات سید کاظم رشتی (م ۱۲۵۹ ق) به او گرایش یافتند برخی نیز جذب متشرعه و اصولیین گردیدند. از مشهورترین شاگردان وی در عرفان و اخلاق ملاحسینقلی همدانی (م ۱۳۱۱ ق) است. وی دارای دو فرزند به نامهای شیخ عبدالحسین و شیخ عبدالحسن بود که هر دو از علما و فقها بودند. او سر سلسله خاندان «آل علوی شهید» است (— آل علوی شهید)، مصنفات زیادی در تفسیر و عرفان و فقه و حدیث از خود باقی گذاشته که اکثر آنها را آقا بزرگ تهرانی در الذریعة یاد کرده است. بعضی از مؤلفات وی عبارتند از: تفسیر غنائم العارفین فی تفسیر القرآن العبین (عربی در تفسیر بسم الله و سورة مبارکه الحمد و با نقل اقوال احسانی در صدد دفاع از او بر آمده است و در پایان تصریح نموده که آن را بر مذاق اهل عرفان تصنیف کرده است)؛ ریاض الاحزان در دوازه مجلد؛ فردوس العارفین فی بیان اسرار آل طاه و یاسین؛ شرح ارشاد؛ مجمع المسائل فی شرح المختصر النافع (در فقه عربی متن از محقق حلی)؛ طور سیناء؛ غرائب الاسرار؛ مشکاة العارفین فی معرفة اصول الدین؛ معراج العارفین؛ منهج السالکین؛ اشارات عبدالله؛ مصباح السالکین و مرقاة المتقین؛ مصباح المؤمنین فی سنن اهل البيت الطاهرین؛ هموم العارفین و اکسیر الصادقین؛ رموزات العارفین؛ روضة الاصول؛ حیاة الایمان؛ ریاض الکوئین؛ الصراط المستقیم؛ الحق البقین؛ گلزار اسرار.

منابع: ریحانة الادب، ۲۴۸/۱؛ سیرة آل البرغانی، آقا بزرگ تهرانی (خطی)؛ المآثر والآثار، ۱۴۴؛ مستدرکات اعیان الشیعة، ۲۹۹/۲؛ معجم المؤلفین العراقین، ۲۱۸/۳؛ مقدمه موسوعة البرغانی فی فقه الشیعة، ۱۹/۱ - ۲۰؛ مکارم الآثار، ۱۷۰۷/۵؛ الفرر والدرر (خطی)؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی) عبدالحسین شهیدی

برغانی، محمد ملانکه (م ۱۲۰۰ ق) فرزند شیخ مولی محمد تقی بن شیخ مولی محمد جعفر بن مولی شیخ محمد کاظم، مولدش طالقان. منشأش قزوین و مدفنش برغان و از علما و حکمای شیعه و از مراجع تقلید بود. مقدمات علوم عربی و فنون ادب را نزد علمای قزوین فراگرفت. سپس فقه و اصول و حدیث را در حوزه درس پدرش (م ۱۱۸۶ ق) و مدرس الطف سید نصرالله حائری (مستشهد در ۱۱۵۸ ق) و دیگران آموخت. حکمت و فلسفه را از حوزه درس شیخ اسماعیل خواجهونی (م ۱۱۷۳ ق) و دیگران بهره مند گشت. سالها در کربلا به تدریس و فتوی و

مرجعیت امور دینی گذراند. در سفری که به قصد زیارت امام رضا (ع) به ایران آمده بود، در قزوین از او خواستند که در آن شهر بماند و پذیرفت و در آنجا به تدریس و زعامت اشتغال یافت. از حوادث مهم تاریخ زندگی او برخورد وی با جریان اخباریه است. قزوین در قرن دوازدهم هجری مانند اکثر شهرهای شیعه در عراق و ایران دچار اختلافات اخباری و اصولی بود و شهر در آذنهنگام به دو قسمت تقسیم گردیده بود و فاصل بین این دو قسم رودخانه بازار بود. در قسمت شرق رودخانه اصولیها و در قسمت غرب اخباریه مستقر بودند. اخباری قزوین از طرفداران و شاگردان ملاخلیل قزوینی (م ۱۰۸۹ ق) اخباری متعصب معروف بودند. این کشاکش بر طرز تفکر طلاب علوم دینی نیز سایه افکنده بود و طلبه علوم دینی و حتی افاضل اخباریه در عقیده خود متعصب بودند تا به حدی که هیچگاه شخصی از آنها کتب علمای اصولی را بدون دستمال دست نمی زد از بیم آنکه مبادا دستش نجس شود. در چنین جوی در حدود سال ۱۱۶۵ ق شیخ یوسف بحرانی، صاحب حدائق (م سال ۱۱۸۴ ق) شیخ اخباریه در عصر خویش، در طی هجرتش به کربلا در سر راه خود وارد قزوین گردید و مورد استقبال اخباریه قرار گرفت. برغانی به عنوان زعیم علمای قزوین و رهبر اصولیون با صاحب حدائق دیداری کرد و با وی مناظره و بحث نمود و در باب اجتهاد او را مجاب کرد و این برخورد باعث گشت که صاحب حدائق که از علمای اخباریه متعصب و تندرو بود تغییر عقیده بدهد و مشرب اخباری معتدل اختیار کند. این مناظره و مباحثه انعکاس وسیعی یافت و از طبقه علما و فضلا به عامه مردم سرایت کرد و ولوله عظیمی در شهر به راه انداخت. در نتیجه اخباریه به منزل برغانی هجوم بردند تا او را به قتل برسانند. ولی به او دسترسی نیافتند و خانه و کتابخانه او را آتش زدند. پس از دخالت مأموران دولتی برغانی را از قزوین به برغان تبعید نمودند. وی اولین شخصی است از این خاندان که به برغانی شهرت یافت. او سر سلسله آل برغانی است (۳- آل برغانی). دارای چهار فرزند به نامهای شیخ آقا و یا ملا آقا و ملا محمد تقی معروف به شهید ثالث و ملا محمد صالح برغانی و ملاعلی برغانی بود که از مشاهیر علمای امامیه هستند. برغانی از خود آثار و مآثری باقی گذاشته است از جمله آنها بنا و توسعه مسجد جامع برغان یکی از بزرگترین مساجد آن سامان است که به طرز زیبا و هنری بنا گشته و تاریخ مسجد و توسعه بنا در کتیبه درب شرقی مسجد با خط ثلث زیبا با کاشی اطراف در ورودی مزین گردیده است. مؤلفات و مصنفاتی نگاشته است از جمله تحفه الابرار فی تفسیر القرآن در دو جلد بزرگ، و کتاب الدر الثمین در امامت.

منابع: الکرام البررة ۲۲۸/۱: سیره آل البرغانی، آقا بزرگ تهرانی (خطی)؛ الفرر والدرر، جزء دوم خطی: کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ مستدرکات اعیان الشیعة، ۲۸۶/۲ - ۲۸۷: مقدمه موسوعة البرغانی فی فقه الشیعة، ۲۶/۱: مکارم الآثار، ۱۷۰۷/۵.

برغانی شهیدی، ابراهیم (م ح ۱۳۱۰ ق) فرزند آقا محمد امام

جمعه فرزند شهید ثالث برغانی آل شهیدی از فقها و متکلمین شیعه. مقدمات متداوله و ادبیات را نزد علمای قزوین فراگرفت و در محضر درس جد مادری خویش ملا محمد صالح برغانی حائری نیز تلمذ کرد و حکمت و فلسفه و عرفان را از حوزه درس آخوند ملا آقا حکمی و آخوند ملا یوسف حکمی و دانی خویش میرزا عبدالوهاب برغانی آل صالحی آموخت سپس به کربلا هجرت نمود و از حوزه درس شیخ مرتضی انصاری و سید حسین کوهکمری مستفید شد، و به مرتبه علمی رسید. یک چند در کربلا به تدریس و فتوی پرداخت. سپس به موطن خویش قزوین بازگشت و در مدرسه صالحیه و مدرسه شهید حوزه تدریس و فتوا تشکیل داد و از علمای قزوین و مراجع امور شرعیه بود. از آثار وی: دیوان شعر، کتاب مفتاح الفقاهة (از طهارات نادیات) است.

منابع: سیره آل البرغانی، آقا بزرگ تهرانی: مقدمه موسوعة البرغانی فی فقه الشیعة، ۱۸/۱: مینودر، ۳۲۹: نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، ۱۶۴/۱: عبدالحسین شهیدی

برغانی شهیدی، اسحاق (م ۱۳۱۱ ق) فرزند آقا محمد امام جمعه فرزند شهید ثالث برغانی قزوینی آل شهیدی از علمای شیعه و مراجع تقلید. مقدمات متداوله و علوم اسلامی و ادبیات را نزد علمای قزوین فراگرفت. سپس فقه و اصول و فلسفه و عرفان را از محضر پدرش بهره مند گشت. علوم عقلی را از حوزه درس آخوند ملا آقا حکمی و آخوند ملا یوسف حکمی قزوینی و دانی خویش شیخ میرزا عبدالوهاب برغانی آل صالحی اخذ کرد. سپس به عتبات مقدسه عراق هجرت نمود و محضر شیخ مرتضی انصاری را درک کرد. در کربلا از حوزه درس شیخ میرزا علامه حائری آل صالحی و مدرس الطف شیخ میرزا علی نقی برغانی حائری آل صالحی بهره مند گشت. بعد به حوزه درس میرزا محمد حسن مجدد شیرازی (م ۱۳۱۲ ق) در سامراء ملحق گردید. سپس به موطن خویش قزوین بازگشت و به تدریس و فتوی و زعامت امور دینی اهتمام کرد. از مراجع تقلید عصر خود بود و در تحریم تنباکو نقش مؤثری را ایفا کرد. به عربی و فارسی شعر می سرود. آقا بزرگ تهرانی او را در کتاب هدیه الرازی الی الامام مجدد الشیرازی یاد کرده و به شرح حال وی پرداخته است. از مؤلفات وی دیوان شعر، تفسیر قرآن، تقریرات درس استادش مجدد شیرازی در فقه و اصول است.

منابع: کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ سیره آل البرغانی آقا بزرگ تهرانی (خطی)؛ میرزای شیرازی، ترجمه اداره بروهش و نگارش، ۱۰۸: مقدمه موسوعة البرغانی فی فقه الشیعة، ۱۸/۱: نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، ۱۳۲/۱: عبدالحسین شهیدی مینودر، ۳۲۹.

برغانی شهیدی، اسماعیل (م ح ۱۳۰۲ ق) فرزند آقا محمد امام جمعه فرزند شهید ثالث برغانی قزوینی شهیدی از خطبا و متکلمین شیعه. مقدمات متداوله و علوم اسلامی و ادبیات را نزد علمای قزوین تلمذ کرد. علوم عقلی را از حوزه درس آخوند ملا آقا حکمی و آخوند ملا یوسف

حکمی و دانی خود میرزا عبدالوهاب برغانی بهره‌مند گشت. سپس به کربلا هجرت نمود و از محضر جد مادری خویش ملا محمد صالح برغانی حائری (م ۱۲۷۱ ق) و دایی خود شیخ حسن برغانی استفاده نمود. سپس در نجف اقامت کرد و به حوزه درس شیخ مرتضی انصاری و سید حسین وهکمری ملحق گردید و به مقام اجتهاد نائل گشت و به موطن خود قزوین بازگشت و به تدریس و فتوی و تألیف پرداخت. از آثار قلمی وی کتاب نوادر الحکمة؛ کتاب اصول الفقه و دیوان شعر باقی مانده است.

منابع: اعیان النبیة، ۴۰/۲/۳؛ سیرة آل البرغانی، آقا بزرگ تهرانی (خطی)؛ شخصیت شیخ انصاری، ۱۹۲؛ المائر والأئمة، ۱۶۵؛ مقدمة موسوعة البرغانی فی فقه النبیة، ۱۸/۱؛ نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، ۱۶۴/۱؛ مینودر، ۳۲۹. عبدالحسین شهیدی

برغانی صالحی، احمد (م ۱۳۳۹ ق) فرزند میرزا علی اصغر بن شیخ حسین بن شیخ ملا محمد صالح برغانی آل صالحی از فقهای و مجتهدین و مراجع تقلید. ادبیات عربی و مقدمات متداوله را نزد علمای قزوین فرا گرفت. سپس به عتبات مقدسه عراق رفت و در کربلا فقه و اصول را از حوزه درس مدرس الطف، شیخ میرزا علی نقی برغانی اخذ کرد. علوم عقلی را از محضر درس شیخ میرزا علامه برغانی بهره‌مند گشت. سپس عازم نجف گردید و در آنجا مقیم شد و به حوزه درس آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و سید محمد کاظم یزدی ملحق گردید و به مقام اجتهاد نائل گشت. در حدود سال ۱۳۳۶ ق به موطن خویش قزوین بازگشت. حوزه درسی در مدرسه صالحیه تشکیل داد و جمع کثیری از طلاب علوم دینی به حوزه درس او پیوستند. وی نزد اهل فضل، به تحقیق و تدقیق و قدرت بیان و حسن تفهیم و احاطه به علوم عقلی و نقلی معروف بود. دارای مؤلفات و مصنفات محققانه‌ای است از جمله: کتاب کفایة الفقه؛ کتاب مغنی الکفایة، در اصول؛ رساله در ارث، رساله در قبله.

منابع: الذریعة، ۹۵/۱۸ - ۹۶؛ سیرة آل البرغانی، آقا بزرگ تهرانی (خطی)؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ معجم رجال الفكر والادب فی النجف، ۶۴؛ نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، ۱۱۴/۱. عبدالجسین شهیدی

برغانی صالحی (= برغانی حائری)، حسن (م ۱۲۸۱ ق) فرزند شیخ ملا محمد صالح برغانی، از فقهای شیعه، متولد کربلا، متوفی در مدینه، مدفون در بقیع، ولادت و نشأت وی در کربلا بود. مقدمات علوم اسلامی و ادبیات عربی را نزد علمای حائر شریف فرا گرفت. سپس در اوائل عمر خود در معیت پدرش به قزوین رفت و پس از تکمیل سطوح نزد علمای قزوین، فقه و اصول را از حوزه درس پدرش و عمویش شهید ثالث فرا گرفت. سپس راهی اصفهان گردید و علوم عقلی را از محضر درس ملا علی نوری (م ۱۲۴۶ ق) تلمذ کرد و فقه و اصول را از محضر آخوند ملا آقا حکمی، شیخ یوسف حکمی قزوینی و آخوند ملا صفر علی لاهیجی قزوینی بهره‌مند گشت. در سال ۱۲۴۲ ق در جنگ ایران و روسیه شرکت جست و هنگام انتقال بیکر سید محمد مجاهد به کربلا جزو هیئت تسبیح کننده به حائر شریف مشرف گشت و به حوزه درس شریف العلماء

مازندرانی (م ۱۲۴۶ ق) سپس به حوزه سید ابراهیم قزوینی صاحب ضوابط پیوست و بعد به نجف منتقل گردید و از حوزه درس شیخ محمد حسن صاحب جواهر (م ۱۲۶۶ ق) استفاده کرد. بعد به حوزه درس شیخ مرتضی انصاری (م ۱۲۸۱ ق) درآمد و از خواص اصحاب او گردید و از نامزدان مرجعیت عظمی پس از شیخ انصاری بود ولی اجل او را مهلت نداد و چند ماه قبل از استادش شیخ مرتضی انصاری وفات یافت. در زمان حیات به امر استادش مشغول تدریس فقه و اصول و سایر علوم اسلامی گردید. اما به احترام استاد خود از نجف به موطن خویش کربلا بازگشت و در حائر شریف عهده دار تدریس و فتوی شد و آوازه‌ای بلند یافت و طلاب علوم دینی از اطراف به محضر او شتافتند. وی دارای ابتکارات و تحقیقات عمیقی بود. قدرت بیان، طلاقت لسان، حلاوت تعبیر، و حسن تقریر نمایانی داشت. احاطه او به علوم عقلی و نقلی حوزه او را رونق خاصی بخشیده بود. در حدود سال ۱۲۷۸ ق عازم بیت الله الحرام گردید و در حجاز اقامت نمود و در مدرسه بدرش جنب مسجد الحرام به تعمیرات پرداخت و کلام و فقه جعفری را به نحوی که موافق با مذاهب اربعه می نمود تدریس می کرد و در مدینه منوره پس از مناظره با یکی از شیوخ آن سامان و غلبه بر او، بعضی از متعصبین اهل سنت و طرفداران شیخ مدنی، به تشیع وی پی بردند و هنگام شب بعد از نماز عشاء بین مسجد النبی و منزلش با جوب بر سر او کوبیدند به طوری که بر اثر آسیب آن ضربه نقش بر زمین شد و روز بعد وفات یافت و بیکر او را در روضه بقیع به خاک سپردند. دو فرزند ذکورش به نامهای شیخ میرزا علامه حائری صالحی و مدرس الطف شیخ میرزا علی نقی حائری صالحی بودند. صاحب ترجمه از خود مؤلفاتی باقی گذاشته از جمله: کتاب مناسک حج؛ کتاب ینایع الولاية؛ معارج العرفان؛ تفسیر قرآن (نا تمام)؛ شرح رسائل و مکاسب استادش شیخ انصاری؛ رساله زبیه، و رساله‌ای در رد شیخیه.

منابع: سیرة آل البرغانی، آقا بزرگ تهرانی (خطی)؛ شخصیت شیخ انصاری ۲۲۹؛ الکرام البررة، ۳۲۷/۱؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ مستدرکات اعیان النبیة، ۳۰۴/۲؛ مقدمة موسوعة البرغانی فی فقه النبیة، ۴۹/۱ - ۵۰؛ مینودر، ۳۳۰. عبدالحسین شهیدی

برغانی صالحی، (= برغانی شهیدی صالحی)، حسن (کربلا ۱۳۱۰ - تهران ۱۴۰۱ ق) فرزند شیخ میرزا علی نقی بن شیخ حسن بن مولی شیخ محمد صالح برغانی، از علمای مبارز شیعه، ولادت و نشأت وی در کربلا بود. مقدمات علوم اسلامی و ادبیات عربی را نزد علمای حائر شریف فرا گرفت. در اوائل کودکی پدر خود را از دست داد و جزء حاشیه شیخ عیسی فرزند شهید ثالث (م ۱۳۳۹ ق) درآمد و در معیت او به قزوین رفت. فقه و اصول را از وی اخذ کرد و از اصحاب خاص وی گردید. حدود يك سال در زنجان نزد علمای آن سامان به کسب دانش پرداخت. سپس در حدود سال ۱۳۳۶ ق به زادگاه خویش کربلا بازگشت و به حوزه درس میرزای دوم محمد نقی شیرازی (م ۱۳۳۸ ق) ملحق گردید و هنگام انقلاب عراق به رهبری استادش بر ضد انگلیسیها جنگید. وی از

مؤسسين مجلس انقلاب عراق در كربلا بود. و هنگامی که انگلیسیها خواستند او را دست گیر نمایند به ایران پناهنده شد و پس از تشکیل دولت عراق در حدود سال ۱۳۴۰ ق به موطن خود كربلا بازگشت. در حوادث فلسطین و تأسیس دولت اسرائیل در سرزمین اسلامی فلسطین، خطر یهود را در سرزمین فلسطین اعلام نمود. وی در اواخر عمر خود به اعتکاف و زهد اشتغال یافت؛ گاه در كربلا و مدتی در مکه و مدینه و زمانی در سامراء رحل اقامت می افکند تا اینکه در فتنه اخیر ضد شیعیان عراق که در سال ۱۳۹۱ ق به اوج خود رسید از عراق به ایران آمد و تهران را مسکن خویش قرار داد تا زمانی که وفات یافت. از مؤلفات وی *الفرر والدرر* (در دو مجلد بزرگ مجلد اول به عربی و مجلد دوم به فارسی شامل حوادث تاریخی و شرح حال علماء)، کتاب دعاء و تعقیبات نماز و اعمال سال است.

منابع: مقدمة موسوعة البرغانی فی فقه الشيعة، ۵۶/۱ - ۵۷: لقیاء البشر فی القرن الرابع عشر، ۱۶۳۱/۴، ۱۶۳۷. عبدالحسین شهیدی

برغانی صالحی، آقا صدرالدین (م ۱۳۳۷ ق) ملقب به عماد الاسلام فرزند میرزا عبدالوهاب بن شیخ ملامحمد صالح برغانی صالحی حائری، از مجتهدین شیعه در كربلا ولادت و نشأت وی در كربلا بود. مقدمات علوم اسلامی و ادبیات را از علمای كربلا و قزوین فراگرفت. سپس فقه و اصول و فلسفه را در حوزه درس پدرش تلمذ کرد. علوم عقلی را از حوزه درس ملاآقا حکمی قزوینی بهره مند گشت. سپس به زادگاه خویش كربلا بازگشت و از حوزه درس عموی خود شیخ حسن برغانی صالحی استفاده کرد. در نجف از محضر درس شیخ مرتضی انصاری بهره مند گشت و به قزوین بازگردید. پس از فوت پدرش (۱۲۹۴ ق) به مرجعیت و زعامت رسید و عهده دار تدریس در مدرسه صالحیه قزوین شد. در حدود سال ۱۳۲۷ ق به كربلا بازگشت و در آنجا به تدریس و فتوا پرداخت. فرزندش میرزا حسن نیز از علما بود. از مؤلفات و آثار وی شرح ارشاد علامه حلی (در پنج مجلد از طهارات تا دیات) و شرح عرشیه صدرالمآلهین شیرازی است.

منابع: سیره آل البرغانی، آقا بزرگ نهرانی (خطی)؛ *الفرر والدرر*، شیخ حسن صالحی (خطی)؛ مقدمة موسوعة البرغانی فی فقه الشيعة، ۵۳/۱: كربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ *الکرام البررة*، ۸۰۸/۲. عبدالحسین شهیدی

برغانی صالحی، میرزا عبدالوهاب (م ۱۲۹۴ ق) فرزند شیخ ملامحمد صالح برغانی صالحی. پس از اخذ مقدمات و ادبیات عربی از علمای عصر خویش، فقه و اصول را از محضر پدرش (م ۱۲۷۱ ق) و عمویش شهید ثالث فراگرفت. سپس به اصفهان رفت و حکمت و فلسفه را از حوزه درس آخوند ملاعلی نوری (م ۱۲۴۶ ق) استفاده کرد و از طبقه اول شاگردان آخوند ملاآقا حکمی قزوینی نیز به شمار می آید. سپس به عراق رفت. فقه و اصول را از محضر درس سید علی طباطبائی صاحب ریاض (م ۱۲۳۱ ق) و شریف العلمای مازندرانی (م ۱۲۴۶ ق) و

سیدمحمد مجاهد (م ۱۲۴۲ ق) در كربلا تلمذ کرد. با استادش سید مجاهد در جنگ ایران و روسیه شرکت جست. در نجف از محضر درس شیخ محمد حسن صاحب جواهر (م ۱۲۶۶ ق) و دیگران مستفید شد و به درجه اجتهاد نائل گردید. حندی در كربلا به تدریس و فتوی اهتمام داشت. پس از وفات پدرش در قزوین و تهران اقامت گزید. و از مراجع تقلید و فتوی در عصر خویش بود. طلاب علوم، دینی از اطراف و اکناف به حلقه درس او می پیوستند و بر اثر طلاق لسان و قدرت بیان حوزه درس از مهمترین حلقات درس در تهران و قزوین بود. تدریس فلسفه و عرفان بعد از فوت ملاآقا حکمی منحصرأ به عهده او افتاد. از مشهورترین شاگردان او سید جمال الدین اسدآبادی بود که در مدرسه صالحیه فلسفه و عرفان را از وی اخذ کرد. محمد حسن خان اعتمادالسلطنه در *المآثر والآثار* به شرح حال وی پرداخته و او را چنین وصف نموده است: «... تنیع وی در میان سلسله برغانیه احدی را نبود معقولاً و منقولاً با اسانید شرکت می کرد و خود را مجتهدی جامع الشرایط می دانست و به قزوین ریاستی معتد بها داشت و نزد حکام دیوان اعلی بسیار مطاع بود... الحق در طلاق زبان و ملاحظت بیان و حلاوت لهجه و حسن تفهیم او به هر حال عموماً و به منبر خصوصاً در تمام ایران احدی نرسید.» وی دارای دو فرزند به نامهای شیخ آقا صدرالدین ملقب به عمادالاسلام (م ۱۳۳۷ ق) و شیخ آقا بزرگ بود که هر دو از علما بودند. از جمله مؤلفات او کتاب *خصایص الاعلام فی شرح شرایع الاسلام* (به عربی در ۱۵ مجلد بزرگ نسخه های خط مولف نزد کاتب این سطور محفوظ است)؛ *مخازن الاصول* (عربی در اصول فقه بیست مجلد بزرگ)؛ دیوان شعر؛ کتاب سوز و گداز در قالب مثنوی در واقعه كربلا؛ شرح بر عرشیه ملاصدرا، و رساله ای در مبداء و معاد است.

منابع: سیره آل البرغانی، آقا بزرگ نهرانی (خطی)؛ *الفرر والدرر*، شیخ حسن صالحی (خطی)؛ *الکرام البررة*، ۸۰۸/۲: كربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ مستدرکات اعیان الشيعة، ۳۰۴/۲: *المآثر والآثار*، ۱۶۳. مقدمة موسوعة البرغانی فی فقه الشيعة، ۴۸/۱ - ۴۹. عبدالحسین شهیدی

برغانی صالحی، (= برغانی حائری) میرزا علامه (۱۲۴۹ - ۱۳۱۰ ق) فرزند شیخ حسن بن شیخ ملامحمد صالح برغانی از متکلمین و فقها و مراجع تقلید شیعه. در كربلا ولادت یافت. مقدمات علوم اسلامی و ادبیات عربی را نزد علمای كربلا فراگرفت. سپس فقه و اصول را از محضر پدرش بهره مند گشت و جهت کسب علوم عقلی به قزوین رفت و در حوزه درس آخوند ملاآقا حکمی و آخوند ملایوسف حکمی قزوینی و عمویش شیخ میرزا عبدالوهاب برغانی تلمذ نمود و مجدداً به موطن خویش كربلا بازگشت. سپس در نجف اقامت گزید و به حوزه درس شیخ مرتضی انصاری ملحق گردید و مدارج نهانی اجتهاد را در حوزه درس شیخ حسین اردکانی (م ۱۳۰۲ ق) و میرزا حبیب الله رشتی (م ۱۳۱۲ ق) پیمود وی سالها در كربلا به تدریس فقه و اصول و فلسفه و نیز افتا اهتمام داشت. هم در علوم نقلی حوزه درس داشت و هم در علوم عقلی، ولی رونق درس و بحث علوم عقلی او بیشتر بود. وی در اسکان شیعیان در

باغات در اطراف کربلا همکاری مؤثری داشت و از خود آثار و مآثری باقی گذاشته است. از جمله بناء ایوان طلا متصل و در مقابل رواق جنوبی حرم مطهر حسینی که قسمت وسط آن از آثار آل بویه است و حسب الوصیه در قسمت ایوان وسط به خاک سپرده شد. از مؤلفات وی کتاب بدایع الاصول است.

منابع: سیره آل البرغانی، آقا بزرگ تهرانی (خطی): شخصیت شیخ انصاری، ۲۲۹؛ مقدمه موسوعة البرغانی فی فقه الشیعة، ۵۵/۱؛ الکرام البررة، ۳۲۷/۱؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی): نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، ۱۶۳۰/۴ - ۱۶۳۱.

برغانی علوی، عبدالحسین (م ۱۲۹۲ ق) فرزند ملاعلی برغانی

قزوینی حائری معروف به علوی شهیدی و برغانی از فقها و حکمای امامیه. ولادت و نشأت وی در قزوین بود. مقدمات علوم اسلامی و ادبیات را از علمای قزوین فراگرفت. سپس فقه و اصول و حدیث را از محضر پدرش ملاعلی برغانی (م ۱۲۶۹ ق) و عمویش شهید ثالث و ملامحمد صالح برغانی بهره مند گشت. حکمت و فلسفه را از حوزه درس آخوند ملاآقا حکمی قزوینی و آخوند ملایوسف حکمی قزوینی و آخوند ملاصفرعلی لاهیجی قزوینی تلمذ کرد. سپس به عتبات مقدسه عراق هجرت نمود و از حوزه درس سید علی طباطبائی حائری صاحب ریاض (م ۱۲۳۰ ق) و ترفیع العلماء مازندرانی حائری و سیدمحمد مجاهد مستفید شد. در کربلا به تدریس و زعامت امور شرعی و فتوا اهتمام داشت. سپس به موطن خویش قزوین بازگشت و از مدرسین مدرسه صالحیه شد. و پس از وفات پدرش از مراجع تقلید گردید. وی داماد عمویش ملامحمد صالح برغانی است. فرزندش شیخ رضا شیخ الاسلام عصر خویش بود. از جمله مؤلفات وی کتاب نفحات الالهام فی شرح شرایع الاسلام: شرح القواعد علامه حلی: شرح الارشاد، و کتاب الصلاة است.

منابع: الذریعة، ۷۷/۱۳، ۱۹/۱۴، ۲۴۷/۲۴؛ سیره آل البرغانی، آقا بزرگ تهرانی، (خطی): الفرر والدور، شیخ حسن صالحی (خطی): الکرام البررة، ۷۱۲/۲ - ۷۱۳؛ مقدمه موسوعة البرغانی فی فقه الشیعة، ۲۰/۱؛ مکارم الآثار، ۱۷۰۹/۵؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی): مستدرکات اعیان الشیعة، ۳۰۳/۲.

عبدالحسین شهیدی

برغانی علوی شهیدی، علاءالدین (برغان ۱۳۱۲ - قزوین

۱۳۹۴ ق) فرزند شیخ رضابن شیخ عبدالحسین بن شیخ ملاعلی برغانی علوی شهیدی از فقها و حکمای معاصر. صرف و نحو و منطق را از شیخ آقا طالقانی و سید عبدالرحمن تقوی و فقه و اصول را از حوزه درس شیخ ملاعلی طارمی و شیخ محمد طارمی و شیخ فضل علی مهدوی قزوینی در مدرسه صالحیه فراگرفت. در حدود سال ۱۳۳۵ ق به تهران رفت. حکمت و فلسفه را از آخوند شیخ علی نوری، شیخ محمود قمی و آخوند علی محمد حکمی بهره مند گشت. سپس به قزوین بازگشت و از ملازمین و اخص اصحاب شیخ عیسی بن شهید ثالث و از اعظم شاگردان وی گردید

شهر مقدس کربلا در عصر عثمانیها که حاکم بر عراق بودند همت بسیاری مبذول داشت و با برنامه ریزی دقیق کارگران فنی و کشاورزان متخصص شیعه را از قزوین و یزد و شیراز و اصفهان و حتی بحرین و احساء و جبل عامل تشویق به هجرت و اقامت در کربلا و اطراف آن کرد و در استغال آنها در احیاء زمینهای شرق و غرب و شمال کربلا و نیز حفر کانال آب و چاههای بزرگ جهت احداث باغ اهتمام بسیار به خرج داد. برای اولین بار نیز نهال گوجه را از برغان و برتقال را از فلسطین به کربلا حمل و کشت و تکثیر کرد و در اصلاح جنس آنها از طریق پیوند زدن کوشید و نهالهای بسیاری به رایگان بین کشاورزان شیعه توزیع کرد تا بدانجا که محصول گوجه کربلا تا عصر حاضر از مرغوبترین و بهترین محصولات عراق است و یکی از مهمترین محصولات کربلا می باشد. از آثار خیر دیگر وی در کربلا بنای ایوان بزرگ آستانه حسینی مقابل درب قبله - معروف به طلا - است که مصالح ستونهای مرتفع آن را از هندوستان حمل کرد و طبق طرح چهل ستون اصفهان بازسازی کرد و بنای این ایوان توسط برادرش مدرس الطیف، شیخ میرزا علی نقی برغانی حائری، پایان یافت. از جمله کتابهای اوست: بقیة العرام در اصول فقه (به عربی در دو مجلد بزرگ)؛ تحفة الرشاد فی شرح علی الارشاد (در چهار مجلد بزرگ از طهارات نادیات).

منابع: سیره آل البرغانی، شیخ آقا بزرگ تهرانی (خطی): شخصیت شیخ انصاری، ۲۲۹؛ الکرام البررة، ۳۲۷/۱؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی): گنجینه دانشمندان، ۱۵۴/۶؛ مقدمه موسوعة البرغانی فی فقه الشیعة، ۵۳/۱ - ۵۴؛ نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، ۱۲۷۴/۳.

عبدالحسین شهیدی

برغانی صالحی (= برغانی شهیدی صالحی) میرزا علی نقی

(کربلا ۱۲۵۳ - کربلا ۱۳۲۰ ق) فرزند شیخ حسن بن مولی شیخ محمد صالح برغانی ملقب به مدرس الطیف از علما و فقها و مراجع تقلید شیعه. ولادت و نشأت و همچنین وفات وی در کربلا بود. مقدمات و ادبیات عربی و علوم اسلامی را از علمای کربلا فراگرفت. فقه و اصول را از حوزه درس پدرش بهره مند گشت. سپس جهت اخذ علوم عقلی به قزوین که در آن عصر یکی از بزرگترین مدارس فلسفه شیعه بود، رفت و در محضر درس آخوند ملاآقا حکمی قزوینی و آخوند ملایوسف حکمی قزوینی و عمویش میرزا عبدالوهاب برغانی قزوینی به فراگرفتن علوم عقلی پرداخت. سپس به موطن خویش کربلا و بعد به نجف رفت و در آنجا مقیم شد و به حوزه درس شیخ مرتضی انصاری ملحق گردید. در حوزه درس شیخ حسین اردکانی (م ۱۳۰۲ ق) و میرزا حبیب الله رشتی (م ۱۳۱۲ ق) نیز سالها تلمذ کرد و از ارشد شاگردان میرزا حبیب الله به شمار می آمد. بر مسند تدریس و فتوی در کربلا تکیه زد و حوزه درسش پررونقترین حوزه های علمی کربلا گردید و معروف به مدرس الطیف بود. آقا بزرگ تهرانی محضر او را در کربلا درك کرده است و به شرح حال او در طبقات اعلام الشیعة پرداخته است. وی با برادرش شیخ میرزا علامه برغانی در تشویق هجرت شیعیان و اسکان آنان در کربلا و نواحی آن و احداث

و با دختر او ازدواج کرد. پس از فوت استادش در سال ۱۳۳۹ ق جانشین او در تدریس و فتوا در مدرسه صالحیه شد و جمعی از طلاب علوم دینی و فضلا، از محضر درسش بهره مند گشتند. وی از مدرسين بنام حوزه علمیه قزوین بود. آثارش عبارتند از: ترجمه ضیافه الاخوان و هدیه الخلان آقارزی قزوینی؛ ترجمه رسائل اخوان الصفا با تعلیق؛ عقائد العلایه در فلسفه و کلام (در بیش از يك هزار صفحه)

منابع: سیره آل البرغانی، آقا بزرگ تهرانی (خطی)؛ میثود، ۳۳۰؛ یادداشت‌های شخصی، عبدالحسین شهیدی

برقان، چنانکه صفی‌الدین بغدادی در مراصد الاطلاع (۱۸۶/۱) ضبط کرده است به فتح اول صحیح است و یا قوت حموی در معجم البلدان (۱۳۱/۲) و سمعانی در الانساب (۱۸۹) به غلط به ضم اول یاد می‌کنند. اسم دو موضع که به این نام معروف هستند: اولی قریه‌ای است واقع در کناره شرق رود جیحون ما بین جرجان و خوارزم که ویران شده است و علمای بزرگی از این قریه برخاسته‌اند. از جمله ابوبکر احمد بن محمد بن احمد بن غالب خوارزمی برقانی (م ۴۲۵ ق)، دومی از قرای بحرین و از مراکز شیعه‌نشین آن سامان. در همین قریه برقان بحرین، مسعود بن ابی زینب خارجی بیش از ده سال حکومت بحرین را به دست داشت و سرانجام توسط مردم بحرین و به رهبری سفیان بن عمرو عقیلی و شورش قبیله بنی حنیفه به قتل رسید و فرزدق شاعر معروف شیعه در نهضت و قیام قبیله بنی حنیفه و قریه برقان چنین سروده است:

و لو لا سیوف من حنیفه جردت
ببرقان امسی کاهل الدین ازورا
ترکن لمسعود و زینب اخته
رداء و جلباباً من الموت احمرأ
(نیز به برغان).

منابع: در متن یاد شده است. عبدالحسین شهیدی

برقعیّه، فرقه‌ای از شیعیان اسماعیلی از بیروان محمد بن علی برقعی، وی به سال ۲۵۵ ق در اهواز خروج کرد و خود را منسوب به علویان دانست، ولی علوی نبود بلکه مادر او يك بار به یکی از علویان شوهر کرده سپس (با فوت یا طلاق) از او جدا گشته بود. او خود را به شوهر مادرش منسوب داشت و بر خوزستان و اهواز و بصره مستولی شد. خلیفه معتمد عباسی (۲۵۶ - ۲۷۹ ق) لشکری به جنگ وی فرستاد و او را شکست داد. سرانجام در سال ۲۶۰ ق او را اسیر کرده به بغداد بردند. معتمد او را بکشت و بر دار کرد. در ترجمه فرق الشیعه نام خلیفه عباسی معتمد (۲۷۹ - ۲۸۹ ق) آمده است که پس از کشته شدن محمد بن علی برقعی به فرمانروایی رسید.

منابع: فرق الشیعه، ۲۰۲. محمدحسین روحانی

برقه، (= برقرود)، از روستاهای قم در روزگاران گذشته که اکنون

از میان رفته است. این روستا در کنار رودخانه قرار داشت. برخی منابع نام اصلی این روستا را برقرود یاد کرده‌اند که احتمالاً نادرست است و آن را با روستای برقرود در نزدیکی یزد خلط کرده‌اند. روستای برقه به واسطه نزدیکی به شهر قم، مردم شیعی مذهب داشته و بی‌گمان مانند قم از کهنترین مراکز شیعی در ایران بوده است. اهمیت این روستا در تاریخ شیعه امامی به واسطه آن است که دو تن از رجال نامدار شیعه به نامهای ابو عبدالله محمد بن خالد بن عبدالرحمان بن محمد بن علی برقی از یاران امام رضا (ع) و سرش ابوجعفر احمد بن محمد بن خالد (م ۲۸۰ ق) از یاران امام جواد (ع) از مردم این روستا بودند. خاندان برقی اصلاً از مردم کوفه بودند که از آن شهر به قم گریختند و در برقه اقامت گزیدند.

منابع: ریحانه، ۱۵۹/۱؛ مشاهیر دانشمندان اسلام (ترجمه الکنی واللقاب)، ۷۵/۳؛ تنقیح المقال، ۱۱۳/۳؛ معجم البلدان، ۳۸۹/۱ - ۳۹۰؛ تاریخ قم، ۲۲؛ لغتنامه، ذیل «برقرود» و «برقه».

برقه، شهر و ناحیه‌ای بوده است در شمال افریقا، بر ساحل دریای مدیترانه، در منطقه سیرنائیکای کنونی که بیش از انقراض خلافت عثمانی در دهه دوم و سوم قرن بیستم میلادی، جزو باشالیق طرابلس ولایت بنغازی امپراتوری عثمانی و یا خراجگزار این امپراتوری بود. جغرافیدانان و نویسندگان مسلمان، منطقه سیرنائیکا یا سیرنائیک را نیز که امروزه یکی از ایالت‌های لیبی است و شهر برقه از متعلقات آن بوده، برقه می‌نامیده‌اند. شهر برقه که به فاصله کمی از دریای مدیترانه واقع بوده، در قرن هفتم قبل از میلاد توسط یونانیان ساخته شده بود. این شهر در اوایل قرن ۱۹ م/ ۱۳ ق از بین رفت و امروزه شهر المرج - در موقعیت جغرافیایی ۳۲ درجه و ۳۰ دقیقه عرض شمالی و ۲۵ درجه و ۵۴ دقیقه طول شرقی - در پیرامون قلعه‌ای که ترکان در سال ۱۸۴۰ م/ ۱۲۵۶ ق در برقه ساخته بودند در جای آن ساخته شده است. در سال ۶۴۲ م/ ۲۱ ق (و یا ۶۴۳ م ۲۲ ق) توسط سباهیان اسلام به فرماندهی عمرو بن عاص فتح گردید. به گفته بلاذری (فتوح البلدان، ۲۲۵ - ۲۲۷) مردم برقه که بربر و از مرفه‌ترین طوایف مغرب بوده‌اند کمابیش بدون جنگ و ستیز به دین اسلام درآمده‌اند، و این شهر که «مدینه انطابلس» و «در میانه مصر و افریقه» واقع بوده، غیرعنوه گشوده بوده است. شهر برقه از اواخر قرن دوم هجری تحت سلطه ادریسیان درآمد، که از علویان مراکش و نخستین سلسله‌ای بودند که کوشیدند عقاید شیعی را در مغرب رواج دهند. مؤسس این سلسله، ادریس اول، یا ادریس بن عبدالله (م ۱۷۷ ق)، نوه امام حسن مجتبی (ع) فرزند امام علی بن ابی طالب (ع) بود. وی در قیام سال ۱۶۹ ق علویان بر ضد عباسیان شرکت کرد و چون برادرزاده‌اش، حسن بن علی در فح (نزدیک مکه) کشته شد، به مصر و سپس به شمال افریقا (مغرب) گریخت. شهر برقه در قرون ۴ و ۵ ق به تصرف فاطمیان درآمد. در قرن ۵ ق هجوم بنو هلال آن را به ویرانی کشید. در ایام ابن خلدون، یعنی در قرن ۸ ق نیز شهرها و روستاهای منطقه برقه ویران

معتبری همچون کافی، تهذیب، استنبصار، کامل الزیارات، تفسیر قمی، از او روایت آمده است. علمای برجسته رجال، از جمله شیخ طوسی، نجاشی، علامه حلی، بحر العلوم و حجة الاسلام شفتی به وثاقت و جلالت قدر او گواهی داده‌اند، گرچه بعضی درباره‌اش گفته‌اند: «بر احادیث مرسل اعتمادی کرد، و از افراد ضعیف روایت می‌نمود»، و از همین روی محدثین قم بر او طعن زدند، و احمد بن محمد بن عیسی - شیخ و رئیس فقیه قم - او را از این شهر بیرون راند، ولی بعداً از کرده خود پشیمان شد و از برقی عذرخواهی کرد و او را به قم بازگردانید، و چون درگذشت سرو پای برهنه در تشییع جنازه‌اش حضور یافت. برقی آثار بسیار داشته که متأسفانه بیشتر از بین رفته است. وی کتابهای خود را تحت عنوان المحاسن تألیف کرده. از کتاب المحاسن - که شامل دهها بخش، و هزاران حدیث بوده - تنها حدود یک سوم موجود است. این کتاب بارها به چاپ رسیده است: چاپ اول با مقدمه و تحقیق و تعلیقات ارزنده مرحوم استاد سید جلال الدین محدث ارموی به سال ۱۳۷۰ ق در تهران؛ چاپ دوم با مقدمه مرحوم سید محمد صادق بحر العلوم در نجف اشرف به سال ۱۳۸۴ ق انجام شده است. از دیگر آثار برقی کتاب الرجال است که در ذکر طبقات راویان حدیث تألیف گشته و از اهمیت خاصی برخوردار است. کتاب الرجال نیز به اهتمام مرحوم محدث ارموی در تهران به چاپ رسیده است. برقی در قم وفات یافت و همانجا مدفون گشت.

منابع: رجال، طوسی، ۳۹۸، ۴۱۰؛ فهرست، طوسی، ۲۰؛ رجال، نجاشی، ۵۵؛ تنقیح المقال، ۸۲/۱؛ جامع الرواة، ۶۳/۱؛ الکنی واللقاب، ۷۸/۲؛ رجال، سید بحر العلوم، ۳۳۱/۱؛ معجم رجال الحديث، ۲۶۷/۲؛ مستدرک الوسائل، ۵۵۲/۳؛ رجال، سید محمد باقر شفتی، سید مهدی حائری

برقی، ابوطاهر، از راویان حدیث شیعه، از اصحاب امام علی هادی (ع) بوده است. برادرش احمد بن محمد، و پدرش ابو عبدالله محمد بن خالد نیز از راویان بزرگ و معروف بوده‌اند.

منابع: رجال، طوسی، ۴۲۶؛ جامع الرواة، ۳۹۶/۲؛ تنقیح المقال، ۲۱/۳؛ معجم رجال الحديث، ۱۹۹/۲۱. سید مهدی حائری

برقی، شیخ ابو عبدالله محمد بن خالد بن عبدالرحمان، از محدثان و راویان والا مقام شیعه در قرون دوم و نیمه اول قرن سوم هجری. از اصحاب امام موسی کاظم و امام رضا و امام جواد علیهم السلام به شمار آمده است. همچنین محضر جمعی از محدثین و روات برجسته را درک نموده و از ایشان استماع حدیث کرده است. شیخ طوسی او را مورد وثوق دانسته، و هم در اسانید کتاب کامل الزیارات واقع است، و عموم متأخرین او را به وثاقت و جلالت قدر توصیف کرده‌اند. نجاشی درباره‌اش گفته است: «ابو عبدالله، مولای ابوموسی اشعری (مقصود جریر بن عبدالله است) منسوب به برق رود، روستایی در کنار یکی از دره‌های قم، او برادرانی نیز دارد به نامهای: ابوعلی حسن بن خالد، ابوالقاسم فضل بن خالد، و زاده فضل را بسری فقیه است به نام علی بن العلاء بن الفضل بن خالد. وی در ادبیات دست داشته و به اخبار و علوم عرب به خوبی آشنا

بوده‌اند. این منطقه سرانجام در قرن ۱۰ ق به تصرف ترکها درآمد. در اواخر سال ۱۹۳۱ م/ ۱۳۱۰ ش، با وجود مقاومتها و مخالفتهای بدویان و سنوسیان، این منطقه به اشغال ایتالیا درآمد. در زانویه ۱۹۳۹ م/ دی ۱۳۱۷ ش منطقه سیرنائیک یا همان برقه تماماً در قلعرو ایتالیا ادغام شد. اما سرانجام ایتالیاییها در مقابل حمله موفقیت آمیز ارتش هشتم انگلیس در ۱۹۴۲ م شکست خوردند و از این سرزمین عقب نشستند، و این منطقه تحت اداره حکومت نظامی انگلیس درآمد. انگلیسیها ادریس اول سنوس، رهبران سنوسیان، را به عنوان رئیس امارت سیرنائیک منصوب کردند. وی که به سبب مخالفتش با سلطه ایتالیا، از سال ۱۹۲۳ م/ ۱۳۰۲ ش در مصر می‌زیست، و در جنگ جهانی دوم نیز با قوای محور جنگیده بود، از سال ۱۹۵۱ م/ ۱۳۳۰ ش با کمک انگلیسیها به پادشاهی کشور جدیدالتأسیس «اتحادیه فدرال لیبی» رسید، و استقلال این کشور نو ساخته را اعلام کرد. ناحیه برقه یا سیرنائیک که امروزه یکی از ایالات جماهیر خلق لیبی را تشکیل می‌دهد، در اوایل دهه ۱۹۶۰ م/ ۱۳۴۰ ش، ۲۵۰، ۲۹۱ نفر از کل جمعیت ۱،۰۹۱،۸۰۰ نفری لیبی را در خود جای داده بود. امروزه این ناحیه از جمله معدود نواحی ای است که اکثر جمعیت لیبی را در خود جای داده‌اند. با آنکه بساط سلطنت ادریسیان سنوسی در سپتامبر ۱۹۶۹ م/ شهریور ۱۳۴۸ ش طی کودتای نظامی سرهنگ معمر قذافی برچیده شد، اما از ذریه ایشان هنوز در این سرزمین پراکنده‌اند.

منابع: تقویم البلدان، ابوالفداء، ترجمه عبدالمحمد آیتی، ۱۹۷؛ مسالك و ممالك، اصطخری به کوشش ایرج افشار، ۴۰؛ سلسله‌های اسلامی، ترجمه فریدون بدره‌ای، ۴۵ - ۴۶؛ جامع التواریخ رستیدی «قسمت اسماعیلیان، فاطمیان، و نزاریان و داعیان و رفیقان»، ۱۱، ۱۶؛ احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، مقدسی، ترجمه علینقی منزوی، تهران، ۳۱۷/۱؛ معجم البلدان، ۵۷۳/۱ - ۵۷۴؛ البلدان، یعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، ۱۲۱؛ تاریخ یعقوبی، ۴۵/۲؛ حدود العالم، به کوشش منوچهر ستوده، ۱۷۸.

First Encyclopaedia of Islam: Vol. II VI: Encyclopaedia of Islam, 2nd ed, Vol. I, «Barka».

مرتضی اسعدی

برقی، ابوجعفر احمد (م ۲۷۴ یا ۲۸۰ ق) فرزند محمد بن خالد بن عبدالرحمان بن محمد بن علی، از علما و محدثین والامقام شیعه. اصل او از کوفه است و نیاکانش در آن دیار سکونت داشته‌اند. انگیزه هجرت ایشان به قم آن بود که یوسف بن علی - والی عراق - محمد بن علی، جد اعلای برقی را که از هواداران زید بن علی بن الحسین (ع) بوده، دستگیر کرده و سرانجام به قتل رسانید، به ناچار عبدالرحمان و فرزندش خالد به ایران گریختند و در برقه رود قم (ظاهر رودخانه بیرقون) ساکن شدند. به طوری که از احادیث و متون تاریخی برمی‌آید: برقی عصر چند تن از ائمه اطهار (ع) را درک کرده و از ایشان حدیث آورده. شیخ طوسی او را در عداد اصحاب امام جواد و امام هادی علیهما السلام برشمرده، و در کافی روایتی توسط او از امام رضا (ع) نقل شده است. وی در سلسله اسناد روایات بسیاری - حدود هشتصد و سی مورد - واقع است، و در کتابهای

منبع: اعیان الشیعة، ۳۸۲/۹؛ تنقیح المقال، ۶۴/۲؛ رجال برقی، ۲۸۹؛ رجال نجاشی، ۲۵۰؛ الکنی واللقاب، ترجمه، ۱۵۳/۴؛ مجمع الرجال، ۱۲۳/۵.

سیدمهدی حائری

برقی، یحیی بن علی محمد حسینی برقی [رقی]، از راویان و محدثان شیعه قرن دوم هجری. ابن شهر آشوب در معالم العلماء از او نام برده و گفته است: «از امام صادق (ع) روایت می کند، دعای معروف به انجیل اهل البیت (ع) از اوست». بعضی از صاحب نظران احتمال داده اند مقصود از «انجیل اهل البیت» همان صحیفه سجادیه باشد، و بعضی دیگر بر آنند که مقصود، مناجات انجیلیه است. مرحوم شیخ موسی زنجانی (م ۱۳۹۹ ق) چنین گفته: «این یحیی بن علی را در هیچ کتابی نیافتم که از امام صادق (ع) روایت کرده باشد، و نیز معلوم نیست منظور از انجیل اهل البیت چیست؟ آیا صحیفه سجادیه است یا مناجات انجیلیه؟ بنابر احتمال اول، مقصود از این نام همان یحیی بن زید است، چنانکه معروف می باشد و بنابر احتمال دوم - هر چند که این احتمال بعید است - من چنین شخصی با این انتساب نیافتم». شاید هم انجیل اهل البیت کتاب یا دعای دیگری بوده که ما از آن بی اطلاع مانده ایم، چنانکه شیخ آقا بزرگ تهرانی می گوید: «انجیل اهل البیت، لبعض الاصحاب، توجد نسخة منه فی مكتبة الامیرالسید علی الايروانی نزیل تبریز عند ولده الامیر عبدالحجة المعاصر، كما کتبه بخطه فی فهرست المكتبة» (انجیل اهل بیت).

منابع: معالم العلماء، ۱۳۱؛ الصحیفه الثالثة السجادية، ۱۰۲؛ الصحیفه الخامسة السجادية، ۱۶۶؛ الجامع فی الرجال، نسخه عکسبرداری شده، ۹۱۱/۲؛ الذریعة، ۳۴۵/۲، ۳۴۵/۱۳.

برکت، در لغت به معنی پایداری و بر جای ماندن است و بروک (خوایدن شتر) نیز از همین معنی است. با توجه به همین معنی اصلی است که برکت را به معنی امن و اعتماد و اطمینان نیز دانسته اند. اصطلاحاً این واژه را بیشتر در معنی رشد و فزونی و سعادت به کار برده اند. این کلمه به صورت مفرد در قرآن نیامده است ولی جمع آن در سورة اعراف آیه ۹۶ «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ...» (چنانچه مردمان شهرها ایمان آورده و از نافرمانی خدا پرهیز می کردند، از آسمان و زمین، راه برکات را برایشان می گشودیم) و در سورة هود آیه های ۴۸ و ۷۳ به صورت برکات به کار رفته است. برکات آسمان به معنی باران و برکات زمین به معنی گیاهان و میوه هاست. برکات آسمان و زمین را به ترتیب به معنی دعا و آسان نمودن خواسته ها نیز گفته اند. کلمه مبارک به صورت اسم مفعول از باب مفاعلة این ریشه، در سوره های آل عمران، ۹۶؛ مریم، ۳۱؛ مؤنون، ۲۹؛ و سورة ق، ۹ به معنی بر خیر و برکت آمده است و در سورة انعام، ۹۲ «هَذَا كِتَابُ أَنْزِلْنَاهُ بِبَرَكَاتٍ» نیز در همین معناست. زیرا قرآن کریم نسبت به دیگر کتب آسمانی، فزونیهای بسیار دارد. لفظ مبارکه هم در چند جای قرآن آمده است. بحرانی می نویسد: «... شجرة مباركة...» (نور، ۳۵) را به ابراهیم پیامبر (ع) و امیر

بوده است. او کتابهایی نیز داشته از جمله: التنزیل والتعبیر؛ يوم و ليله؛ التفسیر؛ مكة و المدينة؛ حروب الاوس والخزرج؛ العلل؛ فی علم الباری، الخطب...». متأسفانه از آثار او چیزی در دست نیست، اما روایات بسیار زیادی از او در کتابهای معتبر شیعه آمده که نشانگر اعتماد اهل حدیث به روایات اوست. عده کثیری از راویان بزرگ از جمله فرزندش شیخ ابوجعفر احمد بن محمد، و نیز ابراهیم بن هاشم، احمد بن محمد بن عیسی، محمد بن علی بن محبوب، سهل بن زیاد، حسین بن سعید و سعد بن عبدالله از او حدیث گرفته اند. در حدیثی با دو واسطه از امام صادق (ع) آورده که آن حضرت فرمود: «برای هر چیز اساسی هست، و اساس اسلام دوستی ما اهل بیت است». این نیز شایان تذکار است که گاهی از او به «برقی کبیر» تعبیر می کنند، در مقابل فرزندش که «برقی صغیر» خوانده می شود.

منابع: رجال، طوسی، ۴۰۴؛ رجال، نجاشی، ۲۳۶؛ فهرست، طوسی، ۱۵۳؛ رجال، علامه حلی، ۱۳۹؛ رجال، سید بحر العلوم، ۳۳۱/۸ به بعد؛ جامع الرواة، ۱۰۸/۲؛ تنقیح المقال، ۱۱۳/۳؛ المحاسن، کتاب الصقوة والنور، ۱۱۳؛ معجم رجال الحدیث، ۷۴/۱۶؛ ریحانة الادب، ۲۵۱/۸.

برقی، محمد بن ابی القاسم عبدالله بن عمران جبانی، از راویان موقت شیعی ایرانی. کنیت او ابو عبدالله و شهرت او ماجیلویه بود. پدرش ابوالقاسم را بنادر می خواندند. نجاشی (۳۷۲ - ۴۵۰ ق) در کتاب رجال و علامه حلی (۶۴۸ - ۷۲۶ ق) در خلاصة الاقوال به شرح حال او پرداخته اند. رجال شناسان درباره او گفته اند: از راویان ثقة قمی و عالم و فقیه و آشنا به ادب و شعر و غریب بود. او داماد احمد بن ابی عبدالله قمی بود و سرش علی بن احمد بن ابی عبدالله از محمد بن علی بن حسین از محمد بن علی ماجیلویه از پدرش علی بن محمد از پدرش محمد بن ابی القاسم برقی روایت می کرد. اگر این رشته نسب درست باشد، محمد بن ابی القاسم برقی جد محمد بن علی برقی می شود. ولی شیخ صدوق (م ۳۸۱ ق) در طریق روایت وی به ابراهیم بن سفیان می گوید که آن عموی این است نه جد وی. گرچه طریق روایت نجاشی که یاد شد، مخالف این است. سخن رجال شناسان گاه موافق گفتار اول است گاه موافق گفتار دوم. اینان در برخی موارد از علی بن محمد بن ابی القاسم که پدرش معروف به ماجیلویه است یاد کرده اند (و این موافق گفتار اول است) و گاه به عنوان علی بن ابی القاسم (پسر ماجیلویه که موافق گفتار دوم است) در این صورت کسی که با دختر احمد بن ابی عبدالله قمی ازدواج کرده، ابوالقاسم است که از او دارای فرزندی به نام محمد بن ابی القاسم و برادرش علی بن ابی القاسم گشته است. مؤید این گفتار، آن است که رجال شناسان از احمد بن عبدالله یاد کرده او را پسر دختر برقی خوانده اند و گفته اند که او از برقی روایت می کند. در این صورت او برادر این دو تن (محمد و علی) می شود. گفتار نجاشی درباره علی بن محمد بن ابی القاسم مخالف آن چیزی است که در اینجا گفته است و موافق گفتار شیخ صدوق است.

بركوكيه — بومسلميه.

برگی از تاریخ، یا «تاریخچه‌ای از آستانه شاهزاده حسین و دودمان سادات مرعشی قزوین»، نوشته حسین مدرسی طباطبائی، از انتشارات کتابخانه عمومی مرحوم آیه الله العظمی نجفی مرعشی، قم، ۱۳۶۱ ش. کتابی در قطع وزیری، در ۴۳۴ صفحه متن و ۲۰۸ صفحه عکس نما و اسناد و ۴۰ صفحه فهرست اعلام، اساس کتاب را يك صد و پنجاه طغرا از اسناد مربوط به آستانه شاهزاده حسین قزوین تشکیل می‌دهد و تاریخ آن از میانه قرن هشتم تا قرن چهاردهم هجری است. عمده این اسناد مربوط است به منصب تولیت و موقوفات شاهزاده حسین و فرمانهایی که از پادشاهان در ارتباط با این آستانه صادر شده و اختلافهایی که در زمینه موقوفات آن و یا متولی گری آن بوجود آمده است. از صد و پنجاه سند، پنجاه طغرای آن فرمان یا دستخط پادشاهان و چهل و نه طغرا مربوط به احکام شاهزادگان و وزراء و حکام، هشت طغرا به صورت نامه (معمولاً از وزراء و بزرگان دیوان) شش طغرا وقف نامه و سی و نه طغرا اسناد متفرقه از قبیل حکم شرعی و استشهاد و مزارعه نامه و اجاره نامه و مصالحه نامه و اسناد مشابه است. چهل و هفت طغرا از این اسناد مربوط به قرنهای هشتم تا دوازدهم و صد و سه طغرای دیگر مربوط به دوره قاجاریه است. این مجموعه را به اعتباری می‌توان از نمونه‌های استثنائی به شمار آورد، زیرا جز درباره آستانه شهرری درباره دیگر آستانه‌ها هنوز چنین مجموعه‌ای ارزنده که اطلاعات تاریخی قابل ملاحظه‌ای در اختیار قرار دهد، جمع‌آوری و تدوین نشده است.

پرویز ورجاوند

برمکیان، برامکه، آل برمک، خاندانی از دولتمردان ایرانی که در تحکیم مبانی خلافت عباسی مساعی بسیار به کار بردند و با دعوت و تشویق علما و فلاسفه و ادبا و مترجمان و شاعران و هنرمندان ایرانی - سایر اقوام - موجب شکوه و آبادانی بغداد و بيشرفت علم و ادب و دلگرمی و حرمت دانشمندان گردیدند. برمک (در اصل parmaka) واژه‌ایست سنسکریتی به معنی خادم معبد بودائی و معبد بودائی را بهار یا ویهاره Vihara گویند. نوبهار هم که به ظاهر فارسی می‌نماید کلمه‌ایست سنسکریتی - نوه ویهاره یعنی «معبد تو». بتکده نوبهار از معابد باستانی بودانیان در کنار شهر بلخ بوده که احتمال دارد در قرن سوم قبل از میلاد در زمان سلطنت آشوکا پادشاه موریانی هند - که آئین بودا در زمان او در خراسان و ماوراءالنهر رواج یافت - ساخته شده باشد. قول طبری و سایر مورخان بعد از او که نوبهار را آتشکده و برمک را موبد آن نوشته‌اند فقط به این صورت قابل توجیه است که بعدها درین محل آتشکده‌ای هم ساخته شده باشد. «برمک» جد خالد برمکی در عهد خلافت عثمان بن عفان نخستین شخصیت ازین خاندان بود که به دین اسلام درآمد. احنف بن قیس (م ۷۲ ق) فاتح خراسان او را با جمعی از گروگانهای ایرانی به مدینه

بؤمنان علی بن ابی طالب (ع) و همه امامان معصوم (ع) تأویل کرده و ایشان را ریشه‌های ياك دانسته‌اند. «تبارك الذی بیده الملك» (ملك، ۱)، و «... فتبارك الله احسن الخالقين» (مؤمنون، ۱۴) یعنی خداوند، بزرگ و بلند پایه است و خیر و رحمت و نعمت او گسترده است. فعل تبارك صفت و بزه الله است و در این معنی از باب تفاعل، فعل مضارع نیامده است. در دعا آمده است: «و انزل علينا من برکاتك» یعنی ما را مشمول خیر و کرم خود گردان. و «بارك علی محمد و آل محمد» یعنی شرف و کرامتی که به ایشان عطا کرده‌ای، جاودانه ساز.

منابع: تبيان، ۴/۴۷۷، ۵/۴۹۸؛ مجمع البیان، ۲/۴۵۲؛ مقدمة البرهان بحرانی، ۱۰۰؛ مجمع البحرين، ۵/۲۵۷ - ۲۵۸. محمد حسینی

بركة بن محمد، شیخ ابوالخیر برکه بن محمد بن برکه اسدی، از فقهای متدین شیعه، و از شاگردان شیخ طوسی بوده است، کتابهایی نیز تألیف کرده، از جمله حقایق الایمان در اصول دین؛ کتاب الحجج در امامت، و عمل الادیان والابدان، ذوالفقار بن معبد حسینی مروزی از وی روایت کرده است.

منابع: فهرست، منتخب الدین، ۲۷؛ جامع الرواة، ۱/۱۱۶؛ اعیان الشیعة، ۳/۵۵۶؛ معجم رجال الحديث، ۳/۲۷۷. سید مهدی حائری

بركة بن مقلد عقیلی، زعیم الدوله ابو کامل (م تکریت ۴۴۳ ق)، از فرمانروایان دودمان شیعی عقیلی در عراق، از قبیله اعراب بدوی عامربن صعصعة بود. نخست برادرش قرواش را در سرکوبی سرکردگان کردان حمیدی و هذیبانی یاری داد (۴۴۰ ق)، اما در همان سال میان او و قرواش اختلاف افتاد و قرواش به یاری برادرزاده اش قریش بن بدران، زعیم الدوله را شکست و هزیمت داد. اما سال بعد برکه به کمک اعراب بدوی بر برادر بیروز آمده وی را بگرفت و در کاخش در موصل زندانی کرد. در اواخر ۴۴۱ ق، با قرواش آشتی کرد و حکومتش را به او باز داد. در همین سال که بنی عقیل برخی از اقطاعات ارسلان بساسیری را غارت کردند جنگ خونینی میان بساسیری و زعیم الدوله درگرفت که شمار زیادی از نیروهای دو طرف کشته شدند، اما این جنگ بی‌آنکه به نتیجه قطعی برسد پایان گرفت. در ۴۴۳ ق، بار دیگر میان برکه و برادرش قرواش اختلاف افتاد و برکه دست برادر را از تصرف در امور کوتاه کرد. قرواش به قصد رفتن به بغداد از موصل بیرون آمد، اما در میانه راه شماری از یاران برکه راه را بر او بستند و از او خواستند تا به موصل بازگردد. قرواش ناگزیر به تختگاهش بازگشت، اما شرط نهاد که در کاخ حکومتی سکونت کند. اندکی پس از آن ترکان سلجوقی بر موصل استیلا یافتند و دست بنی عقیل را از این شهر کوتاه کردند. برکه در جنگ با غزان زخم برداشت و دیری نگذشت که بر اثر همان زخم از پای درآمد.

منابع: اعیان الشیعة، ۳/۵۵۶ - ۵۵۷؛ اعلام، زرکلی، ۲/۲۰؛ سلسله‌های اسلامی، ۹۴؛ الکامل فی التاریخ، ۹/۵۴۹ - ۵۵۶، ۵۶۴، ۵۷۹؛ مجالس المؤمنین، ۲/۳۴۴؛ حسن انوشه

فرستاد که در آنجا مسلمان و عبدالله نامیده شده و اجازه یافت به بلخ بازگردد. نخستین دولتمرد این خانواده که موجب شهرت برمکیان شد خالد بن برمک (جعفر) بود. درباره زادگاه و تحصیلات او اطلاع درستی در دست نیست. تاریخ ولادت او را بین سالهای ۹۰ و ۹۲ ق نوشته‌اند. شهرت و اعتبار خالد بن برمک از سال ۱۲۹ ق آغاز شد که در سیاه قحطیه ابن شیب طائی در رأس بیست هزار سیاهی مأمور شد یزید بن عمر بن هبیره حکمران عراقین (بصره و کوفه) را که بر مروان حمار یاغی شده بود سرکوبی کند. او مانند قحطیه با سپاهیان خود به ابو مسلم خراسانی پیوست و همین حرکت سبب شد نزد عباسیان تقرب یابد. سفاح پس از کشته شدن آخرین خلیفه مروانی، خالد برمکی را به تقسیم غنائم جنگی و سازمان‌دهی امور مالی خلافت مأمور کرد و او این وظائف را با امانت و شایستگی اداء و دیوان الجند، و دیوان الخراج را تأسیس نمود. در سال ۱۳۲ ق ابوسلمه حفص بن سلیمان ملقب به خال (م ۱۳۲ ق) که وزیر آل محمد لقب داشت و دوستدار آل علی و متمایل به خلافت آنان بود به سعی ابومسلم معزول و سپس مقتول گردید و خالد برمکی به جای او عهده‌دار مقام وزارت شد (۷/ اعلام، ۲۳۵/۲). ولی از به کار بردن عنوان وزارت احتراز می‌ورزید (الاغانی، ۳۶/۳). در عهد خلافت منصور نیز وزیر و مشاور او بود و منصور در طرح نقشه شهر بغداد نظر وی را استفاده می‌کرد. گویند در سال ۱۴۶ ق که مشغول ساختن بغداد بود ازو خواست ایوان کسری را ویران کند ولی خالد این کار را صلاح ندانست. منصور او را متهم به تعصب ایرانیّت نمود و در تخریب ایوان اصرار ورزید. اما معلوم شد مصارف این کار به قدری زیاد است که خزانه دولت از عهده برنمی‌آید. پس دستور داد تخریب را متوقف کنند. درین وقت خالد بدو توصیه کرد به هر قیمت شده باید ایوان کسری را ویران کند تا مردم نگویند عمارتی را که ایرانیان ساخته‌اند منصور قدرت خراب کردن آنرا هم ندارد. لیکن ویرانی ایوان کسری میسر نگردید (یاقوت، ۱/ ۲۹۴). از اقدامات مهم خالد تدابیری بود که در تعیین مهدی به جانشینی منصور به کاربرد و این کار موجب مزید شهرت و تمول برامکه گردید. وزارت خالد در دوران مهدی عباسی (م ۱۶۹ ق) نیز ادامه داشت. مهدی او را برای امارت فارس برگزید و در سال ۱۶۳ ق همراه هارون که به قصد جنگ با رومیان رهسار قسطنطنیه بود فرستاد. اما او در آن سفر و به قولی بعد از بازگشت به بغداد در همان سال در عمر هفتاد و سه سالگی وفات کرد (۷/ اعلام، ۲۳۵/۲).

مشهورترین شخصیت خاندان برمکی و بزرگترین وزیر خلافت عباسی ابوالفضل یحیی بن خالد (۱۲۰ - ۱۹۰ ق) بود. مراتب فضل و هنرش تا حدی بود که مهدی عباسی سرپرستی و تعلیم و تربیت فرزندش هارون الرشید را به عهده او گذاشت و چون عمر هارون به چهارده سالگی رسید او را به مقام کاتب (رئیس دفتر) وی برگزید. همسر یحیی هارون را شیر داد و فضل بن یحیی برادر رضاعی هارون بود. در سفری که هارون از سوی مهدی به جنگ امپراطور روم شرقی و فتح قسطنطنیه

مأمور شده بود خالد برمکی و پسرش یحیی نیز در معیت او بودند. حسن تدبیر و راهنماییهای آن پدر و پسر عامل عمده توفیق هارون که چهارده سال بیشتر نداشت گردید و منجر به شکست ارتش امپراطوری روم شد به طوریکه ملکه رم شرقی، ایرن، ناچار شرایط صلح را پذیرفت و برای حفظ تخت و تاج سالیانه هفتاد هزار دینار بر ذمه گرفت (ابن اثیر، ۶/ ۶۹). در عهد خلافت کوتاه هادی عباسی که یکسال و سه ماه بیشتر نبود، چون یحیی طرفدار هارون بود و با ولیعهدی جعفر پسر هادی مخالفت می‌کرد او را به زندان افکندند. لیکن خیزران مادر هادی و هارون که مخالف هادی بود علیه وی توطئه نموده کنیزانش را وادار نمود شبانه او را خفه کنند (۱۷۰ ق). بعد از مرگ هادی خیزران شخصاً به زندان رفت و یحیی را آزاد نموده هارون را بر مسند خلافت نشاند (شبه تانزدهم ربیع الاول، ۱۷۰ ق). هارون در نخستین بارعام رو به یحیی نموده چنین گفت: «ای بدر من، تویی که مرا به برکت حسن تدبیر و یمن تربیت درین مقام نشاندی اکنون امور رعیت را از گردن خود برمی‌دارم و به دست تو می‌سپارم. پس به هرچه می‌خواهی حکم کن و هرکه را می‌خواهی معزول یا منصوب فرما» و انگشتی خویش را به نشانه فرمانفرمائی مطلق بدو داد. (ابن خلکان، ۶/ ۲۵۶). از آن روز تا مدت هفده سال و هفت ماه و پانزده روز (مروج الذهب، ۲/ ۲۲۸) یعنی تا روزی که هارون برمکیان را برانداخت زمام کلیه امور خلافت در دست یحیی و دو پسرش جعفر و فضل بود. یحیی علوم و آداب اسلامی و فرهنگ و زبان عربی را ترقی داد و به تشویق او کتابهای مهم در علوم و فنون گوناگون تألیف یا از فارسی و هندی و یونانی ترجمه گردید. بغداد دارالعلوم جهان و مرکز تحقیق و تعلیم پزشکی و فلسفه و هیأت و اخترشناسی و ریاضی گردید. هیأت‌های علمی از ایران و هند رو به بغداد نهادند و در پناه یحیی - که خود از علمای بزرگ بود - به آسودگی به تشر علم پرداختند. با همه این فضایل، یحیی هم مانند اغلب وزیران مشهور، در برابر سلطان، چون برده‌ای فرمانبردار بود و در راه رضای او همه چیزی حتی انصاف و عقیده را قربان می‌کرد. هارون که در عنفوان جوانی وارث کشوری بی‌کران و ثروتی بی‌شمار شده و مانند سایر خودکامگان تاریخ غروری جنون‌آمیز برو چیره شده بود، نتوانست احترام و محبوبیت امام موسی بن جعفر (ع) را نزد شیعیان تحمل کند. ازینرو در سال ۱۷۹ ق که به حج رفت آن حضرت را دستگیر و یا خود به بصره آورده زندانی نمود. بعد هم او را به بغداد برده در زندان به شهادت رسانید (ولادت امام به قول مشهور سال ۱۲۱ و شهادتش سال ۱۸۳ ق بود). کسی که نقشه به شهادت رساندن امام را کشید و آنرا اجراء نمود، به روایت محدثین مشهور شیعه یحیی بن خالد بود (شیخ مفید در کتاب ارشاد و شیخ طوسی در کتاب الغیبه به اسانید گوناگون، اعیان الشیعه، ۲/ ۱۲۲). تفصیل شهادت امام هفتم (ع) را چنین آورده‌اند: «هارون از فضل بن ربیع خواست تا کار امام را یکسره کند اما او نپذیرفت. پس دستور داد آن حضرت را به دست فضل بن یحیی بیاورند. فضل امام را به خانه خود برد و در حجره‌ای محبوس نمود. اما وقتی عبادت و زهد او را دید تحت تأثیر

خلافت دور سازد. ازینرو به کارشکنی علیه جعفر نزد هارون پرداخت و او را منتهم به ولای موسی بن جعفر (ع) و آل علی کرد و گفت: شیعیان ترا خلیفه بر حق نمی دانند و از همه جا خمس درآمد خود را نزد موسی بن جعفر (ع) می فرستند و جعفر هم در مورد بیست هزار دیناری که اخیراً از تو دریافت نموده همین کار را کرده است. هارون موضوع را از جعفر تحقیق نمود و او با نشان دادن کیسه های سر بهمهر دینارهای خلیفه که بی کم و کاست در خانه او بود کذب یحیی را ثابت نمود. بعد از آن شکست، یحیی جداً درصدد برآمد علیه امام اقدام کند. او علی بن اسماعیل بن جعفر صادق (ع) برادرزاده موسی بن جعفر (و به قولی محمد بن اسماعیل) را بفریقت و وادار نمود نزد هارون رود و عم خود را منتهم به گرفتن خمس از شیعیان سازد. علی به گفته یحیی عمل کرد و سبب شد که هارون در سفر مدینه امام را دستگیر و زندانی کند و به شرحی که گذشت به شهادت رساند (*اعیان الشیعة*، ۱۱/۲)، ولی دوران کامرانی یحیی و سرانش نیز دیر نپایید و جملگی به دست هارون مقتول یا محبوس شدند و همه اموالشان ضبط گردید. وفات یحیی روز سوم محرم ۱۹۱ ق در زندان رقه اتفاق افتاد (ابن خلکان، ۲۶۵/۶ - ۲۷۴).

یحیی بن خالد را در اداره دولت عباسی، دو سرش فضل و جعفر یاری بسیار می کردند. فضل سر بزرگ یحیی (۱۴۸ - ۱۹۳ ق) برادر رضاعی و از امرای بزرگ هارون بود که چندی سمت وزارت داشت و بعد به امارت و استانداری شمال و شرق و غرب ایران منصوب گردید. در سالهای ۱۷۶ تا ۱۸۰ ق حکمران ولایت جبال (مرکز و مغرب ایران شامل اصفهان و کاشان و ساوه و لرستان و همدان و قزوین و زنجان تا کرمانشاهان) و طبرستان و دماوند و آذربایجان بود. او در سال ۱۷۸ ق به حکمرانی خراسان منصوب شد و این سمت را تا آخر عمر بر عهده داشت. در خراسان آثار نیک، از جمله بناهای مساجد و ریاضات از باقی ماند. مسجد جامع بخارا و قنات بلخ از یادگارهای اوست. مسعودی در *مروج الذهب* (۳۶۳/۶) تفصیلی از بزم ها و شکارهای با شکوه او نقل نموده و در مجلدات کتاب *الاغانی* داستانهایی از عطایای کرماند و اسراف آمیز او به شاعران و مغنیان نقل تنده است. فضل در سال ۱۷۵ ق یحیی بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی (ع) را که علیه هارون قیام کرده بود در دیلمستان شکست داد و وادار نمود از هارون امان بخواهد. هارون او را امان داد و به بغداد دعوت نمود و بدو احسان فراوان کرد. اما چون شنید که دست از دعوت به دولت آل علی و خلافت بر نمی دارد او را نزد فضل زندانی نمود. ولی فضل همانگونه که نسبت به امام هفتم با ارادت رفتار کرده بود به یحیی نیز سخت نگرفت و بعد از چندی او را رها کرد تا به هر جا می خواهد برود. هارون از این ماجرا خبر شد و یحیی را دستگیر و زندانی کرد و او در زندان هارون - به قولی از گرسنگی و تشنگی - جان سپرد (ابوالفرج اصفهانی، *مقاتل الطالبیین*، ۳۰۸؛ *الاعلام*، ۱۹۱/۹؛ *ترجمه تاریخ یعقوبی*، ۴۱۲/۲). گویند خوش رفتاری فضل با یحیی از اسباب خشم هارون بر برامکه بود. پایان کار فضل مانند عاقبت

قرار گرفت و مزاحمتی ایجاد نمی کرد. این خبر در رقه به هارون رسید و او را به خشم آورد. نامه ای به فضل نوشته او را از خوش رفتاری با موسی بن جعفر (ع) سرزنش نمود و فرمان داد تا امام را به شهادت رساند. ولی فضل بن یحیی به حکم خلیفه ترتیب اثر نداد و همچنان با امام خوش رفتاری می کرد. پس هارون حکمی نوشته به مسرور خادم مأمور اجرائیات خود داد و فرمود هم اکنون با اسب جایاری به بغداد برو و اگر موسی بن جعفر (ع) را در آسایش دیدی این حکم را به عباس بن محمد بده و بگو امری که در آن نوشته شده اجراء نماید. نامه دیگری هم به سندی بن شاهک نوشت که امر عباس را درباره فضل اطاعت کند. مسرور از رقه به بغداد آمد و یکسر به خانه فضل بن یحیی رفته امام را در همان حال دید که به هارون گزارش داده بودند. پس از آنجا به خانه عباس بن محمد و سندی بن شاهک رفت و فرمانهای خلیفه را تسلیم نمود. دیری نگذشت که مأموران به خانه فضل بن یحیی رفتند و او را به عنف به خانه عباس بن محمد (ظاهراً رئیس شرطه) بردند. به دستور عباس فضل را برهنه کردند و سندی بن شاهک (داروغه) صد تازیانه بر بدن او زد. مسرور به رقه (شهری در کنار فرات که ییلاق هارون بود) بازگشت و گزارش مأموریت خود را معروض داشت. هارون دستور داد امام را به سندی بن شاهک بسانند و خود دربار عام جنین اعلام نمود: فضل بن یحیی امر مرا اطاعت نکرد و باید همه او را لعن کنید و همه فضل را لعنت کردند. وقتی این خبر به یحیی رسید فوراً به سرای هارون رفت و از در مخصوص وارد شده شبت سر او قرار گرفت و در گوش هارون گفت: فضل جوانی نابخته و بی تجربه است. کاری را که او نتوانست انجام دهد من برای تو تمام خواهم کرد. هارون از شنیدن این سخن شاد شد و به حاضران گفت: چون فضل در اجرای امر من کوتاهی کرده بود او را لعن کردم ولی اکنون شنیدم که توبه کرده و به طاعت بازگشته است من او را دوست می دارم و شما هم دوست بدارید. مردم گفتند ما دوست دوستان تو و دشمن دشمنان توایم، اکنون که تو فضل را دوست می داری ما هم دوستدار او خواهیم بود. پس یحیی بن خالد با اسب جایاری به بغداد رفت و وانمود کرد که برای بازرسی مأموران و رسیدگی به امور سواد (عراق) آمده است. چند روزی هم خود را با این کارها سرگرم نمود. بعد سندی بن شاهک را احضار نمود و دستور قتل موسی بن جعفر (ع) را بدو داد. سندی هم سمی در طعام امام یا در رطب به کار برد و آن حضرت بعد از سه روز به شهادت رسید. موجب سعایت یحیی بن خالد از امام موسی (ع) نزد هارون که دشمنی او را نسبت به آل علی برانگیخت و به شهادت آن حضرت انجامید، چنانکه صدوق در *عیون الاخبار* آورده است چنین بود. جعفر بن محمد بن اشعث عهده دار تعلیم و تربیت محمد امین ولیعهد هارون بود و او مذهب تشیع داشت و از اصحاب امام صادق و امام کاظم (ع) بود (*اعیان الشیعة*، ۱۵۴/۴ به نقل از رجال شیخ طوسی). وقتی امین به ولیعهدی منصوب شد یحیی بیمناک گردید که مبدا بعد از خلافت او کارها به دست جعفر بیفتد و او یاران و طرفداران و شیعیان را روی کار آورده، برامکه را از دستگاه

پدر و برادرانش در ذنك بود. هارون در سال ۱۸۷ ق ناگهان بر برمکه خشم گرفت و فضل و برادرش را دستگیر و زندانی نموده همه اموالشان را ضبط نمود و آن هر دو در زندان رقه آنقدر بودند تا درگذشتند. وفات فضل در سال ۱۹۳ ق اتفاق افتاد. ابن اثیر در تاریخ خود (۶۹/۶) آورده است که فضل از خوبیهای (محاسن) دنیا بود و مثلش دیده نشده است. یحیی غیر از فضل سه سر دیگر به نام جعفر و موسی و محمد داشت. از موسی و محمد اخبار زیادی، غیر از هنرنوازی و بخشندگی و مدایح شاعران باقی نمانده است ولی آنقدر قصه و حکایت که از جعفر در کتب ادب و تاریخ عربی و فارسی باقیست از هیچیک از آل برمک باقی نمانده است. جعفر بن یحیی (۱۵۰ - ۱۸۷ ق) وزیر و دوست و ندیم هارون بود. در بغداد متولد شد و هارون او را برادر می خواند و به وزارت برگزید و هر حکم که او صادر می کرد هیچکس حتی هارون با آن مخالفت نمی ورزید. از شعر و ترسل و موسیقی و بلاغت و علوم فلکی بهره وافیه داشت و معدوح و مشوق شاعران و مغنیان بزرگ بود. توقیعاتی که در ذیل نامه های رسمی نوشته نمونه فصاحت و سرمشق کاتبان و وزیران اسلام شده است. هارون استانداریهای مهم را به جعفر محول می نمود به طوریکه از حقوق و مزایای آن برخوردار باشد. ولی هیچوقت او را از خود دور نمی کرد و حوزه مأموریت او را نایبان و غلامان اداره می کردند. خیزران مادر هارون نیز تا زنده بود از جعفر حمایت می کرد و از او می خواست گزارش امور کشور را به وی تسلیم نماید. اما بعد از مرگ خیزران رقبای جعفر به خصوص فضل بن ربیع فرصت پیدا کردند و رفته رفته مقام و موقع اداری او و خاندان برمکی را متزلزل ساختند. فضل بن ربیع در سال ۱۷۰ ق به جای محمد بن یحیی حاجب بزرگ هارون شد و به اشارت او برخلاف میل جعفر، علی بن عیسی بن ماهان به امارت خراسان تعیین گردید (طبری، ۷۰۲/۳). شاید بر اثر همین حوادث بود که یحیی در سال ۱۸۰ ق مدت یکسال در مکه ماند و تا کارها بر وفق مراد او نشد به بغداد برنگشت (مقاله بار تولد، دایرة المعارف اسلام). عاقبت بنا به اسبابی که هنوز در پرده ابهامست روزگار برمکیان تیره شد و هارون بر آنان خشم گرفت و در شب اول ماه صفر ۱۸۷ ق طبق نقشه ای که قبلاً کشیده بود بساط قدرت و دولت آن خاندان را درهم پیچید. جعفر را کشتند و پدر و برادرانش را به زندان افکندند و همه املاک و ثروت آن خاندان را مصادره نمودند. سر جعفر را بر جسر میانین و دو پاره بدنش را بر دو جسر دیگر بغداد آویختند و پس از يك سال اجزاء بوسیده بیکرش را از دار فرود آورده آتش زدند. یحیی و فضل در زندان رقه درگذشتند. محمد و موسی سران دیگر یحیی هم بعد از چندی آزاد شدند. محمد اموال خود را پس گرفت و موسی در عهد خلافت مأمون به امارت سند منصوب گردید که بعد از مرگ او سرش همین مقام را عهده دار بود (فتوح البلدان، بلاذری، ۴۵۰/۱۰ علام، ۲۸۶/۸). بعد از سقوط برمکیان شخصیت مهمی از آن خاندان برنخاست. طبری در حوادث سال ۱۹۶ ق (۸۵۹/۳، ۱۱۰۵) از عمران بن موسی بن یحیی برمکی یاد کرده است که از امرای سپاهیان امین بود و در برابر

مأمون از مداین دفاع نمود. هم او بود که بعد از پدرش عامل سند گردید. شخصیت دیگر برمکه احمد بن جعفر بن موسی بن یحیی برمکی ملقب به جحظه (۲۲۴ - ۳۲۴ ق) ندیم و ادیب و مغنی مشهور بود که ابوالفرج اصفهانی کتابی در شرح احوالش تألیف نموده و اخبار بسیار از وی در الاغانی روایت کرده است (نگاه کنید به فهرست الاغانی - لیدن، بریل ۱۹۰۰ م). اما محمد بن جهم برمکی مترجم خدای نامه و همچنین منجمی که طبری در حوادث سال ۱۶۳ ق از او نام برده (۴۹۷/۳) ظاهراً از موالی برمکه بوده اند نه از آن خاندان. همه ساکنان محله شماسبه در بغداد که آباد کرده برمکیان بود تا مدتی برمکی معروف بودند. امرای شیعه سبزواری در عصر مغول که به «سربداران» معروف بودند خود را از اعقاب برمکه می دانستند، لیکن دلیل تاریخی بر مدعای ایشان در دست نیست (برمکیان، لوسین بووا، ۱۴۸). طایفه ای از رقاصان دوره گرد مصری نیز خود را برمکی می خوانند که وجه تسمیه آنان هم نامعلوم است.

در باره علل سقوط برمکه و خشم ناگهانی هارون الرشید برایشان حدسهای گوناگون در کتب تاریخ و ادب تکرار شده که غالباً عاری از حقیقت به نظر می رسد. سلطه فوق العاده آنان بر دستگاه خلافت تا جانی بود که به نام خود سکه می زدند و هارون را یارای مخالفت یا خواسته های ایشان نبود. دستگاههای بسیار باشکوهی برای خود ترتیب داده بودند و تمام مشاغل مهم کشوری و لشکری در دست اولاد یحیی و دست بروردگان خاندان او بود و هرکس با ایشان مخالفت می کرد از بین می رفت. شاهان جهان اسلام بیش از خلیفه به ایشان احترام می گذاشتند و هدایای گرانبها می فرستادند. به طوری که موجب تحقیر خلیفه می شد (لوسین بووا، ۱۰۶ - ۱۱۴؛ اخبار برمکیان، ۱۱۷) تا آنجا که هارون از زبونی خود در برابر آل برمک احساس حقارت و انفعال می کرد. رجال ایرانی در سایه برمکه بر رجال عرب برتری داشتند. و شاعران مدایحی که برای یحیی و اولاد او می سرودند برای خلیفه و خاندان او نمی گفتند. با اینکه عناصر ضدایرانی و ضدشعوبی آنان را به بی دینی و تمایل به کیش بت پرستی و آتش پرستی متهم می کردند کسی جرأت مخالفت با ایشان را نداشت. جاحظ در کتاب البیان والتبیین، (۱۵۰/۲) شعر ذیل را که به اصمعی منسوبست نقل کرده است:

إذا ذكر الشراك في مجلس

انارت وجوه بني برمك

و ان تليت عندهم آية

اتوا بالاحاديث عن مزدك

(وقتی در مجلسی از شرك یاد شود

چهره های فرزندان برمک تابناک می گردد

و اگر آیتی از قرآن نزد ایشان تلاوت شود

آنها هم احادیثی از مزدك می آورند.)

منصور خالدرا به دوستی ایرانیان متهم می نمود (طبری، ۵۷۲/۳ به بعد) و هادی نیز یحیی را کافر می خواند. ظاهراً هارون و همسرش زبیده و سایر

راضی نمی‌شود و گاه گاه میل به نظم فرموده». سپس قطعه‌ای از سرودهای او را یاد می‌کند. از مؤلفات مشهور اوست: دیوان شعر که در آن به حاجبی تخلص می‌کند؛ کتاب الصیدیه دارای مقدمه و سه باب خاتمه در بیان انواع صید که به نام شاه طهماسب تألیف کرده و نسخه‌ای از آن در مدرسه بروجردی در نجف اشرف موجود است.

منابع: احیاء الدائر من القرن العاشر، ۱۸۲-۱۸۳: تحفه سامی، سام میرزا، ۴۹ - ۵۰: الذریعة، ۹ ق ۱۵۴/۳، ۲۰۷/۱۱: کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی).

عبدالحسین شهیدی

برمه، سه میانمار (Myanmar).

برندق خجندی، امیر بهاء الدین، (م ۸۳۵ یا ۸۳۶ ق) شاعر قصیده‌سرا و هجوگو و توانای اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم هجری که به دربار تیموریان اختصاص داشته است. برندق خجندی که در شعر برندق، ابن نصرت، نصرت تخلص می‌کرده است، در قصیده‌سرایی به اقتضای شاعران قرن ششم و عمدتاً خاقانی رفته است و به انوری نیز نظری داشته است و همانند شاعران اواخر قرن نهم به غزل‌سرایی و نکته‌بردازی نپرداخته است. شاید همین امر یکی از علل عمده بی‌توجهی شرح احوال نویسان و تذکره‌نگاران معاصر وی نسبت به ضبط دقیق احوال او شده است و اغلب بر خلاف واقع او را برندق بخاری نامیده‌اند. اشعار برندق، ویژگیهای سبک قصیده‌سرایان قرن هشتم را داراست، برندق در انواع سخن شعر سروده، ولی در مدح و غزل و هجو توانایی بیشتری از خود نشان داده است. اطلاعات علمی و ادبی او چشمگیر است و مهارت و قدرت بسیار در سخنسرایی دارد و در فرهنگ ایران اسلامی دستی داشته است. مدعی است که در علم طب اطلاعاتی دارد و زبور را به خط عبرانی می‌خوانده و با انجیل به زبان سریانی آشنایی داشته است. بدر برندق، امیر نصرت شاه، در اوایل حکومت امیر تیمور گورکان، صاحب ولایت خجند بوده است. برندق، بارها در اظهار علو مقام خود در اشعارش به مسأله امارت پدرش اشاراتی دارد. دوران کسب معلومات برندق در شاعری مصادف بوده با يك سلسله تغییر و تحول در امر حکومت. برندق در طول این حوادث در ماوراءالنهر و خراسان سرگردان بوده است و تا سال ۷۸۷ ق در سمرقند زندگی می‌کرده است. يك سال بعد که سال آغاز یورش سه ساله تیمور به ایران است، قصیده‌ای در مدح شیخ الاسلام سمرقند ساخته است. در همین سالها بود که به مدح میرانشاه سر تیمور پرداخت. هنگامی که میرانشاه در تبریز مستقر شد، همراه وی بوده است. پس از اینکه میرانشاه دچار سانحه شد، اطرافیاناش مغضوب تیمور شدند. چون از آن تاریخ به بعد از زندگی برندق اطلاعی در دست نیست، می‌توان احتمال داد که برندق یکی از مطرودین و مغضوبین تیمور بوده و گرفتار غربت و افلاس شده است. برندق پس از مدتی سرگردانی، به خجند برگشته و از آنجا به حج رفته است و از آنجا به هند سفر کرده و مدتی در قنوج و دهلی و ملتان زندگی کرده است. در هندوستان هم روزگار

توطئه‌گران هم همین دستاویز را برای براندازی برامکه تکرار می‌کردند. البته کارشکنیهای فضل بن ربیع و طرفداران او که از همه وسائل حتی از مغنیان علیه برامکه استفاده می‌کردند عاملی مؤثر برای براندازی ایشان بود. دولت برامکه گرچه دیری نپایید اما خاطره پرشکوه آن هرگز از تاریخ و ادبیات اسلام فراموش نخواهد شد. درخشان‌ترین ایام خلافت هارون، بلکه خلافت یانصد ساله عباسی همان مدت هفده سال و هشت ماه و یازده روز بود که یحیی و یسرائیل بر سر کار بودند. به شهادت خود هارون هیچ دولتمردی نتوانست جای ایشان را بگیرد. همه مورخان خشونت هارون را با برمکیان که بنیان خلافتش را استوار کرده بودند تقبیح کرده‌اند. بعد از واقعه ایشان در خراسان شورشهایی برخاست که برای فرو نشاندن آنها هارون ناگزیر شد شخصاً به آن استان سفر کند. نهضت شعوبیه و بغض ایرانیان نسبت به عربها بعد از برامکه بالا گرفت به طوریکه امین پسر زبیده را بعد از هارون از خلافت خلع کردند و کشتند و مأمون را که مادرش ایرانی بود به جای او نشاندند. برمکیان مکتب و روش موفق در اداره امور کشوری و لشکری ابداع نمودند که بعدها توسط شاگردانشان در دولت عباسی ادامه یافت. مسلمانان غیرعرب را تشویق به همکاری نمودند و بنیان وحدت اسلامی را استوار کردند، خزانه خلافت را بر کردند، بغداد به همت و سلیقه ایشان یادآور شکوه ساسانی و دارالعلوم اسلامی و مرکز فلسفه و پزشکی و ادب و هنر گردید. نهضت ترجمه و تألیف را تشویق کردند. ساختمان کاخهای مجلل را در دو طرف دجله شروع نمودند. عمارات خالد و یحیی و جعفر در شماسیه و سوق یحیی و سوق جعفر و نهر فضل و میدان خالد از بناهای زیبا و باشکوه بغداد بود که برامکه احداث نمودند. اینها غیر از بناهایی بود که در شام و بصره و خراسان و طبرستان ساختند.

منابع: در متن مقاله ذکر شده است. محمد حسین مشایخ فریدنی

برمکی بغدادی، فیض الله حاجبی، از علمای معقول و منقول در قرن دهم هجری. در شهر بغداد متولد شد. از بقایای خاندان برامکه بود و سلسله نسبش به برمکیان می‌رسید. از بغداد به کربلا رفت و پس از اخذ فقه و اصول از علمای حائر شریف، به علوم عقلی متمایل گشت و جهت کسب این فن به کاشان آمد و از محضر شمس الدین محمد خفری سالها بهره‌مند گشت و بعد به شیراز رفت و دو سال در حوزه عبدالصمد شیرازی درس خواند، سپس تبریز را مسکن دائمی خویش قرار داد و از مدرسین مدرسه مظفریه نصریه تبریز گشت و حوزه معموری دائر نمود. جمعی کثیر از طلاب علوم دینی از حوزه وی بهره‌مند گشتند و شهرت بسزائی یافت و از طرف شاه طهماسب صفوی (۹۳۰-۹۸۴ ق) به منصب قاضی لشکر انتخاب شد و به حسن اداره معروف گشت. سام میرزا صفوی در وصف وی می‌گوید: «بافاده علوم دینی اشتغال داشت تا آنکه در این اوان حسب فرمان قضا جریان بر مستقر قضای معسر قرار گرفت، الحق در آن امر خطیر کمال امانت و دیانت مرعی داشته از خود بتقصیر

خوشی نداشته است و به سمرقند برگشته و به خدمت خلیل سلطان درآمده است. از قراین برمی آید برندق گاهی ملازمت سلطان بایقرا داشته است. آخرین تاریخی که در اشعار برندق ذکر شده، سال ۸۰۷ ق است. کلیات اشعار او فعلاً شناخته نیست. تقی الدین کاشی به دیوان ۲۰۰۰۰ بیتی او اشاره می کند و خلاصه الاشعار هزار و هشتصد بیت از اشعار وی را آورده است. برندق خجندی در مناقب حضرت علی (ع) اشعاری سروده و علاقه و هم‌آهنگی خود را با تشیع به نیکی نشان داده است.

منابع: آتشکده آذر، ۲۳۴: تاریخ نظم و نثر در ایران، ۲۹۷/۱: تذکرة الشعراء، علی اکبر عطرفی ۲۸۱-۲۸۴.

بروج، سوره — سوره بروج.

بروجرد، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش. ۱۸۳۸۷۹ نفر) مرکز شهرستان بروجرد (جمعیت در ۱۳۶۵ ش. ۳۸۶،۵۷۲ نفر) استان لرستان. شهرستان بروجرد در ۴۸ درجه و ۴۰ دقیقه طول شرقی، ۳۳ درجه ۵۴ دقیقه عرض شمالی در ارتفاع ۱۵۴۰ متری واقع است و فاصله آن تا مرکز استان ۱۰۶ و تا تهران ۳۹۰ کیلومتر است. از شمال به ملایر، از جنوب و مغرب به خرم آباد، و از مشرق به اراک و الیگودرز می رسد. بروجرد در ناحیه ای کوهستانی قرار دارد و هوای آن در تابستان معتدل و در زمستان سرد و یخبندان است. دوره سرما و یخبندان آن در برخی سالها تا پنج ماه می رسد و حداقل دمای هوا در اواخر دی ۲۰ درجه زیر صفر و حداکثر آن در مرداد ماه ۳۷ تا ۳۸ درجه صدمی است. و میزان بارندگی سالانه آن ۴۵ سانتی متری است. جلگه بروجرد از آب رفت کوههای اطراف بدید آمده و آب آن از رود، چشمه و کاریز است و مهمترین رودهای آن باغ شاه، قلعه کرم و ونایی نام دارند. کشاورزی به هر دو صورت دیمی و آبی و دامپروری در بیرامون شهر رونق دارد و از مهمترین فرآورده های کشاورزی آن غلات، جعفرقند، حبوبات، میوه های جالبیزی، دانه های روغنی، گیاهان علوفه ای، بنه، سیب زمینی و انگور را می توان نام برد. بروجرد شهری نسبتاً قدیمی است، در منابع از آن به نامهای بروجرد، وروگرد، و ردگرد، ولوگرد و برجود یاد شده است. اشیایی که در اطراف شهر پیدا شده نشان می دهند که جلگه بروجرد از دوره های بیش از تاریخ ناحیه ای مسکون بوده و با تمدنهای آشور و ایلام ارتباط داشته است. شهر بروجرد بی گمان در دوره بیش از اسلام وجود داشته، اما وجه تسمیه و تاریخ دقیق بنای شهر به درستی روشن نیست. در قرن سوم هجری حمویه، وزیر ابودلف عجلی (م ۲۲۶ ق) مسجد جامعی در بروجرد برآورد و در قرن چهارم هجری شهرکی خرم و آبادان بود و زعفران آن شهرت فراوان داشت و میوه هایش به کرج و دینور و همدان صادر می گشت. در قرن هفتم هجری شهری چندان بزرگ بود که دو مسجد جامع داشت. در دوره صفویه که شاه عباس اول (م ۱۰۳۸ ق) سه هزار خانوار ارمنی را از آذربایجان به اصفهان کوچ داد شماری از آنها به بروجرد آمدند، اما بعدها ارامنه بروجرد این شهر را ترك گفته به شهرهای دیگر کوچیدند. در قرن

گذشته شمار یهودیان بروجرد چندان بود که کوی و برزن و بازار خاص خود داشتند. اما اکنون با اینکه دارای يك كنيسه و يك مدرسه ابتدایی هستند جمعیت زیادی ندارند. در ۱۲۲۴ ق که محمد تقی میرزا حسام السلطنه (م ۱۲۲۶ ق) سر هفتم فتحعلیشاه (م ۱۲۵۰ ق) به حکومت لرستان و خوزستان منصوب گردید، بروجرد را مقر حکومت خویش قرار داد. وی قلاع قدیمی شهر را بازسازی کرد و خندقی گرد شهر بکند. شیروانی که به گفته خود بارها از بروجرد دیدن کرده درباره این شهر در اواخر دوره قاجار گوید که «قرب پنجهزار خانه در اوست و نواحی دلنشین و قرای بهجت قرین مضافات اوست و فواکه سردسیرش به غایت نیکو است، باغات خرم و بساتین چون ارم دارد». در دوره قاجار مدرسه علوم دینی معتبری در بروجرد فعالیت می کرد که بسیاری از علمای بزرگ بروجرد دست کم مقدمات علوم را در این مدرسه فرا می گرفتند.

مردم بروجرد جز اندکی یهودی بقیه مسلمان و بیرو مذهب شیعه هستند. در ۱۳۶۳ ش در بروجرد ۶۸ مدرسه و يك مركز آموزش عالی دایر بوده که ۴۱۲۵۲ دانش آموز و ۲۷۰ دانشجو در آنها درس می خواندند. همچنین در این سال در بروجرد ۳۸ مسجد و يك کتابخانه عمومی با ۱۴۱۶۰ جلد کتاب فعالیت می کردند. بروجرد دارای يك سيلو به ظرفیت ۴۰۰۰۰ تن و يك کارخانه قند است که در ۱۳۴۷ ش در ناحیه جالانجولان بر سر راه شوسه بروجرد به خرم آباد دایر شده است. صنعت و رشتوسازی که در بروجرد سابقه دیرینه ای دارد، مهمترین صنعت این شهر به شمار می آید، اما صنایع دستی دیگری چون ساخت تختخواب و صندلی سفری و به ویژه در میان عشایر و بافتن قالی و گلیم و جاجیم نیز رواج دارد. مهمترین بناهای تاریخی بروجرد عبارتند از: مسجد جامع (که کهنترین بنای این شهر در دوره اسلامی و متعلق به قرن چهارم هجری است)، مسجد شاه، امامزاده جعفر و امامزاده قاسم. بروجرد به ویژه در سده های اخیر، علمای شیعی بزرگی در دامان خود پرورده است، و از این جهت می توان آن را در شمار شهرهایی چون قم و اصفهان و تبریز و شوشتر قرار داد. برخی از این علمای بزرگ ذیل نام «بروجردی» در این دایرة المعارف یاد شده اند.

منابع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش: بستان السباحه، ۱۴۳؛ جغرافیای استان لرستان: دایرة المعارف سرزمین و مردم ایران، ۱۰۷۸-۱۰۸۱؛ ریحانة الادب، ۲۵۲/۱-۲۵۳: سرزمینهای خلافت شرقی، ۲۱۶-۲۱۷: شناسنامه شهرهای کشور، ۱۳۶۴، ج ۱۷، استان لرستان حسن انوشه

بروجردی، اسدالله (م ۱۲۷۱ ق) فرزند عبدالله، معروف به حجه الاسلام، از مشایخ علمای عصر خویش. در زادگاهش برورش یافت و در خدمت استادانی چون میرزا ابوالقاسم قمی (م ۱۲۳۳ ق) و سیدمحمد مجاهد صاحب مناهل تلمذ کرد، پس از چندی خود به تعلیم شاگردان پرداخت و از جمله شاگردانش شیخ مرتضی انصاری (م ۱۲۸۱ ق) بود که چون خود به مقام ریاست و اعلیت رسید، در مجالس خویش از استادش نقل قول می کرد. وی نیز مانند حجة الاسلام تفتی ثروت فراوانی داشت و

به گفته اعتماد السلطنه «در ملك و نروت و اموال و مستغلات... كمتر باوى برابر بودند». بروجردى خود را اعلم علمای روزگارش مى دانست و در فقاہت مشرب خاصی داشت. كمتر یش مى آمد كه بريك فتوا یا برجا باشد و بیوسته در موضوعی واحد فتاوی گوناگون مى داد. به تألیف كتب نمی پرداخت و تنها کتابی كه رجال نویسان معاصر از او نام برده اند تعلیقه بر قواعد الاحكام علامه حلی است. وی پس از عمری دراز در زادگاهش درگذشت و در همانجا به خاکش سپردند. سه تن از فرزندانش به نامهای فخرالدین محمد، جمال الدین محمد و نورالدین محمد كه از دختر استادش میرزا ابوالقاسم قمی بودند در زمره علمای دین و از مجتهدان عهد خویش بودند و حجة الاسلام خود برای آنان اجازه نوشت.

منابع: روضات الجنات، ترجمه، ۱۵۳/۱-۱۵۵: ریحانة الادب، ۲۵/۲-۲۶: طبقات اعلام الشيعة (الكرام البررة)، ۱۲۸/۱: فوائد الرضوية، ۴۲/۱-۴۳: المآثر والآثار، ۱۸۹/۱-۱۹۰: حسن انوشه

بروجردی، اسماعیل (م ح ۱۲۸۵ ق) متخلص به سرباز، از شعرای ایرانی سده سیزدهم هجری. وی اصلاً از مردم خرم آباد و از طایفه كاكاوند است. از صاحب منصبان لشكري عهد ناصری بوده و لقب خانی داشته است. وی دست ا رادت به رحمتعلی شاه (م ۱۲۷۸ ق) داده به جمع عرفا بیوست. سرباز گذشته از دیوان اشعار كه همه اقسام شعر در آن گرد آمده است و شمار آنها نزدیک به ۵۰۰۰ بیت است دیوانی به نام اسرار الشهادة (تبریز ۱۳۱۹ ق) دارد كه تماماً مرثیاتی انمة اطهار (ع) بالاخص شهدای كربلا است. اكثر تذكرة نویسان سرباز را شاعری متوسط دانسته اند.

منابع: حدیقة الشعراء، ۷۵۱/۱-۷۵۲: الذریعة، ۴۶/۲-۴۳۸/۲: ریحانة الادب، ۱۰/۳: سفینه المحمود، ۳۷۲/۱: المآثر والآثار، ۲۸۰/۱: حسن انوشه

بروجردی، آخوند ملا اسماعیل (م ح ۱۳۱۹ ق) فرزند اسحاق، از حكما در بروجرد متولد و پس از تحصیل مقدمات، به حوزه حاج ملا اسدالله حجة الاسلام بروجردی بیوست و پس از مدتی در حدود سال ۱۲۷۱ ق به نجف رفت و وارد حوزه شیخ انصاری گردید تا در علوم منقول به کمال رسید. در علوم عقلی بالاخص در الهی و ریاضی نیز دست داشت و مع الاسف ضبط نکرده اند كه در این معارف به درس کدام استاد یا چه اساتیدی حاضر گشته بوده است. سه تن از مشاهیر تلامیذ او كه از علمای طراز اول عصر خود بوده اند عبارتند از: علامه حاج ملاعلی بن مولی خلیل طهرانی كه در خدمت او در ریاضیات به كمال رسیده بوده است؛ شیخ عبدالرحیم بن عبدالحسین بن شیخ محمد حسین صاحب فصول دخترزاده وی كه در علوم خفیه و حكمت و كلام در محضر او تربیت شده بوده است و سرانجام شیخ محمد صالح مازندرانی معروف به علامه سمنانی كه در حكمت شاگرد او بوده است. آخوند ملا اسماعیل بروجردی قائل به اصالت ماهیت بوده و علامه سمنانی هم در این باب از او تبعیت کرده است. تصنیفاتی هم داشته است كه باقی نمانده است. او

پس از قریب به صد سال زندگی سرانجام بر پایه قولی (تاریخ بروجرد، ۴۷۳/۲) در ۱۳۰۷ ق و بر پایه قولی دیگر (مقدمه حكمت بوعلی، ۴/۱) در ۱۳۱۹ ق در كربلا درگذشت و چنان می نماید كه قول اخیر صحیح باشد. از آنرو كه دو تن از تلامیذ او یعنی شیخ عبدالرحیم و علامه سمنانی به ترتیب متولد سالهای ۱۲۹۴ ق و ۱۲۹۷ ق بوده اند و بعید می نماید كه او در سال ۱۳۰۷ ق یعنی سیزده سالگی شاگرد اول و ده سالگی شاگرد دوم خویش در گذشته باشد و آن دو در علوم عقلانی در آن سنوات از عمر در خدمت وی تحصیل کرده باشند.

منابع: در متن مقاله یاد شده است.

دایرة المعارف

بروجردی، سید جعفر بن ابی اسحاق كشفی دارابی - كشفی، سید جعفر بن ابی اسحاق دارابی.

بروجردی، سید جواد (م ۱۲۴۲ ق) فرزند سید مرتضی بن سید محمد بن سید عبدالکریم بن سید مراد بن شاه اسدالله طباطبائی بروجردی، در نزدیکی خانه خود و در کنار مسجد پدرش در بروجرد به خاک سپرده شد و مقبره اش دارای گنبد و بارگاه است. از علما و فقهای عصر خویش و برادر سید مهدی بحر العلوم و سرسلسله آل بروجردی است (س آل بروجردی). آثار این خاندان تا عصر حاضر در بروجرد باقی است. از مشهورترین علما از ذریه او آیت الله حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی زعیم و رهبر تبعیان جهان در قرن چهاردم هجری است.

منابع: اعیان الشيعة، ۲۹۵/۴: الكرام البررة، ۲۹۰/۱: مقدمه رجال السید بحر العلوم، ۳۰/۱: عبدالحسین شهیدی

بروجردی، سید حسین (۱۲۳۸ - ۱۲۷۷ ق) فرزند سید رضا، فقیه اصولی، محدث، مفسر و شاعر. پدرش از علمای دینی بروجرد بود، و از سید عبدالله شیر (م ۱۲۴۲ ق) اجازه اجتهاد داشت. سید حسین مقدمات علوم را در زادگاه خود نزد پدرش و سید محمد شفیع جابلقی (م ۱۲۸۰ ق) فراگرفت. سپس راهی عتبات عراق گردید و در خدمت استادانی چون سید جعفر كشفی دارابی (م ۱۲۶۷ ق) حاج محمد حسن نجفی، معروف به صاحب جواهر (م ۱۲۶۶ ق)، شیخ حسن كاشف الغطاء (م ۱۲۶۲ ق) و شیخ محمد حسین اصفهانی، معروف به صاحب فصول (م ۱۲۶۱ ق) تلمذ كرد. سید حسین پس از اتمام تحصیلات و رسیدن به درجه اجتهاد به زادگاهش بازگشت و به تدریس و تألیف روی آورد. وی در شعر نیز دست داشت و پاره ای از آثارش را به شعر سروده است. برادر سید حسین به نام سیدعلی محمد، پسرش ملا نورالدین و نوه اش سید عبدالحسین بروجردی (م ۱۳۷۳ ق) نیز در شمار علمای دینی بودند. سید حسین بروجردی آثاری در فقه و تفسیر و رجال نوشته كه مهمترین آنها عبارتند از: ۱) نخبه المقال به نظم عربی در احوال رجال و اعلام شیعه كه در ۱۲۷۰ ق در ۱۳۳۰ بیت به پایان رسیده است، حاج ملا علی علیاری

نبریزی (م ۱۳۲۷ ق) تنمہ ای در دو مجلد به نام *منتہی الآمال فی تنمیم زبده المقال* بر این منظومہ نوشته و در آنجا نام این کتاب را به *زبده المقال* تغییر داده است. وی سپس شرحی در سه مجلد بر منظومہ بروجردی و تنمہ خود نوشته و آن را *بہجۃ الآمال* نامیده است. آیہ اللہ سید شہاب الدین نجفی مرعشی نیز تعلیقاتی بر *نخبۃ المقال* نوشته و جزء اول آن را در ۱۳۷۸ ق به نام *منیۃ الرجال فی شرح نخبۃ المقال* در ذیل اصل کتاب به طبع رسانده است؛ (۲) *صراط المستقیم* در تفسیر قرآن به عربی، این تألیف که تنها به تفسیر بارہ ای از آیات سورہ بقرہ پرداختہ دارای چهارده مقدمہ درباره جمع قرآن و ذکر دلایلی است کہ ثابت می کنند زوایدی در قرآن راہ نیافتہ و ہمہ آنجہ در قرآن آمدہ وحی است؛ (۳) تعلیقات بر تفسیر قاضی بیضاوی، و (۴) *مقیاس الدراية فی احکام الولاية*.

منابع: الذریعہ، ۱۵۹/۳ - ۱۶۰، ۳۴/۱۲، ۳۵/۱۵، ۲۰۴/۲۳، ۹۹/۲۴؛ ریحانۃ الادب، ۲۵۲/۱ - ۲۵۳؛ *الکرام البررة*، ۳۹۱/۱ - ۳۹۲؛ *فوائد الرضویہ*، ۱۵۵/۱؛ *مکارم الآثار*، ۱۰۵۸/۴ - ۱۰۵۹؛ تاریخ بروجرد، ۳۵۳/۲ - ۳۶۶. حسن انوشہ

بروجردی، حسین بن باقر (م ۱۳۲۰ ق)، از شاگردان برجستہ ملا اسداللہ بروجردی معروف بہ *حجۃ الاسلام* (م ۱۲۷۱ ق). آنجہ از آثار او مضبوط است عبارتند از: *النص الجلی* در امامت کہ در ۱۲۷۳ ق تألیف شدہ و در ۱۳۲۰ ق بہ طبع رسیدہ است؛ تفسیر مبسوط قرآن مجید؛ *اسرار التنزیل* کہ ملخص تفسیر سابق است؛ *لب الاصول* در اصول فقہ؛ رسالہ در رد نصاری؛ رسالہ در شرح حدیث حقیقت کمیل و *منہاج الولادۃ (الولاية؟) در اسرار الصلوۃ*.

منبع: تاریخ بروجرد، ۴۸۹/۲. دایرة المعارف

بروجردی، آیت اللہ حاج آقا حسین طباطبائی (۱۲۹۲ - ۱۳۸۰ ق) از علمای مشہور و مراجع شیعہ در قرن چهاردهم، در یکی از خاندان اصیل شیعہ در شہر بروجرد متولد گشت. پدرش حاج سید علی از علمای بروجرد و غالب نیاکان و دودمانش از دانشوران و معاریف زمان خود بودہ اند، و چند تن از ایشان مقام والای مرجعیّت و راہبری مذہبی را برعہدہ داشتہ اند، از جملہ علامہ سید مہدی بحر العلوم طباطبائی (م ۱۲۱۲ ق) و علامہ سید علی طباطبائی - مؤلف *ریاض المسائل* - (م ۱۲۳۱ ق) و فرزند او سید محمد مجاہد (م ۱۲۴۲ ق) و سید محمد کاظم طباطبائی یزدی - مؤلف *العروۃ الوثقی* - (م ۱۳۶۶ ق) و سید محسن طباطبائی حکیم (م ۱۳۸۹ ق). همچنین خاندان طباطبائی بروجردی با بعضی از بیوتات علمی شیعہ پیوند دارد، از جملہ بیت علامہ مولی محمدباقر مجلسی (م ۱۱۱۱ ق)، مرحوم بروجردی از مجلسی اول مولی محمدتقی (م ۱۰۷۰ ق) تعبیر بہ جدّ، و از مجلسی دوم - محمدباقر - تعبیر بہ خال نمودہ است. و نیز بیت علامہ وحید بہبہانی (م ۱۲۰۵ ق) و سید احمد قزوینی (م ۱۱۹۹ ق) جدّ سادات قزوینی حلّہ، و... می باشد. بروجردی در محیط علم و تقوی پرورش یافت، از ہفت سالگی بہ مکتب فرستادہ شد و قرائت قرآن و ادبیات و منطق را بہ سرعت فراگرفت، سپس در سن ۱۸ سالگی بہ سال

۱۳۱۰ ق بہ اصفہان - کہ از مراکز مہم علمی آن زمان بود - عزیمت کرد، و بہ حوزہ تدریس اساتید بزرگ آن سامان پیوست، و از محضر میرزا ابوالمعالی کلپانسی (۱۲۴۷ - ۱۳۱۵ ق) و سید محمدباقر درجہ ای (۱۲۶۴ - ۱۳۴۲ ق) و میرزا محمدتقی مدرّس (۱۲۷۳ - ۱۳۳۷ ق) و در فنّ علوم عقلی از محضر آخوند ملا محمد کاشانی (م ۱۳۳۳ ق) و جہانگیرخان قشقائی (۱۲۴۳ - ۱۳۲۸ ق) استفادہ کرد، و طیّ دہ سال اقامت در اصفہان بہ مراحل عالیہ علمی نایل آمد، و سہ تن از اساتید او اجازہ اجتہاد برایش صادر کردند، ہمزمان با تحصیل در اصفہان، بہ تدریس فقہ و اصول پرداخت و جمعی از فضلا در جلسات درس او شرکت داشتہ اند، بعد از آن حدود سال ۱۳۲۰ ق بہ نجف اشرف رہسپار گشت، و بہ درس اساطین علم همچون آخوند مولی محمدکاظم خراسانی (م ۱۳۲۹ ق) و شیخ الشریعہ اصفہانی (م ۱۳۳۹ ق) و سید محمدکاظم یزدی (م ۱۳۶۶ ق) حضور یافت، و در اندک مدّتی در حوزہ نجف شہرت یافت، و مورد توجہ اساتید و طلاب قرار گرفت. بروجردی در اواخر سال ۱۳۲۸ ق بنا بہ اصرار پدر بہ دیار خود رفت، اقامت وی در بروجرد سی و شش سال بہ طول انجامید، در این مدّت بہ فعالیتہای علمی و اجتماعی فراوانی دست زد، از جملہ با تشکیل کلاسہای درس و جمع آوری طلاب فاضل، سنگ بنای حوزہ ای را گذارد کہ طیّ سالیان متعدّدی ثمرات و نتایج ارزندہ ای بہ بار آورد، تنظیم حاشیہ ای بر کتاب *العروۃ الوثقی*، اثر مرحوم سید محمدکاظم یزدی، از دیگر کارہای او در بروجرد بود. با انتشار این حاشیہ - کہ بہ اصرار جمعی از شاگردان و مقلدانش انجام پذیرفت - توجہ صاحب نظران بہ سویش بیشتر جلب شد. مبارزہ منطقی و جدّی علیہ فرقہ ضالّہ بہائی، و ریشہ کن کردن آنها از آن خطّہ، از مہمترین گامہای اصلاحی و اجتماعی او بود کہ در همان سال اوّل اقامت در بروجرد بہ انجام رسانید. در این دوران یک بار ہم بہ مشہد و قم سفر کرد، و در ہر دو جا با استقبال گرم علما و فضلا و اصرار بہ اقامت در آن شہر مواجہ گشت، اما مردم بروجرد بہ ہر تدبیری کہ بود ایشان را بہ شہر خود بازگرداندند، و یک بار در سال ۱۳۴۴ ق بہ مکّہ مشرّف شد، و هنگام بازگشت حدود ہشت ماہ در نجف توقف نمود، علمای بزرگ حوزہ علمیہ نجف از او بسیار تجلیل کردند، موقع مراجعت از عراق - کہ مصادف با اجتماع علمای اصفہان در قم برای اعتراض بہ امور جاریہ مملکت بود - از بیم پیوستنش بہ معترضان در مرز دستگیر و بہ تہران بردہ شد، اما این بازداشت چندان طول نکشید، و بہ وساطت بعضی از بزرگان قامیل طباطبائی، از زندان رژیم رضاخانی آزاد گردید.

پس از آن بہ زیارت حضرت امام رضا (ع) شرفیاب شد، و بعد از ہفت ماہ توقف در مشہد، بہ بروجرد مراجعت کرد، و تا سال ۱۳۶۴ ق در آن دیار بسر برد.

در این سال بر اثر عارضہ کسالتی، برای معالجہ بہ بیمارستان فیروزآبادی تہران منتقل گشت، و پس از بہبود بر اثر اصرار فراوان علما و بزرگان حوزہ علمیہ قم، برای اقامت در این شہر و سرپرستی حوزہ

علمیه، به این دیار رهسپار گردید. ورود ایشان به قم، روح تازه‌ای به کالبد حوزه علمیه دمید، حرکت علمی را سریعتر کرد، و تحولات وسیعی در جهان اسلام پدید آورد.

بروجردی گذشته از کارهای علمی و تحقیقی، افق فکری وسیعی در مسائل و مشاغل جهان اسلام و شئون اجتماعی مسلمانان داشت، او طلاب جوان را به تألیف و ترجمه کتابهای سودمند تشویق می‌کرد، و به آموزش زبانهای دیگر به منظور تمکن از تبلیغ در کشورهای غیراسلامی، ترغیب می‌نمود، و هم نمایندگان بسیاری به مناطق مختلف دنیا ارسال داشت. از مهمترین کارهای او در این زمینه: فرستادن شیخ محمدتقی قمی به مصر - که از مهمترین مراکز علمی، مذهبی اهل سنت بوده و هست - و تأسیس دارالتقريب بين المذاهب بود، این عمل بدین منظور صورت گرفت که مذهب شیعه را به دیگران معرفی کند، و اندیشه‌های بلند علمای ما را بین دانشجویان علوم دینی آن دیار مطرح سازد، همین امر باعث شد که شیخ محمود شلتوت رئیس دانشگاه الازهر، فتوایی مبنی بر صحت پیروی از مذهب شیعه صادر نماید، روی همین اصل کتابهایی از آثار شیعه در مصر انتشار یافت، و بعضی از نویسندگان معروف و دانشوران منصف اهل سنت، روش معتدلی پیش گرفتند.

از جمله خدمات ارزشمند و پایدار مرحوم بروجردی سعی و تلاش وی در جهت احیای آثار مهم گذشتگان، و نشر ذخایر گرانبهای علمای قدیم بوده است، بعضی از این آثار عبارتند از (۱) الخلاق، تألیف شیخ الطائفة طوسی، ایشان نسخه اصلی کتاب را به زحمت تحصیل کرده، و در ایام تشرف به عتبات، آن را با نسخه یکی از علمای نجف مقابله نمود، و در ایام کسالت که در تهران بستری بود، به دستور ایشان، کتاب با نسخه آقای سید نصرالله تقوی مقابله شد، سپس اجازه چاپ و نشر آن را صادر کرد؛ (۲) جامع الرواة، تألیف شیخ محمدبن علی اردبیل حائری، این اثر که بین کتب رجال از اهمیت خاصی برخوردار است، به همت آیت الله بروجردی با مقابله و تصحیح سه نسخه، چاپ و منتشر گشت؛ (۳) قرب الإسناد، تألیف عبدالله بن جعفر حمیری، از اصحاب معروف امام حسن عسکری (ع)، این اثر گرانبها از کتب معتبر حدیث است؛ و با کتاب جعفریات در يك مجلد چاپ شده است؛ (۴) جعفریات یا نام دیگر آن اشعئیات، از آثار ارزشمند، مشتمل بر سؤالاتی در زمینه مسائل و احکام فقهی از امام جعفر صادق (ع)، کتاب را از تألیفات اسماعیل فرزند امام موسی کاظم (ع) شمرده‌اند. (۵) اشعئیات؛ (۵) چند جلد از کتاب مفتاح الکرامه از کتب مهم فقهی، تألیف سید جواد عاملی؛ (۶) منتقى الجمان فی الاحادیث الصحاح والحسان، از آثار گرانبهای شیخ حسن بن زین الدین عاملی، مرحوم بروجردی برای تکمیل و جبران نواقص کتاب بسیار مهم وسائل الشیعة - که مدتهاست محور استنباط احکام شرعی می‌باشد - طرح جامعی را ارائه کرد، که با تلاشهای بعضی از شاگردان فاضل وی به تألیف اثر جاودانه‌ای به نام جامع احادیث الشیعة، جامه عمل پوشید، جلد اول کتاب در زمان حیات وی منتشر گشت، مجلدات بعدی نیز

طی چند سال متوالی انتشار یافته، و بعضی مجلدات در دست اقدام است (جامع احادیث الشیعة).

پژوهش و تحقیق در احوال رواة حدیث، و شناخت طبقات، و تعداد روایت هر يك از آنان و... از دیگر کارهای علمی آیت الله بروجردی است که طی سالیان متمادی به آن پرداخته بود، و نتیجه این زحمات فراهم آمدن چند اثر رجالی است که برای فقها و صاحب نظران بسیار سودمند است، در اینجا به معرفی اجمالی بعضی از این آثار می‌پردازیم: (۱) تجرید اسانید الکافی، در این کتاب روایات کافی تألیفات ثقه الاسلام کلینی (م ۳۲۹ ق) مورد بررسی و تنقیح واقع شده، و موارد تصحیف، اشتباه، ارسال، و غیره، که در بعضی سندهای آن هست تعیین گردیده است. خوشبختانه این کتاب به همت مرحوم حاج میرزا مهدی صادقی یکی از شاگردان او در ۷۱۴ صفحه به تازگی در قم انتشار یافته است؛ (۲) تجرید اسانید الفقیه، در این اثر اسانید کتاب من لا یحضره الفقیه تألیف شیخ صدوق (م ۳۸۱ ق) مورد بررسی قرار گرفته و از متنها جدا و مرتب گشته است؛ (۳) تجرید اسانید الأمالی، این کتاب نیز در مورد رجال سندهای کتاب امالی تألیف شیخ صدوق است که بررسی و ترتیب داده شده است؛ (۴) تجرید اسانید الخصال، نیز در بحث و بررسی پیرامون رجال سندهای یکی دیگر از آثار معروف شیخ صدوق به نام خصال است؛ (۵) تجرید اسانید التهذیب، در بحث و بررسی پیرامون سندهای کتاب پراج تهذیب الاحکام تألیف شیخ طوسی (م ۴۶۰ ق)؛ (۶) تجرید اسانید الفهرست، کتاب در زمینه رجال فهرست شیخ طوسی است که تعداد آنها حدود نهصد نفر است، آیت الله بروجردی سندهای این اثر را جداسازی و مرتب و مورد بررسی و تحقیق قرار داده است؛ (۷) تجرید رجال النجاشی، رجال نجاشی تألیف شیخ اجل ابوالعباس احمدبن علی نجاشی (م ۴۵۰ ق) از مهمترین و کهنترین آثار رجالی شیعه است، در این کتاب حدود هزار و سیصد تن از مؤلفین شیعه یاد و در ذیل تألیفات هر يك، سند نجاشی تا آن مؤلف آمده است، مرحوم آیت الله بروجردی این سندها را تجرید و مورد بررسی و تحقیق قرار داده است. شایان ذکر است که مرحوم بروجردی حواشی و تعلیقاتی بر چند کتاب مهم رجال نگاشته است. از جمله آثار مرحوم بروجردی در زمینه‌های فقه و اصول عبارتند از: (۱) حاشیه علی العروة الوثقی، ظاهراً این نخستین اثر منتشر شده از اوست که در حدود سال ۱۳۵۵ ق چاپ شده است؛ (۲) حاشیه علی خلاف الشیخ الطوسی، این اثر نیز بارها به ضمیمه کتاب خلاف منتشر شده است؛ (۳) شرح کفایة الاصول، تألیف استادش آخوند خراسانی، این اثر توسط شیخ بهاء الدین حجتی بروجردی از مجموعه درسهای اصول آیت الله بروجردی در شهر بروجرد فراهم شده است، و به همت بعضی از فضلا در دست انتشار است؛ (۴) تقریرات بحث خمس از سلسله درسهای ایشان به نام زبدة المقال توسط حجة الاسلام حاج سید عباس ابوترابی تألیف و منتشر شده است؛ (۵) تقریرات بحث صلاة جمعه و صلاة مسافر، به قلم آیت الله حسینعلی منتظری؛ (۶) الفقه الاستدلالی، گفته شده که بعضی از تلامیذ

ایشان این کتاب را دیده اند؛ ۷) حاشیه مجمع الرسائل، مرحوم حاج محمد حسن جزّی اصفهانی، رساله عملیه‌ای مطابق فتاوی میرزای شیرازی جمع‌آوری کرده و مکرر به نام مجمع الرسائل چاپ شده است، آیت الله بروجردی، بر این کتاب حاشیه نوشته و مکرر با متن آن چاپ شده است؛ ۸) رساله توضیح المسائل، این رساله در زمان آیت الله بروجردی توسط بعضی از دانشوران تهیه و تنظیم گردید، این رساله که با اثر ساده فارسی و مشتمل بر قسمت عمده مسائل مورد نیاز جامعه تألیف شده، مورد استفاده عموم طبقات است، و همه مراجع تقلید بر آن حاشیه نوشته‌اند.

مرحوم بروجردی یادگارها و باقیات صالحات بسیاری بر جای نهاد که بطور خلاصه چند مؤسسه و اثر خیر را در اینجا یادآور می‌شویم: الف) مسجد اعظم قم در کنار آستانه حضرت معصومه علیها السلام؛ ب) کتابخانه مسجد اعظم؛ ج) مدرسه علمیه در نجف، که یکی از نزدیکترین مدارس به حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین (ع) است؛ د) حسینیّه و حمام سامرا؛ هـ) مسجد هامبورگ آلمان؛ و) بازسازی و مرمت چندین مدرسه و مسجد و کتابخانه در شهرها و کشورهای مختلف که شرح همه آنها از حوصله این مقال بیرون است، از جمله مدارس فیضیه، و خان، در قم، و مدرسه بقعه در کربلا را می‌توان نام برد؛ ز) مدرسه علمیه کرمانشاه (باختران)؛ ح) بیمارستان نکونئی قم.

سرانجام این عالم ربّانی صبح روز پنجشنبه دهم فروردین ماه ۱۳۴۰ ش مطابق با دوازدهم شوال ۱۳۸۰ ق دارفانی را وداع گفت.

منابع: خاطرات زندگانی حضرت آیت الله بروجردی، اکثر صفحات: زندگانی آیت الله بروجردی، بسیاری از صفحات، تقی‌البشر فی القرن الرابع عشر، ۶۰۵/۲؛ آثار الحجة، ۶/۲ - ۲۰؛ مجله حوزه، شماره ۴۴ - ۴۳. سید مهدی حائری

بروجردی، داود (م ح ۱۲۹۸ ق) ارشد اولاد مولی اسدالله بن عبدالله بروجردی از علما و مراجع تقلید شیعه. پس از اخذ مقدمات متدوّلّه فقه و اصول از محضر پدرش، به عراق رفت و در کربلا به حوزه درس سید محمد مجاهد (م ۱۲۴۲ ق) پیوست. سپس در معیت استادش در جنگ ایران و روسیه (۱۲۴۰ - ۱۲۴۲ ق) شرکت کرد و در بازگشت از جبهه جنگ، قزوین را مسکن خود قرار داد و مدارج عالی علمی را نزد ملا محمد صالح برغانی حائری (م ۱۲۷۱ ق) و شهید ثالث بیمود. حکمت و فلسفه و عرفان را در حوزه درس ملا آقا حکمی قزوینی و میرزا عبدالوهاب برغانی صالحی فرا گرفت و بقیه عمر خود را به اشتغالات علمی گذراند. میرزا محمد حسن خان اعتمادالسلطنه در کتاب خود/المآثر والآثار او را از مشاهیر علمای عصر ناصرالدینشاه قاجار وصف کرده و می‌نویسد: «وی ارشد اولاد حاج مولی اسدالله بروجردی معروف به حجة الاسلام است و از مشاهیر مروجین احکام معدود بود. به مصاهرت مرحوم سید محمد مهدی بحر العلوم تشرف داشت». توضیح آنکه سید مهدی بحر العلوم دختری داشت که همسر سید محمد مجاهد (م ۱۲۴۲ ق) بود و همسر میرزا داود دختر سید محمد رضا فرزند سید مهدی بحر العلوم (م ۱۲۵۳ ق) می‌باشد در مقدمه رجال سید مهدی بحر العلوم، به این امر

نصریح شده است. شیخ میرزا داود و برادرش شیخ میرزا ضیاء الدین از همسر اول پدرش هستند و باقی برادرهای وی از بطن دختر میرزا ابوالقاسم قمی صاحب قوانین می‌باشند.

منابع: الکرام البررة، ۵۱۲/۲: کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ المآثر والآثار، ۱۷۳؛ مقدمه رجال، سید بحر العلوم، ۱۲۹/۱. عبدالحسین شهیدی

بروجردی، سید ریحان الله (ح ۱۲۶۶ - ۱۳۲۸ ق) کوچکترین فرزند سید جعفر کشفی پس از تحصیل مقدمات در بروجرد، به اصفهان رفت و از آن پس جندی در نجف تحصیل کرد و سرانجام در تهران اقامت گزید و هم بدانجا درگذشت. برخی از آثار او عبارتند از: ریحان القلوب در اخلاق؛ فواکه الفقهاء، در فقه؛ ترجمه خلاصة الاذکار؛ السمسوس الطالعة در ترح زبارت جامعه. یکی از تلامیذ او سید شمس الدین محمود حسینی مرعشی تبریزی بوده است.

منابع: تاریخ بروجرد، ۵۰۳/۲ - ۵۰۸؛ الذریعة، ۳۴۱/۱۱. دایرة المعارف

بروجردی، سید صبغة الله (م ب ۱۲۷۰ ق) فرزند سید جعفر کشفی، از فقهاء. در نجف اشرف متولد شد و در حوزه صاحب جواهر و شیخ انصاری علم آموخت و سرانجام در کربلا درگذشت. برخی از آثار او عبارتند از: بصائر الایمان یا درة الصفا فی تفسیر الائمة الهدی در سه جلد، که هم اندازه تفسیر صافی است؛ مشکوة العباد فی سفینه النجاة لیوم المیعاد (چاپ هند، ۱۲۶۷ ق) و مفاتیح الکلام یا مفتاح المفاتیح در شرح درة بحر العلوم.

منبع: تاریخ بروجرد، ۳۱۵/۲ - ۳۱۷. دایرة المعارف

بروجردی، عبدالرحیم (م ۱۲۷۷ ق)، از مشاهیر فقهای عصر خویش. در بروجرد متولد شد و در حوزه‌های درس حاج ملا اسدالله حجة الاسلام و شریف العلماء بیغشی ملایری و شیخ حسن بن شیخ جعفر کبیر و شیخ موسی بن شیخ جعفر و شیخ علی بن شیخ جعفر و صاحب جواهر و صاحب فصول ارتقاء علمی یافت. سپس در تهران اقامت گزید و در اوائل صدارت امیر کبیر مورد وثوق او واقع شد و لکن به موجبی امیر از او برگشت و او عمر خویش به اشتغالات علمی به بابان رسانید. برخی از تلامیذ او عبارت بوده اند از علامه نوری صاحب مستدرک که به دامادی او نیز رسید. آخوند ملا محمد علی محلاتی، شیخ محمد حسن مامقانی و سید محمد قاضی دزفولی.

منبع: تاریخ بروجرد، ۳۷۲/۲ - ۳۸۲. دایرة المعارف

بروجردی، عبدالله (۱۲۵۶ - ۱۳۲۹ ق) فرزند شیخ ملا عبدالباقی بن محمد بن درویش بروجردی از علما و فقهای شیعه، ولادت و نشأت وی در بروجرد بود. مقدمات علوم اسلامی را از علمای بروجرد و فقه و اصول را در حوزه درس شیخ ملا اسدالله بروجردی (م ۱۲۷۱ ق) و شیخ محمد باقر اصفهانی فرزند صاحب حاشیه و دیگران فراگرفت و به تدریس و فتوی و امامت در بروجرد پرداخت، و از مشاهیر آن سامان بود، از مشهورترین شاگردان وی زعیم معروف شیعه در عصر جدید آیت الله

بروجردی (م ۱۳۸۰ ق) بود. از خدمات او تأسیس مسجد زنگنه در بروجرد است. اهم آثار او عبارتند از: کتاب الصلاة والاجماع؛ رساله در مقدمة الواجب؛ رساله در اجتماع الامر والنهي، رساله در «قطع».

منابع: مکارم الآثار. ۱۵/۵۲۶؛ نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، عبدالحسین شهیدی ۱۳/۸۲۰.

بروجردی، علی اصغر (۱۲۳۱ - ۱۲۷۶ ق) فرزند علی اکبر از علما و شعرای شیعه. در بروجرد و نجف اشرف به تحصیل پرداخت و شاگرد گروهی از علمای وقت از جمله میرزا علی نقی بروجردی، حاج ملا اسدالله بروجردی، شیخ محمد نجفی و صاحبان جواهر، فصول، ضوابط و اسرار الفقاهة بوده است. آثار شیخ علی اصغر بروجردی عبارتند از: الافاضات الرضویة در نسات انسانی؛ البوارق الالامعة در امامت؛ سیف الشیعة در اثبات امامت ائمه؛ سیف المجاهدین؛ ظلمة مظلمه در رد بایبیه؛ عقاید الشیعة؛ فارق الحق؛ فوائد الشیعة؛ فیض الرضا (ع)؛ کفر و ایمان؛ اللؤلؤ المنتور در بعضی از خطب حضرت امیر المؤمنین علی (ع)؛ مخزن الاسرار، مشکوة الانوار؛ معدن الحکمة؛ منهج الحق؛ نور الانوار، در احوال حضرت ولی عصر (ع)؛ ضیاء النور که منظومه ای است در قالب مثنوی، در باب مسایل اخلاقی، و همچنین در مکنون، که منظومه ای است در اخلاق. حاج شیخ علی اصغر بروجردی در شعر «نیر» تخلص می کرده است.

منابع: تاریخ بروجرد، ۲/۳۴۸ - ۳۵۲؛ ریحانة الادب، ۱/۲۵۳؛ مکارم الآثار، ۱۳/۹۲۱؛ علی اکبر عطفی

بروجردی، سید علی اصغر (م ۱۳۱۳ ق) فرزند حاج سید محمد شفیع، در محضر درس بدر خویش و حاج ملا اسدالله حجة الاسلام بروجردی و حاج میرزا محمود طباطبائی و شیخ مرتضی انصاری علم آموخت و عمر خویش به اشتغالات علمی به پایان رسانید. برخی از آثار او عبارتند از: کتاب حج به طریق استدلال؛ جامع المقاصد در اصول که غالباً محاکمة بین صاحب قوانین و صاحب فصول است؛ طبقات الرواة در دو جزء که جزء اول آن حاوی دوازده طبقه است از مشایخ عصر خویش تا اصحاب معصومین (ع) و جزء دوم در فوائد رجالیه و تعیین جماعتی از روات مختلف فیهم؛ طرائف المقال فی علم الرجال که تألیف آن در ۱۲۹۴ ق به پایان رسیده است و مقادیری از آن در هند به طبع رسیده است.

منابع: تاریخ بروجرد، ۲/۴۲۳ - ۴۲۴. دایرة المعارف

بروجردی، علی محمد (متولد ۱۳۱۲ ق) از فقهای قرن چهاردهم. وی در بروجرد متولد شد و در حوزه های درس شیخ محمد محلاتی صاحب گفتار خوش یارقلی و میرزای نائینی و آقا ضیاء عراقی و بالاخص حاج شیخ محمد حسین اصفهانی شهریه کمیانی ارتقاء علمی یافت و پس از مدتی اقامت در نجف، سرانجام به بروجرد بازگشت و به مرجعیت رسید و عمر خویش به اشتغالات علمی بسر برد. او در اخلاق از اصحاب عارف شهر آقا میرزا علی آقا قاضی طباطبائی بود و در

وارستگی نیز مقامی رفیع داشت. برخی از آثار او عبارتند از: تقریرات فقه کمیانی؛ مناسک حج؛ حاشیه بر عروه و رساله عملیه.

منابع: گنجینه دانشمندان، ۳/۱۹۴ - ۱۹۵؛ تاریخ بروجرد، ۵۲۴.

دایرة المعارف

بروجردی، کلبعلی، از محدثین قرن یازدهم و از شاگردان مجلسی اول بوده است. از آثار او کتابی است در اخلاق و فقه و اصول به نام اسئلة بروجردیه که حاوی سؤالاتی است که او از مجلسی کرده است و مجلسی بدانها جواب گفته است.

منابع: تاریخ بروجرد، ۱۰۲ - ۱۰۳. دایرة المعارف

بروجردی، محمد تقی (م ب ۱۱۴۲ ق) فرزند احمد کاشانی، واعظ، محدث و نویسنده امامی. معارف شیعی را به خوبی می دانست. بر فقه مسلط بود. در ادبیات مقامی برجسته داشت و شعر نیکو می سرود. از علامه مجلسی اجازه روایت داشت و در ۱۱۰۲ ق به ملا عبدالله کاشانی اجازه داد. او را ارادتی تمام به خاندان پیامبر (ع) بود. از خود آثاری در مناقب و تاریخ زندگی ائمه اطهار (ع) به جای گذاشت. یکی از این آثار کتاب عین البکاء به فارسی در تاریخ زندگی و شهادت حضرت سیدالشهداء (ع) است که در آن اشعاری از خود و دیگران آورده است. وی این کتاب را به سال ۱۰۹۹ ق در کاشان تألیف کرده است. مباحث با عناوین «مجلس» از هم جدا گشته است. نسخه ای از این اثر، نگارش میرزا محمد بن یار محمد نائینی در ۲۴ شوال ۱۲۳۵ ق، در کتابخانه عمومی آیت الله نجفی مرعشی در قم نگهداری می شود. این کتاب دارای ۲۲ مجلس است. نسخه های دیگری از آن در «کتابخانه عطار کاظمیه» و در کتابخانه میرزا آقا فاضل هاشمی در سبزوار است. اثر دیگر او لب عین البکاء است که خلاصه ای از کتاب اصلی او عین البکاء است. نسخه خطی این کتاب هم در همان کتابخانه است.

منابع: اعیان الشیعة، ۹/۱۹۱؛ الذریعة، ۱۵/۳۶۷، ۱۸/۲۸۷؛ فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی آیت الله مرعشی، ۵/۳۶؛ الکرام البررة، ۱/۲۰۸؛ فهرست کتابهای جایی فارسی، ۱۳/۳۶۰. عبدالحسین شهیدی

بروجردی، محمد حسین (م ب ۱۲۴۶ ق) فرزند آقا محمد باقر بروجردی از عرفا و حکمای شیعه. پس از اخذ علوم عربی، مدارج عالی تر علمی را نزد علمای عصر خویش بیمود. در فلسفه و عرفان ید طولانی داشت و از اعلام این فن بود. آقا بزرگ تهرانی وی را در طبقات اعلام الشیعة والذریعة ستوده است و به تبحر او در علوم عقلی و حکمت و عرفان تصریح دارد. وی بدر آقا شیخ نورالدین بروجردی (م ج ۱۳۳۶ ق) است. از مؤلفات معروف و محفوظ مانده وی کتاب اسرار الصلاة و یا منهاج الولاة فی اسرار الصلاة است به فارسی که نگارش آن در بروجرد به سال ۱۲۴۶ ق پایان یافته است.

منابع: الذریعة، ۲/۴۷، ۲۳/۱۷۹؛ الکرام البررة، ۱/۳۸۰.

عبدالحسین شهیدی

بروجردی، شیخ محمد حسین (م ح ۱۲۸۰ ق) فرزند معصوم بروجردی، از علما و مراجع تقلید شیعه، ولادت و نشأت وی در بروجرد بود. مقدمات متدوله را از علمای زادگاه خویش فراگرفت. سپس به کربلا هجرت نمود و فقه و اصول را از محضر درس سید محمد مجاهد (م ۱۲۴۲ ق) اخذ کرد و با استاد خود در جهاد شرکت جست. و هنگام بازگشت از جبهه جنگ ایران و روسیه که در سالهای ۱۲۴۰ - ۱۲۴۲ ق به وقوع پیوست، قزوین را مسکن دائمی خود قرار داد و مدارج عالی علمی را تا نیل به درجه اجتهاد نزد ملا محمد صالح برغانی حائری و شهید ثالث بیمود. حکمت و فلسفه و عرفان را از حوزه درس ملا آقا حکمی و میرزا عبدالوهاب برغانی صالحی بهره مند گردید. سپس به موطن خود بروجرد بازگشت و از مراجع امور شرعی شد. از مشهورترین مؤلفات وی کتاب *صراط الحق* است به فارسی که شامل مباحثی در افعال عباد و جبر و اختیار و قضاء و قدر می باشد و به نام سلطان محمد شاه قاجار (م ۱۲۶۴ ق) تألیف کرده است. پایان تألیف آن به سال ۱۲۶۲ ق است.

منابع: الذریعة، ۳۳/۱۵؛ *الکرام البررة*، ۴۳۰/۱؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی) عبدالحسین شهیدی

بروجردی، محمد حسین (م ب ۱۳۰۶ ق) فرزند آقا باقر بروجردی، از متکلمان و مفسران شیعه، پس از تکمیل مقدمات متدوله، فقه و اصول و تفسیر را از علمای عصر خویش از جمله شیخ اسدالله بروجردی (م ۱۲۷۱ ق) فراگرفت. آقا بزرگ تهرانی در *طبقات اعلام الشيعة* به شرح حال وی پرداخته است و او را از اعظام رجال دینی در عصر خویش می شمارد که در اغلب علوم اسلامی علی الخصوص کلام، تفسیر فقه، اصول حدیث تبحر داشت. اعتمادالسلطنه در *المآثر والآثار* (۱۷۳) وی را از علمای عصر ناصرالدین شاه قاجار ضبط کرده است و در وصف او می نویسد: «... از مجتهدین مسلم و از تلامذه معتبر مرحوم حاج مولی اسدالله حجة الاسلام بروجردی است. از جمعی کثیر مجاز بود و اجازات خود را بطور طومار همی همراه داشت». وی از خود مؤلفات و مصنفات بسیاری باقی گذاشته است از جمله تفسیر قرآن؛ شرح حدیث *الحقیقة* (که از کمیل بن زیاد وارد است)؛ *اسرار التنزیل*؛ *لب الاصول*؛ *الرد علی النصاری*؛ *النص الجلی فی امامة مولانا علی* (ع)، طبع تهران، ۱۳۲۰ ق.

منابع: الذریعة، ۴۳/۲، ۲۷۱/۴؛ *نقباء البشر فی القرن الرابع عشر*، ۵۳۷/۲ عبدالحسین شهیدی

بروجردی، محمد حسین شهیر به غروی (۱۲۷۵ - ۱۳۵۴ ق) در بروجرد متولد شد و پس از تحصیل مقدمات به عراق رفت و در سامرا به حوزه سید محمد فشارکی اصفهانی و میرزای شیرازی دوم و سرانجام میرزای شیرازی بزرگ داخل شد. پس از فوت میرزا و هجرت اهل علم از سامرا، به همراه استاد خویش سید محمد فشارکی به نجف رفت و در آن شهر به درس صاحب کفایه و صاحب عروه حاضر شد در سال ۱۳۲۴

ق به قصد معالجه به ایران بازگشت و پس از اقامتی چند در تهران و مشهد سرانجام در بروجرد مقیم شد و به تدریس آغازید و حوزه ای معتبر تأسیس کرد و عمر خویش به اشتغالات علمی به پایان رسانید و در همانجا درگذشت و در قم مدفون شد. آثار او به لحاظ اشتغال تام به امر تدریس و مطالعه منحصر است به مجموعه ای در اخلاق و مجموعه ای در فقه استدلالی و مجموعه ای در شرح مصائب سیدالشهداء (ع). برخی از تلامیذ او عبارتند از: میرزا ابوتراب شیخ الاسلامی؛ سید ابوالحسن قدغونی؛ شیخ حسن کمره ای؛ میرزا ابوالقاسم محقق رازانی؛ شیخ علی اصغر جنانی؛ نظام العلماء رازانی؛ شیخ علی تالهی؛ شیخ علی شیخ الاسلام؛ سید فخرالدین طباطبائی؛ سید محسن شریعتمداری؛ سید محمد زکی بن سیدهادی صاحب مجموعه در تاریخ و حاج میرزا مهدی بروجردی.

منبع: تاریخ بروجرد، ۵۶۱/۲ - ۵۷۸. دایرة المعارف

بروجردی، محمد رحیم (م ۱۳۰۹ ق) فرزند شیخ میرزا محمد بروجردی خراسانی از فقهای امامیه ولادت و تنسأت وی در بروجرد بود. پس از طی مقدمات علوم عربی و فنون ادب، فقه را از حوزه درس شیخ اسدالله بروجردی (م ۱۲۷۱ ق) فراگرفت و اصول را در حوزه درس علامه سید شفیع جابلقی صاحب *الروضة البهیة* تلمذ کرد. سپس به عتبات مقدسه عراق رفت و در نجف اقامت گزید و به حوزه درس شیخ محمد حسن صاحب جواهر (م ۱۲۶۶ ق) ملحق گردید و به درجه عالی اجتهاد نائل گشت. سپس به موطن خویش بازگشت و از آنجا به مشهد رفت و به تدریس و زعامت امور دینی پرداخت و از مراجع تقلید در خطه خراسان بود و نیز تولیت عظمای آستانه رضویه را عهده دار شد. فرزندانش شیخ حسن و شیخ عبدالحسین نیز از علمای نامدار خراسان بودند. محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در وصف او می نویسد: «حاج شیخ محمد رحیم بروجردی مجاور مشهد مقدس رضوی ریاستی معتد بها در صفحه خراسان دارد. زمانی نیز مباشر تولیت آستانه مبارکه بود. تحصیلش در خدمت مرحوم حاج مولی اسدالله بروجردی مشهور به حجة الاسلام و غیره شد». او دارای کتابخانه ای نفیس بود که تمامی آن به کتابخانه حاج حسین آقا ملک منتقل گردید. از مشهورترین مؤلفات و تصانیف او کتاب *جوامع الکلام فی شرح قواعد الاحکام* (نسخه خط مؤلف در کتابخانه ملک تهران)؛ *شرح المختصر النافع والهدایة الرضویة* در آداب زیارت حضرت رضا (ع) و فضیلت زیارت و *اعمال السنة* است که اکثر آنها در کتابخانه ملک تهران محفوظ است.

منابع: *اعیان الشيعة*، ۲۵۶/۹؛ *المآثر والآثار*، ۱۴۴؛ الذریعة، ۲۰۸/۲، ۲۴۵، ۲۵۲/۵؛ *نقباء البشر فی القرن الرابع عشر*، ۷۲۲/۲ - ۷۲۳؛ فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک، ۲۰۷/۱. عبدالحسین شهیدی

بروجردی، حاج سید محمد شفیع (م ۱۲۸۰ ق) فرزند علی اکبر موسوی جابلقی بروجردی، صاحب *الروضة البهیة*، در جابلق متولد شد.

س از تحصیل مقدمات در آن قریه و همچنین بروجرد به کاشان و اصفهان و کربلا رفت و در آن شهرها در خدمت اسانیدی همچون شریف العلماء مازندرانی آقا سید محمد مجاهد صاحب مناهل، آقا سید محمد مهدی بن صاحب ریاض، حاج ملا احمد نراقی، آقا محمد علی مازندرانی، حاج ملا عباسعلی کزازی، حاج ملا محمد جعفر آباده ای، علامه بحر العلوم و حجة الاسلام شفتی در علوم نقلی و آخوند ملاعلی نوری در معارف عقلی به تحصیل برداخت و ارتقاء مقام یافت و عمر خویش را به اشتغالات علمی و بالخصوص تدریس گذراند. وی شاگردان متعددی تربیت کرد که برخی از آنان عبارتند از: میرزا محمد حسن آشتیانی صاحب بحرالفوائد، حاج ملاحسنعلی نویسرکانی؛ شیخ محمد رحیم بروجردی؛ سید حسین بروجردی صاحب نخبة المقال؛ اورنگ زیب میرزا؛ شیخ محمود عراقی صاحب دارالسلام؛ شیخ عبدالحسین شیخ العراقین نهرانی و حاج آقا محسن عراقی. برخی از آثار او عبارتند از: القواعد الشریفیة در اصول که غالب آن تحریر تقریرات شریف العلماء است؛ الروضة البهیة به طرز لؤلؤة البحرین که اجازه مفصلی است که برای دو فرزند خویش نوشته است و بالخصوص از حیث احتواء بر تراجم برخی از علمای متأخر حائز اهمیت است؛ حاشیة ریاض؛ رساله رضاعیه؛ شرح کتاب تجارت شرح لمعه؛ مرشد العوام در صلاة و مناهج الاحکام فی مسائل الحلال والحرام.

منابع: تاریخ بروجرد، ۴۰۲/۲ - ۴۲۷؛ اعیان النسبة، ۳۶۵/۹. دایرة المعارف

بروجردی، میرزا محمد صادق (م ح ۱۲۹۰ ق) عارف، حکیم و فقیه سبعه، ولادت و نشأت وی در بروجرد بود. س از تکمیل مقدمات متداوله، فقه و اصول را از علمای زادگاه خویش فراگرفت. سپس به عتبات مقدسه عراق هجرت نمود و در کربلا به حوزه درس سید محمد مجاهد (م ۱۲۴۲ ق) پیوست. هنگامی که استادش فتوی به جهاد در برابر روسیه تزاری داد، وی در جنگ ایران و روس، به سال ۱۲۴۰ - ۱۲۴۱ ق شرکت جست. بعد از بازگشت از جبهه جنگ، قزوین را مسکن خویش قرار داد و مدارج عالی فقه و اصول را در حوزه درس ملا محمد صالح برغانی (م ۱۲۷۱ ق) و شهید نالت بیعود و عرفان و فلسفه را نزد ملا آقا حکمی قزوینی و میرزا عبدالوهاب برغانی آموخت. سپس به موطن خویش بروجرد بازگشت و از مراجع امور شرعی و امام جمعه آن سامان بود. اعتماد السلطنه او را از علمای عصر ناصرالدینشاه قاجار یاد کرده و در اشاره به او چنین می نویسد: «میرزا صادق امام جمعه سابق بروجرد، به مشرب عرفان مشهور است».

منابع: الکرام البررة، ۶۲۹/۲؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ المآثر والآثار، ۲۶۱. عبدالحسین شهیدی

بروجردی، محمد صادق (م ۱۳۶۵ ق) فرزند میرزا محمد سربندی بروجردی. در بروجرد متولد شد و س از تحصیل مقدمات به اصفهان رفت و در حوزه های درس میرزا ابوالمعالی کرباسی و جهانگیرخان قشقانی و شیخ محمد علی نقه الاسلام و آقا نجفی وارد شد و

از آن پس به نجف رفت و به محضر حاج میرزا حبیب الله رشتی، صاحب کفایه و صاحب عروه پیوست. سپس به بروجرد بازگشت و به تدریس پرداخت و در درس آیه الله بروجردی (به هنگام اقامت در بروجرد) نیز شرکت می کرد. وی آثار متعددی به یادگار گذاشت که از آن جمله اند: تفسیر سورة فاتحه؛ رساله استدلالی در بیع کلی؛ رساله استدلالی در نیارات؛ رساله در صلوات بر حضرت رسول (ص)؛ رساله در مقدمه واجب؛ رساله در قضاء؛ رساله در ولایت و رساله در حجیت ظن.

منبع: تاریخ بروجرد، ۵۸۵/۲ - ۵۸۷. دایرة المعارف

بروجردی، شیخ محمد علی (ح ۱۲۹۰ - ۱۳۲۸ ق) فرزند سیدعلی سهری بروجردی، از علمای قرن چهاردهم هجری است. در شهر بروجرد چشم به دنیا گشود. و س از وصول به سن تمیز، علوم مقدماتی را در زادگاهش فراگرفت. سپس برای تکمیل تحصیلات خود به حوزه علمیه نجف عزیمت کرد، و در جوار مرقد مطهر مولای متقیان علی (ع) رحل اقامت افکند، و از محضر اسانید بزرگ آن عصر بهره مند شد، تا اینکه در علوم مختلف اسلامی مهارت یافت، و به درجه عالیة علمی نایل گشت. او سخنوری توانا و ادیبی فرزانه بوده، و به عربی و فارسی شعر می سرود، و از جمله آثار او: عدة الخلف فی عدة السلف، منظومه ای است به زبان عربی در رجال، و مشتمل بر دو هزار و هفتصد و دو بیت. و نیز منظومه ای به فارسی در عبادات دارد به نام: دستور عمل، که آن را به درخواست و تشویق دوست خود میرزا جعفر نوجه دهی تبریزی به نظم آورده است و سرانجام س از چهارده سال اقامت در نجف (از سال ۱۳۱۴ تا ۱۳۲۸ ق) در حالی که هنوز به چهل سالگی نرسیده بود، به بیماری سل وفات یافت.

منابع: مصفی المقال، ۳۰۹؛ نقیاء البشر، ۱۴۴۸/۴؛ تاریخ بروجرد، ۵۰۱/۲ - ۵۰۲؛ الذریعة، ۲۳۷/۱۵؛ معجم رجال الفكر و الادب، ۶۶. سیدمهدی حائری

بروجردی، حاج میرزا محمود (۱۲۲۱ - ۱۳۰۰ ق) فرزند سیدعلی نقی طباطبائی صاحب مواهب، از مشاهیر فقهای عصر خویش. در بروجرد متولد شد و س از تحصیل مقدمات به عتبات رفت و به حوزه های علمای آن دیار و بالخصوص صاحب جواهر پیوست و ارتقاء علمی یافت. آنگاه به بروجرد بازگشت و عمر خویش به اشتغالات علمی و مرجعیت به پایان رسانید. برخی از تلامذ او عبارت بوده اند از: آخوند ملا محمد علی محلاتی، سید ابوطالب بروجردی، شیخ شریف نجل صاحب جواهر، شیخ محمد باقر بهاری همدانی، آخوند ملاعبدالله بروجردی همدانی، میرزا محمد حجت همدانی و سیدعلی اصغر فرزند صاحب الروضة البهیة. برخی از آثار او به شرح ذیل است: مصلی المصابین مانند مسکن الفؤاد شهید؛ المواهب السنية در شرح منظومه فقهی سید بحر العلوم عم یدرش و رساله عملیه. وی در محله صوفیان بروجرد مدفون گردید.

منبع: تاریخ بروجرد، ۴۴۵/۲ - ۴۵۵. دایرة المعارف

بروجردی، محمود بن صالح (م ۱۳۷۷ ق). س از تحصیل

از احفاد سید محمد بروجردی جد سیدمهدی بحر العلوم نجفی است و در اصفهان مقیم بود تا اینکه درگذشت و در تکیه آقا حسین خوانساری در تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد. میرزا محمد حسن خان اعتمادالسلطنه در *المآثر والآثار* (۱۵۹) وی را از علمای عصر ناصرالدین شاه قاجار ضبط کرده است. مؤلفاتی در فقه و اصول و تحقیقات و حواشی گوناگونی دارد. از جمله کتاب *شرح الهدایه حر عاملی*.

منابع: الذریعة، ۱۷۳/۱۴؛ نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، ۱۴۷۰/۴؛ الکرام البررة، ۸۲۳/۲. عبدالحسین شهیدی

بروجردی گلپایگانی، شیخ ملا زین العابدین، از مراجع امور شرعی و فقهای قرن سیزدهم در بروجرد. وی اصلاً از مردم گلپایگان است. پس از تکمیل مقدمات علوم اسلامی از صرف و نحو و لغت، مدارج عالی تر را نزد علامه معروف شیخ ملا علی بروجردی داماد میرزای قمی، صاحب قوانین، بیمود، و به مقام اجتهاد نایل گشت. از مشهورترین شاگردان وی سیدعلی کمونه است، چنانکه فرزند سید علی، به نام سید عبدالحسین کمونه در رساله خود که در سال ۱۳۱۷ ق تألیف نموده است به این امر تصریح دارد. محمد حسن خان اعتمادالسلطنه در کتاب خود *المآثر والآثار* به شرح حال وی پرداخته و در وصف او چنین می نویسد: «ملا زین العابدین مجتهد بروجردی، از شاگردهای مشهور ملا علی مجتهد بروجردیست، و در خطه مسطوره به قضاء و حکومت شرعی و مباشرت امور حسبه اشتغال داشت. صاحب ترجمه غیر از زین العابدین گلپایگانی (م ۱۲۸۹ ق) می باشد.»

منابع: الکرام البررة، ۵۸۶/۲؛ *المآثر والآثار*، ۱۵۳، (جاب سنگی)، عبدالحسین شهیدی

بروجن، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۳۴۲۳۱) مرکز شهرستان بروجن (جمعیت در ۱۳۶۵ ش ۱۵۱،۰۷۵) استان چهارمحال و بختیاری، بروجن در ۵۱ درجه و ۱۸ دقیقه طول شرقی و ۳۲ درجه عرض شمالی، در ارتفاع ۲۱۸۰ متری و ۶۳ کیلومتری جنوب شرقی مرکز استان واقع است. حدود شهرستان آن از مشرق به قمشه (شهرضا)، از جنوب به لردگان، از شمال به شهرکرد و فارسان و از مغرب به ایذه می رسد. منطقه بروجن در دشتی قرار دارد که بیرامون آن را کوههای بلندی احاطه کرده اند. هوای آن در زمستان سرد و بریرف و در تابستان معتدل است. آب آن از چشمه و کاریز است و کشاورزی به هر دو صورت دیمی و آبی در آن انجام می گیرد. مردم این شهرستان عمدتاً به کشاورزی و گله داری اشتغال دارند و از مهمترین فرآورده های کشاورزی آن غلات، حبوبات، برنج چغندر قند، گیاهان علوفه ای و میوه های جالیزی را می توان نام برد. صنایع دستی به ویژه در میان عشایر منطقه رواج دارد و قالبیافی، گیوه دوزی، نمد مالی و کلاه مالی از مهمترین کالاهای دستورزی بروجن به شمار می آیند. بروجن دارای سه بخش حومه (مرکب از سه دهستان

مقدمات در بروجرد به تهران رفت و در علوم منقول به حوزه میرزای آشتیانی و در علوم عقلی به حلقه درس آقا محمد رضا قمشه ای درآمد و کتبی متعدد از متون قدیم به طبع رسانید. سرانجام وقتی از عتبات برمی گشت به میانه قصر شیرین و کرمانشاه به قتل رسید. برخی از کتبی که به تصحیح و اهتمام او به چاپ رسیده است عبارتند از: *نخبة الآداب ترجمه خلاصة الاذکار* (تهران، ۱۳۱۵ ق)؛ *مناقب ابن شهر آشوب*، توأم با تعلیق (۱۳۱۶ ق)؛ *مکارم الاخلاق* طبرسی (۱۳۱۴ ق) که در آن مواقع تحریف چاپ مصر را معین گردانیده است (۱۳۱۴ ق)؛ *جامع السعادات* نراقی (۱۳۱۲ ق)؛ *اعضالات میرداماد* (۱۳۱۷ ق)؛ *التحصین فی صفات العارفین* ابن فهد که در حاشیه مکارم الاخلاق به طبع رسیده است؛ *الفصول فی دعوات اعقاب الفرائض* ابن فهد (۱۳۱۴ ق)؛ *قبسات میرداماد* که در حواشی آن ایماضات، تشریفات، *صحيفة القدس*، *خلصة الملكوت*، *ایقاضات*، *حدوث العالم میر* و همچنین *اثولوجیا* به طبع رسیده است (۱۳۱۵ ق)؛ *السبع الشداد* میرداماد (۱۳۱۷ ق)؛ *وجیزه علامه مجلسی* (۱۳۱۲ ق)؛ *وجیزه شیخ بهانی* (۱۳۱۲ ق)؛ *الخلافة الکبری* آقا محمدرضا قمشه ای و *الجمع بین الرايين* فارابی (۱۳۱۵ ق).

منبع: تاریخ بروجرد، ۵۲۸-۵۲۵/۲. دایرة المعارف

بروجردی، آقا منیرالدین (۱۲۹۶-۱۳۴۲ ق) فرزند آقا جمال بن حاج ملاعلی، معروف به آقا منیر از بزرگان فقه و حدیث در قرن چهاردهم. در بروجرد متولد شد و پس از تحصیل مقدمات به اصفهان رفته و به درس حاج شیخ محمد باقر مسجد شاهی حضور یافت. آنگاه به سامرا رفت و يك چند به حوزه درس میرزای شیرازی پیوست و آنگاه به اصفهان بازگشت و مقیم شد و عمر خویش به اشتغالات علمی و مرجعیت به پایان برد. برخی از آثار او عبارتند از: *الفیه* در شرح حال علماء و من جمله اساتید خویش؛ ترجمه حال جماعتی از روای؛ *تتمیم منظومه فقهی بحر العلوم*؛ منظومه در اصول؛ *فروق بین فریضة و نافله* که عدد آن را به دوست رسانیده است؛ *اجوبه مسائل* به طرز جامع الثنات میرزای قمی؛ منظومه در اصحاب اجماع و رسائلی در درایة و رجال.

منابع: تاریخ بروجرد، ۳۹۸-۳۵۹/۲؛ *ایان الشیعة*، ۱۴۲/۱۰. دایرة المعارف

بروجردی اصفهانی، سیدعلی (م ۱۳۰۶ ق) فرزند سید عبدالکریم بن سیدعلی طباطبائی بروجردی اصفهانی، از علمای عصر قاجار. ولادت و نشأت وی در بروجرد بود. مقدمات علوم عربی و فنون ادب را نزد علمای بروجرد فراگرفت و فقه و اصول را از حوزه درس شیخ ملا اسدالله بروجردی (م ۱۲۷۱ ق) بهره مند گشت و پس از فوت استاد مذکورش به اصفهان رفت و مدارج عالی تر علمی را در حوزه درس شیخ محمد جعفر آبادی، شیخ محمد مهدی کلباسی و سید اسدالله بن حجة الاسلام شفتی و دیگران بیمود و در فقه و اصول از علمای عصر خویش گردید و در مسجد محله درب کوشک به تدریس و امامت می پرداخت. وی

کرامته و ابتداءه بالنبوة کان اذا خرج لحاجة ابعده حتى لا يرى بيتاً و يفضي الى الشعاب و بطون الاودية فلا يمر بحجر ولا شجرة الا قالت: السلام عليك يا رسول الله فكان يلتفت عن يمينه و شماله و خلفه فلا يرى شيئاً، یعنی: رسول خدا (ص) آن زمان که خداوند به وی کرامت فرمود و نبوتش را آغاز کرد، هر زمان که برای حاجتی بیرون می‌رفت و دور می‌شد بطوریکه هیچ خانه‌ای نمی‌دید و در دل دره‌ها روان می‌شد به هیچ سنگ و درختی بر نمی‌خورد مگر آنکه بگوید: سلام بر تو ای رسول خدا، پس به چپ و راست خود می‌نگریست و هیچ چیز نمی‌دید.

منابع: اعلام النساء، ۱/۲۴۴؛ الاصابة، ۴/۲۴۳؛ الطبقات الکبری، ۸/۲۴۶؛ ریاحین الشریعة (خطی).
عبدالحسین شهیدی

برهان، در لغت به معنی واضح و حجت روشن است. در اصطلاح دانش منطق برهان یکی از صناعات خمس به شمار می‌آید و آن عبارت از قیاسی است که مقدمات آن از قضایای یقینی، اعم از ضروری و نظری، تألیف و ترکیب شده باشد. مواد برهان، یعنی قضایای یقینی (= یقینیات) عبارتند از: (۱) اولیات (= بدیهیات)؛ (۲) محسوسات؛ (۳) مجربات؛ (۴) متواترات؛ (۵) فطریات؛ (۶) حدسیات. بدان سبب که مواد برهان، یعنی قضایای تشکیل دهنده آن، قضایای یقینی است، نتیجه قیاس برهانی نتیجه‌ای یقینی خواهد بود و چنانکه ابن سینا تصریح کرده است «فایده برهان یقین است و پیدا کردن حق» (دانشنامه علانی، منطق، ۱۲۸). به عنوان مثال نتیجه قیاسی که در زیر طرح می‌گردد نتیجه‌ای یقینی است: آهن، فلز است (= صغری = محسوس)، هر فلزی در اثر حرارت منبسط می‌شود (= کبری = مجرب)، آهن در اثر حرارت منبسط می‌شود (= نتیجه یقینی). سبب یقینی بودن نتیجه قیاس (= برهان) مذکور آن است که مقدمات آن یقینی است: صغرای قیاس امری است محسوس، و کبرای آن امری است برآمده از تجربه و به اصطلاح مجرب یا از جملة مجربات است.

رابطه قیاس و برهان: رابطه عام و خاص است و میان قیاس و برهان از نسب اربعه، نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است. یعنی که هر برهانی قیاس نیز هست، اما تنها برخی از قیاسها برهان به شمار می‌آیند، از آنرو که برخی دیگر جز برهان اند، یعنی یا جدل اند، یا خطابه اند، یا شعر و یا مغالطه. خواجه نصیر در کتاب اساس الاقتباس تصریح می‌کند که «قیاس، عام‌تر است از برهان چه قیاس اقسام پنجگانه (= صناعات خمس) را مثبت صورت است و به این سبب هر برهانی بر هیأت قیاس بود، اما نه هرچه بر هیأت قیاس بود برهانی بود». (اساس الاقتباس، تصحیح مدرس رضوی، ۳۴۳). با اینهمه در منطق ارسطونی استدلال چنان با برهان بستگی و وابستگی دارد که توان گفت هدف نهانی منطق ارسطونی همانطور که علمای مسلمان منطق‌شناس هم تصریح کرده‌اند گسترش نظریه برهان و آموزش قیاس برهانی است. اهمیت برهان در این منطق و توجه اهل منطق به برهان موجب شده است تا قیاس و برهان سخت به یکدیگر پیوند یابند و تعبیراتی نظیر قیاس برهانی و برهان قیاسی

مرادنبه، سفیددشت و نقته)، گندمان (شامل دودستان گندمان و جفاخور) و اردل (مركب از سه دهستان پشتکوه، میانکوه و دیناران) است. زبان مردم بروجن فارسی است و همگی پیرو مذهب شیعه هستند و از علمای شیعی این شهر شیخ حسن بروجنی (م ب ۱۲۵۷ ق) را می‌توان برشمرد. شهرستان بروجن در سال تحصیلی ۶۵ - ۱۳۶۴ ش دارای ۱۱۷ واحد آموزشی از دبستان، مدرسه راهنمایی و دبیرستان بوده که جمعاً ۱۶،۵۴۶ دانش‌آموز در آنها درس می‌خواندند. همچنین در این شهر يك مركز آموزش عالی دایر است.

منابع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش؛ تاریخ ایل بختیاری، اسکندر خان عکاشه (ضیغم الدوله)، تهران، انتشارات فرهنگسرا، ۱۳۶۵؛ جغرافیای استان چهارمحال و بختیاری؛ دایرة المعارف سرزمین و مردم ایران، ۱۳۳۴؛ استان چهارمحال بختیاری، ۱۳۶۴. حسن انوشه

برّة، دختر عبدالمطلب، عمه پیامبر گرامی (ص)، شاعره فاضله از زنان سخنور مشهور عصر خویش. مادرش فاطمه بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم است و در جاهلیت با عبدالاسد بن هلال مخزوم ازدواج نمود و فرزندی به نام اباسلمه از برای آنها متولد شد که در جنگ پدر در کنار رسول الله (ص) شرکت جست و بعدها همسر ام سلمه گردید. برّة پس از مرگ همسر اول خود با ابورهم بن عبدالعزی عامری ازدواج کرد که از برای آنان فرزندی به نام اباسیره بن ابی رهم متولد گردید که از جنگجویان واقعه بدر بود. ابن هشام در کتاب خود سیره النبی (ص) گوید که عبدالمطلب (ع) هنگامی که در فراش مرگ بود شش دختر خود را طلبید و از آنان خواست که مرتبه‌ای از برایش سروده و عزاداری کنند و دختران وی صفیه و برّة و عاتکه و ام حکیم البیضاء و امیمة و ارومی هر یک قصیده‌ای سروده که تمام آنها در کتاب سیره النبی (۱/۱۸۲) آمده است. زینب فواز در الدر المنثور برّة را چنین ستوده است «... کانت من الشاعرات الادبیات ذوی المعانی الرائقة والالفاظ الموزونة المتناسقة رثت اباهما عبدالمطلب...» مطلع مرتبه برّة درباره پدرش عبدالمطلب چنین است:

اعینی جودا بدمع درر

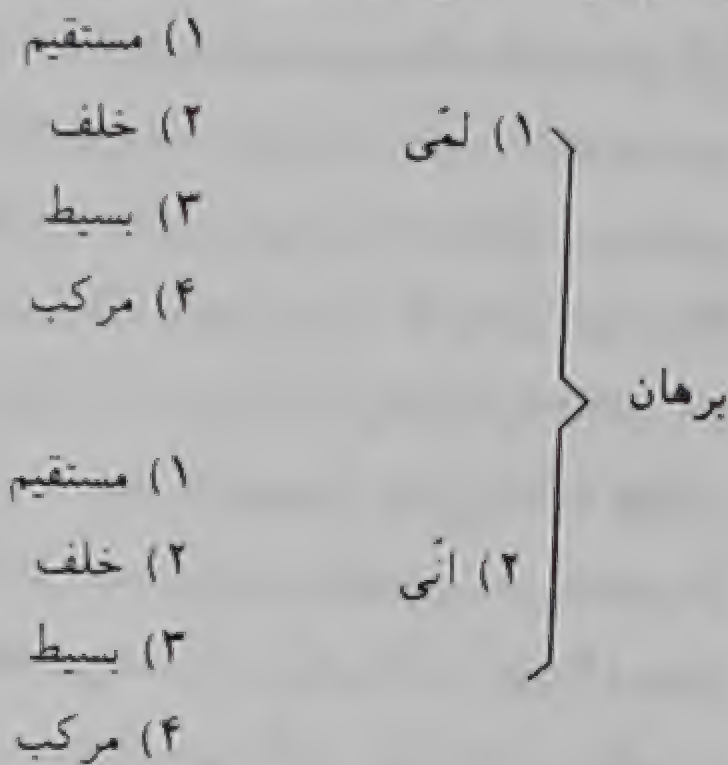
علی طیب الخیم والمتعصر

منابع: اعلام النساء، ۱/۱۲۵؛ اعیان النساء، ۵۷؛ تذکرة الخوانین، ۶۴؛ خیرات حسان، ۱/۷۴ - ۷۵؛ الدر المنثور فی طبقات ربات الخدور، ۹۵؛ ریاحین الشریعة، ۴/۷۲؛ سیر اعلام النبلاء، ۲/۲۷۳؛ الطبقات الکبری، ابن سعد، ۴۵/۸.

عبدالحسین شهیدی

برّة، ابوتجراة بن ابی فکیهة عبدربه، از اصحاب رسول الله (ص) و از زنان محدث. وی از قبيلة ازد است و صفیه بنت شیبۀ از وی روایت می‌کند. شیخ طوسی در رجال خود (۳۴) و اردبیلی در جامع الرواة (۲/۴۵۸) صفیه بنت شیبۀ را از اصحاب رسول الله (ص) ضبط کرده‌اند. در طبقات ابن سعد و دیگر کتب حدیث، روایت وی در کرامات حضرت رسول اکرم (ص) چنین ضبط شده است: ان رسول الله حین اراد الله به

برهان خلف)، همچنین بدان سبب که می‌توان برهان را از يك قياس، یا بیش از يك قياس ترتیب داد برهان را از این لحاظ نیز می‌توان به دو قسم تقسیم کرد: (۱) برهان بسیط؛ (۲) برهان مرکب.



دو طبقه‌بندی حکمی و کلامی: بنیاد کلام و حکمت (= فلسفه) بر برهان و دلیل نهاده است و حکما و متکلمان برای روشن ساختن هر نکته و هر مطلب به استدلال و اقامه برهان می‌پردازند. بدین سان کتب حکمی و کلامی آکنده از براهین مختلف در زمینه‌های گوناگون به قصد اثبات یا نفی منطقی و عقلانی مطالب مختلف است. شماری از این براهین مثل برهان صدیقین در اثبات مبدا هستی، یا برهان تطبیق در نفی تسلسل و اثبات تناهی ابعاد نامگذاری شده‌اند و شماری از آنها را می‌توان برای سهولت کار با توجه به زمینه‌ای که هر برهان در آن طرح می‌شود نامگذاری کرد. اینک با توجه بدین نکته و با تصریح بدین معنا که براهین حکمی و کلامی نیز خود یا لمّی‌اند، یا اتّی و به صورت مستقیم و خلف و بسیط و مرکب قابل طرح‌اند به تقسیم و طبقه‌بندی مهمترین براهین حکمی و کلامی، با توجه به مبحثی که برهان در آن طرح شده است، می‌پردازیم: يك) اثبات وجود خدا: متکلمان و حکما در اثبات وجود خدا براهینی اقامه کرده‌اند که می‌توان آنها را با توجه به حد وسط مورد استناد در برهان بدین شرح تقسیم و نامگذاری کرد: (۱) برهان امکان (= برهان فلسفی)؛ (۲) برهان حدوث (= برهان کلامی)؛ (۳) برهان حرکت و سکون (= برهان طبیعی)؛ (۴) برهان وجودی (= برهان صدیقین) (→ هر يك از عناوین مذکور). دو توحید: براهین مهم اقامه شده از سوی فلاسفه و متکلمان در اثبات توحید خدا عبارت است از: (۱) برهان توحید ذات (= برهان فلسفی)؛ (۲) برهان تمناع (= تعاند = تغالب، برهان کلامی)؛ (سه) ابطال تسلسل: براهین مهمی که در ابطال تسلسل و در نتیجه اثبات مبدا هستی از سوی حکما و متکلمان اقامه شده بدین شرح است: (۱) برهان اسد اخصر؛ (۲) برهان ترتب؛ (۳) برهان تضایف؛ (۴) برهان تطبیق؛ (۵) برهان تعدد؛ (۶) برهان تقسیم؛ (۷) برهان حیثیات؛ (۸) برهان حذف؛ (۹) برهان فرجه؛ (۱۰) برهان معیت؛ (۱۱) برهان وسط و طرف (→ تسلسل)؛ (چهار) اثبات تناهی ابعاد: براهین مهم اقامه شده در اثبات تناهی ابعاد جهان عبارت است از: (۱) برهان تُرسی؛ (۲) برهان تطبیق؛ (۳) برهان نوازی؛ (۴) برهان سلم، یا سلمی؛ (۵) برهان مسامته و موازات (→ تناهی

بدید آید و حتی با شنیدن قياس، برهان به ذهن متبادر شود. ابن سینا پس از طرح کردن صناعات خمس در منطق دانشنامه علائی تصریح می‌کند که «ما را از جمله این قیاسها دو باب به کارند: (۱) برهانی، تا به کار داریم؛ (۲) مغالطی، تا از وی برهیز کنیم» (دانشنامه علائی، منطق، ۱۳۴). غزالی در منطق مقاصد الفلاسفة (تحقیق سلیمان دنیا، ۱۰۰) انواع قياس را به اعتبار ماده به طلا تشبیه می‌کند و تصریح می‌کند که برهان به طلایی ناب می‌ماند که هیچگونه غش در آن نیست. اما انواع دیگر قياس یعنی جدل، خطابه، مغالطه و شعر، به طلاهایی می‌مانند که به نسبت‌های مختلف ناخالص‌اند و غش در آنهاست. خواجه نصیر هم در اساس الاقتباس (۳۴۳) بدین معنا تصریح می‌کند و بر آن تأکید می‌ورزد که «برهان، مطلوب بالذات است و دیگران (یعنی دیگر صناعات خمس) بالعرض. خطابت و شعر متعلق به مطالب جزوی‌اند، به خلاف برهان، مغالطه و جدل هر چند متعلق‌اند به مطالب کلی اما مغالطه بالذات نافع نیست، بل منفعت او از آن وجه است که از او احتراز کنند و این بالعرض باشد». این سخنان و سخنانی همانند آن که در کتب منطق بسیار است توجه خاص منطق‌دانان را به برهان به عنوان هدف اصلی و نهایی منطق ارسطونی نشان می‌دهد.

طبقه‌بندی برهان: هم در کتب منطق از انواع برهان سخن در میان است، هم در کتب حکمت و کلام با براهین مختلف که بر آنها نام‌های مختلف نهاده‌اند سر و کار داریم. در کتب منطق معمولاً برهان را به قسم لمّ (= لمّی)، و اتّ (= اتّی) تقسیم می‌کنند و نیز از برهان مستقیم و خلف سخن در میان می‌آورند. اهل حکمت هم بر دلیلهای خود - که در هر زمینه طرح می‌کنند - نام برهان می‌نهند. در اینجا برای سهولت کار طبقه‌بندی برهان لمّ و اتّ را - که در واقع قالبها و ساختمانها و شیوه‌های برهان محسوب می‌شود - و نیز برهان مستقیم و خلف را به صفت منطقی موصوف می‌سازیم و از براهینی که حکما و متکلمان در خلال آثار خود در ابواب مختلف اقامه کرده‌اند یا صفت حکمی و کلامی یاد می‌کنیم: يك) طبقه‌بندی منطقی: از آنجا که هر برهان بناگزییر یا لمّی است، یا اتّی و از آنجا که هدف دانش منطق بحث از جگونگی درست اندیشیدن و درست استدلال کردن و آموزش دادن این معانی است، در منطق با تقسیم برهان به لمّی و اتّی قالب و ساختمان برهان را طرح می‌کنند و به خواننده منطق می‌آموزند که به هر حال برهان دو ساختمان و دو قالب می‌تواند داشت و به دو صورت می‌توان آن را به کار گرفت، یعنی که استدلال برهانی مبتنی است بر دو گونه: سیر از علت به معلول که آن را برهان لمّ یا لمّی می‌نامند، و سیر از معلول به علت که بر آن نام اتّ یا اتّی می‌نهند. بنابراین برهان از این دیدگاه دو گونه است: (۱) برهان لمّ یا لمّی (→ برهان لمّی)؛ (۲) برهان اتّ یا اتّی (→ برهان اتّی). نیز از آنجا که می‌توان هر برهان را به صورت مستقیم (= اثبات مطلوب) و نیز به صورت غیرمستقیم (= نفی نقیض يك چیز) که اصطلاحاً آن را خلف می‌نامند طرح کرد، برهان یا به تعبیر دقیق‌تر ساختمان و قالب برهان از این دیدگاه نیز به دو قسم تقسیم می‌شود: (۱) برهان مستقیم (→ برهان مستقیم)؛ (۲) برهان خلف (→

ابعاد؛ پنج) جزء لایتجزی: متکلمان به وجود جزء لایتجزی (= جوهر فرد) باور دارند و بر اثبات آن براهینی اقامه می کنند و حکما به وجود چنین جزئی معتقد نیستند و بر ابطال آن دلیل می آورند: براهین یا دلایل کلامی اثبات جزء لایتجزی عبارتند از: (۱) برهان وجود نقطه؛ (۲) برهان کره حقیقی. براهین حکما در ابطال جزء لایتجزی که برخی از آنها هندسی است، برخی از راه حرکت طرح شده و برخی از راه محاذات و تماس، عبارت است از: (۱) برهان انضمام؛ (۲) برهان تماس؛ (۳) برهان جهات؛ (۴) برهان حرکت؛ (۵) برهان محاذات (= موازات)؛ (۶) برهان مقابله؛ (۷) برهان ملتقی؛ (۸) براهین هندسی (= جزء لایتجزی)؛ (۹) اثبات هیولی: حکمای بیرو ارسطو جسم را مرکب از هیولی و صورت می دانند و در اثبات وجود هیولی براهینی اقامه می کنند: (۱) برهان قوه و فعل؛ (۲) برهان فصل و وصل (= هیولی)؛ (۳) اثبات مکان: آن دسته از حکما که مکان را بدیده ای واقعی می انگارند در اثبات آن براهینی اقامه می کنند: (۱) برهان بدهات؛ (۲) برهان تعاقب (= مکان). بیداست که براهین فلسفی و کلامی محدود بدانچه گفته آمد نیست. آنچه ذکر شد براهین مشهوری است که با عناوین فوق الذکر شناخته شده و پیوسته اینجا و آنجا بر زبان اهل حکمت و کلام جاری است. می توان با توجه به مباحث مختلف فلسفی و کلامی براهین مورد استفاده و مورد استناد اهل حکمت و کلام را استخراج و نامگذاری کرد.

منابع: جز آنچه در متن مقاله یاد شد، در باب برهان از دیدگاه منطق می توان به کتب منطقی بختس مربوط به صناعات خمس مراجعه کرد. به عنوان نمونه: نجات، منطق، حات مصر، ۶۰ - ۶۱: الحاشیه علی تهذیب المنطق، معروف به حاشیه ملا عبدالله، حات مؤسسة النشر الاسلامی، قم، ۱۱۰ - ۱۱۳: ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات، ابن سینا، دکتر ملکشاهی، ۵۱۴ به بعد: منظومه سبزواری، منطق، حات سنگی، ۸۸.

البرهان، نامی کلی برای رشته ای از کتابها که دانشوران شیعی درباره موضوعهای گوناگون تألیف کرده اند: (۱) ابونصر فارابی (م ۳۳۹ ق)؛ (۲) شیخ ابوالحسن علی بن محمد عدوی شمشاطی که به گفته ابن ندیم از شهر سمیساط از بلاد ارمنستان بوده و به هنگام تألیف فهرست ابن ندیم (۳۷۷ ق) در آنجا می زیسته است، کتاب او درباره نصوص آشکار در باب امامت امیر المؤمنین علی (ع) است: (۳) شیخ الرئيس ابوعلی سینا (م ۴۲۷ ق)؛ (۴) علامه کراجکی (م ۴۴۹ ق)، کتاب او حاوی استدلال و برهان درباره طول عمر امام زمان (ع) است، این کتاب همراه چند کتاب مختصر دیگر در ضمن کنز الفوائد در سال ۱۳۲۲ ق به چاپ رسیده است، نویسنده در این کتاب شرح حال کسانی را نیز آورده است که در خاور و باختر گیتی عمر دراز داشته اند: (۵) ابواحمد میرزا محمد عبدالنبی نیشابوری هندی اکبرآبادی (مقتول در ۱۲۳۲ ق) که مشرب «اخباری» داشت، کتاب وی درباره تکلیف و بیان است که بدان برهانی نیز گفته می شود، این کتاب از مکلف شدن انسان و شروط و علت های آن بحث می کند و اندیشه اخباری را استوار می شمارد و مجتهدان را نکوهش می کند، کتاب او در

سال ۱۳۱۴ ق همراه کتاب دیگرش مصادر الانوار در بغداد به چاپ رسیده است: (۶) سید محمد مهدی بن محمد جعفر موسوی تنکابنی معاصر فتحعلی شاه قاجار، وی در پایان کتاب خلاصه الاخبار که به سال ۱۲۵۰ ق از نگارش آن فراغت یافته، از کتابی به نام البرهان یاد می کند که آن را درباره اثبات صانع نگاشته است، در چاپ ۱۳۷۸ ق خلاصه الاخبار (تهران) نیز از ابن البرهان یاد شده است: (۷) شیخ علی بن محمد سبیتی کفراوی (م ۱۳۰۳ ق) کتاب وی درباره رد گفته های ابوحیان توحیدی (م ح ۳۸۰ ق) در باب امامت است، وی در سال ۱۲۷۳ ق در روستای «کفره» از بلاد سام از نگارش آن فراغت یافته است: (۸) ملا عبدالله بن ملا نجم الدین معروف به «فاضل قندهاری» (م ۱۳۱۱ ق) ماندگار مشهد، کتاب وی درباره رد براه ای از شبهه های شیطانی است، وی به سال ۱۲۸۳ ق از نگارش این کتاب فراغت یافته است، نسخه ای خطی از آن به شماره ۳۲۴۸ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است: (۹) سیدعلی بن ابی القاسم رضوی کشمیری حایری لاهوری (متولد ۱۲۸۸ ق) کتاب او درباره علت و دلایل سکوت امام علی (ع) است، این کتاب چاپ شده است.

منابع: الذریعة، ۸۹/۳ - ۹۲: فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ۲۲۰۶/۱۱، ۳۲۰۹/۱۳، ۱۵/۱۵: خلاصه الاخبار، موسوی، تهران، ۱۳۷۸ ق، محمدحسین روحانی، ۶۳۸.

برهان، سید عبدالله (ح ۱۳۰۰ - ۱۳۸۴ ق) فرزند سیدحسن بن سید عبدالرحیم سبزواری، از علما و خطباء ولادت و نشأت وی در سبزواری بود، مقدمات علوم عربی و فنون ادب را از علمای سبزواری فراگرفت، سپس فقه و اصول را نزد علامه سید میرزا حسین بن محسن علوی و دیگران تلمذ کرد و در فقه و اصول و تفسیر و کلام تبحر یافت، در خطابه نیز مهارت شایانی داشت، بعضی از آثار او عبارتند از: غایة الافادة فی اسرار الشهادة در تفسیر آیه «شهد الله انه لا اله الا هو»: تفسیر آیه الخلافة: اللطمة علی منکری العصمة: رسالة فی البداء: الکواکب الاسعد فی مولد سیدنا محمد (ص) و تقریرات استادش سید میرزا حسین علوی. منابع: نقیه البشر فی القرن الرابع عشر، ۱۱۹۶/۳: گنجینه دانشمندان، ۳۱۴/۵: عبدالحسین شهیدی.

برهان احکام: برهانی است که متکلمان در اثبات علم خدا اقامه می کنند. — احکام، برهان.

برهان الادراک، کتابی علمی به زبان عربی درباره نجوم و هیئت قدیم، نوشته شیخ محمد کاظم بن علی گیلانی تنکابنی معاصر شیخ بهایی (م ۱۰۳۱ ق)، این اثر، شرح تشریح الافلاک شیخ بهایی است. محمد کاظم تنکابنی برهان الادراک را به سال ۱۰۰۷ ق نگاشته است. خود تشریح الافلاک نخستین بار در ۱۲۸۱ ق و از آن پس بارها در تهران به چاپ رسیده است.

منابع: الذریعة: ۹۳/۳؛ فهرست کتابهای جایی عربی، ۱۸۵ - ۱۸۶.

محمدحسین روحانی

برهان الارشاد، کتابی کلامی به زبان عربی نوشته ملا محمد جعفر بن ملا سیف الدین استرآبادی معروف به «شریعت مدار»، (م ۱۲۶۳ ق)، نسخه‌ای خطی از آن در کتابخانه سید راجه محمد مهدی بن سید راجه ابوجعفر در فیض آباد (هندوستان) دیده شده است.

محمدحسین روحانی

منبع: الذریعة، ۹۴/۳.

برهان استرآبادی — استرآبادی، محمد صالح.

برهان آسد اخصر، (برهان استوارتر کونا تر) یکی از دلایل بطلان تسلسل حاکی از اینکه رشته علتها نمی تواند به گونه ترتب یکی بر دیگری تا بی نهایت ادامه یابد. این برهان را ملا صدرا (م ۱۰۵۰ ق) به فارابی (۲۵۹ - ۳۳۹ ق) نسبت می دهد، گرچه فارابی در آغاز کتاب الدعای القلیة که بدو منسوب است، برهان دیگری برای ابطال تسلسل می آورد. خلاصه این برهان به گونه ای که صدر المتألهین بازگو می کند، چنین است: بر فرض ادامه یافتن علتها تا بی نهایت، هیچیک از آحاد رشته قرارونده با ترتیب تا بی نهایت، از این قاعده خارج نیست که برتر و فراتر از آن علتی است و از این رو هر يك از علل و در نتیجه همه علتهای نامتناهی حکم واحد را دارند (چون یکایک علتها، بالاتر از خود علتی دارند، همه علتها از این جهت که به علة العلل نمی رسند و جایی استوار ندا نمی کنند و بی پایه اند، حکم يك علت را دارند که پایه ای استوار پیدا نمی کند) پس، همه آحاد نامتناهی در این امر شریکند که دخول در هستی بر آنها صدق نمی کند مادام که ورای آنها علتی از قبل موجود نباشد. اینک با بدهت عقل می توان پرسید: در کجای این رشته چیزی پیدا می شود که بتواند پدید آورنده شیء بعدی باشد؟ در کجای این رشته علتی پیدا می شود که بتوان آن را مبنای معلول بعدی دانست و پدیدآورنده آن شمرد؟ (نیز — تسلسل).

منابع: الاسفار الاربعة، جاب قدیم، ۱۵۰/۱ - ۱۵۱؛ فرهنگ علوم عقلی، سجادی ۱۲۳.

محمدحسین روحانی

برهان امکان، یکی از برهانهای ابطال تسلسل در رشته علل و معلولها یعنی بیایی آمدن اینها به گونه ای که هرگز به علت العلل و علت اولی نینجامد و به يك مبدأ بنیادی که علت همه چیز است، منتهی نگردد. بطلان تسلسل یکی از پایه های اصلی کلام و فلسفه اسلامی است که اصول فراوانی توسط آن اثبات می گردد. برهان امکان سومین برهانی است که ملا صدرا در این زمینه می آورد. بیان او در این باب چنین است: اگر رشته علل و معلولها بی آنکه به علت محض و فارغ از علت بینجامد و به درازا کشد، مجموعه ای پدید خواهد آمد که عبارت از کل ممکنات است که نابود نمی گردد مگر با نابودی یکی از افراد رشته آن و هست نمی گردد مگر با هست شدن یکی از اجزای آن، پس همه رشته در حکم يك معلول

واحد است که نیاز خود به علت محض و غیر معلول را همچنان حفظ می کند و این از خاصیت امکان همگی آن سرچشمه می گیرد. حکم امکان از این رو درباره همه آن صادر شده است که نیاز به جزء ممکن خویش دارد و پیداست که نیازمند به ممکن، خود ممکن است. همینکه گفته شد سراسر رشته ممکن است، این حکم درباره آن صادر می گردد که نیازمند به علت محض است و معدوم و واجب در آن داخل نیست. ممکن است گفته شود: مرکب از اجزای موجود، گاه اعتباری است که تحقق خارجی ندارد مانند مرکب مفروض از مردم و سنگ و آسمان و زمین، در برابر این اشکال گفته می شود: مقصود این است که در اینجا موجود واحدی نیست که وجودی جز وجودهای اجزاء بدان وابستگی داشته باشد، چه فیلسوفان خود بروشنی گفته اند مرکب موجود در خارج، گاهی اوقات حقیقتی مغایر با حقیقت آحاد پیدا می کند مانند حقیقت ده مرد، و گاه با صورتی نوعی همراه می شود مانند مرکبات عناصر، و گاهی بدون آن است مانند هیأت اجتماعی حاصل از جوبها به هنگام ساخته شدن تخت. با این بیان، مجموعه کاینات که يك رشته از ممکنات است یا پدید آورنده مستقل آن خود مجموعه است، که محال بودن این فرض آشکار است، یا جزئی از اجزای آن است که این نیز محال می نماید زیرا این فرض مایه آن می شود که آن جزء هم علت خود باشد و هم علت علتهای خود، این بدان دلیل است که پدید آوردن مجموعه معنایی ندارد مگر پدید آوردن اجزایی که عبارت از همه آن است و استقلال پدید آورنده معنایی ندارد جز بی نیازی آن از ماسوای خود، یا پدیدآورنده آن امری است خارج از آن که پدیدآورنده برخی از اجزای مجموعه است و در وجود اوست که رشته علل و معلولها فرو می ایستد، زیرا موجود خارج از رشته ممکنات، واجب بالذات است این «برخی از اجزای مجموعه» که بدان اشارت رفت نمی تواند معلول چیز دیگری از اجزای مجموعه باشد، زیرا فراهم آمدن دو علت مستقل بر معلول واحد محال است و این از آن روست که گفت و گو از اساس بر سر «مؤثر مستقل» است و از اینجا است که دو خلف لازم می آید، زیرا فرض بر این است که رشته علل و معلولها غیر منقطع و نامتناهی است و هر جزئی از آن معلول دیگری است. (نیز — تسلسل).

منبع: الاسفار الاربعة، جاب قدیم، ۱۴۷/۱ - ۱۴۹. محمدحسین روحانی

برهان انضمام، یکی از دلایل عقلی که برای ابطال فرضیه جزء لایتجزی اقامه شده است. شرح این برهان به شیوه ای که صدر المتألهین بیان داشته است، چنین است: هرگاه چند جزء از اجزاء را پیوست يك جزء کنیم، دو فرض پیش می آید: نخست اینکه بر جزء اول یعنی منضم الیه چیزی افزوده شده باشد، دوم اینکه به جزء اول چیزی افزوده نشده باشد. این دو فرض را بر پیروان فرضیه جزء لایتجزی عرضه می داریم و می پرسیم: آیا به جزء اول چیزی افزوده می شود یا نه؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد، تداخل محال لازم می آید و بر این پایه باید همه جهان جسمانی يك جزء باشد، زیرا فرض بر این رفت که از پیوست کردن اجزای آن به یکدیگر، افزایشی به دست نیاید. در نتیجه جسمی موجود نیست زیرا آنها

جاب مدرس رضوی، ۳۶۲: نجات، منطق، جاب مصر، ۶۷: حاشیه ملا عبداللہ، جاب مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۱۲: منظومہ سبزواری، منطق، جاب سنگی، ۹۲-۹۳: فرهنگ اصطلاحات منطقی، خوانساری، ماده «برهان ان».

برهان بدهت — مکان

برهان البیان، کتابی کلامی دربارهٔ خلافت و امامت به زبان اردو، نوشتهٔ مولوی سید ابوالقاسم بن حسین رضوی قمی کشمیری لاهوری (م ۱۳۲۴ ق)، این کتاب در هندوستان به جاب رسیده است و دربارهٔ آیه «استخلاف» (نور، ۵۵) بحث می‌کند.

منابع: الذریعة، ۹۴/۳: فهرست کتابهای حاشی عربی، ۱۲۴.

محمدحسین روحانی

برهان پور، شهری در کنار رود تانتی در استان مدھیابردش هند. گرد شهر حصار است که در عهد حکمرانی نظام الملك فخرالدین خان آصف جاه اول (۱۰۸۲-۱۱۶۱ ق) سردودمان نظامان حیدرآباد (دکن) به سال ۱۱۴۰ ق بنا شده است. تاریخ آن را «رب اجعل هذا بلداً آمناً» یافته‌اند. این شهر در سال ۸۰۱ ق به وسیلهٔ نصیرخان فاروقی سردودمان فاروقیان خاندیس تجدید بنا شد و از روی تبرک به نام برهان الدین غریب (۶۵۴-۷۳۸ ق) عارف مشهور - مدفون در روضهٔ خلدآباد، دولت‌آباد - نام آنرا برهان‌پور نهادند. پور در زبان هندوستانی به معنی شهر و آبادیست. وی شهر دیگری هم در ساحل تانتی مقابل برهان‌پور بنا کرد و آنرا به نام شیخ زین الدین شیرازی خلیفه برهان الدین «زین‌آباد» نام نهاد. برهان‌پور تا سال ۱۰۱۰ ق که سلطنت فاروقیان خاندیس بر افتاد بایتخت آن خاندان بود. به سال ۱۰۰۸ ق ارتش امپراطور جلال الدین اکبر از دهلی حملات خود را به فرماندهی ابوالفضل غلامی وزیر اعظم وی آغاز کرد و آن ولایت را ضمیمه دولت مغول کبیر ساخت. خان خانان عبدالرحیم بن بیرم خان سیهسالار شیعی مذهب جهانگیر در مدت اقامت طولانی خود در برهان‌پور بر آبادی شهر بیفزود و بسیاری از شعرا و رجال ایرانی را بدانجا دعوت نمود. نخستین سفیر انگلیس در دربار مغول، سرتامس راتو به سال ۱۰۲۳/۱۶۱۴ م در برهان‌پور با شاهزاده پرویز ولیعهد جهانگیر دیدار کرد. در ۱۰۲۵ ق برهان‌پور بزرگترین مرکز نظامی گورکانیان در دکن بود. در سال ۱۰۴۱ ق ممتاز محل (ناج محل) ملکهٔ شاه جهان در زین‌آباد درگذشت و جنازه‌اش را در برهان‌پور به امانت نهادند و همانجا بود تا مقبره‌اش در آگه ساخته شد و به آرامگاه ابدی خویش منتقل گردید. در سال ۱۱۳۳ ق نظام الملك آصف جاه اول به حکمرانی دکن منصوب شد و برهان‌پور را بایتخت خود ساخت. در آنجا بود که به قول آزاد بلگرامی در خزانهٔ عامره «علما و مشایخ دیار عرب و ماوراءالنهر و خراسان و عراق عجم و اطراف هندوستان صیت قدردانی او شنیده رو به دکن آوردند». بعد از مرگ او هندوان مراشته برهان‌پور را تصرف کرده به باد قتل و غارت دادند. در ۱۲۱۸ ق لرذ و لرلی حکمران کل هند آن شهر را از دست مراشته‌ها بیرون آورد و بعد از آن دست به دست می‌گشت تا به

جزء لایتجزی را جسم نمی‌دانند. اگر پاسخ مثبت باشد یعنی بگویند که بر حجم جسم چیزی افزوده شده است (و در نتیجه، هر چه اجزای بیشتری بیوست گردد، حجم جسم اول یعنی منضم الیه افزایش می‌یابد) در این صورت برای هر يك از اجزاء حجمی خواهد بود و جزء لایتجزی بخش‌پذیر قابل تقسیم دانسته خواهد شد و مطلوب همین است. (نیز — جزء لایتجزی).

منابع: الاسفار الاربعه، جاب قدیم، ۱۰۴/۱: فرهنگ علوم عقلی، سیدجعفر سجادی، ۱۲۳-۱۲۴.

برهان انّی، یا برهان ان، قالب یا ساختی است از برهان که در آن سیر استدلال از معلول به سوی علت است. بدین معنا که در این برهان از وجود معلول بی به وجود علت برده می‌شود، چنانکه - فی المثل - وقتی از وجود موجودات و به اصطلاح از آثار صنع بر وجود صانع عالم (= خدا) استدلال می‌شود و این آثار دلیل وجود مبدأ هستی به شمار می‌آید از برهان انّی استفاده می‌شود. آنجا که انسان به خرد هوشیار از برگ درختان سبز (= معلول) به معرفت کردگار می‌رسد برهان انّی در کار است. برهان حدوث را هم که متکلمان بر اثبات وجود خدا اقامه می‌کنند و از عالم حادث (= معلول) بی به وجود مبدأ قدیم واجب (= علت) می‌برند از طریقهٔ انّی، یا برهان انّ بهره می‌گیرند. بی بردن از علانم بیماری هم به نوع بیماری برهان انّی است، چرا که علانم هر بیماری معلول آن بیماری است. چنین است که در برهان انّی حد وسط تنها علت وجود اکبر برای اصغر در عالم ذهن است، یعنی برهان ان تنها علت اجتماع دو طرف نتیجه (= اکبر و اصغر) را در ذهن بیان می‌کند. مثال رایج برهان انی در کتب منطق این مثال است: این شخص تبار است (= صغری)، هرآنکس که تبار باشد خلط سینه‌اش بویناک است (= کبری)، خلط سینهٔ این شخص بویناک است (= نتیجه)، در این قیاس تب دار بودن - که حد واسط است - تنها علت ثبوت بویناکی اخلاط در ذهن محسوب می‌شود و علت ثبوت آن در عالم بیرون از ذهن (= در عالم واقع) به شمار نمی‌آید، چرا که کار در عالم واقع (= بیرون از ذهن) برعکس است، یعنی که بویناکی اخلاط سینه، علت تب است، نه تب علت بویناکی اخلاط. این سینا در کتاب دانشنامهٔ علائی (۱۴۹) برهان انّی را برهان هستی می‌خواند و در توجیه این معنا که در برهان انّی، حد وسط علت ذهنی و نه علت خارجی ثبوت نتیجه است می‌گوید: «اگر کسی گوید که به فلان جایگاه آتش است و وراگونی که چرا گفتی؟ وی ترا جواب دهد و گوید: زیرا که آنجا دود است. جواب «چرا گفتی» داد، و درست کرد که: آنجا آتش است و لیکن درست نکرد و پیدا نکرد که چرا آتش آنجا حاصل شدست و چه سبب بودست. پس بودن دود حد اوسط است و لیکن علت هستی است که دانستی که هست و علت چراغی هستی نیست که ندانی که این آتش که آنجاست چراست». از برهان انی در اصطلاح متکلمان به «دلیل» تعبیر می‌شود (— دلیل).

منابع: کتب منطق مبحث صناعات خمس، به عنوان نمونه: اساس الاقتباس،

سال ۱۲۷۷ ق که ضمیمه مستعمرات انگلستان شد. آثار اسلامی مانند قلعه، حصار شهر، مساجد و مقابر در برهان پور هنوز پابرجاست. از عهد گورکانیان کارگاههای پارچه بافی مخصوصاً زری دوزی و مليله دوزی در برهان پور رواج داشته و پارچه های قیمتی برای لباس خاندان سلطنت در آنجا بافته می شده است. خان خانان تعدادی از کارگران پارچه باف تنه (سند) را که اهالی آن عموماً شیعه اند به برهان پور برد که اخلاف ایشان هنوز این صنعت را در آن شهر در دست دارند.

منابع: اردو دائره معارف اسلامیه، ۴۶۲/۴ - ۴۶۴؛ تذکره میخانه، ۲۰۳؛ تذکره

خزانة عامره، ۳۸؛

Mursy, Handbook of India, 42, R.C. Majumdan. An Advanced History of India, p. 536.

محمدحسین مشایخ فریدنی

برهان ترتیب، یکی از دلایل بطلان تسلسل، گویای اینکه رشته علت و معلولی نمی تواند بدون رسیدن به علت العلل تا بی نهایت ادامه پیدا کند. این برهان را ملاصدرا (م ۱۰۵۰ ق) بدین گونه تقریر کرده است: هر رشته ای از علتها و معلولهای بی در بی به ناچار باید چنین باشد که اگر فرض نبودن یکی از احاد آن به میان آید، موجب نابودی معلولهای بعد از آن گردد. بر این پایه، هر رشته موجود (بالفعل) که معلولیت متوالی آن را فراگرفته باشد، باید در آن علتی باشد که نخستین علت و علت العلل شمرده شود به گونه ای که اگر آن علت اولی نباشد، همه مراتبی که معلولات آنند (تا آخرین یا پایین ترین احد از احاد) نابود و منتفی گردند؛ زیرا اگر چنین نباشد، این بدان معنی است که قانون عام علت کار خود را نکرده و معلولیت همه رشته را فرا نگرفته است. پس اگر رشته ای را فرض کنیم که رو به تصاعد و فراروی دارد ولی به علتی معین منتهی نمی گردد، همه رشته بی چون و چرا باطل می گردد و این با فرض مقام که فراگیری معلولیت بر همه احاد سراسر سلسله باشد، مخالف است خلاصه آنکه: گفتگو از فراگیری معلولیت بر سبیل ترتیب بر همه احاد سلسله (تماماً)، با فرض اینکه برای همگی علت واحدی نباشد که با انتقای آن همگی منتفی گردد، گفتاری متناقض است. به دیگر سخن، با فرض اینکه همه احاد رشته های علت و معلولی تا کنون موجود بوده اند و پایین ترین و آخرین معلولها اکنون موجودند، اگر برای همه آنها علت العلل و علت واحد نباشد، این فرض به معنی این خواهد بود که هیچیک از معلولها تاکنون نبوده اند و اکنون نیز هیچ معلولی در جهان در کار نیست. (نیز — تسلسل).

منابع: الاسفار الاربعه، چاپ قدیم، ۱۵۰/۱؛ فرهنگ علوم عقلی، سجادی،

محمدحسین روحانی

۱۲۴

برهان تُرُس (برهان سپر)، برهانی برای اثبات متناهی بودن ابعاد

ریاضی و طبیعی — تناهی ابعاد: بطلان تناهی ابعاد.

برهان تضایف، یکی از براهین عقلی که برای بطلان تسلسل در

رشته علت و معلولی (سلسله علّیت) آورده اند، گویای اینکه سلسله علل نمی تواند تا بی نهایت دنبال شود، بلکه بناچار باید به علتی برسد و در آن متوقف گردد که علت محض و علت اولی و علت العلل برای همه معلولها باشد. ملاصدرا (م ۱۰۵۰ ق) برهان تضایف را بدین بیان تقریر کرده است: اگر سلسله علل و معلولات به علت محضی نینجامد که خود معلول برای چیزی نباشد، برابری و ناهماهنگی دو متضایف بیش می آید (زیرا رابطه علت و معلول رابطه تقابل تضایف است) ولی تالی در این قضیه شرطی باطل است و از این رو مقدم نیز باطل است. به دیگر سخن می گوئیم: اگر دو متضایف برابر باشند، لازم آید که که رشته علت و معلولی به يك علت محض بینجامد. در این قضیه مقدم حق است، پس تالی نیز حق است. بیان حقانیت این مقدم و بطلان آن تالی بدین گونه است که: معنی برابری میان دو متقابل متضایف این است که هرگاه هر کدام از آن دو در خارج یا در عقل یافت شود، آن دیگری نیز یافت می شود. بیان ملازمت چنین است که آخرین علت، شامل معلولیت محض است و هرچه مافوق آن است شامل علّیت و معلولیت است. پس اگر رشته به علتی نینجامد که حاوی علّیت محض باشد، وجود معلولیتی لازم می افتد که علّیتی برای خود ندارد. ممکن است در اینجا گفته شود آنچه همسنگ معلولیت معلول محض است، علّیت معلولی است که بیدرنگ بر زیر آن جای دارد نه علّیت محض. در پاسخ این اشکال گفته می شود: آری چنین است، لیکن مقصود این است که ناچار باید در برابر هر معلولیتی، علّیتی در کار باشد و این اقتضای ثبوت علت محض را دارد. متکلمان و فیلسوفان، برهان تضایف را به دو گونه دیگر نیز بیان کرده اند: الف) اگر رشته علتها و معلولها تا بی نهایت ادامه یابد، لازم آید که شماره معلولها از علتها افزون باشد و این باطل است زیرا برابری و همسنگی میان دو متقابل متضایف امری ضروری است. بیان ملازمت بدینگونه است: هر علتی در رشته علل و معلول (بنا بر فرض) معلول است ولی چنین نیست که هر معلولی حتماً علت باشد چه معلول اخیر بالفعل و بالعیان موجود است ولی علت نیست؛ ب) گروهی از علیات رشته را همراه گروهی از معلولیات رشته برمی گیریم و آنگاه این دو دسته را رو به روی همدگر می گذاریم. اگر یکی از دو دسته افزون از دیگری باشد، همسنگی و همترازی علّیت و معلولیت باطل می گردد زیرا معنی همسنگی این است که برای هر معلولیتی علّیتی باشد و برای هر علّیتی معلولیتی. اگر دو دسته از همدگر بیشتر نباشند و زاید نیابند، ضرورتاً علّیتی بدون معلولیت لازم آید. زیرا در سوی تناهی، معلولیتی بدون علّیت هست که همان علت اخیر است و از اینجا خلف لازم آید زیرا فرض بر این بود که رشته به علت محض نینجامد. (— تسلسل).

منابع: الاسفار الاربعه، چاپ قدیم، ۱۴۹/۱؛ فرهنگ علوم عقلی، سجادی،

محمدحسین روحانی

۱۲۴ - ۱۲۵

برهان تطبیق، یکی از دلایل ابطال تسلسل یعنی بیابی آمدن

علل و معلولها تا بی نهایت. این دومین برهانی است که صدر المتألهین در

این زمینه می آورد و می گوید: در هر عددی که دارای ترتیب، موجود باشد

بر تعداد هزارها، در سوی متناهی جای می‌گیرد و از این رو، ضرورتاً متناهی است. زیرا محصور در میان طرف (بایان رشته) و آغاز تعداد هزارهاست و این ۹۹۹ برابر بیش از تعداد هزارهاست و در این صورت است که تناهی تعداد هزارها ضرورتاً و تناهی رشته لازم می‌آید چه آحاد و اجزای آن به شرحی که گذشت متناهی است. (نیز — تسلسل).

منبع: الاسفار الاربعه، جاب قدیم، ۱۵۰/۱. محمدحسین روحانی

برهان تغالب — توحید.

برهان تقسیم، یکی از برهانهای دهگانه‌ای که ملاصدرا برای ابطال تسلسل رشته علل و معلولها (تا بی‌نهایت) اقامه کرده است. بیان او از این برهان بدین‌گونه است: سلسله مفروض از علل و معلولات نامتناهی، یا قابل تقسیم به دو دسته برابر هست یا نیست. در صورت اول زوج است و در صورت دوم فرد. اینک می‌گوییم: هر زوجی يك واحد کمتر از فرد مرتبه بالای خود است، مانند شماره چهار نسبت به سنج. و هر فردی يك شماره از زوج بالای خود کمتر است مانند سنج نسبت به شش. پس هر عددی که از عدد دیگری کمتر باشد، ضرورتاً متناهی است. زیرا محصور میان دو حاصر است که یکی از آغاز آن است و دیگری عدد بعدی آن. این، دهمین و آخرین برهانی است که ملاصدرا اقامه می‌کند. (نیز — تسلسل).

منبع: الاسفار الاربعه، جاب قدیم، ۱۵۱/۱. محمدحسین روحانی

برهان تماس — جزء لایتجزی.

برهان توازی، برهانی برای اثبات متناهی بودن ابعاد — تناهی ابعاد، بطلان تناهی ابعاد.

برهان توحید ذات — توحید.

برهان جهات — جزء لایتجزی.

برهان حدوث، برهانی است که متکلمان در اثبات واجب الوجود اقامه کرده‌اند. متکلمان مناط نیاز شیء را به علت، حدوث می‌دانند و این از آن روست که حدوث از دیدگاه متکلمان و در نظام کلامی معنایی جز مسبوقیت به عدم که همانا معنای حدوث زمانی است ندارد. بر این بنیاد متکلمان، عالم را مُحَدَّث (= حادث زمانی) می‌شمارند و بر آنند که به سبب حدوث زمانی موجودات، وجود واجب ضروری است. معنای این سخن این است که حد وسط در برهان متکلمان، حدوث است و بر بنیاد حدوث عالم، وجود واجب اثبات می‌شود: جهان بدان سبب که متغیر است حادث است (= صغری)، هر حادثی بدان سبب که نبوده و سپس بود شده نیازمند به محدث است (= کبری)، جهان نیازمند محدث است (=

چه از قبیل علل و معلولها باشد یا از قبیل مقادیر و ابعاد و اعداد وضعی) اعتماد بر این برهان است. در مورد بیان این برهان گوییم: اگر يك رشته بی‌بایان یافت شود که از طرف متناهی خود يك چیز واحد یا متناهی را کم داشته باشد، دو مجموعه به دست می‌آید که یکی از آنچه آخرین جزء فرض گشته آغاز می‌شود و دیگری از آنچه بالای آن است. آنگاه این دو مجموعه بر هم تطبیق داده می‌شود یا روی هم گذاشته می‌شود. اگر در برابر هر جزئی از مجموعه تام، جزئی از مجموعه ناقص قرار گیرد، لازم آید که جزء و کل برابر باشند و این محال است. اگر چنین نشود، این فرض تصور پیدا نخواهد کرد مگر بدین‌گونه که جزئی از مجموعه تام یافت شود که در برابرش جزئی از مجموعه ناقص نباشد. در این صورت مجموعه تام جز به واحد یا متناهی (بر طبق فرض) افزایش ندارد. از اینجا متناهی بودن آن لازم می‌آید زیرا بالضروره ثابت است که زاید بر متناهی به اندازه متناهی خود متناهی است. (نیز — تسلسل؛ تناهی ابعاد).

منبع: الاسفار الاربعه، جاب قدیم، ۱۴۵/۱. محمدحسین روحانی

برهان تعاقب — برهان امکان.

برهان تعاند — توحید.

برهان تعدد، برهانی برای ابطال تسلسل که صدرالمتهلین آن را تبیین کرده است. این هفتمین برهان از براهین دهگانه‌ای است که او در این زمینه از قول خود یا دیگران اقامه کرده است. بیان او در این مورد چنین است: اگر يك رشته یا يك مجموعه نامتناهی (چه از علل و معلولها چه از بدیده دیگری) پیدا شود، بناچار فراگیر چندین هزار خواهد بود. در این صورت، اگر تعداد هزارهای موجود در آن برابر با تعداد آحاد آن یا برابر یا بیشتر آن انگاشته شود، کار به بن‌بست و محال خواهد کشید. زیرا تعداد آحاد باید هزاران برابر تعداد هزارها باشد، زیرا باید هر هزاره‌ای از آحاد را یکی بگیریم تا تعداد صد، برابر صد هزار گردد. اگر تعداد هزارهای موجود در آن کمتر از آحاد آن فرض شود، باز هم محال لازم خواهد آمد؛ زیرا آحاد در این صورت شامل دو دسته خواهد بود: یکی به اندازه تعداد هزارها و دیگری به اندازه زاید بر آن. دسته اول که به اندازه تعداد هزارهاست یا در سوی متناهی خواهد بود و یا در سوی غیرمتناهی. بر هر دو فرض، تناهی رشته لازم خواهد آمد و این برخلاف فرض است و از آن خلف لازم می‌آید. اینکه گفتیم تناهی رشته لازم خواهد آمد، بر فرض اول (در سوی متناهی) بدین دلیل است که تعداد هزارها متناهی است، زیرا محصور میان دو حاصر است که یکی طرف (بایان) رشته است و دیگری مقطعی که آغاز دسته دوم یعنی زاید بر تعداد هزارها بر اساس فرض است و چون تعداد هزارها متناهی گردد، رشته متناهی خواهد شد؛ زیرا رشته عبارت از مجموعه آحاد تشکیل یافته از هزارهای فراهم آمده از دسته‌های متناهی الاعداد است و آحاد ضرورتاً متناهی است. لزوم تناهی در صورت دوم (در سوی نامتناهی) بدین دلیل است که دسته برابر یا زاید

به عنوان نمونه: کشف المراد، ۲۱۷؛ انوار الملکوت، ۵۹؛ تلخیص المحصل، ۲۴۲؛ قواعد المرام، ۶۷ - ۶۸؛ اسفار اربعه، ج۱ جدید، ۴۴/۶، ۴۷؛ شرح منظومه، ج۱ ناصری، ۱۴۳.

برهان حذف، یکی از دلایل باطل بودن تسلسل یعنی بیایی بودن علل و معلولها به گونه‌ای که تا بی نهایت ادامه یابد و هرگز به علت العلل منتهی نگردد و به يك مبدأ بنیادی که علت محض است و او را علتی نیست، نینجامد. از ابطال تسلسل در فلسفه اسلامی بهره فراوان برده می‌شود که یکی از موارد آن اثبات واجب الوجود بالذات است. این، یکی از ده دلیلی است که صدر المتألهین (م ۱۰۵۰ ق) برای ابطال تسلسل در علل آورده است. وی می‌گوید: ما در رشته علل و معلولهای جهان، آخرین معلول را که علت چیزی نیست حذف می‌کنیم و همه احاد بالای آن را به اعتبار دو صفت علیت و معلولیت، متعدد می‌سازیم. این بدان لحاظ است که در این رشته، هر چیز به يك اعتبار علت دیگری است به يك اعتبار معلول دیگری. در اینجا دو مجموعه متغایر بدید می‌آید که از نظر اعتبار با هم اختلاف دارند: یکی رشته علتهاست و دیگری رشته معلولها. به هنگام تطبیق این دو مجموعه بر هم، افزایش وصف علیت لازم می‌آید و این به ضرورت سابق بودن علت بر معلول است. زیرا همه علتها بر معلولی که در مرتبه آن است منطبق نمی‌گردد، بلکه بر معلولیت علت پیش از خود (با يك مرتبه) منطبق می‌شود و این به دلیل بیرون رفتن علت اخیر است که معروض علیت نیست. پس لازم می‌آید که مراتب علیت يك واحد پیش از مراتب معلولیت باشد و علتها یکی پیش از معلولها داشته باشند. اگر چنین نباشد، سابق بودن علیت که امری ضروری است لازم می‌آید و اگر علتها یکی پیش از معلولها داشته باشند، مطلوب همان است و در اینجا است که رشته علل و معلولها فرو می‌ایستد و علت غیر معلول حاصل می‌گردد. این نتجمن دلیلی است که ملاصدرا برای ابطال تسلسل می‌آورد (نیز - تسلسل).

منبع: الاسفار الاربعه، ج۱ قدیم، ۱۴۹/۱ - ۱۵۰. محمدحسین روحانی

برهان حرکت، برهانی که ارسطو بر اثبات واجب الوجود اقامه کرده است. بر طبق این برهان، خدا، مبدأ حرکت و محرك غیر متحرك به شمار می‌آید و سلسله متحرکها - به حکم نادرست بودن دور تسلسل - سرانجام به مبدأ حرکت (= خدا) منتهی می‌گردد. در فلسفه اسلامی برهان حرکت به «برهان طبیعی»، یا برهانی که حکمای طبیعی (= طبیعیون) در اثبات واجب اقامه کرده اند معروف شده است. چرا که طراح اصلی این برهان، یعنی ارسطو - که هم حکیم الهی است و هم حکیم طبیعی - این برهان را از دیدگاه فلسفه طبیعی طرح کرده است. حکیم سبزواری بنا به سنت رایج در فلسفه اسلامی «طریق حرکت» را - که همان «برهان حرکت» است - به حکیم طبیعی یعنی حکیمی که در باب «جسم بما هو متغیر» بحث می‌کند نسبت داده و تصریح کرده است که حکیم طبیعی طریق حرکت را برای اثبات حق (= واجب الوجود) برگزیده و این شیوه را در پیش گرفته است:

نتیجه). این طرح کلامی دقیق برهان حدوث است و در باب صغری و کبرای آن می‌توان نکاتی چند عنوان کرد: (۱) در باب صغری: صغرای قیاس (= جهان حادث است) خود برآمده از قیاس یا برهان دیگری است که آن را «برهان حدوث عالم» می‌نامند. بدین صورت: عالم متغیر است، هر متغیری حادث است، عالم، حادث است؛ (۲) در باب کبری: کبرای قیاس (= هر حادثی به محدثی نیازمند است) از دو دیدگاه قابل تأمل و توجه است: الف) از دیدگاه کلامی محض: از این دیدگاه، حدوث، حدوث زمانی است و معنایی جز مسبوقیت به عدم ندارد. چنین است که می‌توان گفت: «هر حادثی بدان سبب که نبوده و سپس بود شده است نیازمند محدث است». از دیدگاه کلامی محض است که می‌توان برهان حدوث را به گونه‌ای که گذشت طرح کرد: ب) از دیدگاه کلامی - فلسفی: از دیدگاه فلسفی حدوث معنایی گسترده تر از مسبوقیت به عدم (= حدوث زمانی) دارد. مجردات ازلی غیر مسبوق به عدم هم حادثند، حادث ذاتی. بر این بنیاد و بر طبق این طبقه بندی و ررف نگری است که فلاسفه نمی‌توانند بپذیرند که مناط احتیاج شیء به علت، حدوث (= حدوث زمانی) است. آنان امکان را به جای حدوث می‌نهند و حادث را بدان سبب که ممکن است نیازمند به علت می‌دانند و تصریح می‌کنند که: «چون هر حادثی ممکن است، به مؤثر (= علت) نیاز دارد» سلسله علل، یا سلسله مؤثرها هم به حکم بطلان دور و تسلسل باید به واجب الوجود لذاته منتهی شود. بر این بنیاد است که حکیم سبزواری برهان حدوث را طریقه‌ای نادرست و در واقع گونه‌ای بیراهی دانسته است.

من فی حدوث العالم قد انتهج

فأه عن منهج الصدق خرج

پس از آنکه کلام تحت تأثیر فلسفه قرار گرفت و مفاهیم کلامی با معانی فلسفی در آمیخت و کلامی فلسفی بدید آمد این توجیه که «چون حادث ممکن است به مؤثر نیاز دارد» در کلام نیز پذیرفته شد. توجیه علامه حلی در کتاب انوار الملکوت مبنی بر اینکه «حادث ذات پذیرنده وجود و عدم است و چنین ذاتی ممکن است»، گویای تأثیر فلسفه بر کلام است. همچنین تصریح وی در کتاب کشف المراد بدین معنا که «برهان حدوث بر بنیاد برهان امکان (= برهان صدیقین به طریقه ابن سینا) شکل گرفته است» از همین معنا حکایت می‌کند. طرح کلامی - فلسفی برهان حدوث چنین است: جهان حادث است، هر حادثی به سبب امکان به محدث نیاز دارد، جهان به محدث نیاز دارد. برهان حدوث طریقه ابراهیم خلیل: در روایات و احتجاجات دینی در آیین اسلام از مسأله حدوث عالم در اثبات خدا استفاده شده است و متکلمان تصریح کرده اند که بی بردن از حدوث بدیده‌های جهان به وجود واجب، طریقه ابراهیم خلیل (ع) است، چرا که حضرت ابراهیم در استدلال خود مبنی بر اینکه «... لا احب الافلین» (انعام، ۷۶) از این شیوه بهره گرفته و از غروب ماه و خورشید - که دلیل حدوث آنهاست - در اثبات وجود واجب مدد جسته است (= برهان). منابع: در سام کتب کلامی در بحث اثبات واجب این برهان مطرح شده است

ثم الطبيعي طريق الحركة
ياخذ للحق سبيلاً سلّكه

برهان حرکت به دو طریق قابل طرح است: به طریق عمومی (= حرکت عالم)، به طریق خصوصی (= حرکت افلاک، حرکت نفس).
يك طرح عمومی: بر طبق این طرح، حرکت سراسر عالم دلیل است بر وجود مبدأ حرکت، یا محرك نخستین. خلاصه برهان چنین است: مقدمات: ۱) عالم، سراسر حرکت است، یا دست کم وجود انواع حرکت، حرکت کیفی، وضعی، اینی و... در عالم قابل انکار نیست: ۲) حرکت به قوه محركه نیاز دارد، قوه‌ای که همراه متحرك باشد: ۳) علت طبیعی حرکت، خود بناگزییر متحرك است که «علة المتغير متغير»: ۴) دور و نیز تسلسل علل (= سلسله محركها و متحركها) تا بی نهایت محال است. نتیجه: باید در ورای عالم طبیعت نیرویی یا محرکی غیرطبیعی و غیرمتحرك در کار باشد تا سلسله محركها و متحركها بدو بازگردد و از او حرکت گیرد.

دو طرح خصوصی: در طرح خصوصی برهان حرکت، از «حرکت افلاک» و نیز از «حرکت نفس» در اثبات مبدأ حرکت یا محرك غیرمتحرك (= خدا) استفاده می‌شود: نخست حرکت افلاک: طبق این طرح از آنجا که حرکت نفسانی افلاک نه متوجه عالم ماده است، نه متوجه افلاک دیگر و نه برخاسته از شهوت و غضب، بناگزییر هدف این حرکت مبدأ هستی (= خدا) خواهد بود. خلاصه برهان چنین است. مقدمات: ۱) افلاک متحركند: ۲) حرکت افلاک، حرکتی طبیعی از نوع حرکت عناصر نیست، چون دائمی است و به سکون نمی‌انجامد: ۳) حرکت افلاک، حرکتی نفسانی است و مبدأ آن نفس فلکی است: ۴) غایت و هدف حرکت افلاک، نه شهوت و غضب است، نه سود رساندن به پدیده‌های عالم ماده، و نه چنان است که هدف حرکت هريك از افلاک، فلك برتر از آن باشد، چرا که اولاً افلاک مبری از شهوت و غضب اند، ثانیاً سود رساندن به پدیده‌های مادی از سوی افلاک به معنی استکمال عالی (= افلاک) ازدانی (= پدیده‌های مادی) است و آن امری است محال، ثالثاً پذیرش این معنا که هدف حرکت هر فلك، فلك برتر و بالاتر از آن است به معنی پذیرش عدم تناهی افلاک خواهد بود. چرا که فراتر از فلك نهم باید فلکی باشد تا حرکت فلك نهم به خاطر آن صورت گیرد و فراتر از آن هم فلکی دیگر و به همین سان باید افلاکی بی‌شمار وجود داشته باشد. نتیجه: باید غایت حرکت افلاک تشبیه به مبادی عالی وجود و سرانجام تقرب جستن به حضرت معبود (= خدا) باشد. دوم حرکت نفس: بر طبق این طرح، اولاً از آنجا که نفس از حالت قوه محض به فعلیت صرف می‌رسد به نیرویی (= علتی فاعلی) نیاز دارد تا این سیر به مدد آن صورت گیرد، آن علت یا نیرو خداست؛ ثانیاً بدان سبب که نفس پیوسته در حال طلب است و طلب بدون مطلوب هم ممکن نیست نفس در جست و جوی مطلوبی (= غایتی) است که دارای کمال مطلق است (= خدا)، بدین سان برهان حرکت بر بنیاد «حرکت نفس» دو تقریر می‌یابد: تقریر بر بنیاد علت فاعلی، و تقریر بر بنیاد علت غائی: تقریر برهان

بر بنیاد علت فاعلی: ۱) نفس در آغاز کار استعداد محض و قوه صرف است: ۲) نفس از قوه به سوی فعلیت حرکت می‌کند و به علم صرف و خرد محض بدل می‌شود: ۳) از آنجا که هر حرکتی نیازمند محرکی است سیر و خروج نفس از قوه به سوی فعلیت و کمال هم به محرك یا مخرجی فاعلی (= علت فاعلی) نیاز دارد، تا نفس را از قوه خارج کند و به فعلیت و کمال برساند: ۴) این مخرج (خارج کننده) یا علت فاعلی همان واجب الوجود است، یا به حکم بطلان دور و تسلسل سلسله این علل به واجب الوجود منتهی می‌گردد. تقریر برهان بر بنیاد علت غائی: ۱) حرکت، طلب است: ۲) هر طلب را بناگزییر مطلوب و غایتی است: ۳) نفس، طالبی است جستجوگر که به هر مطلوب و هر غایت خرسند نیست، پیوسته می‌جوید و درنگ نمی‌کند تا به مطلوب و غایتی برسد که دلها از پرتو آن آرام می‌گیرند: ۴) این مطلوب یا غایت همان مقصد هستی و سرمنزل مقصود تمام حرکتها و جست و جوها یعنی خداست که غایه الغایات است (= برهان: جزء لایتجزی).

منابع: اسفار اربعه، چاپ جدید، ۴۲/۶ - ۴۷: شرح منظومه حکمت، چاپ ناصری، ۱۴۲ - ۱۴۳: شرح منظومه، مرتضی مطهری، ۱۵۹/۲ - ۱۶۴. اصغر دادبه

برهان الحق المتین، کتابی کلامی به زبان عربی نوشته سید محمد بن علی موسوی سبکی عاملی مکی (م ۱۱۳۹ ق)، وی در کتاب ایناس سلطان المؤمنین بدان ارجاع می‌دهد. او بر پایه مطالب کتابهای معتبر اهل سنت، امامت و برتری امیر المؤمنین علی (ع) را اثبات کرده است. سید عباس عاملی مکی نیز در نزهة الجلیس، بدان استناد کرده است.

منبع: الذریعة، ۹۵/۳، ۱۱۵/۲۴. محمد حسین روحانی

برهان حیثیات، یکی از براهین ابطال تسلسل در سلسله علت و معلول که در کلام و فلسفه اسلامی کاربرد بسیار دارد و یکی از آن اثبات واجب یعنی علت العلل و علت محض است. این ششمین دلیلی است که صدر المتألهین برای ابطال تسلسل می‌آورد. خلاصه بیان او در این مورد چنین است: هريك از آحاد رشته علل و معلولها را که ملحوظ بداریم، خود محصور میان دو حاصر است. بدینگونه که نسبت به علت قبلی خود معلول است و نسبت به معلول بعدی خود علت است و در نتیجه محصور است و بر این اساس متناهی است. پس هر واحد و مرتبه‌ای را که برگزینیم، همین حکم را دارد، یعنی محصور در میان دو حاصر است. اکنون به حکم این قاعده که «حکم الامثال فی مایجوز و فی مالا یجوز واحد» حکم يك واحد و مرتبه در سراسر رشته جاری است و در نتیجه تمام سلسله متناهی است. به دیگر سخن همه کاینات که يك مجموعه علل و معالیل هستند، محصور و متناهی اند. چون همه رشته متناهی است، همه اجزای آن دارای بدایت و نهایت است و همگی به ذاتی واجب بالذات می‌انجامد که علت محض و علت نخستین برای همه علل و معلولهاست و او را هیچ علتی نیست و مطلوب همین است (نیز — تسلسل).

منابع: الاسفار الاربعة، چاپ قدیم، ۱۵۰/۱؛ فرهنگ علوم عقلی، سیدجعفر سجادی، ۱۲۶. محمدحسین روحانی

برهان خُلف، برهانی که در آن مطلوب را با ابطال نقیض آن به اثبات می‌رسانند. بنیاد این قیاس بر اصل «محال بودن اجتماع نقیضین» نهاده است. بدین معنا که بر بنیاد این اصل وقتی نقیض امری نادرست و باطل به شمار آمد، بناگزییر اصل آن درست و صادق محسوب خواهد شد. وقتی فی‌المثل برای اثبات اصالت وجود، اصالت ماهیت را باطل می‌کنیم، از برهان خلف استفاده کرده ایم (شرح منظومه حکمت، چاپ ناصری، ۷-۸). خواجه نصیر طوسی گوید «هرگاه که اثبات مطلوب به ابطال نقیضش کنند آن را قیاس (= برهان) خلف خوانند و آن چنان بود که قیاسی تألیف کنند از نقیض مطلوب و مقدمه غیرمتنازع که انتاج حکمی ظاهر الفساد کند تا معلوم شود که علت انتاجش نقیض مطلوب بوده است و به آن فساد نقیض مطلوب ظاهر شود پس صحت مطلوب معلوم گردد» (اساس الاقتباس، چاپ مدرّس رضوی، ۳۱۹). برهان خلف قیاسی است مرکب که معمولاً از دو قیاس یکی اقترانی و دیگری استثنائی ترکیب می‌یابد. خواجه نصیر درین باب می‌گوید: «و این قیاس بحقیقت از قیاسات مرکب بود و شبیه بود به عکس قیاس» (اساس الاقتباس، ۳۱۹). در باب اینکه عنوان این قیاس یا برهان خلف (به ضم خ)، یا خلف (به فتح خ) است علمای منطق اتفاق نظر ندارند: (۱) خلف (به ضم خ)، عنوانی است مشهور و کاربردی است متداول و در وجه تسمیه آن گفته‌اند که چون نتیجه قیاس خلاف فرض است آن را بدین نام نامیده‌اند؛ (۲) خلف (به فتح خ)، عنوانی است غیرمشهور و کاربردی است غیرمتداول و در وجه تسمیه آن گفته‌اند که چون این قیاس به نتیجه‌ای باطل و محال می‌انجامد آن را بدین نام نامیده‌اند، چرا که معنای خلف چنانکه ابن سینا در منطق شفا و خواجه نصیر در اساس الاقتباس تصریح کرده‌اند همانا «باطل و محال» است (فرهنگ اصطلاحات منطقی، ماده «برهان خلف»). در برابر برهان خلف، «برهان مستقیم» قرار دارد و هر قیاس یا هر برهانی که در آن مستقیماً به اثبات، یا ابطال مطلوب بپردازند «قیاس مستقیم» یا «برهان مستقیم» نامیده می‌شود (— برهان).

منابع: ضمن مقاله آمده است. اصغر دادبه

برهان‌الدین حمدانی قزوینی، محمد بن علی، عالم و محدث شیعی ایرانی در قرن هفتم هجری. از زندگی وی چیزی دانسته نیست، جز اینکه از شاگردان منتجب‌الدین ابوالحسن علی بن عبیدالله بن بابویه (زنده در ۶۰۰ ق) بوده و از وی روایت می‌کرده و نیز از مشایخ خواجه نصیرالدین طوسی (م ۶۷۲ ق) بوده است. اثر معروفش تخصیص‌البراهین در مسأله امامت، ردیه‌ای است بر نظری که امام فخر رازی (م ۶۰۶ ق) در کتاب الاربعین فی اصول‌الدین خود پیش کشیده است. علامه حلی در اجازه‌ای که برای بنی زهره نوشته از این اثر به نام حصص‌البراهین یاد کرده است. برخی منابع از وی به نام محمد بن محمد

یاد کرده‌اند و میرزا عبدالله افندی یکبار ذیل محمد بن علی و یکبار نیز ذیل محمد بن محمد از او یاد کرده و اشعاری به برهان‌الدین نسبت می‌دهد و می‌گوید آن را در اردبیل به خط خود برهان‌الدین بر پشت جلد کتابی دیده که شرح ابوالحسن علی بن حسین با قولی اصفهانی بر اللمع ابن جنی بوده است.

منابع: فوائدالرضویة، ۵۶۴/۲؛ ریاض العلماء، ۱۲۲/۵، ۱۷۳ - ۱۷۴؛ ریحانة الادب، ۲۵۶/۵ - ۲۵۷؛ الذریعة، ۴/۴؛ امل‌الآمل، ۲۸۴/۲ - ۲۸۵، ۳۰۲. حسن انوشه

البرهان الساطع الأنام، کتابی فقهی به زبان عربی، نوشته

شیخ محمد جواد بن شیخ حسن حارثی همدانی عاملی نجفی. وی به سال ۱۲۳۶ ق در نجف از نگارش آن فراغت یافته است. این کتاب در شرح شرایع الاسلام محقق حلی (م ۶۷۶ ق) است که در ۱۲۷۶ ق در ایران و در ۱۳۷۶ ق در مصر به چاپ رسیده است.

منبع: الذریعة، ۹۵/۳ - ۹۶، ۴۷/۱۳ - ۵۰. محمدحسین روحانی

برهان السعادة، کتابی کلامی به زبان فارسی نوشته علامه سید

میرمحمد قلی بن محمد بن حامد موسوی نیشابوری کنتوری (م ۱۲۶۰ ق). این کتاب درباره امامت و ردی است بر باب هفتم کتاب التحفة الاثنی عشریة، نوشته مولوی عبدالعزیز بن شاه ولی‌الله فاروقی دهلوی که در رد بر شیعیان دوازده امامی نگاشته و آن را در ۱۲ باب مرتب ساخته است. باب هفتم آن در مبحث امامت است. جز برهان السعادة کتابهای بسیار دیگری نیز به دست دانشوران شیعی در رد التحفة الاثنی عشریة نگاشته شده است. (التحفة الاثنی عشریة).

منبع: الذریعة، ۹۶/۳. محمدحسین روحانی

برهان سُلّمی (برهانی نردبانی)، برهانی در طبیعیات فلسفه

اسلامی و شیعی که به واسطه آن متناهی بودن ابعاد اثبات می‌شود. — تناهی ابعاد.

برهان شق القمر، کتابی کلامی به زبان عربی نوشته مولوی سید

ابوالقاسم بن حسین رضوی قمی لاهوری (م ۱۳۲۴ ق)، نویسنده لوامع‌التنزیل. وی این کتاب را برای ناصرعلی خان نوشته و در سال ۱۲۹۶ ق از نگارش آن فراغت یافته است. کتاب در سال ۱۳۰۱ ق به چاپ رسیده است. بیشتر آثار نویسنده به فارسی و اردوست. این کتاب دارای پیشگفتار و دو مقصد و خاتمه است. در این کتاب معجزه شکافته شدن ماه برای پیامبر اسلام (ص) و بازگشت خورشید از باختر به خاور برای امیرالمؤمنین و سخن گفتن خورشید با امام علی (ع) بیان می‌شود.

منابع: الذریعة، ۹۷/۳؛ فهرست کتابهای چاپی عربی، ۱۲۴.

محمدحسین روحانی

برهان الشيعة، کتابی کلامی به زبان عربی، نوشته ملا والی سید

خلف بن عبدالمطلب ملقب به «مهدی بن فلاح موسوی مشعشعی جوینی» (م ۱۰۷۴ ق) کتابی است بزرگ حاوی ۳۳ هزار سطر در اثبات خلافت بلا فصل و امامت امیرالمؤمنین علی (ع) با دلایل عقلی و نقلی از طریق عامه و سپس از طریق خاصه. شامل چهل برهان در چهل مجلس است. منابع: الذریعة، ۹۷/۳؛ کشف الحجب والأستار، ۸۵. محمدحسین روحانی

برهان صدیقین، شریف‌ترین و استوارترین برهان بر اثبات ذات حق، برهان صدیقین است و آن برهانی است به شیوه لم، یعنی به روش استدلال از علت به معلول، روشی که بر بنیاد آن به گفته مولانا جلال‌الدین آفتاب دلیل آفتاب می‌آید و از تأمل در نفس وجود، بی آنکه نیازی به لحاظ کردن و مدد گرفتن از پدیده‌ها باشد وجود واجب اثبات می‌شود. سبب نامگذاری این برهان به صدیقین آن است که اولاً شیوه استدلال انبیاء و اولیاء و حکمای الهی - که جمله نیکان و راستان (= صدیقین) و حق جویانند - همانا شیوه تأمل در هستی به قصد اثبات هستی مطلق است. این شیوه روشی است الهی و قرآنی که در قرآن کریم این سان طرح شده است: «او لم یکف بربک انه علی کل شیء شهید»، آیا برای اثبات وجود حق این معنا که او بر هر چیز گواه است، کافی نیست؟ (فصلت، ۵۳). ابن سینا پس از ذکر آیه مذکور تصریح می‌کند که «اینگونه حکم کردن، همانا حکم کردن راستان (= صدیقین) است که از او (= حق) گواهی می‌طلبند و آفتاب را دلیل آفتاب می‌گیرند، نه آنکه بر او گواهی بجویند و از هستی دیگر پدیده‌ها بر اثبات وجود او استدلال کنند» (اشارات، نمط ۴/ فصل ۲۹). ثانیاً، در وجه تسمیه این برهان به صدیقین بدین نکته هم می‌توان توجه کرد که استدلال لمی استدلالی است استوار که نتیجه‌ای راست و درست به بار می‌آورد. این برهان را نخستین بار ابن سینا طرح می‌کند و حکمای پس از وی هر يك به سلیقه خود آن را بررسی می‌کنند، اما هیچگونه تغییری در اصل برهان ایجاد نمی‌کنند. ملاصدرا به طرح تازه‌ای از این برهان می‌پردازد.

يك طرح سینائی: ابن سینا برهان صدیقین را از راه تقسیم موجود به واجب و ممکن و تأکید بر این معنا که وجود ممکن به سبب بطلان دور و تسلسل مستلزم وجود واجب است و به وجود واجب ختم می‌گردد، طرح می‌کند. (۱) تقسیم موجود: ابن سینا مانند تمام حکمای واقع‌گرا وجود واقعیه‌های بیرون ذهنی را بدیهی می‌شمارد و مسلم می‌انگارد، آنگاه موجود را به واجب و ممکن تقسیم می‌کند: الف) واجب یا واجب‌الوجود موجودی است که وجود داشتن ذاتی اوست و از آن جدا نمی‌شود، مثل زوج بودن نسبت به عدد دو و فرد بودن نسبت به عدد يك؛ ب) ممکن یا ممکن‌الوجود موجودی است که وجود داشتن ذاتی او نیست، چنانکه نه جفت بودن ذاتی اشیاء است نه فرد بودن، بلکه ذات ممکن لا اقتضاست و با وجود علت هستی بخش موجود می‌گردد و بدون آن معدوم می‌ماند؛ (۲) اقامه برهان: بر بنیاد پذیرش واقعیات بیرون - ذهنی و تقسیم عقلی موجود به واجب و ممکن می‌توان چنین استدلال کرد که: هر موجودی را در نظر

بگیریم یا واجب است یا ممکن: الف) در صورت واجب بودن، مدعا - که همانا اثبات واجب‌الوجود است - ثابت می‌گردد؛ ب) در صورت ممکن بودن بناگزیب باید واجب‌الوجودی هستی داشته باشد. چرا که پذیرفتیم وجود، ذاتی ممکن‌الوجود نیست، بلکه ذات ممکن‌الوجود لا اقتضاست و اگر علتی هستی بخش در کار نباشد تا بدان هستی بخشد هستی نخواهد یافت و موجود نخواهد شد. اینک جای این پرسش است که وضع آن علت هستی بخش چیست؟ آیا آن علت واجب است، یا ممکن؟ پیدا است که وضع از دو صورت بیرون نیست، نخست آنکه: علت هستی بخش واجب است که در این باب صورت مدعا ثابت می‌گردد، دوم آنکه: علت هستی بخش ممکن است که در این صورت خود به علتی دیگر نیاز خواهد داشت و از آنجا که دور و تسلسل باطل است سلسله علل، بناگزیب به علتی واجب پایان می‌پذیرد. می‌توان برهان را به شرح زیر خلاصه کرد: (۱) موجودی در جهان هست (= واقع گرایی)؛ (۲) موجود به واجب و ممکن تقسیم می‌شود (= طبقه بندی موجود)؛ (۳) ممکن نیازمند به علت موجد است؛ (۴) تسلسل علل تا بی نهایت باطل است؛ (۵) سلسله علل به واجب‌الوجود ختم می‌شود. این معانی را ابن سینا در مواضع مختلف نمط چهارم اشارات بیان کرده است (اشارات، نمط ۴/ فصل ۹ تا ۱۵ و فصل ۲۹). پس از این سینا این برهان تقریباً در تمام کتب فلسفی با تعبیرهای مختلف تکرار شده است به عنوان نمونه دو طرح دیگر از این برهان را ذکر می‌کنیم: طرح اول) - موجود یا واجب است، یا ممکن. اگر واجب است، ثبت‌المطلوب. اگر ممکن است به مرجحی نیاز است، مرجح وجود بر عدم، واجب‌الوجود است. طرح دوم) موجوداتی در جهان هست، اگر فردی از آنها واجب باشد، مدعا ثابت است. اگر فردی واجب نباشد به حکم بطلان دور و تسلسل سلسله افراد به واجب منتهی می‌شود (کشف المراد، ۲۱۷؛ تلخیص المحصل، ۲۴۵؛ شرح باب حادی عشر، چاپ قم، ۱۳ - ۱۶). برهان صدیقین از دیدگاه ابن سینا را «برهان امکان» نیز می‌نامند و این بدان سبب است که با تکیه بر امکان ممکنات، ذات واجب اثبات می‌گردد.

دو طرح صدرائی، ملاصدرا ضمن تجلیل از ابن سینا به خاطر طرح برهان صدیقین و تصریح بدین معنا که برهان بوعلی برهانی تمام و کامل است بر بنیاد مشرب اصالت وجودی خود آن را مورد نقادی قرار داد و بر همین بنیاد طرح دیگری از این برهان به دست داد و آن را برهان صدیقین نامید. نقادی برهان ابن سینا: ملاصدرا چنین نظر داد که نه تنها حد وسط قرار دادن حدوث، یا حرکت در اثبات وجود حق، برهان را ضعیف می‌کند که حد وسط قرار دادن امکان به شیوه ابن سینا موجب نارسائی برهان می‌گردد. به نظر ملاصدرا حد وسط باید عین مطلوب باشد، یعنی باید حقیقت وجود شاهد بر وجود گردد و حق به حق شناخته شود. بدین ترتیب در طرح صدرائی از برهان صدیقین بی آنکه بر امکان تکیه شود، یا به بطلان دور و تسلسل استناد گردد یا تکیه بر دو ویژگی وجود، حق به حق، یا وجود به وجود شناخته می‌گردد و آفتاب دلیل آفتاب می‌آید. این دو

ویژگی که بنیاد استدلال ملاصدرا و به منزله دو مقدمه اوست عبارتند از: اصالت وجود و وحدت حقیقت وجود. (۱) اصالت وجود = مقدمه اول، در بحث اصالت وجود روشن شده است که ماهیات اعتباری اند و وجود یگانه واقعیت بیرون - ذهنی و عین تحقق است؛ (۲) وحدت حقیقت وجود = مقدمه دوم: بر بنیاد اصالت وجود و نیز نظریه تشکیکی بودن وجود؛ اولاً، وجود حقیقتی است اصیل و واحد که در ذات خود اقتضای وحدت می کند، ثانیاً حقیقت وجود، همانند نور، ذی مراتب است و به اصطلاح مقول به تشکیک است و هر چه هست مراتب و شئون و تجلیات وجود است (= نظریه وحدت وجود و کثرت موجود)؛ ثالثاً وجود ثانی ندارد، یعنی حقیقتی اصیل جز وجود متصور نیست. پس از طرح این مقدمات می توان نتیجه گرفت که: وجود اصیل یگانه یا ذاتاً بی نیاز از غیر است، یا ذاتاً به غیر نیازمند است؛ الف) فرض اول = وجوب وجود، فرضی است مطلوب و با پذیرش آن مدعا ثابت می گردد؛ ب) فرض دوم = نیاز و وابستگی وجود. پذیرش این فرض به معنی پذیرش این معناست که وجود قائم به غیر است. این فرض با مقدمه دوم سازگار نیست چرا که طبق این مقدمه وجود ثانی ندارد و در پهنه هستی غیر از حقیقت یگانه وجود، حقیقتی متصور نیست و ماسوای وجود نه ثانی وجود حق که شئون و تجلیات این وجودند و عین فقرند و عین ربط بدان وجود. بنابر این فرض دوم بی معناست و وجود همان حقیقت اصیل یگانه واجب است و چنین است که از دیدگاه اصالت وجودی ملاصدرا نخست وجود واجب اثبات می شود و سپس بر بنیاد این وجود هستی ممکنات - به عنوان تجلیات و مراتب وجود حق - به اثبات می رسد و بدین سان معنای سخن حق مبنی بر اینکه «او لم یکف بربك انه علی کل شیء شهید» (فصلت، ۵۳) و نیز مفهوم سخن مولی علی (ع) مبنی بر اینکه: «یا من دل علی ذاته بذاته» روشن می شود (اسفار اربعه، ۱۲/۶ - ۱۶؛ شرح منظومه، درسهای استاد مطهری، ۱۳۰/۲ - ۱۳۱). برهان صدیقین را آن گونه که از سوی ملاصدرا طرح شده است برهان وجودی نیز می توان نامید و این از آن روست که در این برهان حد وسط وجود است و از وجود به وجود استدلال می شود و وجود با وجود اثبات می گردد. «باید گفت قضیه واجب الوجود موجود است قضیه ای است که قیاس قضیه با خود اوست» (هرم هستی، دکتر مهدی حائری، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۶۶).

منابع: جز آنچه در متن مقاله آمده است، در تمام کتب فلسفی پس از ابن سینا و ملاصدرا، در بحث اثبات واجب الوجود این برهان طرح شده است. اصغر دادبه

برهان فرجه — تسلسل.

برهان فصل و وصل — هیولی.

البرهان فی تفسیر القرآن (تألیف سید هاشم بحرانی) — تفسیر البرهان.

البرهان القاطع فی شرح المختصر النافع، کتابی در فقه شیعی به زبان عربی، نوشته سیدعلی بن سیدرضا بن سید مهدی بحر العلوم (م ۱۲۹۸ ق). شرحی است بر کتاب النافع فی مختصر الشرایع نوشته محقق حلی (م ۶۷۶ ق) که خلاصه ای از کتاب خود نویسنده (محقق حلی) به نام شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام است. نویسنده البرهان القاطع در حدود سال ۱۲۸۹ ق سرگرم نگارش این اثر بوده است. این کتاب نخستین بار در سه جلد بزرگ به سال ۱۲۹۰ - ۱۲۹۳ ق در تهران به چاپ رسیده است. چاپ جدید آن در ۱۳۸۳ ق در نجف انجام گرفته است. دو جلد آن در باب طهارت است که در پایان آن چند مسأله مفرد آورده شده است؛ (۱) بازگشت به هنگام روزه در یک روز در مسافتی کمتر از هشت فرسخ؛ (۲) حکم نماز کسی که قصد ماندن ده روز در یک جا کرده و سپس از تصمیم خود بازگشته است؛ (۳) تصرف بیمار و تصمیمات او؛ (۴) میراث زوجه. به جلد دوم طهارت، رساله ای در قبله و رساله ای در حیوه پیوست شده است. جلد سوم در نماز و روزه و برخی مسائل بازرگانی و کتاب قضاوت است. وی احتمالاً به سال ۱۲۹۳ ق از نگارش جلد سوم کتاب خود فراغت یافته است.

منابع: الذریعة، ۹۹/۳، ۴۷/۱۳ - ۵۰، ۵۷/۱۴ - ۶۱، ۲۰/۱۱۳؛ فهرست کتابهای چاپی عربی، ۸۱۸، ۱۲۶.

برهان قوه و فعل — هیولی.

برهان کره حقیقی — جزء لایتجزی.

برهان لمی، یا برهان لم، قالب یا ساختی از برهان است که در آن سیر استدلال از علت به سوی معلول است. در این برهان از وجود علت پی به وجود معلول می برند، چنانکه - فی المثل - در برهان صدیقین که در اثبات وجود خدا اقامه می شود از وجود خدا (= علت) وجود موجودات (= معلول) اثبات می شود (= برهان صدیقین). به همین سبب در برهان لمی، حد وسط، علت وجود اکبر برای اصغر در عالم خارج از ذهن نیز هست. مثال رایج برهان لمی در کتب منطق این مثل است؛ مثالی که البته با دریافتهای دانش پزشکی در روزگار ما سازگار نیست؛ خلط سینه این شخص بویناک است (= صفری)، هر آنکس که خلط سینه اش بویناک باشد تب دار است (= کبری)؛ این شخص تب دار است (= نتیجه). در این قیاس حد وسط، بویناکی خلط است و این بویناکی نه تنها علت ثبوت تب داشتن در ذهن است که علت ثبوت تب داشتن در عالم واقع نیز هست. یعنی که علت واقعی تب داشتن تب دار همان بویناک شدن خلط سینه اوست. روش های آزمایشی متداول در روزگار ما، مثل تجزیه خون و ادرار برای پی بردن به بیماری ها جمله، برهان لمی است. این سینا در کتاب دانشنامه علائی برهان لم را برهان حقیقی و برهان چرانی می خواند و در توجیه این معنا که در برهان لم حد وسط، علت واقعی و خارجی نتیجه نیز هست

می‌گوید: اگر کسی دعوی کند که فلان چیز آنجا یخواهد سوختن و توگوئی چرا گفتی؟ وی گوید: زیرا که آنجا آتش است و هر کجا آتش بود چیز را بسوزد. اینجا هم چرائی گفتار گفته است، هم چرائی هستی، پس این را برهان لم خوانند» (دانشنامه علانی، منطق، ۱۴۹ - ۱۵۲). حکیم سبزواری در تقسیم برهان به انی و لمی و نیز در بیان این معنا که برهان لم مقدم است بر برهان ان و در یقین‌آوری استوارتر است و مطمئنتر، می‌گوید:

برهاننا باللم والان قسم
علم من العلة بالمعلول لم
و عکسه ان و لم اسبق
و هو باعطاء یقین اوثق
(— برهان، برهان انی).

منابع: تمام کتب منطق، صناعات خمس: نجات، منطق، مصر، ۶۶؛ اساس‌الافتباس، جاب مدرس رضوی، ۳۶۲؛ حاشیه ملا عبدالله، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، ۱۱۲؛ منظومه سبزواری، منطق، جاب سنگی، ۹۲ - ۹۳؛ فرهنگ اصطلاحات منطقی، دکتر خوانساری، ماده «برهان لم».

برهان محاذات — جزء لایتجزی.

برهان مسامته، برهانی برای اثبات منتهای بودن ابعاد — تنهای ابعاد.

برهان المسلمین، کتابی کلامی به زبان فارسی نوشته میرزا محمد صادق ارومی تفلیسی ماندگار تهران مشهور به «فخرالاسلام» (م ح ۱۳۳۰ ق). کتاب او در رد بر مسیحیان است، زیرا خود او قبلاً مسیحی بوده است و سپس به حقانیت اسلام پی برده و به آیین محمدی و مذهب شیعی در آمده است. این کتاب در سال ۱۳۱۲ ق در تهران به چاپ رسیده است.

منابع: الذریعة، ۱۰۱/۳ - ۱۰۲؛ فهرست کتابهای چاپی فارسی، ۴۹۸؛ برهان المسلمین، ۱۳۱۲، تهران. محمدحسین روحانی

برهان مَعِیَّت، یکی از دلایل بطلان تسلسل یعنی پیایی آمدن علتها و معلولها تا بی نهایت به گونه ای که هرگز به علت العلل نینجامد و به يك مبدأ بنیادی و اصلی که علت همه چیز است و او را علتی نیست، منتهی نگردد. این برهان یکی از براهین دهگانه ای است که صدرالمتهالین (م ۱۰۵۰ ق) فیلسوف بزرگ شیعی امامی از قول خود یا دیگران برای بطلان تسلسل آورده است. شرح برهان به گونه ای که او مطرح می‌کند چنین است: علت حقیقی يك چیز، آن است که همراه آن موجود باشد. بر این اساس، اگر يك معلول فرض کنیم و برای آن علتی در نظر بگیریم و برای این یکی علتی بینگاریم، این رشته علت و معلولی نمی‌تواند تا بی نهایت ادامه یابد، زیرا معلول و علت آن همراه با علت علت آن اگر همگی در قیاسی که با یکدیگر دارند در نظر گرفته شوند، علت علت، علتی نخستین

و مطلق برای هر دو خواهد بود و هر دو نسبت بدان رابطه معلولیت خواهند داشت، گرچه از این جنبه اختلاف داشته باشند که یکی معلول با واسطه است و دیگری معلول بی واسطه. در اینجا معلول میانی که علت مماس برای يك معلول است فقط علت يك چیز است و معلول آن علت چیزی نیست. پس هر يك از این سه را خاصیتی است و خاصیت معلول اخیر این است که علتی برای چیزی نیست و خاصیت معلول ماقبل اخیر این است که معلول همه چیز است جز معلول اخیر که برای این یکی علت است. علت میانی این ویژگی را دارد که معلول يك طرف و علت طرف دیگر است و در این مورد فرق نمی‌کند که این میانه یکی باشد یا بیش از یکی. اگر در بالای آن علت‌هایی برای آن باشند، فرق نمی‌کند که ترتب آن ترتبی منتهای باشد یا غیرمنتهای. زیرا رشته علتها اگر با ترتبی منتهای در پی همدگر باشند، شمار همه آنچه میان دو طرف است، به سان يك میانه واحد خواهد بود که خاصیت میانه بودن را نسبت به دو طرف خود خواهد داشت و در این صورت هر يك از دو طرف را خاصیتی خواهد بود. به همین گونه، اگر رشته علل و معلولها با ترتب غیرمنتهای در پی همدگر باشند و «طرف» حاصل گردد، همه رشته نامتهای در حکم آن میانه واحد خواهد بود، زیرا هر علتی در این رشته نامتهای در نظر گرفته شود، برای معلول اخیر، علت و برای معلول قبلی معلول خواهد بود. چه همه رشته معلول است و هسانی همگی وابسته به معلول ماقبل میانی است. پس آنچه تعلق وجودی به معلول دارد، معلول است، زیرا که همه آن مجموعه شرط وجود یافتن معلول اخیر است. در این زمینه، هرچه دامنه حصر و اخذ به درازا کشد، حکم درباره بی نهایت همچنان باقی خواهد بود. بر این پایه است که می‌گوییم: نمی‌توان يك رشته علت‌های موجود را به گونه ای در نظر گرفت که در میان آن علتی غیرمعلول نباشد و علت اولی نباشد، زیرا همه رشته نامتهای حکم آن میانه بی طرف را دارد و بدین سان غیرمنتهای بودن رشته محال می‌نماید. این اولین برهانی است که صدرالمتهالین در مورد ابطال تسلسل می‌آورد و می‌گوید: این استوارترین براهین در این باب است. (نیز — تسلسل).

منابع: الاسفار الاربعه، چاپ قدیم، ۱۴۵/۱. محمدحسین روحانی

برهان مقابله — جزء لایتجزی.

برهان ملتقی — جزء لایتجزی.

برهان الملك، میرمحمد امین (م ۱۱۵۱ ق) معروف به سعادت‌خان از سادات نیشابور و مؤسس پادشاهی شیعه «اود» در هند. پدرش سید محمد نصیر برای کسب معیشت در عهد بهادرشاه گورکانی به سال ۱۱۱۸ ق به بنگال (یتنه) آمد و پسرش امین نیز دو سال بعد به آن شهر رسید. اما چون پدرش فوت شده بود در پتنه نماند و به دهلی رفت. در آنجا سالها بی‌روزگار بود تا اینکه به سال ۱۱۲۸ ق در عهد سلطنت فرخ سیر گورکانی به خدمت دولت هند درآمد و در مأموریت‌های مختلف جنگی به

قدری هنرنمایی کرد که از امرای ارتش شد و در عهد سلطنت محمدشاه گورکانی به منصب پنج هزاری و سپهسالاری نائل آمد و لقب سعادت خان بهادر گرفت. در ۱۱۳۳ ق به حکمرانی آگره (اکبرآباد) و بعد سراسر استان «اود» رسید و چنان با سرعت و مهارت امنیت را در آن استان برقرار نمود که از سوی پادشاه هند اداره استان الله آباد و شهرهای بنارس و غازی پور و جونپور و کره و ماتکپور و کوره جهان آباد به او سپرده شد. او قبایل «مراشه» را که تا کنار دهلی تاخته بودند مغلوب و از آن منطقه بیرون کرد و از شاه لقب برهان الملك یافت. بعد از آنکه نادرشاه با ارتش ایران به نزدیکی دهلی رسید محمدشاه از برهان الملك یاری طلبید و او با سی هزار سوار خود را به کرنال رسانید و با اینکه بیماری شقاقولوس و درد پا داشت بر قبلی سوار شده به سپاه نادر حمله نمود. قضا را قبلی مست بر قبلی سوار برهان الملك حمله کرد و او را پیش افکنده وارد اردوی نادری نمود و برهان الملك اسیر گردید. نادرشاه که او را زخم‌دار و بیمار دید و ضمناً در جنگ شجاعت فوق العاده از او مشاهده کرده بود نه تنها او را نیاززد بلکه محبت و حرمت بسیار نموده او را مشاور مخصوص خود ساخت و در مجلس مذاکره با محمد شاه بعد از پیروزی بروی برهان الملك را نماینده تام الاختیار خود معرفی کرد و او نیز خدمات بسیار ارزنده به نادر نمود. بعد از پایان مجلس ملاقات، نادرشاه برهان الملك را همراه با طهماسب خان جلایر به دهلی فرستاد تا مقدمات ورود شاه را به آن شهر که تسلیم شده بود فراهم آورد و او آنچه می توانست حسن خدمت نشان داد. اما زخمهای سنگین که در جنگ برداشته بود و درد پا و خستگی به او مجال نداد و بامداد عید قربان در دهلی بدرود زندگی گفت. همان روزی که دهلی را به امر نادر تاراج و قتل عام کردند و لااقل سی هزار نفر از مردم هند در آن روز کشته شدند. برهان الملك از صدور و سرداران بزرگ ایران و بنیانگذار سلطنت شیعه «اود» در لکنهو بود که در تاریخ به نام «نواب» یا «شاهان اود» معروفند. این سلسله بیش از صد سال در بخش عظیمی از هند حکومت کردند و مروج تشیع و میزبان علما و ادبا و شعرا و هنرمندان ایرانی و تقریباً همگی اهل شعر و ادب فارسی و اردو بودند. آثار بی شمار هنری و ابنیه و قصور و امام باره ها که از ایشان باقی مانده لکنهو را به صورت بزرگترین مرکز تشیع در هند درآورده است.

منابع: سیر المناظرین، غلامحسین طباطبائی، ج ۲، لکنهو، ۱۳۲۴ ق؛ خزانه عامره، غلامعلی بلگرامی، ۷۴ - ۷۶؛ اردو دائرة معارف اسلامیة، ۴/ ۴۷۱ - ۴۷۳؛ V. A. Smith The Oxford Student History of India, 227; R. C. Majumdar. An Advanced History of India, 1012.

محمدحسین مشایخ فریدنی

برهان المناظرین، کتابی به زبان فارسی و عربی، تألیف شیخ محمد تقی بن محمد علی بن حمزه طالقانی الاصل، فشتندی المولد، قزوینی المسکن و المنشأ (۱۲۴۲ - ۱۳۳۰ ق) از علمای گمنام شیعه. این کتاب جزء اول از کتاب دایرة المعارف گونه‌ای در فضائل چهارده معصوم (ع) به نام ذخایر المحبین فی شرح دیوان امیرالمؤمنین (ع) است.

که در بیست و یک مجلد بزرگ تألیف شده و از بحار الانوار علامه مجلسی بزرگتر است. هر جلد از آن کتابی است مستقل شامل احادیث و روایات و آیات قرآن و تفسیر آن و ذکر وقایع تاریخی درباره رسول اکرم (ص) و حضرت فاطمة زهراء (ع) و ائمة اطهار (ع)، هر مجلد آن دارای اسم خاصی است. سه جلد آن اختصاص به فضائل امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) دارد. بعضی از مجلدات آن در جلد دوم دایرة المعارف تشیع یاد شده است، مانند اعلام القاصرین فی معرفة اصول الدین (ص ۲۷۷)؛ امان المستاقین (ص ۴۹۲) و ایقاظ الغافلین (ص ۶۴۳). آغاز آن پس از بسم الله

الناس من جهة التمثال اکفاء

ابوهم آدم والام حواء

پایان آن «ثم يقول مسود هذه الاوراق و مؤلف هذه الشتات محمد تقی بن محمد علی الفشتندی مولداً والقزوینی مسکناً هذه هدیته... سنة ۱۲۸۵ ق». بحث این جلد در بیان موضوعات گوناگون است. نسخه منحصر به فرد به خط مؤلف که آقا بزرگ تهرانی به آن برخورد نکرده و نیز در هیچیک از فهرس از آن نام برده نشده جزو کتب خطی کتابخانه کاتب این سطور در قزوین است.

منابع: برهان المناظرین (خطی)؛ مستدرکات اعیان الشیعة، ۲/ ۲۸۷؛ موسوعة البرغانی فی فقه الشیعة، ۲۰/ ۱ - ۲۲. عبدالحسین شهیدی

برهان النبوة، کتابی کلامی به زبان فارسی نوشته میرزا عباس قلی خان معروف به «سپهر دوم» (م ۱۳۴۰ ق) فرزند لسان الملك میرزا تقی خان سپهر. وی نوه مادری فتح علی خان کاشانی ملك الشعراء است. کتاب وی درباره نبوت خاصه یعنی ثابت کردن پیامبری حضرت محمد بن عبدالله (ص) از سوی خداست. او این کتاب را به نام ناصرالدینشاه قاجار نوشته و به او تقدیم کرده است. حاج ملا فیض الله دربندی بر این کتاب تقریظ نگاشته است. برهان النبوة به سال ۱۳۰۵ ق به شیوة سنگی در تهران به چاپ رسیده است.

منابع: الذریعة، ۱۰/ ۲۳؛ فهرست کتابهای چاپی فارسی، ۴۹۹.

محمدحسین روحانی

برهان وجود نقطه — جزء لایتجزی.

برهان وجودی — برهان صدیقین.

برهان وسط و طرف — تسلسل.

برهان هندسی — جزء لایتجزی.

البرهانية الجلیة، کتابی کلامی به زبان عربی نوشته ملا محمد کاظم بن محمد شفیع هزار جریبی حایری (م پس از ۱۲۳۲ و پیش از

اعتبار نیفتند و خطری متوجه آنان نشود، همانطور که یکی از پیغمبران بزرگ، کشتی را سوراخ و عینک نمود تا مستمگران کشتی یتیمان را به زور نگیرند و غصب نکنند. برید در سند روایات بسیاری واقع شده و راویان زیادی از او حدیث آورده اند، از جمله: ابویوب خزاز، ابان بن عثمان، ثعلبة بن میمون، حریر بن عبدالله، داود بن فرقد و علی بن رتاب را می توان نام برد. کتابی نیز داشته که آن را علی بن عقبه بن خالد اسدی از وی روایت کرده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۰۹، ۱۵۸؛ رجال، نجاشی، ۸۱؛ رجال، ابن داود، ۵۴؛ رجال، علامه حلی، ۲۶؛ جامع الرواة، ۱۱۷. سیدمهدی حائری

بریده بن الحُصیب، ابوسهل، یا ابوساسان، یا ابوعبدالله، از اصحاب و یاران معروف پیامبر اکرم (ص) بوده است. بریده هنگام هجرت پیامبر (ص) در منزل غمیم به محضر آن جناب شتافت و اسلام آورد، و بخشی از اول سورة مریم را از آن حضرت آموخت، و همراهانش - که حدود هشتاد خانوار بودند - نیز مسلمان شدند، و نماز عشاء را با اقتدا به آن حضرت به جای آوردند. بریده پس از غزوه های بدر واحد به مدینه هجرت کرد، و در آن شهر اقامت گزید، و در چندین غزوه شرکت نمود، در غزوه مریسج (سال پنج هجرت) پیامبر (ص) اسیران را بدو سپرد، و در فتح مکه یکی از پرچمداران بود، و برای جمع آوری زکات قبایل اسلم و غفار مأموریت یافت، و هم در موقع غزوه تبوک از سوی پیامبر (ص) به قبیله خود اسلم رفت تا آنها را برای شرکت در جهاد برانگیزاند. بریده همچنین پرچمدار سپاه اسامة بن زید بود که پیامبر اکرم (ص) نزدیک وفات خود او را برای جنگ با روم مأموریت دادند و تا آخرین ساعات عمر اصرار داشتند که هر چه زودتر این لشکر به سوی مقصد حرکت کند، و کسانی که از این لشکر تخلف جستند مورد لعن پیغمبر (ص) واقع شدند. بریده پس از وفات رسول اکرم (ص) از هواداران مولای متقیان علی (ع) بوده، و از جمله کسانی است که با ابوبکر مخالفت ورزیدند، و بیعت او را نادرست خواندند، تا آنجا که شهید قتال نیشابوری، بریده را از کسانی شمرده که در مراسم تدفین حضرت فاطمه زهرا (ع) حضور داشته اند. پس از آنکه بصره فتح شد و به صورت شهر درآمد، بریده به آن دیار کوچید، و در آنجا منزلی برای خود ساخت و در زمان عثمان برای شرکت در یکی از جنگها به خراسان رفت، و در کنار جهاد با کفار، به نشر علم و آموزش معارف دین پرداخت، و همانجا بود تا اینکه سرانجام در سال ۶۲ یا ۶۳ ق در مرو درگذشت، و همانجا دفن شد. در حدیثی که پسرش عبدالله از او نقل کرده است گوید: «پیغمبر اکرم (ص) فرمودند: ما من احد من اصحابی يموت بارض الاکان قائدا و نوراً لهم يوم القيامة. یعنی: هرکدام از یارانم که در سرزمینی بمیرند، روز قیامت راهبر و نوری برای مردم آن سامان باشند، و در ادامه سخنان خود به من و حکم بن عمرو غفاری فرمودند: شما دو نفر چشم مردم مشرق زمین هستید». و سر این گفته معلوم نشد تا وقتی که بریده در خاک مرو سپرده شد. پسران بریده، عبدالله و

۱۲۳۸ ق)، نام کامل آن البرهانية الجلية في اثبات حقيقة الاثنى عشرية است. گاهی نیز البرهانية الكبرى بدان گفته می شود. کتاب مفصلی است درباره امامت ائمه اطهار (ع) شامل دوازده فصل، در فصل چهارم دلایلی عقلی و نقلی را درباره حقانیت مذهب دوازده امامی آورده است و در فصل پنجم براهین قرآنی آن را. نسخه ای خطی از آن در کتابخانه آیت الله شیخ میرزا محمد تقی شیرازی و دیگری در کتابخانه ملا محمد علی خوانساری در نجف اشرف بوده است.

منبع: الذریعة، ۱۰۲/۳ - ۱۰۳. محمدحسین روحانی

برید (بریده بن عامر اسلمی)، مولای بنی اسلم، از راویان حدیث بوده، شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام صادق (ع) یاد کرده و جمله «اسندعنه» را درباره اش به کار برده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۹؛ جامع الرواة، ۱۱۶/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۵۷/۳؛ معجم رجال الحديث، ۲۷۹/۳؛ تنقیح المقال، ۱۶۴/۱؛ الجامع فی الرجال، ۲۹۹/۱. سیدمهدی حائری

برید، مولای عبدالرحمان قصر کوفی، از اصحاب امام صادق (ع) به شمار آمده است و در لسان المیزان تحت عنوان: برید ابوحازم، مولی عبدالرحمان القصیر، به نقل از دار قطنی از شیوخ شیعه توصیف شده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۸؛ اعیان الشیعة، ۵۵۹/۳؛ جامع الرواة، ۱۱۹؛ تنقیح المقال، ۱۶۶/۱؛ معجم رجال الحديث، ۲۸۸/۳؛ لسان المیزان، ۱۰/۲؛ الجامع فی الرجال، ۳۰۰/۱. سیدمهدی حائری

برید بن اسماعیل طائی، ابوعامر، از اصحاب امام جعفر صادق (ع) شمرده شده است. حال او نزد علمای رجال مجهول است. منابع: رجال، طوسی، ۱۵۸؛ جامع الرواة، ۱۱۶/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۵۷/۳؛ تنقیح المقال، ۱۶۴/۱؛ معجم رجال الحديث، ۲۷۸/۳؛ الجامع فی الرجال، ۲۹۹/۱. سیدمهدی حائری

برید بن معاویه (م ۱۵۰ ق) ابوالقاسم عجلی، از شخصیت های برجسته و از راویان و فقهای طراز اول اصحاب ائمه (ع) و مورد قبول عموم صاحب نظران و محققان که منزلتی عظیم و موقعیتی والا نزد ائمه اطهار (ع) داشته است. احادیث صحیح و معتبری در مدح برید و امثال او رسیده، از جمله از امام صادق (ع) روایت است که فرمود: «چهارتن در حال حیات و ممات محبوبترین افراد هستند نزد من: برید عجلی، زرارة، محمد بن مسلم و احول». البته یاره ای از روایات نیز وارد شده که بر مذمت برید دلالت دارند، ولی این روایات ضعیف و در قبال آن روایات مشهور و صحیح از درجه اعتبار ساقط اند، گذشته از اینکه از بعض احادیث دیگر استفاده می شود که گاهی امامان معصوم (ع) اصحاب خاص و مورد علاقه خود را - احیاناً - به گونه ای مذمت می کرده اند تا بین مخالفان و حسودان به جرم ارتباط با ایشان و انتساب به مذهب حق از

همه با اشعار فارسی مزین است.

منابع: تاریخ فرشته یا گلشن ابراهیمی، ۱۷۶/۲ - ۱۷۷؛ دائرة المعارف الاسلامیة، ۶۱۱/۳؛ اردو دائرة معارف اسلامیة، ۴۸۰/۴ - ۴۸۲، مقاله شروانی؛

R.C. Majumdar, *An Advanced History of India*, 363 - 365; Mursy's *Handbook of India*, 548.

محمدحسین مشایخ قریدنی

برید کناسی، از اصحاب امام صادق (ع) شمرده شده، بعضی او را از شیوخ اجازه و حدیث دانسته‌اند و به توسط هشام بن سالم از او از امام باقر (ع) نیز روایت آمده است. البته بعضی «یزید» ضبط کرده‌اند که بعید نیست تصحیف باشد. در *اعیان الشیعة* گوید: «و آنکه از امام باقر (ع) روایت کرده: یزید ابو خالد کناسی است، مگر اینکه یکی به دیگری تصحیف شده باشد که دلیلی بر آن نیست، پس برید - به یاء - در عداد اصحاب امام صادق (ع) ذکر گردید و یزید - به یاء - در راویان از امام باقر (ع)».

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۸؛ جامع الرواة، ۱۱۶/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۵۸/۳؛ معجم رجال الحديث، ۲۸۸/۳. سیدمهدی حائری

بریدی، اشرف الدین صاعد فرزند محمد بن بریدی، فقیه و محدث شیعی ایرانی در قرن ششم هجری. وی از مردم آوه و معاصر شیخ منتجب الدین ابوالحسن علی بن عبدالله بن بابویه (زنده در ۶۰۰ ق) بود و شیخ منتجب الدین در فهرست خود از او یاد کرده است. بیشتر رجال نویسان شیعه از او به نام قاضی یاد می‌کنند و از این روی احتمال می‌رود که وی شغل قضاوت داشته است. از آثارش: *الاعراب فی الامامة و نقضه و نقض نقضه*؛ *بیان الشرائع*؛ *حدود الحقائق*؛ *عین الحقائق*؛ *معیار المعانی و نهج الصواب* را می‌توان نام برد.

منابع: تأسیس الشیعة، ۱۱۶؛ ریحانه، ۱۹۳/۳ - ۱۹۴؛ ریاض العلماء، ۱۵/۳ - ۱۶؛ فهرست، منتجب الدین، ۱۰۰؛ امل الآمل، ۱۳۴/۲؛ الذریعة، ۲۵۱/۲، ۱۸۲/۳، ۳۰۱/۶، ۳۶۸/۱۵، ۲۸۲/۲۱، ۴۲۱/۲۴؛ اعیان الشیعة، ۳۶۸/۷. حسن انوشه

بریدیان، از خاندانهای شیعی عرب که در نیمه اول قرن چهارم هجری بر جنوب عراق و خوزستان فرمانروایی داشتند و یک چند نیز در بغداد به وزارت عباسیان رسیدند. اینان فرزندان ابوعبدالله محمد بریدی از کارمندان سازمان «برید» بصره بودند و به همین دلیل به بریدی آوازه یافتند. از فرزندان ابوعبدالله محمد سه تن به نامهای ابوعبدالله احمد (م ۳۳۲ ق) ابویوسف یعقوب (م ۳۳۲ ق) و ابوالحسن عبدالله (م ۳۳۳ ق)، در سالهای پیش از آمدن آل بویه به عراق (۳۳۴ ق) از شخصیت‌های سیاسی و نظامی مهم این سرزمین بودند. برادران بریدی از ۳۱۶ ق که ابوعبدالله احمد برادر کهنترش ابوالحسن عبدالله را به بغداد فرستاد و از این مقله (۲۹۵ - ۳۰۰ ق) وزیر مقتدر عباسی خواست تا در ازای گرفتن ۲۰۰۰۰ دینار حکومت اهواز را به او دهد به صحنه سیاست گام نهادند. در ۳۱۸ ق

سلیمان - که دوقلو بوده، در یک روز به دنیا آمده، و هر دو یک روز از دنیا رفته‌اند - از پدر خود روایاتی نقل کرده‌اند، که در کتب حدیث شیعه و سنی آمده است. همچنین ابونضرة عبیدی، و شعبی، و ابوالملیح هذلی و جمعی دیگر از تابعین را در شمار راویان از او نام برده‌اند. بعضی گفته‌اند حدود صد و پنجاه حدیث از بریده روایت شده است که قسمتی از این روایات در ارتباط با خلافت بلافضل مولای متقیان علی (ع) و از دلایل و نصوص امامت آن حضرت است، برای نمونه دو حدیث از آنها را می‌آوریم: (۱) عبدالله بن بریده، از پدرش از پیامبر اکرم (ص) آورده که فرمود: «ای بریده، علی (ع) ولی شما بعد از من است» (اثبات الهداة، ۹۹/۲) به طرق متعدد از او روایت شده که پیامبر اکرم (ص) به اصحاب خود امر فرمود بر علی بن ابی طالب به عنوان «امیر المؤمنین» سلام کنند (بحار الانوار، ۳۷/۳۰۴، ۳۰۸، ۳۲۳؛ اثبات الهداة، ۳۰/۲)، و در احتجاج خود با ابوبکر به همین مطلب استدلال کرده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۰، ۳۵؛ اختیار معرفة الرجال، ۱۸۷؛ جامع الرواة، ۱۱۶/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۵۹/۳ - ۵۶۰؛ بحار الانوار، ۴۰/۱۹؛ الطبقات الکبری، ۲۴۱/۴ به بعد؛ سیر اعلام النبلاء، ۳۳۵/۲ به بعد؛ بیغمر و یاران، ۳۲/۲؛ نقض، معروف به بعض مطالب النواصب، ۶۰۵؛ الفدیر، ۳۸۴/۱؛ روضة الواعظین، ۱۳۱؛ معجم رجال الحديث، ۲۸۸/۳؛ تنقیح المقال، ۱۶۶/۱؛ الجامع فی الرجال، ۳۰۱/۱. سیدمهدی حائری

برید شاهیه، سلسله‌ای از امراء شیعی دکن که از ۸۹۸ ق تا ۱۰۲۸ ق در شهر بیدر (بیدر) حکمرانی کردند. بنیانگذار این سلسله غلامی ترک به نام قاسم برید بود که محمدشاه (سوم) بهمنی (بهمنیه) او را خرید و به خدمت سپاهیگری گماشت. او در پرتو استعداد فطری و جسمی و حسن تربیت خواجه محمود گاوان گیلانی (بهمنیه) صدر اعظم مشهور بهمنی، به مقام سپهسالاری و وزارت رسید. چهاردهمین شاه بهمنی به نام محمود مردی بی‌کفایت بود. ازینرو سردارانش در پنج شهر بزرگ دکن: برارو بیجاپور و گلکنده و احمدنگر و بیدر دعوی استقلال کردند و خاندان بهمنی را منقرض نمودند و سلسله شاهی تشکیل دادند. قاسم برید یا بریدالملک در ۸۹۸ ق با نام وزیر اعظم در پایتخت بهمنی زمام کلیه امور را به دست گرفت بعد از و پسرش امیر برید در ۹۸۷ ق همان سمت را عهده دار گردید، ولی بعد که از شاهزادگان بهمنی کسی نماند اولاد و احفاد قاسم برید رسماً خود را پادشاه خواندند. اسامی ایشان به شرح ذیلست: علی بریدشاه جلوس در ۹۴۹ ق؛ ابراهیم بریدشاه جلوس در ۹۸۷ ق؛ قاسم بریدشاه جلوس در ۹۹۴ ق؛ امیر بریدشاه جلوس در ۱۰۰۱ ق؛ میرزا علی بریدشاه جلوس در ۱۰۱۰ ق؛ میرزا امیر بریدشاه جلوس در ۱۰۱۸ ق. در سال ۱۰۲۸ ق / ۱۶۱۹ م ابراهیم عادلشاه پادشاه شیعی بیجاپور بیدر را تصرف کرد و آخرین بریدشاه را که علی نام داشت اسیر و زندانی نمود و دولت بریدشاهیه را منقرض کرد. از دوران برید شاهیه مساجد و مقابر و کاخهای زیبایی در بیجاپور باقی مانده که از نمونه‌های عالی سبک معماری هند و ایرانی و

که این مقله از وزارت برکنار گردید، برادران سه گانه بریدی گرفتار زندان گردیدند، اما در این مدت کوتاه دوساله چندان ثروت اندوخته بودند که توانستند با دادن ۴۰۰۰۰۰ دینار به خلیفه آزادی خود را بازخرند و به حکومتی که داشتند بازگردند. در ۳۲۰ ق که این مقله باری دیگر به وزارت مقتدر رسید برادران بریدی را از حکومت برداشت و اموالشان را مصادره کرد. در خلافت قاهر (۳۲۰ - ۳۲۲ ق) بریدیان باری دیگر به سیاست بازگشتند و ابو عبدالله احمد با دادن ۵۰۰۰۰ دینار به قاهر و مونس امیرالامرای بغداد به فرماندهی سپاهی رسید که برای فرونشاندن شورش عبدالواحد بن مقتدر در خوزستان بسیج شده بود. با اینکه جنگی در نگرقت و عبدالواحد با خلیفه از در اطاعت درآمد، ابو عبدالله احمد بر اهواز و بیرامون آن استیلا یافت و دست تعرض به اموال مردم گشود در ۳۲۲ ق که یاقوت رئیس حاجبان خلیفه و ولایتدار فارس از بغداد رهسپار مقابله با دست اندازی مرداویج زیاری به خوزستان شده بود، ابو عبدالله احمد را کاتب خود برگزید و برادر او ابوالحسین عبدالله را به جانشینی خود در بغداد گماشت. در ۳۲۳ ق که مرداویج کشته شد ابو عبدالله احمد با یاقوت به اهواز بازگشت. در همان سال که یاقوت برای بیرون کردن فارس از دست عمادالدوله بویه رهسپار این سرزمین گردید، ابو عبدالله با برادرانش ابوالحسین و ابویوسف که مالیات شوش و جندی شاپور را در ضمانت داشتند، در خوزستان ماند و به تحکیم موقع خود پرداخت. اندکی بعد که یاقوت از عمادالدوله شکست خورد و به خوزستان منهزم شد، ابو عبدالله اسباب قتل او را فراهم آورد و بر اموال او دست یافت. در ۳۲۵ ق که ابوبکر بن رائق امیرالامرای بغداد گردید سردارش بجکم را به سرکوبی ابو عبدالله فرستاد. بجکم بر اهواز استیلا یافت و ابو عبدالله بریدی در فارس به عمادالدوله پناه جست. وی امیر بویه را به گرفتن عراق تشویق کرد و عمادالدوله نیز برادرش احمد را همراه ابو عبدالله بریدی به تسخیر عراق فرستاد. ایشان بجکم را در ارجان شکست داده به واسط در جنوب عراق منهزم کردند. اما ابو عبدالله که از توسعه طلبی آل بویه بیمناک شده بود به زودی احمد را فرو گذاشته به بجکم پیوست و به یاری او اهواز را از دست احمد بیرون آورد. توقف بریدی در اهواز دیری نپایید، و همینکه عمادالدوله به یاری برادر شتافت، وی اهواز را گذاشته به بصره گریخت. پس از آن ابن رائق کس پیش بجکم در واسط فرستاد و او را به جنگ با آل بویه برانگیخت و هنگامی که بجکم دعوت امیرالامرا را رد کرد وی ابو عبدالله را به گرفتن واسط برانگیخت بجکم به آسانی ابو عبدالله بریدی را نزدیک بصره شکست داد، اما چون خیال امیرالامرای بغداد را در سر داشت، بی درنگ از ابو عبدالله پوزش خواست و به او وعده داد که اگر وی را در گرفتن بغداد یاری دهد حکومت واسط را به او خواهد داد. در ۳۲۶ ق سرانجام بجکم به بغداد استیلا یافت و راضی خلیفه عباسی (۳۲۲ - ۳۲۹ ق) ناگزیر شد او را به امیرالامرای بغداد و ابو عبدالله بریدی را به وزارت خود بردارد و واسط را نیز به حکومت او دهد. در ۳۲۸ ق که بجکم دریافت ابو عبدالله بریدی قصد دارد به دست آل

بویه وی را از میان بردارد و خود به امیرالامرای بغداد برسد او را از وزارت خلیفه برداشت و واسط را نیز از دست او بیرون آورد. ابو عبدالله به بصره گریخت، اما سال بعد از بصره رهسپار واسط گردید و بجکم نیز که به دفع او شتافته بود به دست یکی از کردان کشته شد (۳۲۹ ق) و ابو عبدالله به آسانی بر واسط و بغداد دست یافت و خلیفه متقی عباسی (۳۲۹ - ۳۳۳ ق) که پس از راضی به تخت برآمده بود وی را به وزارت خود برداشت. اما چون ابو عبدالله نتوانست به وعده هایی که به سپاهیان داده بود وفا کند و خلیفه نیز از دادن ۵۰۰۰۰۰ دیناری که وی خواسته بود سر باز زد، پس از ۲۴ روز که در بغداد ماند از این شهر به واسط گریخت و در این میان ابوبکر بن رائق که به شام نزد حمدانیان به سر می برد به بغداد آمد و مقام پیشین خود را بازیافت. بیم ابوبکر بن رائق از ابو عبدالله سبب گردید که از خلیفه بخواهد تا وزارت خود به ابو عبدالله دهد اما ابو عبدالله پیشنهاد ایشان را نپذیرفت و برادرش ابوالحسین را به گرفتن بغداد فرستاد. ابوالحسین در میانه جمادی الثانی ۳۳۰ ق بغداد را متصرف گردید و خلیفه و ابوبکر بن رائق به شام پیش ناصرالدوله حمدانی گریختند. پس از سه ماه و بیست روز که از اقامت ابوالحسین در بغداد گذشت ناصرالدوله و برادرش سیف الدوله حمدانی برای یاری دادن به خلیفه به بغداد لشکر کشیدند و ابوالحسین که تاپ درایستادن در برابر ایشان را نداشت به واسط گریخت و خلیفه با برادران حمدانی به بغداد درآمد. سیف الدوله قصد داشت بصره را که مقر بریدیان بود از دست ایشان بیرون آورد، اما با شورش ترکان سپاهش ناچار از عراق گریخت و ترکان بر بغداد استیلا یافتند. سه برادر بریدی با وجود درگیری شدیدشان با فرمانروای عمان که بر شهر ابله نیز دست یافته بود توانستند بصره را نگه دارند. در صفر ۳۳۲ ق ابو عبدالله از برادرش ابویوسف وام خواست و چون ابویوسف از دادن وام به برادر خودداری ورزید ابو عبدالله وی را کشت و اموالش را به دست آورد، اما دیری نگذشت که خود نیز در شوال همان سال دیده بر جهان فرو بست. با مرگ ابو عبدالله برادر دیگرش ابوالحسین به فرمانروایی بصره رسید، اما اندکی بعد که سپاهیان بر وی شوریدند به لحسا نزد قرمطیان گریخت و برادرزاده اش ابوالقاسم پسر عبدالله جانشین او گردید. وی با سپاهی از قرامطه بصره را در محاصره گرفت، ولی سرانجام با برادرزاده آشتی کرد و به بصره درآمد وی در ۳۳۳ ق راهی بغداد شد و باری دیگر پایش به شبکه توطئه هایی که در مرکز خلافت بر سر دست یابی به قدرت وجود داشت کشیده شد. اما این بار گرفتار بند و زندان گردید و اندکی بعد به فتوای فقهای بغداد وی را کشتند و پیکرش را به آتش کشیدند. مستکفی که در ۳۳۳ ق پس از متقی به تخت خلافت برآمد در ۳۳۴ ق حکومت ابوالقاسم را بر بصره به رسمیت شناخت و احمد بویه نیز حکومت واسط را به او واگذار داد. اما در ۳۳۵ ق که میان احمد و ابوالقاسم خلاف افتاد، امیر دیلمی ابوالقاسم را بشکست و واسط را از تصرف او بیرون آورد. در ۳۳۶ احمد بصره را نیز از ابوالقاسم گرفت و امیر بریدی به لحسا نزد قرمطیان گریخت. یک سال بعد

را در پشت خود استوار دید بر روی رضی خوابید و دماغ او را بادندان خود قطع کرد ولی ضربه کعب کاری واقع شد و کار او را ساخت و بریر به زمین افتاد و کعب با شمشیر خود بریر را قطعه قطعه کرد. نام وی در زیارت رجیبه وارد گشته است (السلام علی بریر بن خضیر...).

منابع: ابصار العین فی انصارالحسین، ۷۰ - ۷۴؛ اعیان الشیعة، ۵۶۱/۳ - ۵۶۲؛ تاریخ طبری، ۴۳۱/۵ - ۴۳۳؛ الکامل فی التاریخ، ۶۶/۴ - ۶۷؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ مقتل الحسین، خوارزمی، ۱۱/۲ - ۱۲؛ مناقب ابن شهر آشوب، ۱۰۰/۴ - ۱۰۱؛ اللهورف فی قتلی الطفوف، ۴۵، ۳۵.

سید مهدی حائری؛ عبدالحسین شهیدی

بریکه، از زنان نیکوکار شیعه. این زن از جواری آزاد شده قبیله بنی زهره شاخه ای از قریش از قبائل معروف شیعه است. از آثار وی بنای دارالضیافة بزرگ در مدینه بود که تمام زوار و مسافرین در آنجا منزل می کردند و در مدت اقامتشان از آنان به رایگان پذیرائی می شد. ابوفرج اصفهانی در الاغانی به تفصیل به این موضوع پرداخته است. اعتمادالسلطنه در خیرات حسان (۷۶/۱) می گوید: در ظرافت و کرم از اقربان خود امتیازی بین داشت و در خانه شخصی از اجواد و اسخیای قریش به زنی می زیست و در مدینه منوره مهمانخانه ای بنا کرده بود که واردین و مسافرین در آنجا نزول اختیار می کردند و از نزول وی بهره می بردند.

منابع: تذکرة الخواتین، ۶۵؛ تراجم اعلام النساء، ۳۳۸/۱؛ ریاحین الشریعة، ۷۲/۴. عبدالحسین شهیدی

بریة عبادی، از اهل حیره عراق و مسیحی بوده و به دست امام صادق (ع) مسلمان شده است. گفته اند که: ابن ابی عمیر از او روایت کرده، کتابی تألیف کرده که نجاشی آن را به سند خود از عمر بن مروان، و شیخ طوسی از قاسم ابن اسماعیل قرشی و عبیدالله بن احمد نهیکی از وی روایت کرده اند.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۹؛ رجال، ابن داود، ۵۵؛ اعیان الشیعة، ۵۶۳/۳؛ جامع الرواة، ۱۱۹/۱؛ معجم رجال الحديث، ۲۸۹/۳؛ الجامع فی الرجال، سید مهدی حائری، ۳۰۱/۱.

بریهه، دختر امام حسن بن علی بن ابی طالب (ع)، ابن عساکر در تاریخ دمشق به نقل از ابن الاکفانی می نویسد شیخ ابو محمد عبدالعزیز بن احمد کنانی قبور صحابه را که در دمشق به خاک سپرده شده اند به من نشان می داد (این قبور واقع در باب الصغیر دمشق است) و بین بقعه ها قبر بریهه بنت الحسن بن علی بن ابی طالب (ع) را نیز که دارای قبه (گنبد) بود نشان داد. از سوی دیگر مورخین و تبارشناسان هفت دختر برای امام حسن (ع) ذکر می کنند به نامهای ام الحسن، ام الحسین، فاطمه، ام عبدالله، فاطمه دوم، ام سلمه و رقیه و دختری به نام «بریهه» بین فرزندان آن حضرت (ع) یاد نشده است. احتمال دارد بریهه نام یکی از دختران حضرت (ع) باشد که «ام» جزو نامشان بوده است. سید محسن امین عاملی

ابوالقاسم از احمد زینهار خواست و احمد نیز از گناهایش درگذشت و املاکی به اقطاع او داد. با مرگ ابوالقاسم در ۳۴۰ ق خاندان بریدی برافتادند.

منابع: دایرة المعارف بزرگ اسلام، ۶۰۸/۱ - ۶۱۱؛ دایرة المعارف اسلام، جلد اول، مقاله بریدی؛ الکامل فی التاریخ، ج ۸؛ تاریخ مفصل ایران، ۱۵۴ - ۱۵۸؛ تاریخ فخری، ۳۸۸ - ۳۸۹؛ تجارب الامم، مجلدات اول و دوم؛ آل بویه و اوضاع زمان ایشان، ۱۱۰ به بعد؛ تکملة تاریخ طبری، محمد بن عبدالملک همدانی. حسن انوشه

بریر بن خضیر همدانی مشرقی تمیمی، از جمله یاران حضرت امام حسین (ع) که در رکاب آن حضرت در کربلا به شهادت رسیده است. وی از شیوخ تابعین و از معلمان گرانقدر قرآن بوده به طوریکه او را «سید القراء» می خواندند، و در شهر کوفه مقامی بلند و شهرتی به سزا داشت. او از محضر حضرت علی (ع) و نیز امام حسن مجتبی (ع) بهره ها گرفته بود و از مجموعه ای از داوریه ها و احکام آن بزرگواران کتابی به نام قضایا و احکام فراهم نمود که آن را از اصول معتبره به شمار آورده اند. هنگامی که خبر حرکت امام حسین (ع) منتشر شد، بریر به سوی مکه شتافت و ملازم رکاب آن جناب گردید، و چون در منزل ذوخشب فرود آمدند، و حربین یزید ریاحی سر راه بر آنان گرفت، بریر مراتب پایداری خود را چنین اظهار داشت: «ای زاده رسول خدا، به خدا که منت الهی را پذیرا شده ایم که ما را توفیق عنایت فرمود که در پیش روی تو جانبازی کنیم تا اعضای ما در راه نصرت تو قطعه قطعه شود، و فردای قیامت در محضر جد بزرگوارت با وفای به عهد حاضر شویم، و او ما را شفاعت کند، رستگار نخواهند شد قومی که پسر دختر پیغمبرشان را یاری نکردند و حقش را ضایع نمودند...». همچنین در کتب مقاتل برای بریر داستانهای ارزنده ای نقل کرده اند که سند محکمی بر ایمان و فتوت و اخلاص اوست. وی روز عاشورا پس از چند گفتگوی کوتاه با سپاه دشمن و پند و اندرز به آنان، به جنگ پرداخت و در حالی که بعضی از دشمنان یادآور می شدند که بریر در مسجد کوفه به آنها درس قرآن می داد، با نهایت بی شرمی و شقاوت او را به شهادت رساندند. هنگامی که به لشکر بنی امیه حمله نمود این رجز را می خواند:

انا بریر و ابی خضیر

لیث یروع الاسد عند الزئر

ارباب مقاتل و مورخین نگاشته اند که بریر از لشکر بنی امیه سی تن را به قتل رساند، سپس رضی بن منقذ عبدی به گردن وی آویخت و پس از مدتی بریر او را بر زمین زد و روی سینه او نشست. رضی بن منقذ فریاد کشید کجایند مردان جنگجو حامیان ما، سپس کعب بن جابر بن عمرو از دی جهت نجات وی حرکت کرد. عقیف بن زهیر می گوید که من به کعب گفتم وای بر تو این همان بریر بن خضیر قاری است که قرآن را در مسجد اعظم کوفه به ما می آموخت. وی به گفته من اعتنا نکرد و با نیزه خود به بریر حمله کرد و نیزه خود را به پشت بریر فرو برد و هنگامی که بریر نیزه

در اعیان الشیعة پس از نقل اقوال ابن عساکر این بقعه را که دارای گنبد و بارگاه بوده با تردید قبر حضرت بریهه دختر امام (ع) می‌داند و می‌نویسد چگونه ممکن است دختر حضرت امام حسن (ع) به شام مقر بنی امیه رفته باشد؟ و احتمال می‌دهد آن بقعه قبر یکی از اشراف باشد که نام پدرش حسن بوده است. باید گفت بدون دلیل نمی‌توان قول تاریخ ابن عساکر که از تاریخهای معتبر است رد کرد، مخصوصاً که در شام قبور اصحاب و خاندان نبوت (ع) بسیار است و تا عصر حاضر هم اغلب آنها محفوظ مانده است، چه بسا او با عمه خود حضرت زینب علیها السلام زندگی می‌کرده و به معیت عمه خود وارد دمشق گشته است و در همانجا درگذشته است.

منابع: اعیان الشیعة، ۵۶۳/۳؛ تاریخ ابن عساکر (خطی) نسخه کتابخانه الظاهرية دمشق. عبدالحسین شهیدی

بریهه، دختر امام موسی کاظم (ع) در کتب سیره فقط به ذکر نام وی اکتفا نموده اند و شرح حال وی بدست نیامد. علامه حلی (م ۷۲۶ ق) در کتاب خویش المستجد من کتاب الارشاد (۲۰۱) از وی نام برده است و طبرسی (م ۵۴۸ ق) نیز در کتاب خود تاج الموالید (۴۸) از وی یاد کرده است.

منابع: موسوعة العتبات المقدسة، قسم الکاظمین، ۵۸/۱؛ ریاحین الشریعة، (خطی). عبدالحسین شهیدی

بریهه، دختر جعفر بن امام علی الهادی (ع)، معروف به جعفر کذاب، از زنان پرهیزگار شیعه، وی همسر موسی میرقع فرزند امام محمد تقی (ع) بود و مزار وی در قم در محله موسویان نزدیک قبر حمزه بن موسی بن جعفر (ع) و در جنب مدفن شوهرش واقع است.

منابع: ریاحین الشریعة، ۷۹/۴؛ تاریخ قم، ۲۱۸. عبدالحسین شهیدی

بزاز (= بزاز بغدادی) شیخ ابوالحسن و یا ابوبکر (۲۸۶ - ۳۷۹ ق) فرزند مظفر بن موسی بزاز بغدادی، از علما و محدثین امامیه. اصلاً از اهل سامرا است و در بغداد متولد شده است. فقه و سایر علوم اسلامی را نزد علمای عصر خویش فراگرفت. در سال ۳۰۰ ق اولین بار استماع حدیث کرد. او از علمای فریقین، سنی و شیعه، اخذ حدیث نموده است. از جمله مشایخ وی در عراق ابومالک کثیر بن یحیی، عمر بن عبدالله بن عمران، محمد بن یحیی، بنان بن احمد دقاق، قاسم بن زکریا مطرز، عمر بن الحسن بن نصر حلبی، حامد بن محمد بن شعیب بلخی، محمد بن جریر طبری و عبدالله بن صالح بخاری هستند. به شام و مصر نیز سفر کرده و از اکابر علمای آن سامان اخذ حدیث نموده است. در دمشق از ابو عمرو به حسین بن محمد بهران و ابوالحسن بن جوصا و دیگران استماع حدیث کرد و آنها را نگاشت. در مصر از ابوجعفر طحاوی و محمد بن زیان و علی بن احمد بن سلیمان علان استماع حدیث کرد. سپس به بغداد بازگشت و به تدریس و فتوی پرداخت. وی از اعظام محدثین بغداد بود.

در کتب تراجم از وی به «محدث العراق» تعبیر می‌کنند. خطیب بغدادی در تاریخ بغداد از قول محمد بن عمر بن اسماعیل قاضی نقل می‌کند در بازار وراقین بغداد آثار بسیاری از مؤلفات او را دیده است. آقا بزرگ تهرانی در طبقات اعلام الشیعة به تشیع وی رفته و نیز به شرح حال او پرداخته است. در تذکرة الحفاظ، از قول السلمی می‌نویسد که از الدار قطنی درباره احوالات ابن المظفر بغدادی پرسیدم، پاسخ داد او ثقه و مأمون است. مجدداً پرسیدم مگر نمی‌دانید که وی از شیعیان است؟ پاسخ داد «تشیع او به مقداری است که ان شاء الله زیانی ندارد». و همچنین ذهبی از قول ابوالولید الباجی مجدد نقل کرده است که ابن المظفر حافظ از شیعیان است و صاحب کتاب السدرات در وصف وی می‌نویسد: «کان من اعیان الحفاظ. قال ابن ناصرالدین کان محدث العراق، حافظاً ثقة نبیلاً مکتراً متقناً، یمیل الی التشیع قلیلاً». بزاز سالها در بغداد به فتوی و تدریس حدیث و فقه اشتغال داشت. جمع کثیری از علمای فریقین در حوزه علمیه وی تربیت یافتند. از مشهورترین شاگردان وی شیخ مفید (م ۴۱۳ ق) است که در کتاب ارشاد خود از وی نام برده است. و در بعضی از اسانید ارشاد وی را به کنیه ابوبکر یاد کرده است.

منابع: ارشاد، شیخ مفید؛ تاریخ بغداد، ۲۶۲/۲ - ۲۶۴؛ تذکرة الحفاظ، ۹۸۰/۳ - ۹۸۳؛ نوابغ الرواة فی رابعة المئات، ۳۰۷. عبدالحسین شهیدی

بزاز، ابو عبدالله جعفر فرزند محمد بن مالک بن عیسی بن سابور بزاز فزاری کوفی، از محدثین و طرق روایات شیعه در قرن چهارم هجری. از جمله مشایخ او عباد بن یعقوب رواجی (م ۲۵۰ ق)، قاسم بن الربیع صحاف، محمد بن حسین الصانع (م ۲۶۹ ق) و علی بن ابی صالح بزرگ (بزرگ) بوده اند. وی که ایرانی الاصل است، مولی (غلام) ابو عبدالله اسماء بن خارجه بن حصین فزاری کوفی بوده و ابوالعباس نجاشی او را تضعیف نموده، متهم به نقل روایت از مجاهیل کرده و می‌گوید: نمی‌دانم چگونه ابوعلی بن همام و ابو غالب زراری از او روایت نقل می‌کنند. شیخ طوسی در رجال خود او را جزو اشخاصی که از ائمه (ع) روایت نکرده اند ثبت کرده او را توثیق می‌نماید و می‌افزاید که در مولد حضرت حجة بن الحسن (عج) اعاجیب نقل می‌کند. علامه حلی در رجال خود اقوال ابوالعباس نجاشی و شیخ طوسی را نقل کرده سپس می‌گوید ظاهراً علت متهم شدن او «اقوال اعاجیب» اوست در ولادت حضرت قائم (عج)، جمعی از متأخرین وی را توثیق می‌نمایند از جمله مجلسی اول می‌گوید تمام اعمال انبیاء و ائمه علیهم السلام بدون شك و تردید عجیب به نظر می‌رسید، لذا معجزات دلیل بر تضعیف او نیست. صاحب لسان المیزان وی را از رجال شیعه یاد می‌کند و نیز بعضی از محققین او را به غلو و جعل احادیث متهم می‌کنند. بعضی هم بر توثیق وی اقامه دلیل می‌کنند. از جمله محدثین امامیه که از وی روایات نقل می‌کنند فرات بن ابراهیم در تفسیر خود معروف به تفسیر فرات است. همچنین ابوالعباس محمد بن جعفر قرشی رزازی (۲۳۳ - ۳۱۳ ق) از او نقل روایت کرده است و این امر

کتاب المقنع فی الفقه؛ الدواجن علی مذهب العامة؛ تأویل ما نزل فی النبی (ص)؛ تأویل ما نزل ما فی شیعته؛ تأویل ما نزل فی اعدائهم؛ التفسیر الکبیر؛ الناسخ والمنسوخ؛ قراءة امیر المؤمنین (ع)؛ قراءة اهل البيت علیهم السلام؛ الاصول؛ کتاب الاوائل.

منابع: اعیان الشیعة، ۳۷۹/۹؛ جامع الرواة، ۱۳۴/۲؛ رجال، علامه حلی، ۱۶۱؛ رجال، نجاشی، ۲۶۸؛ الذریعة، ۳۰۶/۳، ۲۴۱/۴، ۵۵/۱۷، ۱۳/۲۴؛ فهرست، شیخ طوسی، ۲۹۶-۲۹۷؛ مفسران شیعه، ۸۹؛ نوائغ الرواة فی رابعة المئات، ۲۷۵. عبدالحسین شهیدی

بزاز، شیخ ابوالقاسم عبدالباقی (م ب ۳۷۰ ق) فرزند یزداد بن عبدالله بزاز. فقیه، محدث و از طرق روایات اصحاب، فقه و حدیث را از علمای عصر خویش اخذ کرد، از جمله مشایخ او شیخ ابومحمد عبدالله بن محمد ثعالبی است که در روز جمعه اول رجب سال ۳۷۰ ق از وی اخذ حدیث نموده است. بزاز از طرق حدیث ملاقات سعد بن عبدالله اشعری قمی با حضرت حجة بن الحسن عسکری (عج) است. ابوجعفر محمد بن جریر امامی طبری در کتاب خود دلایل الامامة از او روایت حضرت حجت (عج) را نقل کرده است. سیدهاشم بحرانی نیز آن را در کتاب خود مدینه المعاجز الائمة الاثنی عشر و دلائل الحجج علی بشر نقل کرده است. دیگر از شاگردان او محمد بن علی طرازی است که در کتاب خود، الدعاء، احادیث و روایات زیادی از او نقل می نماید و سید بن طاووس آنها را در کتاب الاقبال نقل کرده است، از جمله در دعای روز بیست و یکم ماه رمضان.

منابع: الاقبال، سید بن طاووس؛ مدینه المعاجز؛ نوائغ الرواة فی رابعة المئات، عبدالحسین شهیدی ۱۴۶-۱۴۷.

بزاز قرشی، محمد بن جعفر (۲۳۳ - ۳۱۶ ق)، از راویان معتبر شیعة امامی. او برادر فاطمه دختر جعفر بن محمد بن حسن، جدّه ابو غالب بود. نسب نامه کامل او چنین است: ابوالعباس محمد بن جعفر بن محمد بن حسن بزاز قرشی مولی بنی مخزوم. ابو غالب که دایی پدر اوست، از وی روایت می کند. شرح حال او در رساله ابو غالب زراری آمده است. ابو غالب گوید که ابوالعباس بزاز قرشی از راویان حدیث و بزرگان شیعة امامی است. پایگاه او در نزد شیعیان چنان بود که در سال ۲۶۰ ق هنگام انجام یافتن غیبت صغری، از سوی شیعیان موطن خود به خدمت امام (ع) رسید و کسب تکلیف کرد و به مدینه رفت و يك سال در آنجا ماند. مادرش جدّه محمد بن عیسی قیسی بود. ابوالعباس محمد بن جعفر بزاز قرشی در ۸۳ سالگی چشم از جهان فرو پوشید.

منابع: اعیان الشیعة، ۲۰۰/۹؛ تنقیح المقال، ۹۴/۲. محمد حسین روحانی

بزرگ امید، یا کیا بزرگ امید رودباری (م ۵۳۲ ق)، شیخ الجبل الموت و پیشوای اسماعیلیه نزاری ایران، وی در الموت خدمت حسن صباح می کرد و از نزدیکان او به شمار می رفت. در ۲۰ ذی القعدة ۴۹۵ ق دژ لمر (لنبر) را در رودبار الموت بگشود و از سوی حسن به فرماندهی

از اسانید علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش معروف به تفسیر القمی استفاده می گردد. یکی از شاگردان وی چنانکه در اسانید کمال الدین ذکر شده است ابوعلی محمد بن همام است. دیگر از راویان او علی بن حبشی است چنانکه در کتاب مقتضب الاثر آمده است. همچنین حمزة بن القاسم بن علی بن حمزة عباسی علوی به واسطه سعد بن عبدالله اشعری از وی روایت کرده و در اسانید کتاب امالی صدوق از آن یاد شده و همچنین به واسطه عباد بن یعقوب احمد بن محمد طبری خلیلی فضائل امیر المؤمنین علی بن ابی طالب (ع) را روایت می کند. ابو غالب زراری (۲۸۵ - ۳۶۸ ق) در رساله خود از بزاز روایت نقل می کند. از مشهورترین مؤلفات او کتاب غرر الاخبار؛ و کتاب اخبار الائمة و موالیدهم علیهم السلام؛ کتاب الفتن والملاحم، و کتاب النوادر را می توان نام برد.

منابع: اعیان الشیعة، ۱۸۰/۴ - ۱۸۱؛ جامع الرواة، ۱۶۰/۱ - ۱۶۱؛ الذریعة، ۳۱۲، ۳۵/۱۶، ۱۱۲-۱۱۳؛ رجال، ابن داود، ۴۳۴-۴۳۵؛ رجال، طوسی، ۴۵۸؛ رجال، علامه حلی، ۲۱۰؛ رجال، نجاشی، ۸۸؛ فهرست، شیخ طوسی، ۷۸؛ نوائغ الرواة فی رابعة المئات، ۷۸؛ معجم رجال الحدیث، ۱۱۷/۴ - ۱۲۰. عبدالحسین شهیدی

بزاز [= ابن الجحام]، شیخ ابوعبدالله محمد (م ب ۳۲۸ ق) فرزند عباس بن علی بن مروان بن الماهیار، از محدثان و مفسران. نجاشی و شیخ طوسی شهرت وی را به ابن الجحام و علامه حلی او را به ابن الجحام (با جیم مضمومه و حاء مهمله) ثبت کرده اند. به بزاز نیز مشهور است. وی علوم و فنون اسلامی را نزد دانشمندان بزرگ عصر خویش فراگرفت. حدیث را از ابوعلی محمد بن همام (م ۳۳۶ ق)، احمد بن نصر معروف به ابن هراسه (م ۳۳۳ ق)، احمد بن ادریس اشعری (م ۳۰۶ ق) و محمد بن القاسم محاری و علی بن العباس بجلی و احمد بن محمد بن موسی و حسن بن زیاد بن محمد و فضیل الریان اخذ کرد. در مصنفات خود از تمامی آنها روایت می کند. ابوالعباس نجاشی در حق او می نویسد: «ثقة ثقة من اصحابنا عین سدید کثیر الحدیث». شیخ طوسی هم او را توثیق کرده است. علامه حلی در رجال خود پس از ضبط شهرت او به ابن الجحام وی را توثیق می نماید و در وصف کتاب او ما نزل من القرآن فی اهل البيت علیهم السلام (به نقل از ابوالعباس النجاشی) می نویسد: «قال جماعة من اصحابنا: انه کتاب لم یصنف مثله فی معناه». جمعی از برجستگان شیعه در حوزه فقه و حدیث وی تربیت یافته اند. از مشهورترین آنها شیخ ابی محمد هارون بن موسی تلکبری است که در سال ۳۲۸ ق از صاحب ترجمه استماع حدیث کرده است، چنانکه از فهرست و کتاب رجال شیخ طوسی برمی آید. شیخ طوسی از او دارای اجازه است. وی کثیر التالیف بوده است، بعضی از آثار او عبارتند از: ما نزل من القرآن فی اهل البيت علیهم السلام که آن را ما ترک من القرآن فی اهل البيت علیهم السلام هم نامیده اند، این تفسیر نزد سید بن طاووس (م ۶۴۴ ق) موجود بوده و در مؤلفات خویش از آن نقل کرده است، همچنین نزد محقق کرکی (م ۹۴۰ ق) و علامه توبلی (م ۱۱۰۷ ق) موجود بوده و از آن نقل کرده اند؛

آن گمارده شد. بزرگ امید مدت ۲۰ سال در آن قلعه ساکن بود تا اینکه حسن صباح در مرض موت (۵۱۸ ق) وی را به الموت بخواند و به جای خویش تعیین کرد. در ۵۲۰ ق سلطان سنجر به قلاع اسماعیلی در قهستان حمله برد و سپاهیان او بسیاری از سکنه آبادیهای طرز و سرحد را قتل عام کردند، اما به واسطه مقاومت اسماعیلیان کاری از پیش نبرد و اسماعیلیان با کشتن وزیرش ابونصر مختص الملك کاشی از او انتقام کشیدند (۵۲۱ ق). اسماعیلیان با ساختن میمون در موقع خود را استوار کردند، طالقان را به قلمرو خویش افزودند و از قهستان سیستان را مورد تاخت و تاز قرار دادند (۵۲۴ ق). پس از بی نتیجه ماندن حملات سلطان محمود سلجوقی به الموت، وی سرانجام چاره را در مصالحه با بزرگ امید دید. با قتل فرستادگان بزرگ امید در اصفهان و تن ندادن سلطان به تقاضای بزرگ امید که خواستار قصاص کشتگان رسولانش بود، کار مصالحه نیز سرانجامی نیافت و زد و خورد از سر گرفته شد. در ۵۲۶ ق پیروان بزرگ امید شورش ابوهاشم، امام زیدی طبرستان را فروشانند و خود او را که به اسماعیلیان نسبت کفر و زندقه می داد به هلاکت رساندند. در ۵۲۹ ق رقیقان، مسترشد خلیفه بغداد را که در اردوی سلطان مسعود سلجوقی اسیر بود به ضرب کارد کشتند. از وقایع ایام فرمانروایی بزرگ امید فرار امیر یر نقش بازدار از دشمنان قدیمی اسماعیلیان به الموت و پناه جستن او نزد اسماعیلیه بود. بزرگ امید پس از ۱۴ سال و ۲ ماه و ۲۰ روز فرمانروایی درگذشت. وی نیز مانند حسن صباح مردی جدی، صاحب همت و بزرگ منش بود و نشان داد که جانشین شایسته ای برای اوست. وی در میان دشمنان سهمگینی که احاطه اش کرده بودند نه تنها دستاوردهای حسن را حفظ کرد، بلکه مناطق تازه ای را به قلمرو اسماعیلیه افزود و خوف از آنان را در دلها بیشتر کرد.

منابع: تاریخ جهانگشا، ۲۰۸/۳-۲۰۹، ۲۱۵-۲۲۱؛ جامع التواریخ (بخش اسماعیلیان و فاطمیان...)، ۱۱۵ به بعد؛ روضة الصفا، ۲۱۸/۴-۲۲۲، ۲۲۴-۲۲۷؛ فدائیان اسماعیلیه، ۹۵-۱۰۳؛ فرقة اسماعیلیه، ۲۰۰ به بعد. حسن انوشه

بزنی احمد بن محمد — احمد بن محمد بزنی.

بَزَوَقَر، (صاحب ریاض العلماء آن را به کسر باء می داند). بزوفر نام قریه بزرگی است در نواحی قوسان کنار نهر موفقی در نزدیکی شهر واسط، واقع در غرب بغداد، نزدیکی شهر حله، در غرب شط دجله. این ناحیه از قدیم تا عصر حاضر یکی از مراکز شیعه نشین عراق محسوب می گردد. از این شهر کثیری از اعظام علمای شیعه برخاسته اند و نام آنها در کتب رجالی و تراجم علما ذکر شده است، از جمله آنها شیخ ابوعلی احمد فرزند جعفر بن سفیان، بزوفر (م ب ۳۶۵ ق) از مشایخ شیخ مفید پسر عم وی شیخ ابو عبدالله الحسین فرزند علی بن سفیان بن خالد بن سفیان بزوفر، از علمای شیعه (م ب ۳۵۲ ق) و فرزندش شیخ ابو جعفر محمد بن الحسین بزوفر از طرق روایات است.

منابع: اعیان الشیعه، ۴۹۰/۲، ۱۱۸/۶؛ ریاض العلماء، ۱۵۲/۲؛

مراصد الاطلاع، ۱۹۴/۱؛ معجم البلدان، ۱۶۶/۲؛ معجم رجال الحديث، ۶۱/۲. عبدالحسین شهیدی

بزوفر، ابو جعفر محمد بن حسین بن علی بن سفیان، از مشایخ عالیقدر و محدثان بزرگوار شیعه، پدرش ثقة جلیل شیخ ابو عبدالله حسین ابن علی بن سفیان نیز از اعلام گرانقدر شیعه است که بعضی از بزرگان احتمال داده اند از سقرای حضرت صاحب الامر (عج) بوده است. ابو جعفر از پدر خود و نیز از احمد بن ادریس روایت کرده، و جمعی از راویان و دانشمندان بزرگ از او حدیث آورده اند، از جمله: شیخ محمد بن محمد بن النعمان معروف به شیخ مفید که از او بسیار روایت کرده و برایش طلب رحمت نموده است، نیز حسین بن عبیدالله و احمد بن عبدون. از آثار او کتاب الدعاء بوده که محمد بن ابی قره، دعای معروف «ندبه» را از آن نقل کرده است. شیخ طوسی در مشیخه تهذیب، در طریق خود به احمد بن محمد بن عیسی، و محمد بن احمد بن یحیی اشعری او را یاد کرده، و نیز در بخشی از اسانید کتاب امالی شیخ طوسی واقع شده است. منابع: امالی شیخ طوسی، ۱۶۹/۱؛ تنقیح المقال، ۳۳۸/۱؛ الفوائد الرضویه، ۱۴۴؛ معجم رجال الحديث، ۱۲/۱۶؛ الذریعه، ۱۸۴/۸. سید مهدی حائری

بزوفر، ابو عبدالله الحسین (م ب ۳۵۲ ق) فرزند علی بن سفیان ابن خالد بن سفیان بزوفر، از علما و ثقات محدثین و طرق روایات امامیه. فقه و حدیث را از علمای عصر خویش فراگرفت و در کربلا، به حوزه درس حمید بن زیاد نینوی حائری (م ۳۱۰ ق) پیوست. سپس متصدی تدریس فقه و حدیث شد و جمعی از علمای شیعه در حوزه درس وی تربیت یافتند و از وی روایت کردند. بزوفر از مشایخ شیخ مفید (م ۴۱۳ ق) است. ابوالعباس احمد بن علی بن نوح سیرافی در شعبان سال ۳۵۲ ق از وی استماع حدیث کرده است. چنانکه ابوالعباس نجاشی در شرح احوال حسین بن سعید اهوازی به این امر تصریح دارد. شاگردان دیگر وی احمد بن محمد بن عیاش جوهری صاحب کتاب مقتضب الاثر (م ۴۰۱ ق) و احمد بن عبدالواحد معروف به ابن عبدون و ابو عبدالله الحسین بن عبیدالله غضائری و ابو محمد هارون بن موسی تلعلکیری، همگی از مشایخ ابوالعباس نجاشی و شیخ الطائفه شیخ طوسی هستند. بزوفر از طبقه شیخ صدوق و ابن قولویه است و ابوالعباس نجاشی که با يك واسطه از وی روایت می کند او را توثیق نموده است. از مشهورترین مؤلفات اوست: احکام العیبه که نجاشی می نویسد این کتاب را بر شیخ مفید خواندم؛ ثواب الاعمال؛ الحج؛ الرد علی الواقفه که این کتاب را نیز نجاشی به واسطه استادش احمد بن عبدالواحد معروف به ابن عبدون روایت می کند و سیره النبی والائمة فی المشرکین.

منابع: اعیان الشیعه، ۱۱۸/۶-۱۱۹؛ رجال، نجاشی، ۵۰، ۴۴؛ ریاض العلماء، ۱۵۲/۲؛ الذریعه، ۲۹۹/۱، ۱۷/۵، ۲۵۱/۶، ۲۳۵/۱۰، ۲۸۱/۱۲؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ معجم رجال الحديث، ۴۷/۶؛ نوابغ الرواة فی رابعة المئات، ۱۱۶؛ ریحانة الادب، ۲۵۸/۱.

بر امام صادق (ع) وارد شدم، فرمود: بزیه چه می‌کند؟ عرضه داشتم کشته شد. فرمود: الحمد لله، همانا این مغیره را چیزی بهتر از قتل نیست، اینان هرگز توبه نکنند. بعضی نام او را «بزیه» نوشته‌اند که ظاهراً درست نیست. منابع: اختیار معرفة الرجال، ۳۰۵؛ جامع الرواة، ۱۲۰/۱؛ کافی، ۲۵۸/۷؛ ریحانة الادب، ۱۶۵/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۶۴/۳؛ سفینه البحار، ۸۱/۱؛ معجم رجال الحديث، ۲۹۱/۳. سیدمهدی حائری

بزیه مؤذن، از جمله راویان و اصحاب امام صادق (ع) بوده که در کتاب من لا یحضره الفقیه از او روایت آمده. محمد بن سنان از وی روایت کرده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۹؛ اعیان الشیعة، ۵۶۴/۳؛ جامع الرواة، ۱۲۰/۱؛ تنقیح المقال، ۱۶۸/۱؛ معجم رجال الحديث، ۲۹۲/۳. سیدمهدی حائری

بزیهیه، فرقه‌ای از غالیان شیعه که به روزگار امام جعفر صادق (ع) پدیدار شدند. اینان پیروان بزیه بن موسی حایک بودند. بزیه خود را از پیروان ابوالخطاب محمد بن ابی زینب اسدی اجدع می‌دانست که قائل به الوهیت ائمه (ع) تا حضرت امام جعفر صادق (ع) بود. ابوالخطاب نخست امامان را پیامبر اعلام کرد و آنگاه گفت که همگی خدا هستند. او بار دیگر گفت که اینان فرزندان و دوستان خداوند. الوهیت نوری در نبوت است و نبوت نوری در امامت، و جهان از این آثار و انوار خالی نیست. به هر حال پیداست که او را عقیده‌ای استوار نبوده است و از اینکه امام جعفر صادق (ع) از وی بیزاری جسته و او را لعنت کرده است، دانسته می‌شود که در پدید آوردن مذهب خویش مقاصد موجهی نداشته است. ابوالخطاب خود را پس از امام صادق (ع) می‌شمرد و دعوهای عجیب می‌کرد و از این رو گویا در حدود سال ۱۳۸ ق به فرمان منصور دوانیقی (۱۳۶ - ۱۵۸ ق) در کوفه کشته شد. برخی از پیروان ابوالخطاب ادعا کردند که امامت پس از وی به بزیه بن موسی حایک رسیده است. بزیهیه نیز ادعا می‌کردند که امام جعفر صادق (ع) همان پروردگار است که به صورت وی برای مردم پدیدار شده است.

کشی روایاتی از امام جعفر صادق (ع) می‌آورد که گویای ناخرسندی امام از بزیهیان است. از جمله، از هشام بن حکم روایت می‌کند که امام صادق (ع) گفت: خدا لعنت کند بیان (بنیادگذار فرقه بزیهیه) و سری و بزیه را که شیطان به بهترین صورتی از صوژتهای آدمی از فرق تا ناف برایشان پدیدار شد. گفتم: بیان این آیه را تأویل می‌کند که «او کسی است که در آسمان خداست و در زمین خداست» (زخرف، ۸۴) و می‌گوید خدای آسمان جز خدای زمین است، و خدای زمین جز خدای آسمان است، خدای آسمان از خدای زمین بزرگتر است و اهل زمین او را می‌شناسند و بزرگ و بزرگوار می‌شمارند. امام صادق (ع) فرمود: به خدا که ذات او یکی است که پروردگار آسمانها و زمین است و شریک ندارد. خدا بیان را لعنت کند که خدای عالم را (عزوجل) و بزرگی و عظمت او را کوچک شمرده است (اختیار معرفة الرجال، ۳۰۴ - ۳۰۶). باز روایت دیگری از امام جعفر صادق (ع) می‌آورد که فرمود: ما خاندانی راستگو هستیم ولی

بزوفری، ابوعلی احمد (زنده در ۳۶۵ ق) فرزند جعفر بن سفیان، از علما و محدثین شیعه و طرق روایات، فقه و حدیث را از دانشمندان زمان خود فراگرفت. از ابوعلی احمد بن ادریس اشعری (م ۳۰۶ ق) و حمید بن زیاد نینوی حائری (م ۳۱۰ ق) مؤسس حوزه علمیه کربلا و دیگران روایت می‌کند. او به تدریس حدیث و فقه و فتوی اشتغال داشت و از مشهورترین راویان و شاگردان وی شیخ مفید، غضائری و تلکبری هستند. استرآبادی در رجال خود احتمال یکی بودن وی را با احمد بن محمد بن جعفر صولی داده است ولی وحید بهبهانی در تعلیقه خود آن را رد می‌کند. آقا بزرگ تهرانی به نقل از وحید می‌گوید که صرف اینکه هر دوی آنها از ابی علی احمد بن ادریس اشعری روایات می‌کنند و نیز هر دو از مشایخ شیخ مفید هستند دلیل بر یکی بودن آنها نیست. شیخ طوسی در رجال خود می‌نویسد که بزوفری ابن عم ابی عبدالله الحسین بن علی بن سفیان بزوفری می‌باشد. آیت الله خوئی در معجم رجال الحديث اتحاد صاحب ترجمه را با احمد صولی مردود می‌دانند.

منابع: اعیان الشیعة، ۴۹۰/۲؛ جامع الرواة، ۴۳/۱؛ رجال، طوسی، ۴۴۳ - ۴۴۴؛ ریاض العلماء، ۳۱/۱؛ نوابغ الرواة فی رابعة المئات، ۲۱؛ امل الأمل، ۱۰/۲؛ معجم رجال الحديث، ۶۰/۲ - ۶۱. عبدالحسین شهیدی

بزوفری، محمد بن سعید بن یحیی، از محدثین شیعه در قرن چهارم هجری. وی فقه و علوم اسلامی را از علمای عصر خویش فراگرفت و حدیث را از ابراهیم بن الهیثم بلدی اخذ کرد. سپس به تدریس حدیث پرداخت. از مشهورترین شاگردان وی محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی است که از مشایخ شیخ صدوق است، بزوفری از اسانید روایات کتاب توحید شیخ صدوق می‌باشد.

منبع: نوابغ الرواة فی رابعة المئات، ۲۷۳. عبدالحسین شهیدی

بزّی عاملی، حسین بن محمد بن اسعد (م ۱۳۴۲ ق) در جبل عامل متولد شد و در نجف در حوزه صاحب کفایه و برخی دیگر از اساتید آن عصر به تحصیل پرداخت و سرانجام در وطن خویش درگذشت. برخی از آثار او عبارتند از: ناموس الاحکام فی شرح شرایع الاسلام؛ اربعین حدیثاً و دیوان شعر.

منبع: نقباء البشر، ۱۰۷۸/۲. دایرة المعارف

بزیه بن موسی، شخص جولایی (حانک) از غلوکنندگان که در عصر امام صادق (ع) می‌زیسته، و آن حضرت از او و همه غلوکنندگان نظیر او بیزاری جسته است. بزیه در شمار اصحاب و پیروان ابوالخطاب (خطاییه) بوده، سپس از آنان منشعب گردیده و برای خود گروهی تشکیل داد. او دعوی پیغمبری داشت، و امام صادق (ع) را خدا می‌دانست، و چنین می‌پنداشت که به آسمان رفته و خدای تعالی دست بر سرش کشیده و آب دهان خود را به دهانش انداخته و در اثر این رحمت الهی سینه‌اش پر از حکمت شده است. شیخ کشی روایاتی در قدح و لعن بزیه و پیروانش آورده، از جمله در حدیثی از ابن ابی یعفور آمده که گفت:

از دست دروغ پردازانی که بر ما دروغ می‌بندند، ایمن نباشیم و اینان می‌خواهند با دروغ خویش، راست ما را بزدابند، چنانکه مسیلمه کذاب بر پیامبر دروغ می‌بست و عبدالله بن سبا بر امیرالمؤمنین علی و مختار بر امام حسین و حارث شامی و بیان بر امام چهارم. آنگاه امام از مغیره بن سعید، بزیع، سری ابوالخطاب، حمزه بربری و صایدهندی یاد کرد و همه را لعنت کرد و گفت خدا کفایت کند ما را از گزند هر دروغزن و خدا بچشاند به ایشان داغی آهن را (اختیار، ۳۰۵). روایت دیگر از ابویعفر است که می‌گفت بر امام جعفر صادق (ع) وارد شدم پرسید: بزیع چه شد؟ گفتم: کشته شد. گفت: شکر خدا چه برای این مغیران چیزی بهتر از کشته شدن نیست زیرا هرگز توبه نمی‌کنند. درباره نام رهبر و بنیادگذار این فرقه، میان پژوهشگران اختلاف یا اختلاطی روی داده چه در مآخذ گوناگونی که ذیل آورده می‌شود، برخی او را بزیع بن موسی الحایک نوشته‌اند و برخی بزیع بن یونس. پیداست که این دو نمی‌توانند یکی باشند. بر این پایه، در منابع گوناگون گاهی اینان را بزعیه خوانده‌اند و برخی بزعیه (سه غلاة).

منابع: فرق الشیعة، نویختی، تهران، ۷۰ به بعد؛ الملل والنحل، شهرستانی، قاهره، ۳۰۰ - ۳۰۳؛ المقالات والفرق، ابوخلف اشعری، ۵۲؛ بیان‌الادیان، محمدحسینی علوی، تهران، ۱۳۱۲ ش، ۳۶؛ خاندان نویختی، عباس اقبال، تهران، ۲۵۱ - ۲۵۲. اصغر دادبه

بشاریه امامی [= بازارویه امامی]، شیخ مجدالدین محمد فرزند علی بشاریه امامی دیلمی قزوینی، از متکلمین شیعه در قرن ششم هجری. وی اصلاً از قریه امام از قرای دیلمستان قزوین بوده و خاندانش در قزوین به آل امامی شهرت داشتند. علمایی از این دودمان برخاسته‌اند. عبدالجلیل قزوینی رازی در کتاب خود تقصص به این سلسله اشاره دارد. سید جلال‌الدین محدث ارموی در تعلیقات خود بر فهرست منتجب‌الدین می‌نویسد: «و مظنون یظن بسیار قوی آن است که امامی نسبت به قریه‌ای از قرای دیلمستان است و نیز این ده در زمان ما نیز به همین نام باقی است». بشاریه امامی از برجستگان این سلسله در قزوین و دیلمستان بوده و بارها از او در کتب رجالی یاد شده است. حر عاملی پس از ذکر شرح حال مستقل وی، احتمال یکی بودن او را با شیخ ابوجعفر محمد بشاریه امامی دیلمی که هم عصر با اوست داده ولی آقا بزرگ تهرانی در طبقات اعلام الشیعة آن را رد کرده و بر آن است که آنها دو شخص هستند. منتجب‌الدین در فهرست خود در دو شرح حال مستقل یکی پس از دیگری به آنها پرداخته است.

منابع: امل‌الآمل، ۲۸۲/۲؛ التفات‌العیون فی سادس القرون، ۲۷۱؛ جامع‌الروایة، ۱۵۳/۲؛ ریاض‌العلماء، ۱۱۷/۵؛ فهرست، منتجب‌الدین، ۱۲۱؛ تعلیقات جلال‌الدین محدث بر فهرست، ۴۴۳. عبدالحسین شهیدی

بساسیری، ابوالحارث ارسلان (م ۴۵۱ ق) فرزند عبدالله، امیرالامرای دولت آل بویه در بغداد. وی نخست از معالیک بهاء‌الدوله دیلمی بود، اما رفته رفته در دستگاه آل بویه ترقی کرد، ملک‌المظفر لقب

یافت و بر منابر عراق نام او را در خطبه آوردند. در گیر و دار مبارزه قدرت میان شیعیان و سنیان تختگاه خلافت که به واسطه ناتوانی آل بویه در تسلط بر اوضاع بروز کرده بود، شورشهای مکرر سپاهیان ترك و دست گشودن آنان به نهب و غارت اموال مردم، بساسیری را بر آن داشت تا برای آرام کردن اوضاع آشفتة عراق و متوقف ساختن پیشروی سلجوقیان سنی مذهب به سوی غرب، سر از اطاعت خلیفه القائم بامرالله و ملک رحیم دیلمی که در گذشته خدمات سودمندی به آنان کرده بود فروبچید و محرمانه با مستنصر فاطمی سازش کند. در ۴۴۶ ق با اختلافی که میان بساسیری و ابن مسلمه، وزیر خلیفه بروز کرد، بساسیری از بغداد بیرون رفت و با گردآوری سپاه در ناحیه سواد بر چندین شهر عراق دست یافت و به نام فاطمیان خطبه خواند. ارتباط بساسیری با فاطمیان سبب گردید که خلیفه و ابن مسلمه به طغرل متوسل شوند. با ورود طغرل به بغداد (۲۲ رمضان ۴۴۷ ق) بساسیری به شام گریخت. او در شوال ۴۴۸ ق به کمک نورالدوله دیس مزیدی که امارت حله داشت، قریش عقیلی امیر موصل و قتلشن پسر عم طغرل را بشکست و بر موصل دست یافت. طغرل به درخواست خلیفه به دفع بساسیری شتافت و با بیرون کردن موصل از دست عمال فاطمی حکومت آن را به برادرش ابراهیم ینال سپرد. در ۴۵۰ ق بساسیری با شنیدن خبر شورش ابراهیم ینال باری دیگر بر موصل دست یافت، اما چون از نزدیک شدن طغرل خبر یافت از آنجا به شام گریخت. با آمدن طغرل به ایران برای فرونشاندن شورش ابراهیم، بساسیری به بغداد درآمد، ابن مسلمه را پس از استخفاف بسیار بر دار کرد و خلیفه را در بند کشید. بساسیری دستور داد تا در جامع منصور بغداد به نام مستنصر خطبه خوانند و در اذان بر رسم شیعه «حی علی خیرالعمل» بگویند (شوال ۴۵۰ ق تا ذیقعده ۴۵۱ ق). در ۴۵۱ ق بساسیری از ترس طغرل و شورش سنیان بغداد را رها کرد و طغرل پس از ورود به بغداد خلیفه را از اسارات علم‌الدین قریش بن بدران بیرون آورد و باری دیگر بر کرسی خلافت مستقر ساخت. در جنگی که در نیمه ذیحجه ۴۵۱ ق میان سپاهیان طغرل و بساسیری درگرفت، امیرالامرا به قتل رسید و سرش را به بغداد پیش خلیفه فرستادند. شکست بساسیری عواقب وخیمی برای شیعیان داشت، سختگیری بر آنان شدت یافت و تعرض به اماکن مقدس آنان از سر گرفته شد (بساسیری نسبت شادی به بسا یا فسا از شهرهای فارس است که ارسلان از آنجا برخاسته بود).

منابع: اخبارالدولة السلجوقیة، ۱۷ - ۱۹؛ تاریخ سلسله سلجوقی (ترجمه زبدة‌النصرة و نخبة‌العصره)، ۱۴، ۱۷ - ۱۹، ۲۱؛ تجارب‌السلف، ۲۵۳ - ۲۵۶، ۲۶۰؛ راحة‌الصدور، ۱۰۷ - ۱۰۹؛ الکامل فی التاريخ، ۴۳۶/۹ به بعد؛ مجمل التواریخ والقصص، ۳۸۳، ۴۰۷. حسن انوشه

بساط تعزیه، عبارت از مجموعه ابزار و لوازمی که برای برپا کردن تعزیه آماده و گسترانده می‌شود، از آن جمله‌اند در نظر گرفتن محدوده نمایش، برافراشتن خیمه‌ها، آماده کردن اسبها و جانوران لازم دیگر، زدن بوق و کرنا برای اعلام نمایش و انواع وسایل دیگری که بر

شکوه نمایش بیفزاید. واژه بساط در معرکه گیری نیز کاربرد دارد و در این حال به نوعی صحنه گفته می شود که معرکه گیر برای سرگرمی یا بازی خود و یا گروهش تهیه می بیند. گستراندن آن نیز بدین صورت است که نخست معرکه گیر دایره ای متناسب با کاری که قرار است انجام دهد بر روی زمین می کشد و در میان دایره نطمی می گسترد. این نطع بطور اخص عبارت از فرش چرمین و بطور اعم فرشی است که وسایل کار معرکه گیر بر روی آن پهن می شود؛ سپس، میان دایره، به معرکه گیری آغاز می کند. گرداگرد دایره نیز تماشاگران به تماشا ایستاده یا می نشینند.

منبع: کتاب نمایش، ۳۶/۱. داود حاتمی

بَسَام بن عبدالله صیرفی کوفی، از روایت حدیث و از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهما السلام. حاکم نیشابوری او را از ثقات کوفین شمرده، و حدیث او را طبق شرایط دو کتاب - صحیح بخاری و مسلم - دانسته است. ابو نعیم او را از تابعین شمرده و کنیه اش را ابو عبدالله یاد کرده، گرچه بعضی کنیه اش را ابوالحسن ذکر کرده اند و از ابن شهر آشوب نقل است که بسام را از خواص اصحاب امام صادق (ع) معرفی کرده است. جمعی از راویان - همچون حاتم بن اسماعیل و خلاد ابن یحیی، و ابن المبارک، و وکیع، و محمد بن عیید - از او حدیث گرفته اند. وی کتابی نیز داشته که آن را محمد بن الفضیل ضبی از او روایت کرده است.

منابع: رجال، نجاشی، ۸۱؛ رجال، طوسی، ۱۵۹؛ جامع الرواة، ۱۲۰/۱؛ تهذیب التهذیب، ۴۳۴/۱؛ الطبقات الکبری، ۲۱۷/۵؛ الامام الصادق والمذاهب الاربعه، ۵۱۵/۶؛ الجرح والتعديل، ۴۳۳/۱؛ اعیان الشیعه، ۵۶۵/۳؛ معجم رجال الحديث، ۲۹۳/۳. سیدمهدی حائری

بسباس بن عمرو بن ثعلبه، از اصحاب رسول خدا (ص) هم پیمان قبیله بنی ساعده بوده است، در غزوه بدر همراه با عدی بن ابی الزغباء به جستجوی کاروان ابوسفیان، و اطلاع از وضع آن، مأموریت یافت و نیز در بعضی از غزوات دیگر شرکت داشته است. در یکی از رجزها خطاب به او چنین آمده:

اقم لها صدورها یا بسبس

ان مطایا القوم لا تحبس

چند تن از رجال نویسان اهل سنت نام او را «بسبس» ضبط کرده اند همانطور که در رجز فوق نیز آمده است. برادرش ضمیره نیز از اصحاب حضرت رسول (ص) محسوب شده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۰؛ جامع الرواة، ۱۲۰/۱؛ اسدالغابة، ۱۷۸/۱؛ البدایة والنهایة، ۲۶۵/۳، ۳۱۶؛ اعیان الشیعه، ۵۶۴/۳؛ تنقیح المقال، ۱۶۸/۱؛ معجم رجال الحديث، ۲۹۴/۳؛ جمهرة انساب العرب، ۴۴۴. سیدمهدی حائری

بست، کلمه ای فارسی به معنی حرم و مأمن و قرق. اصطلاحاً به معنی مکان واجب الاحترامی است که اگر متهم یا مجرمی بدان پناه برد از مجازات و تعقیب مصون است و اگر جنایتی کرده باشد با پرداخت فدیة از

قصاص معاف می شود. بست نشینی در تاریخ جهان سابقه ای دراز دارد. «قدس» در عبری و «حرم» و «حرام» در عربی به همین معنی است. ممنوعیت صید در بعضی از ایام حج، سنت زنده و دیرپایی است که نوعی از رعایت حرمت بست و حرم است. در صدر اسلام و زمان پیامبر اکرم (ص) نیز شاهد آنیم که رسول خدا (ص) پس از گشودن و فتح مکه، مسجدالحرام و خانه ابوسفیان را «بست» قرار می دهد تا هرکس که به این دو مکان پناهنده شود در امان قرار گیرد. شك نیست که در طول تاریخ افراد بی گناه بسیاری نیز برای در امان نگهداشتن خویش از خشم و فرمانهای تباه کننده جباران به مکانهای مقدس و یا سرای بزرگان مورد احترام و یا حتی سرای و حرم حکام پناه می برده اند و درخواست یاری یا بخشش می کرده اند. در ایران اسلامی از قدیم مساجد و ابنته متبرکه و مشاهد ائمه و مزارات اولیاء و امامزاده ها و مقابر یا خانقاههای مشایخ بست بوده است و گاه به علامت مصونیت زنجیری بر در آن اماکن می آویخته اند. تیمور لنگ در ۸۰۶ ق مزار شیخ صفی الدین را در اردبیل بست اعلام کرد. به شهادت منابع تاریخی هر دو گروه چه بی گناهان و چه گناهکاران از محل بست بهره می جسته اند. بنابر این مشکل بتوان گفت که «بست» در اصل برای پناه دادن به بی گناهان ایجاد شده باشد و همه بست نشینان مردمی خوب و ستم رسیده بوده باشند، زیرا که نظم شکنان، عصیانگران و گناهکاران و تجاوزگران نیز از جمله بست نشینان بوده اند. از اینرو می توان چنین پنداشت که پیدایش «بست» نشانه ای از تمایل جامعه برای دوری گزیدن از ایجاد واکنشهای شدید و از میان بردن جو دلهره و اضطراب بوده است.

در دوران صفویه بست و بست نشینی رواج داشت و هر گنهکاری می توانست در کاخ پادشاه بست بنشیند و در امان بماند. نصرالله فلسفی در این باره چنین می نویسد: «دولتخانه یا کاخ شاهی بست بود. یعنی هر گناهکار یا محکومی که بدانجا پناه می برد، در امان بود و هیچکس حتی خود شاه هم نمی توانست او را از آنجا بیرون کند. شاه فقط می توانست دستور دهد که به او غذا ندهند تا ناگزیر خود از دولتخانه بیرون رود، به همین سبب صوفیانی که نگاهبان کاخ بودند از اینگونه پناهندگان استفاده بسیار می کردند». به قول شاردن فرانسوی (م ۱۷۱۳ م) که دوبار از ایران دیدن کرده، در عهد صفویه، دروازه عالی قاپو اصفهان بست بوده است. در دوران قاجار دو محل دیگر نیز بر محلهای بست تشستن علاوه بر آنکه برشمردیم افزوده می گردد، یکی تلگرافخانه ها (چون وابسته به انگلیسیها بودند) و دیگری سفارتخانه ها و کنسولگریهای دولتهای خارجی. این هر دو پدیده دردناکی است که حکایت از نفوذ هرچه بیشتر و گسترده تر بیگانگان به ویژه روسها و انگلیسها در زندگی جامعه ایرانی در دوران قاجار دارد. هر قدر نفوذ خارجیها در کار اداره کشور افزوده تر می گردید، بر اهمیت بست نشینی در سفارتخانه ها افزوده می گشت و بر تعداد سرسپردگان افزوده می شد و بسیاری از شخصیتهای حکومتی و مأموران دولت برای فرار از مجازات راهی سفارتخانه ها می شدند که از آنجمله اند

میرزا آقاخان نوری اعتمادالدوله عامل به قتل رسانیدن امیرکبیر، میرزا هاشم خان نوری اسفندیاری از حقوق بگیران انگلیس و آقاخان محلاتی. سیر افراطی این امر چنان بود که در نهایت تأسف گروهی کثیر از مردم شهر نیز برای استقرار مشروطیت راهی سفارت انگلیس شدند و در سال ۱۳۲۴ به مدت سه هفته چند هزار نفر در آنجا بست نشستند، تا مظفرالدینشاه فرمان مشروطیت را صادر کرد. در اینجا باید اضافه کنیم که تمامی کسانی که به سفارتخانه‌ها پناهنده شده و بست می‌نشستند افراد بدکار و متجاوز بودند، بلکه برخی نیز بر اثر ستم حکومت و حکمرانان دست توسل به سوی کنسولگریها دراز می‌کردند و در آنجا بست می‌نشستند. در دوران قاجار، بستهای عمده مذهبی عبارت بودند از حرم مطهر حضرت رضا (ع)، حضرت معصومه (ع) حضرت عبدالعظیم، شاه چراغ، مسجد شاه در تهران، برخی تکیه‌ها و خانه‌تعدادی از علمای معتبر از جمله امام جمعه تهران. امیرکبیر در پی استقرار نظام قانونی و تلاش برای قطع نفوذ روسها و انگلیسها و کوتاه ساختن دست ستمگر حکمرانان و از صحنه خارج کردن ملاهای وابسته به قدرتمندان، در سال ۱۲۶۶ ق فرمان شکستن بستها را صادر کرد و به سنت بست نشینی پایان بخشید. این اقدام در پی آن بود که کنسول انگلیس در تبریز به مشتی اشرار و مجرم و متجاوزگران به مال مردم در کنسولگری پناه داده بود. سفارت انگلیس درباره فرمان امیر موضع گرفت و از امیر خواست تا در تصمیم خود تجدیدنظر کند. امیر در پی صدور فرمان با توانمندی نسبت به اجراء آن اقدام کرد و فردی چون «سالار» را که در خراسان سر به شورش برداشته و پس از شکست از حسام السلطنه با یارانش در حرم حضرت رضا (ع) بست نشسته بود، از بست بیرون کشید و به مجازات رسانید. یکی دیگر از موارد شکستن بست، وقتی بود که عمال ناصرالدین شاه، سید جمال الدین اسدآبادی را از حرم شاه عبدالعظیم به زور و با خفت و خواری بیرون کشیدند و به دیار عثمانی تبعید کردند. با اینحال چنانکه گفته شد سنت بست نشینی همچنان پایدار بماند، و به ویژه در زمان انقلاب مشروطیت از اهمیتی چشمگیر برخوردار گردید و پس از آن نیز به گونه‌ای دیگر و بیشتر با عنوان «تحصن» تا سالها پیش همچنان استوار بماند. در اوایل دوره رضاشاه نیز سالها رسم بود که جوانان شهری و روستایی برای گریز از خدمت نظام وظیفه که به تازگی برقرار و اجباری شده بود در بازار و قهوه خانه‌های مجاور حرم حضرت عبدالعظیم به حالت بست و تحصن به سر می‌بردند تا دولتیان به ترفندی به این کار خاتمه دادند. واژه «بست» بر روی بخشی از بنای مجموعه حرم مطهر حضرت رضا (ع) همچنان به جای مانده است چنانکه در دو جانب مجموعه و در دو طرف صحن کهنه و محوطه وسیع به نام «بست بالا خیابان» و «بست پایین خیابان» نامیده می‌شد که در گذشته جایگاه بست نشینان بوده اند.

منابع: تاریخ العرب قبل الاسلام، جوادعلی، ۱۶۴/۵؛ تاریخ مشروطیت ایران، مهدی ملکزاده، ۴۱/۲، ۱۹۰، ۲۵۹؛ تاریخچه بست و بست نشینی، تألیف عباس خالصی، ۱۳۶۶؛ لغت نامه دهخدا؛ زندگانی شاه عباس اول، ۱۸۸/۱؛ تذکرة الملوك، نصیح مینورسکی، ۱۸۹-۱۹۰. محمدحسین مشایخ فریدنی؛ پرویز ورجاوند

بستان آباد (یا اوجان)، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش ۹۴۰۶ نفر) بخشی از شهرستان تبریز، آذربایجان شرقی. بستان آباد در ۴۶ درجه و ۵۰ دقیقه طول شرقی و ۳۷ درجه و ۵۰ دقیقه عرض شمالی، در ۶۰ کیلومتری جنوب شرقی تبریز و در ارتفاع ۱۶۷۹ متری واقع است. راه ترانزیتی تهران تبریز از میان بستان آباد می‌گذرد و شهرستانهای میانه و مراغه و تبریز و سراب آن را از چهارسو در میان گرفته‌اند. هوای آن در زمستان سرد و در تابستان معتدل و آب آن از رود و چاه و چشمه است. کشاورزی و دامداری در ناحیه اوجان رونق فراوان دارد و مهمترین فرآورده‌های کشاورزی آن غلات، سیب زمینی، میوه‌های صیفی و جالیزی و گیاهان علوفه‌ای است. تولید فرآورده‌های دامی، بویژه پنبه و قالیبافی نیز در روستاها رواج دارد. بستان آباد که در ناحیه تاریخی اوجان واقع است از آبادیهای نسبتاً کهن آذربایجان به شمار می‌آید. در سده هفتم هجری غازان خان (۶۷۰ - ۷۰۳ ق) ایلخان مغول در اوجان عمارات تازه برآورد و بیرامون آن بارویی کشید که طول آن ۳۰۰۰ گام بوده است. وی نام اوجان را به شهر اسلام تغییر داد و آن را تختگاه زمستانی خود کرد. اوجان بعدها باری دیگر رو به ویرانی نهاد و تا دهه‌های اخیر که باری دیگر آبادان گردید، رونق گذشته‌اش را باز نیافت. اکنون کارخانه‌های گوناگونی در ناحیه اوجان بنیاد گردیده و ساختمانها و هتلهاى تازه‌ای در آنجا ساخته شده است. در ۱۳۶۳ ش در بستان آباد ۱۰ مدرسه دایر بوده که مجموعاً ۲۰۲۴ دانش آموز در آنها درس می‌خواندند. در همین سال بستان آباد ۱۰ مسجد، ۱۰ کتابخانه با ۷۶۳۰ جلد کتاب داشته است. مردم ناحیه اوجان تا اوایل دوره صفوی عمدتاً سنی و پیرو فقه شافعی بودند، اما اکنون همگی از مذهب شیعه پیروی می‌کنند. بستان آباد دارای ۴ دهستان به نامهای عباسی، اوجان، مهرانرود و سه‌ن‌آباد است و مجموعاً ۱۹۴ روستا دارد. از جاذبه‌های جهانگردی بستان آباد آب گرم معدنی آن است که پاره‌ای از بیماریهای پوستی را درمان می‌کند و هر ساله هزاران نفر از مردم تبریز و جاهای دیگر آذربایجان برای استفاده از این آبها به بستان آباد می‌روند.

منابع: جغرافیای استان آذربایجان شرقی؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵؛ استان آذربایجان شرقی؛ نزهة القلوب، ۹۱؛ مرآت البلدان، ۲۵/۱-۲۶؛ دایرة المعارف مردم و سرزمین ایران، ۲۹۶-۲۹۷. حسن انوشه

بستان السیاحه، کتابی تاریخی و جغرافیایی و علمی و ادبی نوشته حاج زین العابدین شیروانی، عارف و سیاح شاه نعمت‌اللهی. وی هم‌روزگار فتح‌الشاه قاجار بوده و چهل سال به جهانگردی پرداخته و دیده‌ها و شنیده‌ها و خواننده‌های خود را در این کتاب گرانبها که در حد خود دایرة المعارف بزرگی را می‌ماند، گردآوری کرده است کتاب او دارای چهار باب و يك سیر و بیست و هشت گلشن و يك بهار است: باب یکم، در شرح حال معصومان چهارده گانه از پیامبر (ص) تا امام زمان (عج)؛ باب دوم در شرح حال برخی از دانشمندان و عارفان و حکیمان و شاعران؛ باب سوم در بیان برخی مذاهب گوناگون و عقاید مختلف مانند

شهری بستک دارای يك بیمارستان، ۱۵ مسجد و يك کتابخانه با ۳۰۸۹ جلد کتاب است. در ۱۳۶۳ ش ۶ مدرسه در بستک دایر بوده که روپهم رفته ۸۰۱ دانش آموز در آنها درس می خواندند. مردم بستک مسلمان و بیشتر آنها پیرو مذهب سنت (شافعی) هستند، اما در پاره ای روستاها مانند رویدر شیعیان نیز زندگی می کنند. مردم بخش بستک به یکی از گویشهای فارسی و اندکی نیز به عربی سخن می گویند.

منابع: شناسنامه شهرهای کشور، ۱۳۴۶، ج ۲۴؛ استان هرمزگان، آمارنامه استان هرمزگان، ۱۳۶۴؛ جغرافیای کامل ایران، ۱۲۵۳/۲ - ۱۲۵۴؛ سرشماری نفوس و مسکن، ۱۳۶۵، ش. ۶۷.

بُسْرین اَرطَاة (یا ابن ابی ارطاة)، ابو عبدالرحمان (م ۸۶ ق) صحابی. در کودکی اسلام آورد. در خلافت عمر در فتح شمال افریقا شرکت داشت. در خلافت حضرت علی (ع) به معاویه پیوست و از نزدیکان وی گردید. در جنگ صفین شرکت داشت و سردار عقبه سپاه معاویه بود. وی در جنگ تن به تن با قیس بن سعد و باری دیگر با حضرت علی (ع) شکسته شد و هر دو بار توانست با توسل به نیرنگ جان خویش را از مهلکه بیرون برد. در سال ۳۹ ق معاویه وی را با ۳۰۰۰ سپاهی به مدینه فرستاد. چون خبر به حضرت علی (ع) رسید، جاریه بن قدامة سعدی را با ۲۰۰۰ کس و وهب بن مسعود را با ۲۰۰۰ دیگر به دفع بسر فرستاد. بسر از مدینه به مکه و از آنجا به یمن رفت و با رسیدن وی به یمن عبدالله بن عباس که ولایتدار حضرت امیر (ع) در یمن بود از آنجا بیرون رفت و بسر بر دو تن از پسران خردسال عبیدالله به نامهای عبدالرحمان و قثم دست یافته ایشان را بکشت. وی دست به کشتار هواداران حضرت علی (ع) در یمن زد و گروه بسیاری از ابنا (= آزادگان ایرانی) را که از امام طرفداری می کردند به دم تیغ سپرد. پس از آنکه امام حسن (ع) با معاویه صلح کرد، معاویه بسر را به حکومت بصره فرستاد (۴۱ ق). وی در بصره نیز به آزار و کشتار هواداران اهل بیت پرداخت و با سخت گرفتن بر خویشان زیاد بن ابیه که ولایتدار حضرت امیر (ع) در فارس بود وی را ناگزیر به بیعت با معاویه و پیوستن به او ساخت. پس از چندی معاویه فرماندهی ناوگان مسلمانان را به بسر داد و او در سال ۵۰ در غزو با رومیان شرکت داشت و تا قسطنطنیه پیش رفت. در اواخر زندگی به بیماری دماغی گرفتار آمد، اما معاویه همچنان وی را حرمت می گذاشت و به خود نزدیک می داشت. به گفته برخی منابع بسر دو حدیث از پیامبر (ص) روایت کرده است، اما رجال نویسان شیعه می گویند که چون پیامبر (ص) در کودکی بسر رحلت فرمود، وی نمی توانست از ایشان حدیثی روایت کند و این داستان را شامیان که در اختلاف میان حضرت علی (ع) و معاویه از پسر ابوسفیان هواداری می کردند بر ساخته اند. ابن ارطاة مانند ابن ملجم و ابن زیاد از چهره های منفور تاریخ اسلام به شمار می آید. وی حدود ۹۰ سال بزیست.

منابع: اعیان الشیعة، ۵۶۵/۳ - ۵۶۶، اعلام، ۵۱/۲؛ مروج الذهب، ترجمه، ۱۰/۲ به بعد؛ تاریخ طبری، ترجمه، ۲۶-۲۲/۷، ۲۷؛ تاریخ یعقوبی، ترجمه، ۴۵/۲.

عقاید زردشتیان و یهودیان و عیسویان و هندوان و متشرعان و صوفیان و احوال و شرایط پیر و مرید و مراد و سلوک و سالک و اصطلاحات صوفیان و عارفان؛ باب چهارم، در بیان اسامی جغرافیایی شهرها و روستاهای واقع در ایران و ترکستان و افغانستان و هندوستان و بخشی از اروپا و چین و ختا و کشورهای عضو امپراتوری عثمانی مانند شامات و مصر و جز آن به ترتیب حروف الفباء، در بیان اوضاع جغرافیایی هرجایی، نام دانشمندان و بزرگان آن از اهل فضل و عرفان را که دیده یا شنیده یاد کرده و به شرح زندگی و افکار و آثار ایشان پرداخته است. سیر در بیان مقدمات و ترتیب کتاب و بیان برخی مطالب مناسب آن است. گلشن، در بیان شهرها و اشخاص آن که مقصد اقصای کتاب است و شمار آن برابر حروف الفباست، چنانکه گلشن اول در حرف الف و گلشن بیست و هشتم در حرف یاء است. بهار مشتمل است بر چهار گلزار: گلزار اول، در بیان خواب دیدن و تعبیر آن و تحقیق برخی مراتب که مناسب آن است از تعبیر و تأویل و سیر و رؤیای اهل سلوک بر سبیل اجمال؛ گلزار دوم در یاد کردن برخی محل ها که هنگام جهانگردی دیده شده و در آنجا منزل کرده است؛ گلزار سوم، در بیان اخبار متفرق و حکایتهای مختلف؛ گلزار چهارم در خاتمه این دفتر غربت سیر. او از سال ۱۲۴۷ تا ۱۲۴۸ ق مشغول نگارش این کتاب بوده است. در شرح شهر «شماخی» (از شیروان) شرح حال خود را نگاشته است. وی عمری دراز کرده است. کتاب بستان /السیاحه در سال ۱۳۱۰ ق به همت صدراعظم میرزا علی اصغر خان در تهران به چاپ رسیده است.

منابع: الذریعة، ۱۰۶/۳؛ بستان /السیاحه. محمدحسین روحانی

بستک، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۵۴۶۹ نفر) مرکز بخش بستک (جمعیت در ۱۳۶۴ ش، ۵۰۰۰۰ نفر)، شهرستان بندر لنگه، استان هرمزگان، بستک در ۵۴ درجه و ۲۳ دقیقه طول شرقی، ۲۷ درجه و ۱۳ دقیقه عرض شمالی، در ۱۷۰ کیلومتری شمال غربی بندر لنگه، ۲۶۰ کیلومتری بندرعباس و ۱۷۰ کیلومتری لار قرار دارد. بخش بستک که پهناورترین بخشهای بندر لنگه است ناحیه ای کوهستانی است و ارتفاع کوه گاوبست که در شمال آن واقع است به ۲۱۶۵ متر می رسد. آب بستک از رود و چاه است و مهمترین رودهای آن مهران، شور گوده و رویدر نام دارند و تقریباً همه آبادیهای بستک در حاشیه این رودها قرار دارند. هوای بستک گرم و خشک است و در تابستان بادهای سوزانی در آنجا می وزد که هوا را گرم و خفه کننده می سازد. بخش بستک ناحیه ای کشاورزی و دامداری است و از مهمترین فرآورده های کشاورزی آن گندم، جو، خرما، میوه های جالیزی، گیاهان علوفه ای و مرکبات را می توان یاد کرد. بخش بستک دارای چهار دهستان به نامهای بستک، گوده، فرامرزان و رویدر است و این دهستانها روپهم رفته ۱۵۹ آبادی دارند. مردم بستک عمدتاً به کشاورزی و دامداری می پردازند. در روستاها برخی صنایع دستی مانند حصیربافی، قلیان سازی و عبا بافی نیز هنوز کمابیش رونق دارد. مرکز

۱۰۴ - ۱۱۰، ۱۷۵؛ طبقات، ابن سعد، ۳۴/۵ - ۳۵؛ بیکار صفین، ۷۰ به بعد؛ معجم رجال الحديث، ۲۹۵/۳. حسن انوشه

پسر سلمی، از اصحاب رسول خدا (ص)، او پدر رافع بن پسر است که از راویان حدیث بوده، در مورد نام و حدیث او اختلاف کرده اند. بعضی او را «بشر» و بعضی دیگر «یشیر» نام برده اند، ولی در هیچیک از کتب رجال از خصوصیات زندگی او چیزی ننوشته اند.

منابع: رجال، طوسی، ۱۰؛ جامع الرواة، ۱۲۰/۱؛ تنقیح المقال، ۱۶۹/۱؛ اسدالغابة، ۱۸۱/۱، ۱۸۵، ۲۰۰؛ اعیان الشیعة، ۵۶۶/۳؛ معجم رجال الحديث، ۲۹۵/۳؛ الجامع فی الرجال، ۳۰۳/۱. سیدمهدی حائری

بُسرَه، دختر صفوان بن نوئل بن اسد بن عبدالعزی بن قصی، از اصحاب رسول الله (ص)، مادرش سالمه بنت امیه بود. وی از نخستین زنانی است که اسلام آورد و با رسول الله (ص) بیعت کرد. ام کلثوم بنت عقبه از وی نقل روایت می کند. شیخ طوسی در رجال (ص ۳۳) و اردبیلی در جامع الرواة (۴۵۶/۲) ام کلثوم بنت عقبه را از اصحاب رسول الله (ص) ضبط کرده اند.

منابع: اعلام النساء، ۱۳۰/۱؛ الاصابة، ۲۴۵/۴؛ تراجم اعلام النساء، ۳۳۸/۱؛ الطبقات الکبری، ۲۴۵/۸؛ ریاحین النیمة (خطی). عبدالحسین شهیدی

بسط، در لغت به معنی گستردن، پراکنده کردن، فراخ کردن و نیز به معنی شادی و انبساط است، چنانکه قبض - که در برابر بسط قرار دارد - به معنی گرفتن و گرفتگی و نیز به معنی غم و اندوه است. بسط و قبض همانند ساخت اسم فاعلی آنها، یعنی باسط و قابض، هم اصطلاحی کلامی به شمار می آیند، هم اصطلاحی عرفانی محسوب می شوند و در ارتباط با خالق و نیز در ارتباط با خلق معانی گونه گونه می یابند، این معانی گوناگون را که در مقاله باسط به تفصیل از آنها بحث شده است می توان به شرح زیر خلاصه و طبقه بندی کرد: ۱) در ارتباط با خالق: به معنی قبض و بسط ارزاق و نعم یعنی بخشیدن و بازگرفتن نعمتها. قبض و بسط ارواح یعنی دادن و بازگرفتن روانها و قبض و بسط قلوب یعنی تنگ گردانیدن و گشاده ساختن دلها که نتیجه آن راه بردن، یا راه نبردن به حق است (= دیدگاه کلامی)؛ نیز به معنی شادمان ساختن و اندوهگین ساختن دلهاست (= دیدگاه عرفانی) و اینهمه را خالق نسبت به خلق انجام می دهد؛ ۲) در ارتباط با خلق: به معنی قبض و بسط قلوب است، یعنی تنگ یا گشاده شدن دلها و پی بردن به حق یا راه نبردن به حقیقت است (= دیدگاه کلامی) و نیز به معنی پدیدار شدن حالت اندوه و یا حالت شادی در دلهاست (= دیدگاه عرفانی)، بدین ترتیب قبض و بسط در معنای عرفانی آن که همانا قبض و بسط قلوب است از سونوی با خالق و از سونوی با خلق ارتباط می یابد: الف) در ارتباط با خالق (= مؤثر)، بیانگر این حقیقت است که خدا در دلهای بندگان حالت اندوه یا شادی (= قبض یا بسط) پدید می آورد. مراد از این سخن آن است که حالت قبض و بسط نیز همانند دیگر احوال سالکان اکتسابی نیست و با اکتساب و جد و جهد انسان به

حاصل نمی آید، بلکه عنایتی است الهی و موهبتی است ربانی که به خواست معشوق (= حق) در دل عاشق (= انسان = سالک) وارد می شود؛ عرفا خود بدین معنا تصریح کرده اند، چنانکه هجویری می گوید: «قبض و بسط دو حالتند از احوالی که تکلف بنده از آن ساقط است، چنانکه آمدنش به کسبی نباشد، رفتن به جهدی نه. قوله تعالی والله یقبض و یبسط (بقره، ۲۴۵)، پس قبض عبارتی بود از قبض قلوب اندر حالت حجاب و بسط عبارتی است از بسط قلوب اندر حالت کشف، و این هر دو از حق است بی تکلیف بنده» (کشف المحجوب، هجویری، ۴۴۸ - ۴۸۹). سمعانی نیز تصریح می کند که «بعضی گفته اند که این قبض دلهاست که گاه مرد را بینی بی سببی تنگدل گردد، و گاه گاه بینی که بی سببی باز خوشدل گردد و آن قبض و بسط حکم الهی است و تقدیر پادشاهی (روح الارواح، ۱۴۵)؛ ب) در ارتباط با خلق (= متأثر)، بیانگر این حقیقت است که اگر از آن سوی خداوند، به عنوان عامل مؤثر، به عنایت، در دلهای بندگان حالت شادی و اندوه (= بسط و قبض) پدید می آورد، از این سو، انسان به عنوان عامل متأثر (= اثرپذیر) پذیرای حالت شادی و اندوه است و دل او جلوگاه قبض و بسط که قابض و باسط بودن بنده (= انسان) همانا گرفتار آمدن اوست به حالت قبض و درافتادن اوست به حالت بسط که چون معشوق بخواهد عاشق را بنوازد دل او را شادمان کند و چون اراده عتاب و تأذیب او کند دل او را جلوه گاه اندوه سازد. به قول سمعانی گاه معشوق عاشق را «در قبضة قبضش نهد تا سلطان جلال دمار از وی برآورد و گاه بر بساط بسطش جای دهد تا سلطان جمال، وی را به حکم نوال بنوازد» (روح الارواح، ۱۴۵). تعبیراتی از این دست که «بسط، واردی است که موجب اشاره به رحمت و انس می گردد و قبض واردی است که به دل درآید و موجب اشاره به عتاب و تأذیب شود» نیز ناظر بر همین معناست (اصطلاحات الصوفیة الواردة فی الفتوحات المکیة، پیوست تعریفات جرجانی؛ کشف اصطلاحات، ۱۱۹۸/۲). از پرتو این دو حالت (= قبض و بسط) است که انسان احساس گرفتگی و سکون، یا احساس شور حرکت می کند در حالت قبض که همانا حالت اندوه است احساس فروماندگی و سکون به انسان دست می دهد و در حالت بسط که همانا حالت شادی است احساس شور و نشاط و حرکت به انسان روی می آورد و به حالی دست می یابد که به گفته ابن عربی و نیز به قول شاه نعمت الله ولی در آن حال می توان به اشیاء وسعت بخشد و در پدیده ها تأثیر گذارد، در حالی که هیچ چیز در او تأثیر نمی تواند گذاشت احساس می کند که همه اشیاء در او گنجد و او در هیچ چیز نگنجد (اصطلاحات الصوفیة الواردة فی الفتوحات؛ اصطلاحات الصوفیة، کاشانی، ماده «البسط»؛ رسائل شاه نعمه الله، ۱۴/۳). این احساس و این حالت را - که دقیقاً حالتی روانی است - هریک از ما به نسبتی و به میزانی در زندگی خود بارها تجربه کرده است، یعنی هریک از ما در حالت شادی خویشتن را پویا و مؤثر و یگانه با همه چیز و همه کس حس کرده است و در حالت اندوه خود را گرفته و بیگانه با همه چیز و همه کس یافته است.

قبض و بسط، خوف و رجا؛ میان قبض و بسط با خوف و رجا رابطه‌ای است سخت نزدیک به گونه‌ای که برخی از عرفا «بسط را حال رجا و قبض را حال خوف شمرده‌اند» (اصطلاحات الصوفیة الواردة فی فتوحات المکیة...) و برخی بسط را معلول رجا و قبض را معلول خوف دانسته‌اند، چنانکه غزالی تصریح می‌کند که «گاه دل‌های بندگان از بر تو رجا شادمان می‌گردد و در آنها حالت بسط پدید می‌آید، و گاه به سبب خوف از کبریا الهی اندوهگین می‌شود و در آنها حالت قبض ظهور می‌کند» (لواعی البینات، فخر رازی، ۲۳۶). در کنار این نظریه‌ها دو نظریه در باب تغایر قبض و بسط با خوف و رجا از سوی عرفا ابراز شده است، بنیاد یکی از این دو نظریه «زمان» است و بنیاد نظریه دیگر «عمومیت و خصوصیت»:

(۱) آینده، حال: بر طبق این دیدگاه چنانکه قشیری و جرجانی تصریح کرده‌اند قبض و بسط دو حالتند که پس از ترقی سالک از حالت خوف و رجا در او پدید می‌آیند، قبض برای عارف به مثابه خوف است برای مبتدی و بسط برای عارف به منزلت رجاست برای مبتدی. هم قشیری و هم جرجانی در فرق بین خوف و رجا با قبض و بسط بر فرق آینده و حال تأکید کرده‌اند، بدین معنا که هر دو چنین اظهار عقیده کرده‌اند که خوف و رجا به امر دلپسند یا نادلپسند (= امر مکروه یا محبوب) مربوط به آینده تعلق دارد، یعنی خوف، معلول احتمال روی دادن امری نامطلوب در آینده است و رجا معلول احتمال روی دادن امری مطلوب در آینده، اما قبض و بسط به امر حاضر در «وقت»، یا به امر مربوط به «حال» - که به سبب وارد غیبی بر قلب عارف غلبه می‌یابد - تعلق دارند (ترجمه رساله قشیری، ۹۴ - ۹۵؛ کشف المحجوب، هجویری، ۴۸۹؛ تعریفات، جرجانی، ماده «القبض والبسط»؛ اصطلاحات الصوفیة، کاشانی ماده «القبض»). می‌توان بر بنیاد سخنان قشیری و جرجانی قبض و بسط را در برابر خوف و رجا که حالت مبتدیان است حالت کاملان (= عارفان) به شمار آورد و تفاوت آنها را با این بیان مطرح کرد که «خوف و رجا حالت ناقصان و مبتدیان است، و قبض و بسط حالت عارفان کامل»؛ (۲) عام، خاص: بر طبق این دیدگاه «خوف و رجا در مقام محبت عام بود و قبض و بسط در مقام اوائل محبت خاص» (کشاف اصطلاحات، ۱۲۷/۱). این سخن بیان دیگری است از دیدگاه پیشین، از آنرو که محبت عام، محبت مبتدیان است و محبت خاص، محبت عارفان. صاحب محبت عام، یعنی مبتدیان گرفتار نفس اماره‌اند و نفس تا در مرحله نفس اماره است به قبض و بسط دست نتواند یافت، بلکه گرفتار حزن و حیرت و متصف به نشاط و شادمانی است، گاه در حال خوف است و گاه در حالت رجا و بدین سان خوف و رجا حالت مبتدیان یا صاحبان محبت عام است. اما چون نفس به مرحله لواحه برسد (= مقام قلب)، چنانکه لازمه نفس لواحه است «گاه مغلوب می‌شود و گاه غالب و وجود قبض و بسط مرسلات راست درین وقت به اعتبار غلبه نفس و ظهور صفت او» (کشاف اصطلاحات الفنون، ۱۲۷/۱) یعنی که چون نفس مغلوب شود غمگین می‌گردد و گرفتار حالت قبض می‌شود و چون غالب

آید شادمان می‌شود و به حالت بسط دست می‌یابد، در کتب عرفانی آمده است که اگر حال خوف و رجا حال صاحبان محبت عام (= مبتدیان) است و قبض و بسط حال صاحبان اوائل، محبت خاص (= عارفان) حال آنان که از این مرتبه نیز درمی‌گذرند و به کمال می‌رسند، یعنی به «جهان فناء و بقاء» حالی فراتر از قبض و بسط دارند. درین باب در کشاف اصطلاحات (۱۲۷/۱) آمده است که «چون سالک از عالم قلب (= مقام قلب) برمی‌رود و از حجاب قلب که مراحل قلب را همین وجود قلب حجاب است بیرون می‌آید و از وجود نورانی که قلب است متخلص می‌شود و به عالم فنا و بقا می‌رسد، قبض و بسط بدیشان مفید نمی‌شود و حال در او تصرفی ندارد فلاقبض و لا بسط».

رتبه قبض و بسط: در باب اینکه آیا قبض بر بسط برتری دارد، یا بسط بر قبض سه نظریه از سوی مشایخ ابراز شده است: (۱) برتری قبض: طرفداران برتری قبض بر بسط دلایل این برتری را چنین برمی‌شمارند: (۱) تقدم ذکر قبض بر بسط در قرآن «الله یقبض و یبسط...» (بقره، ۲۴۵)؛ (۲) گدازش و قهر در قبض بدین معنا که به قول هجویری «اندر قبض گدازش و قهر است و اندر بسط، نوازش و لطف و لامحاله گدازش بشریت و قهر نفس، فاضلتر باشد از پرورش آن، از جهت آنکه آن (= بشریت) حجاب اعظم است» (کشف المحجوب، هجویری، ۴۸۹)؛ (۲) برتری بسط: طرفداران برتری بسط بر قبض نیز در برابر دو دلیل طرفداران برتری قبض، دو دلیل می‌آورند: (۱) تقدیم فضل مؤخر: بدین معنا که گاه برای بزرگداشت امری آنرا مؤخر می‌دارند و ذکر مؤخر بسط در قرآن (سوره بقره، ۲۴۵) نیز دلیل فضل آن است؛ (۲) وصال در بسط: بدین معنا که به قول هجویری «اندر بسط، سرور است و اندر قبض ثبور (= عذاب و زیان) و سرور عارفان جز در وصل معروف (= حق) نباشد و ثبورشان جز در فصل مقصود (= حق) نه. پس قرار اندر محل وصل بهتر از قرار اندر محل فراق» (کشف المحجوب، هجویری، ۴۸۹)؛ (۳) تساوی رتبت: طرفداران تساوی رتبت قبض و بسط بر آنند که نه قبض برتر است، نه بسط، بلکه این هر دو در رتبه و پایگاه برابرند و در رابطه محبت آمیز میان محب و محبوب و پیوند عاشقانه عاشق و معشوق هم قبض بایسته است و هم بسط. هجویری پس از نقل دلایل طرفداران برتری قبض بر بسط و ذکر دلایل طرفداران برتری بسط بر قبض می‌گوید: «و شیخ من گفتی که قبض و بسط هر دو یک معنی است که از حق به بنده پیوندد، که چون آن بر دل نشان کند یا سر بدان مسرور شود و نفس بدان مقهور، یا سر مقهور شود و نفس مسرور، و اندر قبض قلب یکی بسط نفس وی باشد و اندر بسط سر دیگری، قبض نفس وی... با یزید گوید: قبض القلوب فی بسط النفوس و بسط القلوب فی قبض النفوس، پس نفس مقبوض از خلل محفوظ باشد و سر مبسوط از زلل مضبوط، از آنچه اندر دوستی، غیرت مذهب است و قبض علامت غیرت حق باشد مردوست را با دوست معاشرت شرط است و بسط، علامت معاشرت باشد...» (کشف المحجوب، هجویری، ۴۸۹ - ۴۹۰).

خانه اند و محبت و شادی از هم بیگانه» (مرصاد/العباد، چاپ ریاحی، ۴۵)، و این محنت و اندوه را، انسان با قبول «بار امانت» در ازل به جان خریده است. «شیخ (خواجه) عبدالله انصاری می گوید: محبت در بکوفت محنت جواب داد: ای من غلام آنک از آن خود فرا آب داد. مسکین این آدم که از ظلومی و جهولی باری که اهل دو جهان از او بگریختند او در آن آویخت و محنت جاودانی اختیار کرد و شادی هر دو جهانی دریاخت» (مرصاد/العباد، ۴۵)، یعنی:

حافظ آن روز طرینامه عشق تو نوشت

که قلم بر سر اسباب دل خرم زد

اهل قبض که با سوز و گداز و زاری و تجرد می زیستند چنانکه حافظ با تعبیری بسیار هنرمندانه بیان کرده است (دیوان حافظ، غزل «۱۵۲»)

شعارشان این بود که:

دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند

دل غمیده ما بود که هم بر غم زد

و بر آن بودند که به قول حافظ (دیوان، غزل «۱») «عشق، مشکل آسان نداشت» و فرجام عاشق، سوختن است و گشایش کار عاشقی در فنا شدن عاشق. سعدی این معنا را به بهترین وجه و هنرمندانه ترین صورت در مثنوی «مناظره شمع و پروانه» (بوستان، آخرین قطعه باب سوم) بیان داشته است. در این مثنوی «پروانه» نماد عاشق ناتمام است و «شمع»، نماد عاشق تمام و کامل، عاشقی که در عشق می ایستد و تمام می سوزد و با سوختن و فنا شدن فرج می یابد. اهل قبض بر آن بودند که غم زواید وجود آدمی را از میان می برد و آنرا صافی می گرداند و همانگونه که زر از بونه آزمایش خالص بیرون می آید، در بوتۀ محنت و اندوه است که مس وجود سالک زر می شود که اندوه اکسیری است که مس وجود عاشق را به زر بدل می سازد. چنین است که عارف اهل قبض غم را با همه شادیهای دنیا عوض نمی کند که به قول حافظ (دیوان حافظ، غزل «۲۵۴»)، «غم نگار مایه سرور» است:

گر دیگران به عیش و طرب خرمند و شاد

ما را غم نگار بود مایه سرور

رابطه قبض و بسط: پیشتر از «رتبه قبض و بسط» و اینکه آیا قبض برتر است یا بسط سخن در میان آمد و نظریه هایی که در این باب ابراز شده است مورد توجه قرار گرفت، اینک با توجه به سخنان اهل قبض و اهل بسط ذکر دو نکته ضروری می نماید: ۱) اینکه حکم در اینجا هم معلق به اعم اغلب است بدین معنا که وقتی می گویند فلان اهل قبض است، یا فلان اهل بسط است، مراد آن است که آنکه اهل قبض است، بیشتر زندگیش در قبض بوده است و آنکه اهل بسط است، بیشتر اوقات و احوالش در بسط به سر رفته است. اما این سخنان بدان معنا نیست که آنکه اهل قبض است، هرگز شادی نداشته و آنکه اهل بسط است، غمی به دل راه نداده است. چنانکه در کتاب حالات و سخنان شیخ ابوسعید ابوالخیر (تصحیح شفیع کدکنی، ۴۴) که از بزرگترین صوفیان اهل بسط

اهل قبض، اهل بسط: عرفا را با توجه به گرایش آنان به شادی و غم (= بسط و قبض) به دو گروه تقسیم می کنند: اهل قبض و اهل بسط. گرچه در متون برجسته و کهن عرفانی آشکارا نمی توان این طبقه بندی (= طبقه بندی عرفا به اهل قبض و اهل بسط) را باز یافت، اما در مطاوی کتب عرفانی و در خلال سخنان مؤلفان صوفی به آسانی می توان بدین دو گرایش پی برد و از وجود این دو دیدگاه در میان صوفیان آگاهی یافت چنانکه در اسرار التوحید، در داستان ملاقات شیخ ابوسعید ابوالخیر و شیخ ابوالحسن خرقانی می خوانیم که: «شیخ ابوالحسن با فرزندان و جمع همه به وداع شیخ ابوسعید بیرون آمدند و به وقت وداع شیخ ابوالحسن مر شیخ ابوسعید را گفت که راه تو بر بسط و گشایش است و راه ما بر قبض و حزن اکنون تو شاد می باش و خرم می زی تا ما اندوه می خوریم که هر دو کار او می کنیم» (اسرار التوحید، چاپ بهمنیار، ۱۱۸). پیداست که تصریح بدین معنا که «راه تو بر بسط... است و راه ما بر قبض» آشکارا بیانگر وجود دو جریان قبض و بسط در تصوف و نیز وجود دو گروه - یعنی اهل قبض و اهل بسط - در این مکتب تواند بود.

۱) اهل بسط: آن صوفیان و عارفانند که به شادی می گریند و برآنند که عشق شادی آفرین است و اگر به قول مولانا (مثنوی، نیکلسن، ۳/ بیت ۴۷۵۲) عشق در آغاز کار «خونی» است از آنروست که بیرونیان و نااهلان - که هوسبازند نه عاشق صادق - بگریزند و سر خویش گیرند:

عشق از اول چرا خونی بود
تا گریزد آنک بیرونی بود

اما عاشقان پاکباز - که هوسبازی را به يك سو نهاده اند و سر تسلیم بر آستانه عشق می ساینند - درمی یابند و باور می دارند که از عشق جز آسودگی و شادی بر نمی خیزد و در حالت بی خودی برخاسته اند از عشق به گفته مولانا (دیوان کبیر یا کلیات شمس، چاپ فروزانفر، ۱/ غزل «۳۲۳») آن فسرده گی ناشی از خزان بی عشقی و با خودی را از دست می دهد و دی اندوه او به بهار شادی بدل می گردد:

آن نفسی که با خودی همچو خزان فسرده ای

و آن نفسی که بی خودی دی چو بهار آیدت

در این حالت است که «ابراهیم غصه» به يك سو می شوند و ماه رخسار معشوق در آسمان دل عاشق تابیدن می گیرد:

آن نفسی که با خودی بسته ابر غصه ای

و آن نفسی که بی خودی مه به کنار آیدت

اهل بسط با مردم می آمیختند و اهل «سماع» بودند. بخشی از غزلهای مولوی در دیوان او و نیز بسیاری از داستانهایی که در کتاب اسرار التوحید در حالات شیخ ابوسعید ابوالخیر آمده، حکایتگر شورو حال و وجد این دو عارف عاشق است که اهل شادی و بسط بوده اند.

۲) اهل قبض: آن صوفیانند و آ. عارفان که به غم گراییده اند و دل به اندوه داده اند و برآنند که از عشق جز غم و اندوه نمی زاید و از محبت جز محنت بر نمی خیزد، چه به قول نجم الدین رازی «محبت و محنت از يك

بود چنین می خوانیم که روزی شیخ مجلس می گفت و آن روز در قبض بود و گریان بود و جماعت، جمله در قبض بودند و همچنان می گریستند با وی. شیخ گفت: «هرگاه ما را قبضی بود روی به سوی خاک پیر ابوالفضل کنیم تا به بسط بدل گردد... چون به صحرا رسیدند شیخ گشاده گشت و صفت وقت بدل شد...» (۲) اینکه با تأمل در سخنان عارفان بدین نتیجه توان رسید که این قبض و بسط و این غم و شادی به يك نتیجه می انجامد، از آنرو که غم غم معشوق است و شادی شادی معشوق و به قول شیخ ابوالحسن خرقانی در خطاب او به شیخ ابوسعید «هر دو (= اهل قبض و اهل بسط) کار او (= معشوق) می کنند» و چنین است که به گفته حافظ از این غم که همانا غم نگار است شادی و سرور برمی خیزد (= ما را غم نگار بود مایه سرور) و بدین سان می توان نتیجه گرفت که گرچه به ظاهر، شیوه اهل قبض با شیوه اهل بسط متفاوت می نماید، اما در واقع و در باطن دوگانگی در کار نیست که «هر دو کار او می کنند» و به همین سبب به قول سعدی (کلیات، تصحیح فروغی، ۱۳۵۶ ش، ۷۸۷) غم و شادی در نظر عارف یکسان است، که غم و شادی او (= معشوق) است:

غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد

ساقیا باده بده شادی آن کاین غم از اوست

آنچه را هم که هجویری از قول شیخ خود در «تساوی رتبت قبض و بسط» نقل می کند نیز مؤید این معناست که دوگانگی در میان نیست و به تعبیر هجویری «قبض و بسط هر دو يك معنی است که از حق به بنده پیوند» (کشف المحجوب، ۴۸۹).

منابع: در متن مقاله آمده است. اصغر دادبه

بسطام، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۶۴۰۱ نفر)، واقع در شهرستان شاهرود، استان سمنان. این شهر که امروزه در فاصله ۶ کیلومتری شمال شاهرود واقع شده است و در موقعیت جغرافیایی ۳۶ درجه و ۲۹ دقیقه عرض شمالی و ۵۵ درجه و ۴ دقیقه طول شرقی قرار دارد، در گذشته از حیث وسعت دومین شهر ایالت قومس محسوب می شده است. بسطام (که آن را به ضم و کسر «ب» نیز گفته اند) در قرن چهارم هجری قمری از شهر دامغان، مرکز ایالت قومس، کوچتر ولی آبادتر بوده است. ناصر خسرو که در سال ۴۳۸ ق بسطام را دیده بوده، از این شهر به عنوان مرکز قومس نام برده است. این شهر در قرن پنجم هجری مورد توجه اسماعیلیان بود، و ظاهراً ایشان در این شهر نیز استحکاماتی برپا کرده بوده اند، زیرا در سال ۵۸۱ ق صلاح الدین ایوبی از اتابک محمد بهلوان استجازات کرده بوده «که در مملکت بگذرد و قلاع ملاحظه را از قزوین و بسطام و دامغان بردارد». این شهر در یورش مغول سخت آسیب دید، و اگرچه باری دیگر سربر آورد، اما دیگر رونق و آبادانی گذشته اش را بازیافت و شهری کوچک باقی ماند. در اواخر عهد ایلخانان به دست سریداران شیعه مذهب افتاد و جریان گرایش به تشیع که در ولایت قومس از مدتها پیش شروع شده بود در این عهد بالا گرفت. در دوره قاجار

دیواری گرد آن بود که سه ذرع و نیم بهنا و دوازده ذرع بلندی داشت و پنج باب حمام و هفت مسجد و هشت آسیاب در آن دایر بود و از چهار محله بزرگ به نامهای محله بازار، محله رنگرزان، محله سرآسیا و محله کاشیها تشکیل می یافت. اعتمادالسلطنه که خود از بسطام دیدن کرده گوید که «جمعیت و آبادی بسطام از شاهرود کمتر ولی عماراتش نیکوتر و عالی تر از شاهرود است.» و می افزاید آب و هوای بسطام «در نهایت اعتدال و نیکویی است و در خاکش يك نوع فرحی است که در کمتر بلاد دیده شده است و زمینش حاصلخیز و سرور انگیز، مردمانش همه با ذوق و خوش حالت و همه وقت عرفا و حکما و صلحا در میان ایشان بوده اند». مردم این شهر عموماً شیعه امامیه و فارسی زبان اند، و مقابر و مزارات چندی از بزرگان شیعه و مسلمان در آن قرار دارد. عمده شهرت این شهر به آن است که مقبره طیفور بن عیسی (ابن آدم) ابن سروشان، مشهور به بایزید بسطامی را که از مشایخ بزرگ صوفیه و از مشهورترین عرفای ایران است، در خود دارد. بنای مقبره بایزید از عهد مغول بازمانده است. تاریخ بنای صومعه را ۷۰۲ ق و تاریخ کاشیکاری آن را ۷۲۳ ق نوشته اند. مسجد و مناری متصل به مقبره بایزید نیز بریاست که از عهد سلجوقی بازمانده و در سال ۵۱۴ ق ساخته شده بوده است. مسجد جامع بسطام که در فاصله ۲۰۰ متری جنوب این مقبره قرار دارد در سال ۷۰۶ ق ساخته شده است از تاریخی که بر گنبد شبستان مسجد نقش شده است چنین برمی آید که سلطان محمد خداپسند در سال ۷۰۷ ق مسجد را تعمیر و مرمت کرده است. چون این مسجد در زمانی ساخته شده بود که ایرانیان پیرو مذهب سنت بوده اند، لذا اسامی خلفای راشدین بر آن نوشته شده بوده، با رواج مذهب تشیع و تسلط فرمانروایان و حکام شیعه بر این نواحی، آن اسامی حذف گردیده و عبارت «علی بن ابی طالب ولی الله» در جای آن نوشته شده است. این مسجد در سال ۱۲۴۲ ق در زمان فتحعلیشاه قاجار مجدداً مرمت گردیده است. دیگر از مقابر و مزارات واقع شده در این شهر، مزاری شیعی است که یا (به قول سید ضامن بن شدم المدنی در تحفة الازهار) از آن عبدالله بن الافطح بن الامام جعفر بن محمد الصادق (ع) است، و یا (به قول شیخ عباس قمی در منتهی الآمال، ۱۰۷/۲) از آن محمد بن عبدالله بن الامام جعفر الصادق (ع) گفته اند که قول دوم به واقعیت مقرون تر است. یعنی این مقبره که در مقابل قبر علی بن عیسی بن آدم البسطامی واقع شده است، از آن نوه امام صادق (ع) است نه فرزند ایشان. غازان خان مغول دو گنبد، یکی بر فراز قبر امامزاده محمد و گنبد دیگری برای آرامگاه بایزید، بنا کرده بوده و در نظر داشته جسد بایزید را به داخل گنبد دوم منتقل کند، که بعداً به واسطه خوابی که دیده بوده از این کار منصرف گشته، و بنای زیر گنبد دوم امروزه به محل کتابخانه عمومی شهر بسطام تبدیل شده است. از مشوبان به این شهر یکی عبدالرحمان بسطامی (م ۸۵۸ ق) صوفی حروفی است که در قاهره تحصیل کرده و شاهد تاراج حلب به دست امیر تیمور (در سال ۸۰۳ ق) بوده است. ملانوروز علی بسطامی نیز که عالم واعظی پرهیزگار بوده و در مشهد رضوی مجاورت

گزیده و تألیفاتی به فارسی داشته از مشاهیر علمای متأخر منسوب به این شهر بوده است.

منابع: صورة الارض، ابن حوقل، ترجمه جعفر شعار، ۱۲۲؛ سفرنامه ابودلف در ایران، ترجمه ابوالفضل طباطبائی؛ المآثر والآثار، ۲۱۴؛ تذکره جغرافیای تاریخی ایران، بار تولد، ترجمه حمزه سردادور، ۱۴۰؛ تاریخ قومس، رفیع حقیقت، ۳۵۶، ۳۶۳-۳۶۴؛ راحة الصدور و آیه السرور، نصیح محمد اقبال، ۳۳۷؛ ارشاد، مفید با ترجمه و شرح محلاتی، ۲۰۱؛ بستان السیاحه، ۱۴۳؛ ریاض السیاحه، ۲۱۱؛ مرآت البلدان، ۲۱۰/۱، ۹۸/۴؛ تاریخ الرسل والملوک، طبری، ترجمه صادق نشات، تهران، ۴۲۳ - ۴۲۴؛ فرهنگ جغرافیایی ایران، استان دوم، ۱۴۰/۳؛ سرزمینهای خلافت شرقی، ۳۹۰؛ نزهة القلوب، ۲۰۰ - ۲۰۱؛ سفرنامه ناصر خسرو، ۴؛ ترجمه فرق الشیعة نویختی، ۱۱۲؛ معجم البلدان، ۶۲۳/۱؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش. اسعدی، انوشه

بسطام بن الحصین، ابن عبدالرحمان جعفی، خاندان جعفی - به ویژه اسماعیل بن عبدالرحمان - از موجهین و محترمین روات شیعه بوده اند، و به «بنو ابی سبره» شهرت داشته اند. بسطام بن الحصین کتابی نیز داشته که آن را محمد بن عمرو بن نعمان جعفی از او روایت کرده است.

منابع: رجال، نجاشی، ۸۰؛ رجال، طوسی، ۱۵۹؛ جامع الرواة، ۱۲۰/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۶۶/۳؛ معجم رجال الحديث، ۲۹۵/۳؛ الذریعة، ۳۱۵/۶.

سیدمهدی حائری

بسطام بن سابور، نجاشی در رجال و شیخ طوسی در فهرست ابن عنوان را دوبار ذکر کرده اند، یکی با وصف «زیارت» و دیگری بدون توصیف آمده، و این امر برای صاحب نظران متأخر سؤال انگیز شده که صاحب عنوان يك نفر بوده یا دو نفر؟ چند تن از بزرگان اهل فن، فرض اول را ترجیح داده اند. او از راویان مورد وثوق از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهما السلام بوده، کتابی نیز داشته که جمعی آن را روایت کرده اند. صفوان بن یحیی از راویان کتاب بسطام از او آورده که گفت: «حضرت صادق (ع) فرمود: همانا دعا برمی گرداند قضائی را که از آسمان نازل گردیده و کاملاً ابرام و محکم شده است» و این یکی از احادیث بسیاری است که در مورد تأثیر شدید دعا در کتابها و آثار معتبر شیعه به چشم می خورد، البته خصوصیات و شرایط مربوط به دعا را نیز باید در روایات دیگر مراجعه نمود.

منابع: رجال، نجاشی، ۸۰؛ فهرست، طوسی، ۴۰؛ اصول کافی ۲/ باب ۳ حدیث ۳؛ رجال، طوسی؛ جامع الرواة، ۱۲۰/۱؛ معجم رجال الحديث، ۲۹۶/۳، ۲۹۷ سیدمهدی حائری

بسطام بن علی، ابوعلی، از جمله وکلای حضرت ولی عصر (عج) در شهر همدان بوده، شیخ نجاشی گفته است: «در وقت وکالت قاسم بن محمد در همدان، ابوعلی بسطام بن علی، و عزیز بن زهیر، هر سه در يك جای همدان وکیل بوده اند». عده ای از صاحب نظران، وکالت از امام (ع) را نشانه بزرگواری و عدالت شخص می دانند.

منابع: رجال، نجاشی، ۲۴۳؛ رجال، علامه حلی، ۲۶؛ جامع الرواة، ۱۲۰/۱؛ تنقیح المقال، ۱۶۹/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۶۷/۳؛ معجم رجال الحديث، ۲۹۸/۳.

سیدمهدی حائری

بسطام بن مره فارسی، از راویان و محدثان شیعه در قرن دوم هجرت، او به طور مستقیم از هیچیک از امامان (ع) روایت نکرده، بلکه با يك واسطه از امام سجاد (ع) و با چهار واسطه از حضرت امیر (ع) حدیث آورده است، وی کتابی نیز داشته که معلی بن محمد بصری روایتگر آن بوده است. در حدیثی توسط عمرو بن ثابت از امام زین العابدین (ع) نقل کرده که فرمود: «هرکس در دوران غیبت قائم ما، بر ولایت ما بایدار ماند، خداوند پاداش هزار شهید از شهدای بدر و احد به او عطا فرماید». بسطام در سند بسیاری از کتابهای معتبر شیعه - همچون تفسیر قمی، کافی، تهذیب، استبصار، کمال الدین، و غیره واقع شده است.

منابع: رجال، نجاشی، ۸۰؛ جامع الرواة، ۱۲۰/۱؛ کمال الدین، ۳۲۳/۱؛ تنقیح المقال، ۱۶۹/۱؛ الجامع فی الرجال، ۳۰۴/۱؛ معجم رجال الحديث، ۲۹۸/۳؛ اعیان الشیعة، ۵۶۷/۳.

سیدمهدی حائری

بسطام بن یزید جعفی، از راویان حدیث شیعه، شیخ طوسی او را در عداد اصحاب امام صادق (ع) آورده است، مرحوم زنجانی گفته است: به گمانم صالح درستکار بوده. در بعضی نسخه ها نام پدرش برید ضبط شده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۹؛ جامع الرواة، ۱۲۰/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۶۷/۳؛ تنقیح المقال، ۱۶۹/۱؛ الجامع فی الرجال، ۳۰۴/۱؛ معجم رجال الحديث، ۲۹۹/۳.

سیدمهدی حائری

بسطام بیاع اللؤلؤ، (مرورید فروش) از محدثین شیعه از اصحاب امام صادق (ع)، علی بن شجره - راوی برجسته و مورد وثوق - از او روایت کرده است، بعضی از صاحب نظران روایات او را «حسن» دانسته اند.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۹؛ جامع الرواة، ۱۲۰/۱؛ تنقیح المقال، ۱۶۹/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۶۶/۳؛ معجم رجال الحديث، ۲۹۹/۳؛ الجامع فی الرجال، ۳۰۳/۱.

سیدمهدی حائری

بسطام حذاء کوفی، از راویان حدیث شیعه، شیخ طوسی او را در عداد اصحاب امام صادق (ع) یاد کرده است. لقب «حذاء» (کفش) از جهت حرفه او است که در آن زمان رسم بر این بوده که اهل علم و محدثین حرفه و شغلی نیز داشته اند. اطلاع دیگری از او در دست نیست.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۹؛ جامع الرواة، ۱۲۰/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۶۶/۳؛ تنقیح المقال، ۱۶۹/۱؛ معجم رجال الحديث، ۲۹۹/۳؛ الجامع فی الرجال، ۳۰۳/۱.

سید مهدی حائری

بسطامی، بایزید — بایزید بسطامی.

کلام، منطق و ادب استاد بود، به هر دو زبان فارسی و عربی شعر می سرود، اما در شعر پایگاه بلندی ندارد و شاعری میان مایه به شمار می آید. به گفته اعتماد السلطنه محمد مؤمن «از علمای خراسان بود و در معقول و منقول مقامی بنامی داشت». بسطامی در تنگدستی زندگی می کرد چندانکه از شدت فقر قادر به ازدواج نگردید. سید احمد حسینی در تراجم الرجال نام وی را به خطا عبدالمؤمن آورده و ظاهراً وی را با عبدالمؤمن بن زین العابدین میامی، از شاگردان سید حسین کوه کمری خلط کرده است. از آثارش: عقائد الناصریه به فارسی در کلام که آن را به نام ناصرالدینشاه قاجار (م ۱۳۱۳ ق) نوشته و در سفر شاه به مشهد به او پیشکش کرد، اما شاه به کتاب اعتنایی نکرد یا کتاب به دست او نرسید و بسطامی از پاداشی که بدان امید بسته بود بی بهره ماند؛ کفایة المؤمنین لدفع المخالفین؛ نتائج الحکمة وینایع الرحمة؛ منتخب الحساب که حاشیه ای است بر خلاصة الحساب شیخ بهائی؛ اوصاف الاشراف؛ رساله در حکمت که آن را به نام محمدتقی میرزا رکن الدوله، برادر ناصر الدین شاه و والی خراسان نوشته؛ مشکاة المصابیح به عربی در تفسیر سورة نور که آن را به نام میرزا جواد مجتهد تبریزی (م ۱۳۱۳ ق) نوشته است، تألیف این کتاب که در يك مقدمه و ده مصباح تدوین یافته در ۱۲۹۹ ق به پایان رسیده است؛ خواص الخواص؛ الدرة البهية که منظومه ای در فقه است؛ تعلیقه بر حاشیه ملا عبدالله؛ الرد علی الشیخیه.

منابع: تراجم الرجال، ۸۹ - ۹۰؛ الذریعة، ۵۵/۷، ۴۵/۱۱، ۶۱/۲۱؛ المآثر و الآثار، ۲۳۰/۸. حسن انوشه

بسطامی، میرسید مطلب (۱۲۷۴ - ۱۳۵۹ ق) فرزند سیدمحمد حسینی، از حکما و عرفا، در خانواده ای که برخی از اسلاف آن از علما بوده اند در شهر بسطام متولد شد. چندی به همان شهر و نیز در شاهرود به تحصیل پرداخت و از جمله در درس آخوند ملاحسین مدرس شاهرودی حضور یافت و آنگاه به مشهد رضوی رفت و سالی چند به تکمیل تحصیلات گذراند. در ۱۲۹۸ ق به قصد عراق از مشهد حرکت کرد و بر سر راه مدت يك سال در تهران ماند و در تعقیب تحصیلات فلسفی خویش ظاهراً وارد حوزه سید عبدالحمید گروسی، آقا صادق همدانی، سیدمحمد اصفهانی و میرزا محمدتقی گرگانی شد. آنگاه به عراق رفت و به درس میرزای شیرازی در سامرا حضور یافت و درس او را تقریر کرد. سپس در نجف به حوزه آقا سیدمحمد اصفهانی و میرزا حبیب الله رشتی و سرانجام آخوند خراسانی داخل شد تا در علوم شرعی نیز کمال یافت و از اساتید خویش مجاز شد. در ۱۳۱۱ ق به بسطام بازگشت و پس از چندی اقامت در مشهد که به خواهش فضلی آنجا بود به شاهرود رفت و عمر خویش را در آن شهر به اشتغالات علمی و نیز ریاضت به سر برد. او افزون بر مقامات شامخ علمی و بالاخص نیل به درجات عالی در عرفان نظری و حکمت و کلام، در فضائل اخلاقی نیز مرتبتی بس عظیم داشت و دارای زهد واقعی و پناه درماندگان و مسکینان بود. آثار او عبارتند از: کتابی در

بسطامی، آخوند شیخ ذوالفقار خان فرزند علی اکبر بسطامی، از علمای اهل حکمت در قرن سیزدهم هجری. ولادت و نشأت او در بسطام بود. سپس برای کسب دانش به خراسان و قزوین رفت. فقه و اصول را از محضر ملامحمد صالح برغانی (م ۱۲۷۱ ق) و شهید ثالث اخذ کرد. فلسفه را از محضر ملاآقا حکمی قزوینی و میرزا عبدالوهاب برغانی تلمذ کرد. سپس به عتبات هجرت نموده و مدت زمانی در کربلا و نجف و کاظمین مشغول طلب علم بود. پس از چندی به موطن خود ایران بازگشت. از وی بعضی رسائل در علوم عقلی باقی مانده است. از جمله رسائل او سؤالاتی است از ملاآقای حکمی قزوینی و رساله او به فیلسوف مشهور آخوند ملاهادی سبزواری (م ۱۲۸۹ ق) و اشکالاتی که در خصوص حدیث معروف «النورانیة» که در باب هشتاد و چهارم از مجلد هفتم بحارالانوار علامه مجلسی از حضرت امیرالمؤمنین (ع) منقول است. او اشکالات خویش را بطور مفصل و مبسوط یاد کرده است و از حکیم سبزواری می خواهد آنرا شرح نمایند. سپس رساله مفصل خود را با قصیده ای در مدح حکیم سبزواری خاتمه داده است. مطلع قصیده چنین است:

ای مرغ دل بیر سوی گلزار سبزواری

نظاره کن نضارت ازهار سبزواری

سؤالات او و بیانات آخوند ملاهادی سبزواری مقام بلند علمی وی را می رساند. از آثار دیگر وی چند رساله در عرفان و فلسفه و دیوان شعر است.

منابع: الکرام البررة، ۵۲۴/۲؛ کربلائی حاضرها و ماضیها (خطی). عبدالحسین شهیدی

بسطامی، عبدالمؤمن - بسطامی، محمد مؤمن.

بسطامی، فصیح و یا فصیح الدین محمد فرزند عبدالکریم، از ریاضیدانان قرن دهم هجری و از علمای ادیب شاعر. وی پدر قاضی محمد کریم دشت بیاضی است که از قاضیان دشت بیاض بود (دشت بیاضی). بسطامی آثاری از خود به یادگار باقی نهاده است که از آن جمله اند دیوان شعر؛ مطلع الانوار به فارسی در شرح بیست باب خواجه نصیرالدین طوسی در علم اسطرلاب که آن را به نام امیر نظام الدین علشیر نوائی (م ۹۰۶ ق) تألیف و اهدا کرده است؛ شرح النصاب و ملحقات النصاب که فرزندش محمد کریم دشت بیاضی کتاب النصاب و ملحقات النصاب را شرح کرده است.

منابع: احياء الدائر من القرن العاشر، ۱۸۰ - ۱۸۱؛ الذریعة، ۹، ق ۸۳۴/۳، ۱۳۱/۱۳، ۱۵۲/۲۱؛ فرهنگنامه های عربی به فارسی، ۲۰۳. عبدالحسین شهیدی

بسطامی، محمد مؤمن (ح ۱۲۶۰ - ۱۳۰۶ ق) فرزند ابو محمد میامی بسطامی، ملقب به شیخ الاسلام، فقیه و متکلم شیعه. از مردم روستای میامی بسطام بود. چهارده سال در سبزواری و مشهد درس خواند و مدت نه سال در مدرسه باقریه مشهد سکونت داشت. محمد مؤمن در فقه، اصول،

قضاء و شهادات؛ تحریر تقریرات آخوند خراسانی در اصول از اول مباحث الفاظ تا باب مطلق و مقید و بالاخره ریاض العقول که مهمترین اثر او و خود از نفائس کتب عقلانی این روزگار است در شرح حدیث نفس ناطقه و منازل سیر و اطوار و شئون آن که در هشتاد و سه سالگی از تألیف آن فارغ آمده است. این کتاب به سال ۱۳۵۶ ق به اهتمام محمد باقر طاهری در مطبعة حیدری تهران به چاپ رسیده است.

منابع: مقدمة ریاض العقول، ۱۸-۲۵؛ گنجینه دانشمندان، ۱۳۰/۷.

دایرة المعارف

بسطامی، نوروز علی (ح ۱۲۳۷ - ۱۳۰۹ ق)، فرزند محمد باقر واعظ معروف به فاضل بسطامی، تاریخنگار و عالم شیعی ایرانی. در مشهد نزد استادانی چون ملاشمسی و ملا حاج میرزا عسکری درس خواند. از کودکی مجاور آستان قدس رضوی بود. با ملا حبیب شریف کاشانی (م ۱۳۴۰ ق) دوستی داشت و محمد حسن خان اعتماد السلطنه (م ۱۳۱۳ ق) در سفرش به خراسان با وی دیدار کرد. بسطامی با اینکه فقیه اصولی بود ولی در فقه و اصول چندان شهرتی نیافت اما در حدیث از استادان روزگار خویش بود و در تاریخ نیز تتبع فراوان می کرد. منابع وی را به داشتن فضل بسیار، پرهیزکاری و خوش خویی ستوده اند. پس از مرگ پیکرش را در گورستان قتلگاه پشت سر امین الدین طبرسی سپردند. آثارش عبارتند از: امواج البکاء به فارسی درباره دفعات گریه های امام حسین (ع) در کربلا و علت های آن که در ۱۵ مجلس مرتب گردیده است؛ البداء؛ التحفة الحسینیة به فارسی درباره وقایع کربلا و اسرار شهادت امام حسین (ع) و یارانش که در ۱۲۸۸ ق در دو مجلد به چاپ رسیده است، بسطامی در سیزده روز نخست محرم ۱۲۷۱ گزیده ای از این اثر فراهم آورده و آن را الوجیزة نامیده است؛ التحفة الرضویة درباره معجزات امام رضا (ع) و تاریخ آن حضرت و آداب زیارت مرقد او که بارها به طبع رسیده است؛ ذخیرة المعاد در اخلاق و موعظه و ارشاد در یک مقدمه و سی مجلس و یک خاتمه که در ۱۲۸۸ ق به چاپ رسیده است؛ سراج المجتهدین به فارسی در فضل نماز شب و آداب و دعا های آن که گزیده ای است از تحفة الابرار حجة الاسلام شفتی؛ سرور العارفين به فارسی در احوال مختارین ابی عبیده ثقفی، این کتاب در یک مقدمه و چهارده باب تدوین گردید و در ۱۲۶۵ ق تألیف آن پایان یافته است؛ سفینه النجاة به فارسی در شرح منظومة اثنی عشریة سید مهدی بحر العلوم در مناقب و مصایب که در ۱۲۸۱ ق به پایان رسید و پنج سال پس از مرگ مؤلف چاپ شده است. بسطامی این شرح را مختصر کرده و آن را التؤلوة البحرین نامیده است؛ فردوس التواریخ به فارسی در تاریخ خراسان و احوال امام رضا (ع) که در ۱۳۱۵ ق چاپ سنگی شده است؛ نجاة الخافقین فی ثواب زیارة الحسین (ع)؛ الوسائل الحسینیة لطی العوالم البرزخیة در یک مقدمه، ده مقامه و یک خاتمه درباره احتضار، مرگ و آنچه پس از مرگ پیش می آید تا ورود به بهشت یا دوزخ؛ وسیلة الرضوان که ترجمه الصحیفة الرضویة است؛ وسیلة النجاة به فارسی در مصایب امام

حسین (ع) که در ده مجلس و هر مجلس برای یکی از روزهای دهگانه محرم است.

منابع: مطلع الشمس، ۶۹۱/۸؛ فوائد الرضویة، ۶۹۸؛ الذریعة، ذیل نام کتابها؛ لباب الالقباب، ۱۱۷؛ المآثر والآثار، ۲۸۸/۸؛ اعیان الشیعة، ۵۶۷/۳ - ۵۶۹.

حسن انوشه

بَسَلَمِیَّه، فرقه ای از راوندیان یعنی شیعیان عباسی که برخی از آنان خلافت را در امیرالمؤمنین علی (ع) و اولاد ایشان می دانستند و پاره ای آن را در سران و برخی از خلفای عباسی به رسمیت می شناختند. پدیدار شدن راوندیان به روزگار منصور دوانیقی دومین خلیفه عباسی (۱۳۶ - ۱۵۸ ق) بود. چون وی ابومسلم خراسانی را در سال ۱۳۷ ق کشت، بسیاری از هواخواهانش از عباسیان روی گردان شدند و گروهی از ایشان به رهبری عبدالله راوندی که زندگیش در پرده ای از ابهام پوشیده است، بظاهر ادعای خدایی منصور کردند و در باطن آهنگ برانداختن او داشتند. به گفته مورخان، اینان از مردم خراسان و از هواداران ابومسلم خراسانی بودند که قایل به تناسخ ارواح شدند و گفتند روح آدم در عثمان بن نهیک حلول کرده است و هشتم بن معاویه جبرئیل است و ابوجعفر منصور دوانیقی پروردگاری است که به ایشان روزی می رساند. اینان یک بار به سال ۱۳۷ ق در یک دسته مسلح بزرگ ششصد نفری آهنگ کاخ منصور کردند و آن را در میان گرفتند و فریاد زدند که: این کاخ پروردگار ماست. منصور دویست تن از ایشان را به زندان افکند که آنان را وارهاندند و دیگر پاره کاخ منصور را محاصره کردند. جنگی سخت درگرفت و راوندیان کشته یا زخمی یا دستگیر شدند. اینان تا سال ۱۵۸ ق که منصور درگذشت، همواره مزاحم فرمانروایی او بودند و بدین بهانه که می خواهند پروردگار خود را ببینند، آهنگ جان او می کردند.

گفتار مورخان درباره بسلمیه که خالی از نامهربانی نیست، حاکی از گرایش ایشان به اعمال و عقاید ناشایستی است. گویند: مردی به نام ابلق که ابرص بود، اینان را به سوی خود خواند و گفت: روحی که خدا در عیسی بن مریم دمیده بود، به علی بن ابی طالب (ع) انتقال یافت و پس از او به یکایک امامان شیعی رسید تا به پیکر ابراهیم بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس معروف به ابراهیم امام (۸۲ - ۱۳۱ ق) درآمد. به گفته ایشان، اینان همگی خدا بودند. در آن زمان که تهمت زنی بر مخالفان آیین رسمی سخت متداول بود، درباره اینان گفته می شد که: از هیچ منکر و مسکری روی گردان نیستند و حتی برخی از ایشان جماعتی را به خانه خود به میهمانی می خوانند و از ایشان پذیرایی شایان می کنند و سپس ایشان را با زن خود آشنا می سازند. بسلمیه ترتیب خلافت و امامت را بدین گونه قبول داشتند: ۱) امام علی بن ابی طالب (ع) (۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ ق)؛ ۲) امام حسن مجتبی (ع) (۳-۵۰ ق)؛ ۳) امام حسین (ع) (۴-۶۰ ق)؛ ۴) محمد حنفیه (۲۱-۸۱ ق)؛ ۵) ابوهاشم عبدالله بن محمد بن حنفیه (م ۹۹ ق) پایه گذار هاشمیه؛ ۶) ابوالعباس سفاح عبدالله بن محمد بن علی

چیست؟ گفت: اسم صفتی است برای موصوفی و نخستین نام خدا، العلی العظیم بود، زیرا وی فراتر از همه چیز است. درباره معنی بسم الله الرحمن الرحيم، از امام صادق (ع) روایت است که وی گفت: باء به معنی بهاء الله (پرتو الهی)، سین یعنی سناء الله (تابناکی پروردگار) و میم یعنی مجد الله (شکوهمندی یا فرمانروایی خداوند) است، «الرحمن» یعنی بخشایشگر همگان و «الرحيم» بخشاینده مؤمنان. برخی از اهل لغت و مفسران، کلمه اسم را از «سمو» برخی دیگر آن را مشتق از «وسم» پنداشته اند. شیخ طوسی می گوید کسانی که «اسم» را مشتق از «وسمت» دانسته اند، دچار لغزش گشته اند؛ زیرا کلمه ای که فاء الفعل آن حذف شود، همزه وصل به آغاز آن نمی افزایند. نیز در صورتی که ریشه اسم «وسم» باشد، باید در شکل تصغیر آن، حرف واو محذوف به جای نخستین خود بازگردد، یعنی گفته شود: «وسیم»، همانگونه که در واژه هایی چون: وعیده، وزینه، وصیله که مصغر کلمات عده، زنه، صله هستند، بازگشته است. درباره اعراب یا ترکیب بسم الله مفسران و نحویان دو گونه سخن گفته اند: ۱) «بسم» جار و مجرور است و متعلق به یکی از فعلهای «ابدأ» و «اقرأ» و «قل» یا «قولوا»؛ ۲) نحویان بصره «بسم» را در محل رفع و آن را مبتدا یا خبر برای مبتدایی محذوف دانسته اند بدینگونه: «بسم الله اول کلامی» یا «اول کلامی بسم الله». پیداست که در شکل اول نظر بصریان، حرف باء در آغاز «بسم» زاید خواهد بود، زیرا هیچ عاملی لفظی در مبتدا عمل نمی کند؛ به دو سبب همزه اسم از آغاز «بسم الله...» افتاده است. نخست آنکه چون همزه آن، همزه وصل بوده و در لفظ گفته نمی شده است، دیگر آنکه کاربرد بسیار «بسم الله...» و لزوم تخفیف در آن، در نوشتن نیز همزه آن به فراموشی سپرده شده است، بسم الله الرحمن الرحيم، خود يك آیه است، همه فقها و مفسران گفته اند که «بسم الله...» در سوره نمل، آیه ۳ (انه من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحيم) بخشی از آن آیه است.

بیشتر مفسران بر آنند که بسم الله... جز در سوره توبه، در آغاز هر يك از سوره های قرآن، يك آیه به شمار می آید. در این گفته همه مفسران و فقهای شیعه همداستانند به همین جهت، نگفتن بسم الله... را در نماز، سبب بطلان آن می دانند. طبرسی می گوید: از میان قراء، حمزه، خلف، یعقوب و یزیدی از آوردن بسم الله... در میان سوره های قرآن خودداری کرده اند. اما قراء دیگر آوردن آن را جز در میان سوره های انفال و توبه، لازم می دانند، شیخ طوسی می نویسد: به نظر ما، بسم الله... در سوره حمد و نیز در همه سوره های دیگر قرآن، يك آیه است. چون در خط مصاحف که قرآن را با آن می نوشتند، هیچیک از کلمات غیر قرآنی، مانند عشرها و يك پنجمها نوشته نشده است. ولی بسم الله... در همه مصاحف، یا همان خط آمده است. در روایتی از امیرالمومنین علی (ع) و دیگر امامان معصوم (ع) آمده است که: بسم الله... یکی از آیه های سوره فاتحه الكتاب است و آن دارای هفت آیه است. پیامبر اکرم (ص) نیز فاتحه الكتاب را می خوانده و بسم الله را جزو یکی از آیه های آن می دانسته و می گفته

ابن عبدالله بن عباس (۱۰۴-۱۳۶ ق) اولین خلیفه عباسی؛ ۷) ابوسلمه حفص بن سلیمان خلال (م ۱۳۲ ق). نام ایشان از همین ابوسلمه گرفته شده بود. وی که رهبر داعیان عباسی بود گفته می شد گرایشهایی به حکومت آل علی (ع) دارد. يك شب که از نزد ابوالعباس سفاح برمی گشت به گونه ای ناگهانی بر دست چند ناشناس کشته شد و قتل او را به ابوالعباس یا ابومسلم خراسانی نسبت دادند. گرچه خلیفه عباسی برای قتل او انگیزه های بیشتری داشت. از اینجا دانسته می شود که بسلمیه نیز کینه عباسیان را به دل داشتند و برای برانداختن خلافت ایشان می کوشیدند. یکی از بسلمیان هاشم بن حکیم معروف به المقنع صاحب ماه معروف نخشب بود که ابوسلمه را خدا می دانست و می گفت: پس از وی خدا در خودم حلول کرده است.

منابع: تاریخ طبری، رویدادهای سال ۱۳۷ تا ۱۵۸ ق؛ خاندان نوبختی، محمدحسین روحانی ۲۵۲.

بسمیل شیرازی، حاجی علی اکبر نواب (۱۱۸۷-۱۲۶۳ ق) فرزند آقا علی مدرس شیرازی، متخلص به «بسمیل»، از عرفا و شعرا. نیاکانش خراسانی مقیم اصفهان بودند، اما در فتنه افغان از اصفهان به شیراز کوچیدند. جد بزرگش آقا خلیل، مدرس مدرسه حکیم شیراز بود و پس از او آقا محمد اسماعیل و پس از او فرزندان آقا خلیل معروف به آقا بزرگ و آقا علی مدرس، پدر بسمیل بر جای پدر بر مسند درس و افاضه نشستند. علی اکبر فرزند مهتر آقا علی در خاندانی که همگی اهل علم و فضل بودند پرورش یافت و در معقول و منقول و شعر و تاریخ از سرآمدان عهد خویش گردید و در فقه و اصول که آن را نزد جد اعلای محمد معصوم شیرازی، مؤلف طرائق الحقایق فراگرفته بود استادی یافت. به گفته هدایت «پیوسته اوقات حضرت ایشان مرجع و ملجاء اکابر و اشراف و وجود مسعودشان مجمع محامد اوصاف [بود]. جناب نواب در فنون کمالات و اقسام حالات مسلم ابنای دهر و افضل فضلالی شهر [بود]... همواره طالبان علم در خدمت او مفتخر و از استفاده کمالات بهره ورنند. همانا سالهاست که فاضلی بدین جامعیت ظهور نکرده و گردون چنین نفس شریفی را پیدا نیاورده». بسمیل گذشته از دیوان شعر که هنوز به طبع نرسیده تألیفات دیگری نیز دارد که مهمترین آنها عبارتند از: رساله دلگشا در احوال شعرا از سعدی تا زمان مؤلف (نسخه خطی کتابخانه ملک، شماره ۳۸۴۰)؛ رساله در اثبات واجب؛ نورالهدایه در اثبات نبوت خاصه؛ شرح بر سی فصل خواجه نصیر؛ اندرزنامه؛ تحفة السفر فی المعانی والبیان و سفینه النجاة؛ فرزندان و نوادگان بسمیل نیز همگی در زمره علمای عهد خویش بودند. آگه و افکار شیرازی برادران کهنتر او هستند.

منابع: الذریعة، ۹، ق ۱۳۷/۱؛ ریاض العارفین، ۴۱۰-۴۱۱؛ طرائق الحقایق، ۳۴۶/۳؛ فارسنامه ناصری، ۲/۳۷، ۱۴۳؛ مکارم الآثار، ۱۷۲۳/۵. حسن انوشه

بسم الله الرحمن الرحيم، اسم در لغت به معنی علو و بلندی است. ابن سنان گفته است که از ابوالحسن رضا (ع) پرسیدم که معنی اسم

است: فاتحة الكتاب همان سبع المثانی است. سیوطی در الانتقان آورده است که بسم الله... را در آغاز همه سوره های قرآن بجز سوره برائت (= توبه) باید گفت، زیرا بیشتر دانشمندان اسلامی بر آنند که آن يك آیه است، از این رو چنانچه کسی هنگام ختم قرآن، آن را نگوید بخشی از قرآن را از دست خواهد داد.

پیرامون اهمیت این آیه در قرآن، سخن بسیار گفته اند. از حضرت علی (ع) روایت کرده اند که چون شنید کسانی هستند که بسم الله... را از قرآن نمی دانند فرمود: بسم الله... یکی از آیه های قرآن است و شیطان آن را از یاد ایشان برده است. زمخشری می گوید: از ابن عباس روایت کرده اند: کسی که بسم الله... را از قرآن نداند و آن را به کار نبرد، چنانست که گویی يك صد و چهارده آیه از قرآن را از دست داده است. بحرانی می نویسد: از ابوالحسن (ع) پرسیدند: گرانبارترین آیه قرآن کدامست؟ گفت: بسم الله الرحمن الرحيم. از علی بن موسی الرضا (ع) روایت است که: نزدیکی بسم الله... به اسم اعظم، از سیاهی چشم به سیدی آن، بیشتر است.

در روایات بسیاری وارد شده است در ابتدای هر کار انسان باید بسم الله بگوید والا آن کار ناتمام و ناقص می ماند حتی نشستن و برخاستن چنانچه در روایت تفسیر امام حسن عسکری (ع) که فرمود: کل امر ذی بال لا یدکر بسم الله فیه فهو ابر (وسائل، ۱۱۹۴/۴)، در قرآن مجید تصریح شده است که حضرت سلیمان (ع) نامه اش به ملکه «سبا» را با نام خدا آغاز کرده است: می گوید: «انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحيم (نمل، ۳۰) تا آخر نامه. پیغمبر اکرم (ص) می فرماید وقتی چیزی می نویسد در اول آن بسم الله را بنویسد «فاکتبوا فی اوله بسم الله و هی مفتاح کل کتاب أنزل» بسم الله کلید همه چیز است در روایات اهل سنت و در کتاب حصن حصین از ابی هریره نقل کرده از نبی اکرم (ص) هر کلامی بدون ذکر نام خدا شروع شود و ابتداء به نام خدا نشود آن کلام از خیر و برکت محروم است! سپس می فرماید: نمی بینید خداوند متعال در اول هر سوره از قرآن به بسم الله شروع کرده ما هم مأمور هستیم از خداوند متعال تأسی و تبعیت کنیم.

منابع: معانی الاخبار، صدوق، ۲، ۳؛ ثبیان، ۲۴/۱، ۲۵، ۲۶ - ۲۷؛ اعراب ثلاثین سورة من القرآن الکریم، ابن خالویه، ۹؛ مجمع البیان، ۱۸/۱؛ البرهان، بحرانی، ۴۲، ۴۳؛ کشاف، زمخشری، ۱/۱؛ الانتقان، ۳۶۶/۱.

سید محمد حسینی

بسیط الحقیقه، اصطلاحی فلسفی که به گفته ملاصدرا بر موجودی اطلاق می شود که به هیچ وجه - نه خارجی و نه ذهنی - مرکب نباشد. یعنی نه از ماده و صورت که از اجزاء خارجی هستند ترکیب یافته باشد، و نه از جنس و فصل که از اجزاء عقلی می باشند و نیز از هیچ نوع حیثیات دیگر ترکیب نشده باشد. این اصطلاح نزد فیلسوفان حکمت متعالیه به واجب الوجود بالذات و من جمیع الجهات اطلاق می شود: ان الواجب بسیط الحقیقه. ملاصدرا در کتاب المشاعر (ص ۴۷) می گوید:

چون واجب الوجود منتهای سلسله حاجتها و تعلقاتهاست و غایت هر چیز و تمامی هر حقیقتی است، پس وجود او توقف بر چیزی ندارد و متعلق به چیزی نمی باشد. پس واجب الوجود از هر جهت بسیط الحقیقه است و ذات او از جمیع جهات واجب الوجود است، همانگونه که بالذات واجب الوجود است جهات امکانیه و امتناعیه در او راه ندارد چرا که در غیر این صورت ترکیبی که مستلزم امکان است در ذات حق لازم خواهد آمد و مسئله امکان در ذات واجب الوجود امری معتنع است.

بسیط الحقیقه کل الاشیاء: بسیط حقیقی - خداوند - تمامی اشیا است. ملاصدرا این قاعده را از قول ارسطو نقل می کند و معتقد است که پیش از او کسی از این قاعده سود نجسته و آن را دریافته است. حق این است که صدرا در تدوین و تبیین این مطلب به صورت يك قاعده فلسفی تلاش کرده است ولی بیش از وی در سخنان اهل عرفان این سخن به انحاء مختلف دیده می شود. صدر المتألهین برای اثبات این قاعده بیان می کند که هر بسیط حقیقی تمامی اشیا وجودی - نه عدمی - است و واجب الوجود از جمیع جهات بسیط حقیقی است و از این دو مقدمه نتیجه می گیرد که واجب الوجود تمامی وجود است و تمامی او وجود است، فهو کل الوجود و کله الوجود. صدرا هر جا که خواسته است برای اثبات این قاعده برهان اقامه کند این مسئله را پیش کشیده است که «لازمه این قول که بسیط حقیقی، تمامی اشیا نیست، این خواهد بود که فوam ذات واجب الوجود - گرچه به لحاظ عقل - مرکب از هویت چیزی و لاهویت چیزی دیگر باشد» (الشواهد الربوبیه، ۴۷). ملاصدرا در کتاب المشاعر این موضوع را چنین توضیح می دهد. فرض کنید که شیء بسیط مثلاً «ج» است و «ج» «ب» نیست. اگر حیثیت (هویت) آنکه «ج» است، بعینه حیثیت «ب» نبوده باشد، به این معنی که ذات آن - که امری ایجابی است - بذاته مصداق این سلب باشد، در این صورت لازم می آید که سلب و ایجاب امری واحد باشند، و لازمه آن این است که مثلاً هر کس که «انسان بودن» را تصور کند عیناً «اسب نبودن» را تصور نماید. به گونه ای که تصور «انسان بودن» عین تصور «اسب نبودن» باشد. در اینجا لازم و ملزوم هر دو باطلند. روشن است که موضوع «ج بودن» - گرچه به حسب ذهن - مغایر موضوع «ب نبودن» است. معلوم شد که هر موجودی که بتوان امر وجودی را از آن سلب کرد، بسیط الحقیقه نیست. بلکه ذات آن مرکب از دو جهت سلب و ایجاب خواهد بود: «چنین بودن» و «چنان نبودن». حال با استفاده از عکس نقیض قضیه فوق الذکر - که می شود سلب شیء از بسیط الحقیقه ممکن نیست - می گویم: هر بسیط الحقیقه ای تمامی اشیا است (المشاعر، ۴۹ - ۵۰). استدلال ملاصدرا چنین است که اگر پذیرفته باشیم هر موجودی که بتوان امر وجودی را از آن سلب کرد، مرکب است، عکس نقیض آن را نیز خواهیم پذیرفت که سلب امر وجودی از بسیط الحقیقه ممکن نیست و از آن نتیجه می گیریم که بسیط الحقیقه - واجب الوجود - کل الاشیاء است. فیلسوفانی که از متنی ملاصدرا پیروی کرده اند و نیز خود وی برای رفع توهم بیان کرده اند که منظور از قاعده مذکور این

نیست که اشیاء خدا هستند، بلکه تصور چنین امری شرك و کفر است. ملاهادی سبزواری در حواشی که بر الشواهد الربوبية فی المناهج السلوکية نوشته است، چنین می‌گوید: «... جزء اوهام عامیانه است معنی سخن برخی که: همه چیز خداست. این سخن وهمی شنیع و کفری فضیع است. آیا اینان نمی‌دانند که عنوان این قاعده «بساطت» است و بنابر توهم آنان نه وحدتی باقی می‌ماند و نه بساطتی، چرا که کل افرادی یا مجموعی، منافی وحدت و بساطت است...» (الشواهد، حواشی سبزواری، ۴۶۴). برای رفع توهم این قاعده بیشتر به این صورت بیان می‌شود که «بسيط الحقيقة کل الاشياء وليس بشيء منها» (بسيط الحقيقة کل الاشياء است، اما هیچیک از آنها نیست). گفتیم نمی‌توان شیء یا امری وجودی را از بسيط الحقيقة سلب کرد و معنی آن این خواهد بود که می‌توان اشیاء و امور را بر بسيط الحقيقة حمل کرد. این حمل حمل شایع صناعی نخواهد بود، چرا که در حمل شایع، محمول به هر دو لحاظ سلب و ایجابی که از آن ترکیب یافته است بر موضوع حمل می‌شود و ملاک صحت آن اتحاد محمول و موضوع وجود است. در قضیه سقراط انسان است، حمل، حمل شایع صناعی است و چنین حملی نسبت به بسيط الحقيقة نمی‌تواند صحیح باشد. اشیاء و امور وجودی اگر به دو لحاظ سلب و ایجاب بر بسيط الحقيقة حمل شوند، بسيط الحقيقة بر خلاف فرضی که شد امری مرکب و دارای اجزاء خواهد بود و این باطل است. وقتی اشیاء و امور وجودی را بر بسيط الحقيقة حمل می‌کنیم و می‌گوییم بسيط الحقيقة کل الاشياء، تنها جهت وجودی آنها را در نظر داریم. از این قاعده در موارد بسیاری از جمله قابلیت هیولای اولی در عین بساطت برای قبول اعراض و صور، اثبات علم تفصیلی خداوند، علم حق به ذات خویش و ظهور ذات حق بر ذات خود، فردانی الذات و تام الحقيقة بودن واجب الوجود و غیره استفاده می‌شود. از جمله ملاهادی سبزواری در شرح منظومه در بحث علم الهی بعد از آنکه علم خداوند را به ذات خویش بیان می‌کند در تعلق علم واجب الوجود به غیر ذات خود، اقوال متکلمان، مشائیان و اشراقیان را بیان می‌کند و مورد نقد قرار می‌دهد و تحت عنوان: غررفی ان علمه تعالی بالاشياء بالعقل البسيط والاضافة الاشراقية، با استفاده از قاعده بسيط الحقيقة کل الاشياء علم تفصیلی حق را ثابت و کیفیت آن را بیان می‌کند. سبزواری نیز به تبع ملاصدرا اصل این قاعده را از ارسطو می‌داند. ولی تدوین و برهانی کردن آن را به صدر المتألهین نسبت می‌دهد (حواشی سبزواری بر الشواهد الربوبية و نیز شرح غررالفرائد). این قاعده بعد از صدرا به همان صورت اولیه خود ماند و بیشتر در مواردی بکار گرفته شد که خود صدرا از آن استفاده کرده بود. البته ناگفته نماند که متأخرین نیز مواردی تازه برای استفاده از این قاعده را مطرح کرده‌اند، ولی اصل مذکور بدون تغییر و دگرگونی در حکمت متعالیه مورد استفاده است.

منابع: الحکمة المتعالیة (الاسفار الاربعة)، ۳۷۱/۴ - ۳۷۷، ۱۰۰/۸ - ۱۰۵، ۲۶۹ - ۲۷۱؛ شرح غررالفرائد، ۱۵۵ - ۱۵۶، ۱۶۲ - ۱۷۷، (المقصد الثالث، الفریدة الاولى والفریدة الثانية)؛ اصول المعارف، ۲۹. ناصر هاشم زاده

بسیط و مرکب، الف) بسیط، در لغت، گسترده، گشاده و پهن، ساده و نیامیخته است، و در اصطلاح آن چیزی است که از اجزای گوناگون فراهم نیامده باشد. به عبارت دیگر، بسیط آن چیزی است که هیچ نوع ترکیبی در آن راه نداشته باشد. در اصطلاح فلاسفه بسیط بر سه قسم است: ۱) بسیط حقیقی، و آن چیزی است که اصلاً جزئی نداشته باشد نه جزء عقلی و نه جزء خارجی، مانند ذات باری تعالی؛ ۲) بسیط عرفی، و آن چیزی است که مرکب از اجسام دارای طبایع مختلف نباشد (مانند افلاک که هر يك دارای طبیعت نوعی جداگانه‌ای است، و مانند عناصر در حال خلوص)؛ ۳) بسیط اضافی، و آن چیزی است که اجزایش به نسبت با دیگری کمتر باشد، مانند همه چیزهایی که نسبت به چیزهای دیگر اجزای کمتری دارند. عده‌ای بسیط را به روحانی و جسمانی تقسیم کرده‌اند: بسیط روحانی مانند عقول، و بسیط جسمانی مانند عناصر. برخی نیز مانند خواجه طوسی بسیط را به خارجی و ذهنی تقسیم کرده‌اند: ۱) بسیط خارجی، آن چیزی است که به حسب خارج بسیط باشد، یعنی مرکب از اجزاء مختلف خارجی نباشد، مانند ذات الهی، عقل، نفس، نقطه و وحدت؛ ۲) بسیط ذهنی، آن چیزی است که به حسب ذهن بسیط باشد، یعنی مرکب از جنس و فصل نباشد، مانند اجناس عالیّه (= مقولات عشر)، که چون مرکب از جنس و فصل نیستند، بسیط ذهنی هستند، و درست به همین سبب قابل تحدید به حد تام نیستند.

اما در باب حقیقت جسم بسیط میان متفکران اسلامی اختلاف بوده و هر يك قول و مذهب ویژه‌ای داشته‌اند. يك قول این است که جسم هیچ جزء موجود ندارد و متصل واحد است، چنانکه وقتی حس ملاحظه می‌کند هیچ جزء در او نمی‌یابد، و این مذهب افلاطون و حکیمان اشراقی است، و از حکمای اسلامی خواجه طوسی به این عقیده قائل بوده است؛ قول دوم: این است که بسیط خود مرکب از دو جزء است یکی هیولی و دیگری صورت و صورت متصل واحد است و قابل انقسام است، و تقسیم او به حدی نمی‌انجامد، بلکه هر اندازه که قسمت شود، باز می‌توان آن را قسمت کرد، و این مذهب ارسطو است و ابن سینا نیز بدین قول رفته است؛ قول سوم: این است که جسم جزء بالفعل ندارد، و قابل انقسام است اما انقسامش به حدی نمی‌رسد که دیگر نتوان قسمت کرد، و این مذهب شهرستانی و برخی حکیمان دیگر است، قول چهارم: این است که جسم متصل نیست، بلکه مرکب است از اجزائی که هیچیک از آنها قابل قسمت نیستند، و آنها را جوهر فرد، جزء لایتجزی و نقطه موهوم نامند، و عدد اجزائی که جسم از آنها تألیف شده متناهی است، و این مذهب بیشتر متکلمان است؛ قول پنجم: مذهب ابراهیم نظام بصری است که او نیز به جزء لایتجزی قائل شده اما عدد اجزاء را غیرمتناهی می‌داند، و دموکریتوس (= ذیمقراطیس) نیز همین مذهب را داشته است.

ب) مرکب، در لغت یعنی آمیخته و ترکیب شده، و در فلسفه عبارت از چیزی است که از دو یا چند چیز ترکیب شده باشد: «پس حد نفس گفت یعنی ارسطو... و گفت: جوهر است و عرض نیست... پس باز جست تا

گوهری بسیط است یا مرکب، و آگهی داد که گوهری است بسیط» (مصنفات، بابا افضل، ۳۸۹/۲). مرکب بر چند قسم است: (۱) آنچه حقیقتاً مرکب از اجسام مختلفه الحقایق باشد، و آن خود بر دو قسم است: مرکب تام و مرکب ناقص، مرکب تام عبارت از مرکبی است که او را يك صورت نوعیه باشد که حافظ نوع و ترکیب آن در مدتی طولانی باشد، مانند موالید (= معدن، نبات، حیوان)؛ مرکب ناقص مرکبی است که دارای صورت نوعیه‌ای که حافظ ترکیب آن برای مدت زیادی باشد، نیست، خواه صورت نوعیه داشته باشد و یا نداشته باشد، مانند حوادث جوی؛ (۲) به تقسیم دیگر، مرکب یا حقیقی است، و یا غیرحقیقی، مرکب حقیقی آن است که میان اجزای آن نسبت به همدیگر نیازی باشد، و هر يك از اجزای آن به دیگری همبسته و نیازمند باشد، تا از ترکیب آنها حقیقت واحدی پدید آید، چنانکه از ترکیب چند داروی مفرد يك دارو حاصل آید که خود دارای خاصیت ویژه‌ی باشد، و مرکب غیرحقیقی آن چیزی است که از ترکیب صوری و ظاهری اجزاء پدید آید. جمع مرکب، مرکبات است، که معمولاً مترادف با موالید سه‌گانه (= معدن، نبات و حیوان) است در مقابل بسایط که بر عقول و نفوس و هر يك از عناصر اطلاق می‌گردد. باید دانست که بسیط در مقابل مرکب، علاوه بر آنچه یاد شده معانی و اطلاقات دیگری نیز دارد و ملاصدرا به برخی از آنها اشاره می‌کند، مثلاً هرگاه بگویند «عناصر اربعة بسیطه» مراد عناصر اربعة در حال خلوص و ناآمیختگی است، و هرگاه بگویند «اجزاء اولیه عام بسایط اند»، مراد از آن عناصر اربعة و طبایع افلاك است، و مراد از «حرکت بسیطه» حرکت مستدیر است، و مراد از «جوهر بسیط» جزء لایتجزی است، و مراد از «اجسام بسیطه» افلاك و کواکب و سماویات است، و مراد از «اعضای بسیطه» قلب و دماغ و کبد است، و مراد از «ادراك بسیط»، علم فطری موجودات است به مبدء خود، که آن را «علم بسیط» نیز گویند از آن جهت که عالم به علم خود نیستند. ابن سینا می‌گوید: نزد حس، مرکب شناخته‌تر از اجزاء (یا بسائط) است، زیرا که حس اول مجموعه را ادراك می‌کند بعد آن را تقسیم به اجزاء می‌نماید و ادراك مجموع هم به معنی اعم است یعنی اول ادراك می‌کند که جسم است یا حیوان است بعد به تفصیل می‌رود. اما نزد عقل، بسیط اقدم از مرکب است، و طبیعت مرکب شناخته نمی‌شود مگر بعد از آنکه طبیعت بسائط و اجزاء او شناخته شود، و اگر بسائط او هم شناخته نشده باشد عرضی از اعراض یا جنسی از اجناس آن شناخته شود، و فقط ذات او مجهول باشد، مثلاً درمی‌یابد که جسم گرد است یا سنگین است و امثال آن، هرچند که ماهیت و جوهرش را شناخته باشد.

منابع: دایرة المعارف اسلام (به انگلیسی)، مقاله «بسیط و مرکب»؛ فنون سماع طبیعی، ترجمه محمدعلی فروغی، ۳۰ - ۳۱؛ تعریفات، جرجانی، ۲۸ - ۲۹، ۱۸۶؛ نهافت التهافت، ابن رشد، ۴۳۳ - ۴۳۴؛ اساس الاقتباس، ۴۳۹، ۴۳۸؛ تصحیح مدرس رضوی؛ تلخیص المحصل، خواجه نصیر، ۲۲۵-۲۲۶؛ تصحیح عبدالله نورانی؛ کشف، تهاوتی، ۱۳۱/۱ - ۱۳۲؛ اسفار اربعة، ۱۱۴/۱، ۱۶۳، ۱۵۴/۳؛ فرهنگ اصطلاحات منطقی، خوانساری، ۴۷-۴۸. محمدحسین روحانی

بشارات الشیعة، کتابی به عربی، تألیف مولا محمد اسماعیل بن محمد حسین خواجویی مازندرانی (م ۱۱۷۳ یا ۱۱۱۷ ق) که چون در محله «خواجو»ی اصفهان سکونت نمود، به «خواجویی» اشتها یافت. این کتاب مشتمل بر مطالب و اشارتهایی که برای شیعیان نویدبخش است، و متضمن تحقیقات قابل توجهی می‌باشد. تألیف آن در غرة رمضان ۱۱۵۵ ق آغاز شده، و در اواخر شوال همان سال به پایان رسیده، و مرتب بر هشت فصل است: (۱) در معنی لفظ شیعه؛ (۲) در اختلاف مراتب شیعه؛ (۳) در اخبار راجع به فضل شیعه؛ (۴) در این که شیعه منزلت شهید را حائز است؛ (۵) در اینکه اعمال و عبادات شیعه قبول می‌شود؛ (۶) در فوائد دوستی آل محمد؛ (۷) در اینکه شهادت به توحید از شیعه قبول است؛ (۸) در اینکه ولایت بهترین ارکان اسلام است. این کتاب هنوز به صورت خطی مانده و غیر از «بشارة الشیعة» ملا محسن فیض کاشانی است که چاپ شده است (تهران، ۱۳۰۳ ق، ۱۳۱۱ ق).

منابع: الذریعة، ۱۱۲/۳؛ فهرست کتابخانه آية الله مرعشی، ۲۹۲/۳؛ فهرست کتابهای چاپی عربی، مشار، ۱۲۷. پرویز اذکائی

بشار اسلمی، شیخ طوسی در رجال خود او را از اصحاب امام باقر (ع) برشمرده است. ابان از او روایت آورده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۱۰؛ اعیان الشیعة، ۵۶۹/۳؛ جامع الرواة، ۱۲۰/۱؛ تنقیح المقال، ۱۶۹/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۰۰/۳؛ الجامع فی الرجال، ۳۰۴/۱. سیدمهدی حائری

بشار بن احمد بصری، از جمله راویان حدیث شیعه بوده، و با يك واسطه از حضرت امام علی هادی (ع) روایت کرده است، او از عبدالله ابن عمر اصفهانی، و علی بن عمر نوفلی حدیث شنیده و جعفر بن محمد کوفی از او روایت کرده است. بعضی از صاحب نظران روایتهای او را دلیل حسن عقیده اش دانسته‌اند.

منابع: کاتمی، ۱/ باب الاشارة والنص علی ابی محمد؛ معجم رجال الحديث، ۳۰۱/۳؛ اثبات الهداة، ۳۹۱/۳؛ مستدرک سفینه البحار، ۲۸۹/۱؛ الجامع فی الرجال، ۳۰۴/۱. سیدمهدی حائری

بشار بن الأسود، کندی، مولی بوده، شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام صادق (ع) نام برده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۶؛ جامع الرواة، ۱۲۱/۱؛ تنقیح المقال، ۱۷۰/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۶۹/۳؛ معجم رجال الحديث، ۳۰۱/۳؛ لسان المیزان، ۱۵/۲. سیدمهدی حائری

بشار بن بُرد، ابومعاذ بشار بن برد بن یرجوج طخارستانی (۹۵ یا ۹۶ - ۱۶۷ ق)، از بزرگترین شاعران و نویسندگان عرب در قرن دوم هجری. وی در بصره متولد شد و ایام جوانی را در صحرا بین عشایر عرب گذراند از یثرو زبانش فصیح و عاری از عجمه و تکلف بود. کور به دنیا آمد و از کودکی به سرودن شعر پرداخت. در بصره تحصیل کرد و همانجا با ادبا و شعرای مشهور زمان آشنا گردید. طبعش به قدری روان

از شعرهای اوست. صاحب الذریعة آورده است که دیوان خطی او را هزار ورق دیده است. در شرح بشار کتب و مقالات بسیار تألیف شده که فهرست آنها در دایرة المعارفها و کتب تراجم مسطور است.

منابع: الاغانی، ۱۳۵/۳ - ۲۵۰؛ وفيات الاعیان، ۸۸/۱؛ الذریعة، ۱۳۷/۱؛ دایرة المعارف الاسلامیة (عربی)، ۶۴۸/۳ - ۶۵۰؛ اردو دائرة معارف اسلامیه، ۵۶۴/۴ - ۵۷۰؛ الاعلام، ۲۵/۲؛ تبصرة العوام، چاپ عباس اقبال، ۱۶۸؛ تمدن اسلامی در قرن چهارم، ۲۸۵/۱ به بعد؛ العصر العباسی الاول، شرح ضیف، ۲۰۱ به بعد. محمدحسین مشایخ فریدنی

بشار بن سوار [سواد] احمری کوفی، شیخ طوسی او را از اصحاب امام صادق (ع) شمرده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۶؛ تنقیح المقال، ۱۷۰/۱؛ جامع الرواة، ۱۲۱/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۷۰/۳؛ معجم رجال الحديث، ۳۰۲/۳؛ لسان المیزان، ۱۶/۲. سیدمهدی حائری

بشار بن عبید، مولای عبدالصمد، از راویان حدیث، کوفی بوده است، شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام صادق (ع) نام برده است. دانشمند معاصر آقای شوشتری فرموده: «ظاهراً این عبدالصمد همان عموی منصور باشد که قعد عبداسیان بود، همانطور که عبدالله بن عمرو بن یزید بن معاویه قعد امویان بوده است» و مقصود از «قعد» کسی است که از جهت نسب کمترین واسطه‌ها را تا جد اعلی داشته باشد.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۶؛ جامع الرواة، ۱۲۱/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۷۱/۳؛ تنقیح المقال، ۱۷۰/۱؛ قاموس الرجال، ۱۹۲/۲؛ الجامع فی الرجال، ۳۰۵/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۰۲/۳. سیدمهدی حائری

بشار بن مزاحم منقری، کوفی مولای بنی منقر بوده، شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام صادق (ع) آورده است. آقای تستری فرموده: «ظاهراً او برادر نصر بن مزاحم معروف - صاحب کتاب صفین - می‌باشد» و مرحوم زنجانی او را به «حسن حال» توصیف کرده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۶؛ جامع الرواة، ۱۲۱/۱؛ تنقیح المقال، ۱۷۰/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۰۲/۳؛ اعیان الشیعة، ۵۷۱/۳؛ قاموس الرجال، ۱۹۲/۲؛ الجامع فی الرجال، ۳۰۵/۱. سیدمهدی حائری

بشار بن مقرع عجلی کوفی، نامش در شمار اصحاب امام صادق (ع) ذکر گردیده است. در بعضی نسخه‌ها نام پدر او «مقرع» و در بعضی «مقرع» ضبط شده است. مرحوم زنجانی گفته: «اظنه صالحاً مستقیماً».

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۶؛ اعیان الشیعة، ۵۷۱/۳؛ جامع الرواة، ۱۲۱/۱؛ تنقیح المقال، ۱۷۰/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۰۲/۳؛ لسان المیزان، ۱۷/۲؛ الجامع فی الرجال، ۳۰۵/۱. سیدمهدی حائری

بشار بن یزید بن النعمان، شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام باقر (ع) یاد کرده و درباره اش گفته: «مجهول است».

بود که از دهسالگی شعرش مرغوب خاص و عام شد. مثل سایر شاعران عصر با شعر کسب می‌کرد و از راه مدیحه‌گویی یا هجوسرایی و مرثیه‌سازی گذران می‌کرد. مدایح او درباره رجال عهد اموی مثل ابن هبیره، سلم بن قتیبه، سلیمان بن هشام بن عبدالملک و مروان جعدی و نیز خلفای عباسی مثل منصور و مهدی مشهور است. بشار به نژاد ایرانی خود افتخار می‌کرد در الاغانی نام بیست و پنج پشت ایرانی او و نیای او لهراسب شاه کیانی ذکر شده است. او شعوبی مسلک یعنی معتقد به برتری نژاد ایرانی بر عرب بود و در مذهب به اعتزال و تشیع گرایش داشت. مضامین زندقه آمیز و ثنویت و رجعت نیز در اشعار او دیده می‌شود. سبک سخن او ابتکاری و انقلابی بود. در شعر عربی تحول بی سابقه‌ای به وجود آورد و سبک صحرایی جاهلی را به سبک متمدن عصر عباسی مبدل ساخت که بعدها مورد تتبع سایر شاعران عرب گردید. اصالت سخنش در عربیت به حدی بود که مستند و شاهد نحوین بزرگ چون سیبویه و اخفش شده است. صنایع لفظی و معنوی را چنان با مهارت و دقت رعایت می‌کرد که شعرش سرمایه تدوین علم بدیع گردید. علی رغم نابینائی در وصف مناظر گوناگون و زوایای مختلف حیات آن قدر باریک بین و موشکاف بود که شعرش در هر زمان و برای هر سن و جنس و طبقه جاذبیت دارد. خود او می‌گفت دوازده هزار قصیده - و به قولی سیزده هزار قصیده - سروده است که در هر کدام لا اقل يك شاه بیت دارد. نکته پردازیها و طنزهای او بر رونق سخنش می‌افزود. تک بیت‌های او در حکمت و اخلاق ضرب المثل شده است - شاید منبع این افکار فرهنگ ایرانی عهد پیشین بوده است. اشعار بشار نه تنها بر غنای شعر و ادب و زبان عربی افزود، بلکه موجب اعتبار عنصر ایرانی در برابر نژادپرستان عرب گردید. مثلاً عرب عصر جاهلی معتقد بود که مرد با تدبیر باید تنها زندگی کند و با کسی مشورت نکند و جز قبضة شمشیر محرمی نداشته باشد. لیکن بشار می‌گفت:

إذا انت لم تشرب مراراً علی القذى

ظلمات و ای الناس تصفو مشاربہ

(اگر تو آبهای تلخ با خاشاک را ننوشی تشنه می‌شوی، کیست که همه آبشخورهای او صاف است؟) و در شعر دیگر گفته است:

ولا تجعل الشوری علیک غضاضة

فریش الخوافی قوة للقوارم

(هرگز ریزنی را برای خود عیب مشمار زیرا پرهای کوچک نیروی پرهای بزرگ پیشین هستند).

دشمنان بشار و متعصبان ضدشعوبی و زورمندانی که مورد هجای بشار واقع شده بودند او را به کفر و زندقه متهم نمودند و مهدی عباسی را به کشتن او برانگیختند. سرانجام به امر خلیفه شاعر هفتاد و دو ساله پیر نابینا را در بصره آنقدر تازیانه زدند که زیر شکنجه تلف شد و جنازه اش را در بصره به خاک سپردند. هیچکس جز يك کنیزك سیاه سندی جنازه را تشییع نکرد و مردم به میر غضبی که او را کشته بود هدیه‌ها فرستادند. بیشتر اشعارش بعد از مرگ او تباه شد و دیوانی که چاپ شده فقط جزئی

منابع: رجال، طوسی، ۱۰۸؛ جامع الرواة، ۱۲۱/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۷۰/۳؛ تنقیح المقال، ۱۷۰/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۰۲/۳؛ لسان المیزان، ۸۶/۲؛ سید مهدی حائری

بشار بن یسار [بشار] ضبیعی، مولای بنی ضبیعة از اصحاب و راویان مورد وثوق شیعه است. خودش و برادرش سعید از حضرت صادق و حضرت کاظم علیهما السلام روایت کرده اند. بشار و برادر او هریک کتابی نیز داشته اند که محمد بن ابی عمیر کتاب بشار را روایت کرده است. همچنین محمد بن منان و شعب حداد، و ابواسماعیل قماط از وی روایت نموده اند.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۶؛ اختیار معرفة الرجال، ۴۱۱؛ فهرست، طوسی، ۴۰؛ رجال، نجاشی، ۸۲؛ جامع الرواة، ۱۲۱/۱؛ تنقیح المقال، ۱۷۰/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۷۱/۳؛ معجم رجال الحديث، ۳۰۲/۳؛ الجامع فی الرجال، ۳۰۵/۱؛ سید مهدی حائری

بشارت، در لغت هر خبری است که از شنیدن آن رنگ چهره آدمی دگرگون شود، و در خیر و شر (خبرهای مسرت انگیز و اندوه بخش) هر دو به کار رفته است، ولی بیشتر در خبرهای شادی بخش استعمال می شود (الفتنائة دهخدا). در قرآن مجید نیز بشارت به هر دو گونه آمده است، مانند: و بشر المؤمنین = و به مؤمنان مژده بده (بقره، ۲۲۳)، بشر المنافقین بأن لهم عذاباً الیماً = بشارت ده منافقان را که برای آنان عذاب دردناکی خواهد بود (نساء، ۱۳۸). البته موارد استعمال آن در مژده و نوید بیش از موارد وعده و تهدید به عذاب است. در قرآن مجید آیاتی راجع به مژده الهی به ولادت چند تن از پیامبران پیش از دنیا آمدنشان، و مژده به مؤمنان و متقیان و صابران، و نیکوکاران به آمرزش و فضل و رحمت و عنایت خداوند، و بهشت جاودان، آمده است، و نیز پیامبران را بشارت دهنده و ترساننده (= مبشرین و منذرین) معرفی کرده، و پیامبر اکرم (ص) به عنوان بشیر و نذیر و مبشر خطاب شده است، چنانکه خود قرآن به بشارت توصیف گردیده است (المعجم المفهرس، ۱۱۹، ۱۲۰). یکی از راههای شناسائی پیامبران، گواهی دادن پیامبر پیشین راجع به او است. هرگاه پیغمبری که نبوت او با دلایل قطعی ثابت است، در گفتار و یا کتاب آسمانی خود - که انتساب آنها نیز به وی قطعی باشد - با صراحت و قاطعیت کامل علائم و مشخصات پیامبر آینده را بیان کند، و تمام آن علائم و نشانه ها بدون کم و زیاد بر وضع مدعی نبوت تطبیق نماید، در این صورت تصریح قاطع وی موجب حصول علم به صدق گفتار مدعی نبوت بعدی می شود. پیامبران گذشته، ظهور اسلام را خبر داده اند، و بشارتهای آنان در کتابهای آسمانی آنها ذکر شده است. علاوه بر انبیای سلف، جمعی از راهبان و دانشمندان اهل کتاب و نیز کاهنانی که پیش از بعثت می زیسته اند، از رسالت آن جناب خبر داده اند. شایان ذکر است که در قسمتی از بشارتهای کتب آسمانی، نام و نشان حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) نیز آمده، و در قسمتی تمامی دوازده امام به عنوان جانشینان برحق پیامبر اکرم (ص) یاد شده اند. همچنین بشارتهای بسیاری راجع به

حضرت مهدی (عج) در صحف آسمانی گذشته و در قرآن، و روایات پیامبر و ائمه هدی آمده است. در این مقال ابتدا نظر قرآن راجع به بشارتهای کتب آسمانی را بیان می کنیم، آنگاه بشارتهای مربوط به پیغمبر اکرم (ص) را طی دو فصل (کتب آسمانی، احادیث) به طور مختصر مرور می نمایم، سپس از بشارتهای راجع به حضرت امیرالمؤمنین (ع) یاد می آوریم، و در پایان به بشارتهای متعلق به حضرت مهدی (عج) می پردازیم.

نظر قرآن راجع به بشارتها: قویترین و روشنترین دلیل بر اینکه نام مقدس حضرت رسول (ص) در کتب پیامبران پیشین آمده است، تصریح قرآن مجید بر این مطلب است، چنانکه در آیات متعددی با قاطعیت این حقیقت را بیان کرده است برای نمونه چند آیه ذکر می کنیم: «الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ایناءهم» کسانی که کتاب به آنها دادیم او (= حضرت محمد) را می شناسند آنچنانکه فرزندان خود را می شناسند (بقره، ۱۴۶؛ انعام، ۲۰): «الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوباً عندهم فی التورات والانجیل...» کسانی از اهل کتاب که پیروی می کنند از رسول پیغمبر امی که می یابند او را در تورات و انجیل نوشته و ثبت شده است (اعراف، ۱۵۷): «و اذقال عیسی بن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصداقاً لما بین یدی من التورات و مبشراً برسول یأتی من بعدی اسمع احمد» و یادآورید ای اهل کتاب که عیسی بن مریم فرمود: ای بنی اسرائیل من فرستاده خدا به سوی شما هستم در حالی که تصدیق کنم آنچه از تورات پیش از من آمده است و بشارت دهنده ام به رسولی که بعد از من می آید نام او احمد است (صف، ۶). توضیح این دلیل آنکه: هر شخص با خردی در آن هنگام که همه کتابهای انبیای سابق حاضر بود، و اشخاص آگاه و دانای به آن کتابها هم وجود داشتند و این سخنان را می شنیدند، و همه بر مخالفت پیامبر اکرم (ص) کمر بسته بودند، و به زعم خود در صدد اظهار عیب و نقص و ابراز دروغ او بودند، و در ستیزه جویی با او یافشاری می کردند. بر حقانیت این سخن یقین می کند. از سوی دیگر بسیاری از پیروان آن جناب نیز از آن کتابها اطلاع داشتند، در چنین موقعی پیامبر در کمال اطمینان و با نهایت جرأت، در کتابی که به جهت صدق و سند حقانیت خود آورده، به آواز بلند گوید که نام من در فلان کتاب و فلان کتاب شما هست، و پیغمبر شما به آمدنم بشارت داده، و همه مرا همچون فرزندان خود می شناسید. حتماً نام او در آن کتابها می باشد و سخن او در این مورد حق و مطابق واقع است، و گر نه او نزد موافق و مخالف خود رسوا می شد، و دروغ او بر همگان ظاهر می گشت.

بشارتهای کتب آسمانی: علی رغم تحریفهایی که در کتب آسمانی پیشین واقع شده، هنوز خبرها و بشارتهای بسیاری راجع به پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) در آن کتابها موجود است که هر کس یا دیده انصاف در آنها بنگرد، و شیوه بشارتهایی که پیامبران گذشته نسبت به پیغمبر بعد از خود داده اند را بداند، یقین می کند که این اخبار در کمال قوت است، و راهی برای انکار آنها نیست و چون این بشارتها مصداق یافته و به وقوع

گرفته است که: «انبیای ثابت النبوة خبر داده بودند که پیغمبری در وعده هست و آمدنی است، او را باید اطاعت نمود، و به دین او باید داخل شد، و اگر دیر کند تخلف در وعده آن نیست، و علامت آن این است که از اولاد ابراهیم و سلسله اسماعیل، و بنی اخوه اسرائیل و از اولاد قیدارین اسماعیل می باشد و مسکن آن کوه فاران مکه خواهد بود، و از همان مکان مقدس مبعوث خواهد گردید، و از سمت جنوب اورشلیم طلوع کند و ششصد و هشت و یاده سال بعد از مسیح خروج کند، و از طایفه عرب بود که قوم جاهل و نادان و ارذل نزد بنی اسرائیل بودند، و اینکه احسن نام باشد وجهاً، و افضل بشر باشد و بلاغت از لبهایش می ریزد، ابدالآباد مبارک است، نبی بالسيف و شمشیر خود را به کمر بسته و شجاع پر قوتی است، با حق و صدق و عدالت و حلم است، دوازده وصی از ذریه خود که سلسله اسماعیل است داشته باشد، معلم کل باشد، اکثر و عظم او در صبر و جود و تعظیم کبار والدین باشد، نام نامی و اسم سامی او احمد و محمد و حبیب و فار فلیطا و طاب طاب بماؤد بماؤد و شیلوه بود...» (انیس الاعلام، ۲۱۲/۵ - ۲۱۳).

بشارت در احادیث و روایات: روایات بسیاری در کتب شیعه و سنی نقل شده و حاکی از آن است که پیش از ظهور پیامبر اکرم (ص) جمعی از دانشمندان و حکما و راهبان و کاهنان، نبوت و اوصاف آن حضرت را خبر داده بودند، و انتظار آمدنش را داشته اند، و به افراد توصیه می کردند که هرگاه دوران او را دریابند به وی ایمان بیاورند و یاریش کنند. از جمله کسانی که بعثت پیامبر و ظهور اسلام را پیشگونی کرده اند: قس بن ساعده، تبع پادشاه یمن، سیف بن ذی یزن، بحیرای راهب، ابوالموهیب راهب، خالد بن اسد، سطیح کاهن، و یوسف یهودی را می توان نام برد. همچنین طبق چندین روایت، حضرت عبدالمطلب جد بزرگوار پیامبر (ص) و جناب ابوطالب عموی گرامی و با وفای آن جناب نیز از آینده حضرت محمد (ص) اطلاع داشته، و بارها آن را به دیگران نیز مرده داده اند. این روایات در کتب سیره و حدیث آمده است، از جمله می توانید به این کتابها مراجعه کنید: اکمال الدین، دلائل النبوة، اعلام الوری، سعد السعود، مناقب آل ابی طالب، مروج الذهب، اثبات الهداة، مرحوم علامه مجلسی در بحار الانوار «باب البشائر بمولده و نبوته» شصت روایت در این باره نقل کرده است (بحار الانوار، ۱۷۴/۱۵ - ۲۴۸).

بشارتهایی راجع به حضرت امیرالمؤمنین (ع): در چندین مورد از بشارتها، جانشینان دوازده گانه پیامبر اکرم (ص) نیز به طور کلی یاد شده اند، و به خصوص نام و اوصاف مولای متقیان حضرت علی (ع) به وضوح مشاهده می شود. لفظ «ایلیا» یا «ایلی» یا «آلیا» که در کتب مقدس پیشین ذکر شده، نام حضرت علی (ع) است، هرچند که مخالفان می کوشند ثابت کنند که مراد از آن خدا یا الیاس یا مسیح یا یوحنا است، ولی به تصریح بعضی از صاحب نظران: «در زبانهای عبرانی باستانی کلمه «ایلیا» یا «ایلی» به معنای خدا یا «الله» استعمال نشده و نمی شود، بلکه کلمه مذکور نشان می دهد که در زمان آینده یا آخرالزمان شخصی خواهد آمد که

پیوسته است، محکوم به صحت می باشند، و اینکه ما آن کتابها را تحریف شده می دانیم لطمه ای به این جهت نمی زند. جمعی از علمای بزرگ، این بشارتها را با عین عبارات و ترجمه های مورد اعتماد معتقدان به صحت آن کتابها، با ذکر مشخصات کامل مأخذ خود استخراج کرده و در کتب اعتقادی آورده اند، و انطباق آنها را بر وجود مقدس پیامبر اسلام (ص) با دلیل قوی به اثبات رسانده اند، و شبهات و تأویلهای نادرست علمای یهود و نصاری و... را پاسخ داده اند. در بین ایشان تنی چند از دانشوران با انصاف و پژوهشگر که سالیانی از عمر خود را یهودی یا مسیحی بوده، و پس از تحقیق و شناخت حقیقت به دین مبین اسلام شرفیاب شده اند، درخشندگی خاصی دارند. اینان که در کیش سابق خود از علمای دینی و صاحب نظران مذهبی به شمار بوده اند، بهتر از هرکس دیگر از مطالب و اسرار آن کتابها و تفاسیر آنها آگاهی داشته اند، چونکه: «خانگی داند که اندر خانه چیست». سه تن از ایشان را که در نقد ورد مذهب پیشین خود کتاب نوشته اند نام می بریم: (۱) ملا محمد رضا جدید الاسلام، مؤلف کتاب منقول الرضائی که در سال ۱۲۳۸ ق به اسلام گروید؛ (۲) حاج بابا قزوینی یزدی، مؤلف کتاب محضر الشهود فی رد الیهود، وی در اواخر قرن دوازدهم اوایل قرن سیزدهم در شهر یزد زیست داشته، و این دو نفر از سلسله علمای بنی اسرائیل بوده اند، و کتابهای ایشان به چاپ رسیده است: (۳) محمد صادق فخر الاسلام، علامه مسیحیت و اسلام، مؤلف کتابهای بسیار از جمله: انیس الاعلام فی نصره الاسلام، وی در حدود سال ۱۳۳۰ ق در تهران وفات یافته است. ایشان در آثار خود از کتابهای تورات و انجیلهای متداول، انجیل برنابا، وحی کودک، کتاب ملاکی، کتاب اشعیا، پیغمبر، کتاب حضرت صفیاء، کتاب حضرت حبقوق و حضرت دانیال، و کتابهای دیگر بشارتهای بسیاری را استخراج کرده اند، که برای پرهیز از اطالة سخن تنها به ذکر سه بشارت بسنده می کنیم و شرح و توضیح پیرامون آنها را به کتب مربوطه ارجاع می دهیم: (۱) در تورات سفر تکوین، باب هفتم، آیه ۲۰، خطاب به حضرت ابراهیم (ع) چنین آمده: «دعای تو را در حق اسماعیل شنیدم، اینک او را برکت دادم و او را بارور و بزرگ گردانیدم به مادام (= محمد) و دوازده امام که از نسل او خواهد بود، و او را امت عظیمی خواهم نمود»؛ (۲) در انجیل یوحنا، باب پانزدهم، آیه ۲۶، آمده است: «لیکن چون فار قلیطا آمد که او را از جانب پدر نزد شما می فرستم روح حق که از جانب پدر صادر می گردد، او بر من شهادت خواهد داد»؛ (۳) در تورات مثنی، باب ۳۳، آیه ۴، چنین آمده است: «خداوند از سینا برآمد، و از سیعیر بر ایشان تجلی کرد، و از کوه یاران (= فاران) درخشنده شد...». برای شناخت و اطلاع بیشتر از بشارتهای کتب آسمانی و شرح و تفسیر آنها، می توانید به کتابهای: انیس الاعلام، بیان الحق، محضر الشهود، منقول الرضائی، اقامة الشهود، بشارت عهدین، اسرار العقائد، مفتاح النبوة، اظهار الحق، بشارت احمدیه... مراجعه کنید. مرحوم محمد صادق فخر الاسلام، پس از بیان سی بشارت، و استدلالهای قوی و ذکر شواهد و توضیح و تفسیر آنها، در پایان گفتار خود چنین نتیجه

نامش ایلیا یا ایللی باشد» (علی و پیامبران، ۱۷-۱۸)، «ایلا» به معنای بسیار بلند مرتبه یا بسیار نامور است، و اهل یا اهلی یا آلی هم از همان لفظ ایلا گرفته شده، چنانکه در زبان عربی: اعلی، عالی، علی، تعالی و غیره گفته می‌شود (علی و پیامبران، ۲۲). مرحوم فخرالاسلام فصلی از کتاب انیس‌الاعلام (۳۸۳/۷، به بعد) را به این امر اختصاص داده است.

بشارات ظهور حضرت مهدی (عج): از آنجا که غیبت طولانی حضرت ولی عصر، و ظهور آن حضرت و برپایی حکومت جهانی واحد و بر کردن زمین از عدل و داد توسط آن بزرگوار، مهمترین حوادث و عمیقترین تحولات همگانی است، لذا همه پیامبران و اولیای الهی در طول تاریخ از آن خبر داده‌اند، همچنین کاهنان و منجمان آن را پیشگویی کرده‌اند. به همین جهت است که اعتقاد به يك مصلح غیبی که جهان را از همه آشفته‌گیها و تیره‌روزیها خواهد رهانید، و هرگونه ظلم و ستمی را ریشه کن خواهد ساخت، در تمامی ادیان و مذاهب جهان اصالت دارد، و پیروان ادیان آسمانی از دیرباز در انتظار آن موعود الهی بوده‌اند. مطالعه کتب مقدس و مذهبی یهود و مسیحیان و زردشتیان که هم اکنون در دسترس ما است، و بررسی عقاید هندیان و مصریان قدیم و برخی از ملل دیگر این حقیقت را روشن می‌سازد، و سابقه آن را از قدیمیترین ازمینه تاریخ بشر ثابت می‌کند. شرح و بسط این مطلب از گنجایش این مقال بیرون است، و برای تکمیل بحث فقط به اشاره اجمالی به بعضی از کتب و آثار متضمن این بشارتها، طی دو فصل کوتاه می‌پردازیم: بشارات در کتب آسمانی و مذهبی: در آثار زردشتیان - از جمله زند و هومن یسن (صفحه‌های ۲۵، ۱۲۱، ۱۲۲) نام موعود نجات دهنده دنیا سوشیانس ذکر شده است. همچنین در مزامیر حضرت داود (ع) (مزمور ۳۷، ۴۵، ۹۶، ۹۷) از حکومت صالحان و سروری فرزندان پیامبر اکرم (ص) بر تمامی جهان، و داوری آن موعود عدلگستر به انصاف، و... یاد گردیده است. و نیز در کتاب دانیال نبی، و اشعیا، و پیامبران دیگر بنی اسرائیل نوید ظهور حضرت مهدی - ارواحناده - بیان شده است. چنانکه در عهد جدید (انجیل متی، باب ۲۴؛ انجیل مرقس، باب ۱۳؛ انجیل لوقا، باب ۲۱) نیز بشاراتی به آمدن حضرت مهدی و بعضی از علائم ظهور آن جناب مشاهده می‌شود. در آیات قرآن مجید نیز نوید حکومت عدلگستر حضرت مهدی - ارواحناده - در موارد بسیاری آمده است. ضمناً در قرآن تصریح شده که در کتب آسمانی گذشته هم موضوع حکومت صالحان که وارثان زمین خواهند بود ثبت گردیده است، (و لقد کتبتنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادي الصالحون) (سوره انبیاء، ۱۰۵). عده‌ای از علما آن بشارتها را از کتب پیشینیان، و یا از آیات قرآن استخراج کرده، و ضمن بیان ویژگیهای حضرت مهدی (عج) و یا در آثار مستقلاً در همین مورد، پرداخته‌اند که قسمتی از آنها را نام می‌بریم: العبقري الحسان، جلد اول؛ نواب الدهور فی علائم الظهور؛ الزام الناصب؛ لمعات النور، جلد اول در بشارات ظهور؛ موعودی که جهان در انتظار اوست؛ سیمای حضرت مهدی در قرآن؛ بشارتهای صحف سماوی و بشارتهای قرآن در شأن

حضرت مهدی؛ ادیان و مهدویت، و...

بشارات ظهور حضرت مهدی (عج): در روایات: روایاتی که مژده ظهور حضرت مهدی (عج) و بر شدن زمین از عدل و داد توسط آن حضرت را متضمن است در کتب شیعه و سنی بسیار زیاد است، تا آنجا که جمع کثیری از علمای فریقین کتابهایی در این باره تألیف کرده و احادیثی را به طرق خود روایت نموده‌اند.

منابع: انیس‌الاعلام فی نصره الاسلام؛ بشارات احمدیه؛ توحید، صدوق، ۴۲۱ به بعد؛ محضر الشهود، ۲۸، ۶۹، ۱۲۳؛ الرحلة المدرسية، ۷۸ به بعد؛ بشارات عهدین؛ عقائد الانسان، ۱۸۴؛ مفتاح النبوة، مفتاح سوم؛ احمد موعود انجیل. بقیه منابع در متن آمده است. سید مهدی حائری

بشارة الاسلام فی علامات المهدی علیه السلام، نام کتابی است راجع به احوال و علائم ظهور حضرت ولی عصر حجة بن الحسن - ارواحناده - مشتمل بر احادیثی که از طریق شیعه و سنی روایت شده، با توضیحات و بیاناتی از مؤلف، این اثر ارزنده در دو جلد تدوین شده، جلد اول دارای پانزده باب در علائم ظهور و خاتمه‌ای در توضیح و توجیه روایات مربوط به مدت حکومت حضرت مهدی (عج) و جلد دوم در بیست و پنج باب است، راجع به سیره حضرت و اصحاب آن جناب، و طول عمر، و... و خاتمه‌ای در نهی از تعیین وقت ظهور. هر دو جلد کتاب بارها به قطع و زیری چاپ شده، به فارسی نیز به نام نوید اسلام ترجمه گردیده است. مؤلف این اثر گرانبها، عالم بزرگوار مرحوم سید مصطفی فرزندان ابراهیم بن سید حیدر حسینی کاظمی (م ح ۱۳۳۶ ق) می‌باشد. بعضی از علمای بزرگ و شعرای برجسته معاصر او از جمله میرزا محمد تقی شیرازی و سید رضا هندی، سید مهدی آل سید حیدر و شیخ محمد سماوی اثر مزبور را به نظم و نثر تقریظ کرده‌اند.

منابع: بشارة الاسلام، نجف اشرف، ۱۳۸۲ ق؛ الذریعة، ۱۱۵/۳؛ کتابنامه امام مهدی، ۶۵، ۳۸.

بشارة الشيعة، کتابی کلامی به زبان عربی نوشته ملا محسن فیض کاشانی (م ۱۰۹۱ ق). وی در این کتاب اثبات کرده است که فرقه رستگار از میان فرقه‌های اسلامی که مژده بهشت به ایشان داده شده است، فرقه شیعه امامی است. وی در سال ۱۰۸۱ ق از نگارش آن فراغت یافته است. کتاب ضمن مجموعه‌ای از آثار وی در تهران به چاپ رسیده است. مجموعه شامل این کتابهاست: منهاج النجاة؛ خلاصة الاذکار؛ بشارة الشيعة؛ مرآت الآخرة؛ ضیاء القلب و انصاف.

منابع: الذریعة، ۱۱۵/۳ - ۱۱۶؛ بشارة الشيعة، تهران، ۱۳۱۱ ق.

محمد حسین روحانی

بشارة المسيئين، کتابی به زبان فارسی تألیف شیخ محمد تقی بن محمد علی فشنیدی قزوینی (۱۲۴۲ - ۱۳۳۰ ق) از علمای گمنام شیعه. این کتاب جزء یازدهم از کتاب دایرة المعارف گونه وی به نام «ذخایر المحبین فی شرح دیوان امیرالمؤمنین (ع)» است که در فضائل و

مناقب و تاریخ خاندان عصمت و طهارت تألیف گردیده است. آغاز آن پس از بسم الله الحمد لله خالق العباد... و پایان آن «قد فرغت من تسوید هذا الكتاب المستطاب الذي يسمي بـبشارة المصطفی من مجلدات ذخایر المحبین فی شرح دیوان امیرالمؤمنین (ع) فی اول شهر ذی الحجة الحرام آخر سنة اربع و تسعين و مأتین بعد الالف من هجرة...». بحث این جلد در بیان شرکت حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) در غزوات حضرت رسول اکرم (ص) از جمله غزوة بدر کبری و احد است. نسخه منحصر به فرد به خط مؤلف که آقا بزرگ تهرانی به آن برنخورده اند و در هیچیک از فهرس از آن نام برده نشده جزو کتب خطی کتابخانه شهیدی صالحی در قزوین است.

منابع: بشارة المصطفی؛ مستدرکات اعیان الشیعة، ۲/۲۸۷؛ موسوعة البرغانی فی فقه الشیعة، ۲۰/۱-۲۲. عبدالحسین شهیدی

بشارة المصطفی، کتابی کلامی به زبان عربی بر پایه احادیث و روایات، نوشته شیخ عمادالدین ابوجعفر محمد بن ابی القاسم علی طبری آملی کجی، عالم بزرگ شیعی که عمر دراز داشت و به سال ۵۵۳ ق درگذشت. وی از گروه بزرگی از دانشمندان و محدثان و راویان درجه اول شیعه روایت می کند. نام کامل کتاب *بشارة المصطفی لشیعة المرتضی* است و شامل روایاتی از پیامبر (ص) و دیگران درباره درجات شیعیان و کرامات بزرگان و منزلت ایشان در نزد خداست. مرحوم آقا بزرگ می گوید کتابی بزرگ در ۱۷ جزء است. این کتاب در سال ۱۳۶۹ ق در نجف به چاپ رسیده است.

منابع: الذریعة، ۱۱۷/۳-۱۱۸؛ فهرست کتابهای چاپی عربی، ۱۲۷. محمدحسین روحانی

بشارة المؤمنین، کتابی عرفانی به زبان فارسی تألیف حاج ملا سلطان محمد گنابادی سلطانعلیشاه، عارف قرن چهاردهم که تألیف آن در سال ۱۳۲۵ ق یعنی تقریباً دو سال قبل از شهادت مؤلف خاتمه یافته است. کتاب دارای يك مقدمه و دوازده باب به عدد ائمة معصومین (ع) و يك خاتمه در شرح احوال برخی از بزرگان اسلام و تزییلی در بیان انواع بنی آدم و در بیان مبدأ اشتقاق لفظ صوفی و زمان وضع آن است. موضوع کتاب در بیان معنی شیعه و مؤمن حقیقی و امتیاز آن از غیر حقیقی و مناقب مؤمن و شیعه و بشاراتی است که برای شیعیان از بزرگان رسیده، همچنین مشتمل بر اخبار و حالات و مراتبی است که موجب ظهور این بشارت می شود. خود مؤلف در موضوع و وجه تسمیه کتاب گوید: «که چون اخبار بشارت آمیز و آثار غرور انگیز درباره شیعه و مؤمنین در کتب معتبره شیعه ملحوظ شده بود و اخبار بسیار در نومیدی متشیعه و شیعه غیر کامل بنظر رسیده بود، به خاطر آمد که جمع بین اخبار نماید و تحقیق معنی مؤمن و شیعه نماید تا مؤمنین نومید و غیرمؤمنین مغرور نشوند و چون عمده مقصود، بشارت مؤمنین بود این مجموعه را بشارة المؤمنین نامید». در این کتاب سعی شده حقایق ایمانی و عرفانی با تلفیق روح تشیع و جوهر

تصوف و جمع بین شریعت و طریقت و با استناد به آیات و احادیث مرویه از معصومین (ع) واضح و مبرهن گردد و در عین حال به ایرادات و اعتراضات نیز پاسخ داده شود. بیان مطالب نیز نسبتاً به زبانی ساده و دور از تعقید است. این کتاب سه بار به طبع رسیده است. که چاپ سوم در ۱۴۰۳ ق به همت حاج سید هبة الله جذبی صورت گرفته است.

منابع: بشارة المؤمنین؛ نابغه علم و عرفان، سلطانحسین تابنده گنابادی، ۲۱۳-۲۱۴. شهرام پازوکی

بشارة النبوة، کتابی اعتقادی به زبان فارسی، تألیف شیخ محمد علی ابن ابی طالب زاهدی گیلانی اصفهانی، معروف به شیخ علی حزین (م ۱۱۸۱ ق). بنابر نقل شیخ آقا بزرگ مباحث این کتاب اثبات نبوت خاصه، و استدلال به بشاراتی است که در تورات و انجیل و صحیفه یوشع و کتاب شعیا، راجع به نبوت پیامبر اکرم (ص) وارد شده است. منبع: الذریعة، ۱۱۸/۳. سید مهدی حائری

بشاریه، یا بشاریان، فرقه ای از غالیان که در قرن دوم هجری پدیدار شدند و عقایدی کفرآمیز پراکندند و از اینرو ائمة اطهار (ع) به شدت به انکار آنان برخاستند. اینان به روزگار امام محمد باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع) سر برآوردند که البته چندان پایداری نیارستند، ولی افکاری که در زمینه تناسخ و ربوبیت ائمه (ع) نشر دادند، همچنان در افواه و اذهان به جای ماند. بشاریان هواداران بشار شعیری بودند که پیشه جوفروشی داشت. وی پیرو خطایه بود، اما در برخی نکات با آنها مخالفت کرد. بشاریان می گفتند: علی (ع) پروردگار و آفریدگار است که خود به وصف علوی و هاشمی پدیدار شد، اما عید و فرستاده خود را به وصف محمدیت آشکار ساخت. خطایه به ربوبیت پنج تن (محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین) معتقد بودند و سلمان فارسی را پیامبر می خواندند، اما بشاریه ربوبیت محمد (ص) را قبول نداشتند و به جای سلمان فارسی، محمد (ص) را پیامبر می خواندند. آنها در چند چیز دیگر نیز با خطایه همسازی نمودند: اباحه همه کارهای حرام، تعطیل سنن و احکام و تناسخ و گردش ارواح در اجسام. گویند چون بشار شعیری ربوبیت محمد (ص) را انکار کرد و محمد (ص) را بنده علی (ع) خواند و پیامبری سلمان فارسی را انکار نمود، خدا او را به صورت پرنده ای دریازی به نام «علیا» یا «علبا» درآورد. از این رو، اینان را «علیائی» یا «علباییه» نیز می خوانند.

درباره رد و انکار علیاییان روایات بسیاری از ائمة اطهار (ع) آمده است که برخی از آنها را ابوجعفر محمد بن حسن طوسی (۳۸۵-۴۶۰ ق) آورده است. از آن میان از علی بن یقطین از مرازم روایت می کند که امام جعفر صادق (ع) از من پرسید: ای مرازم، بشار چیست و کیست؟ گفتم مردی جوفروش است. گفت: خدا بشار را لعنت کند ای مرازم، به این بشاریان بگو به نزد خدا توبه کنید که شما کافر و مشرکید. از همین مرازم روایت است که گفت ابوعبدالله (صادق (ع)) به من گفت: مبشری را می شناسی که بر پایه پندار اسمی خود بشارت می دهد، این جوفروش

را می شناسی؟ گفتم بشار؟ گفت آری. گفتم آری او را می شناسم چه همسایه من است. فرمود: یهودیان سخن گفتند و به یکتاپرستی رسیدند، مسیحیان سخن گفتند و خدا را یگانه شمردند، ولی بشار سخنی بزرگ بر زبان آورد. چون به کوفه درآمدی به نزد او شو و بگو جعفر به تو می گوید: ای کافر، ای فاسق، ای مشرک من از تو بیزارم. مرازم گوید چون به کوفه درآمدم و بار بنهادم، به خانه او رفتم. کنیزکی بیرون آمد، گفتم به وی بگو که اینک مرازم است برادر. وی به نزد من به درآمد. گفتم جعفر بن محمد می گوید: ای کافر ای فاسق، ای مشرک، من از تو بیزارم. بشار پرسید: آیا سرورم از من به نام یاد کرد؟ گفتم: با همین یادی که شنیدی. گفت: خدایت پاداش نیک دهد. آنگاه به درون خانه شد و همچنان مرا دعا می کرد. در روایت دیگر آمده است که امام ششم (ع) فرموده: بشار شعیری شیطان بن شیطان است. از دریا برآمد که یاران خود را گمراه کند. باز اسحق بن عمار می گوید: یک روز امام ششم (ع) رودر رو به بشار شعیری فرمود: از نزد من بیرون رو خدا ترا لعنت کند. به خدا که هرگز یک سقف بر من و تو سایه نخواهد افکند. وای بر او چرا گفتار یهودیان را نگفت؟ چرا گفته گبران را نگفت؟ چرا سخن صابیان را نگفت؟ هیچکسی مانند این مرد بدکاره خدا را خوار نهموده است. او دیوی است که از دریا برآمد تا یاران و پیروان مرا گمراه کند، از او پرهیزید و باید که شاهد به غایب برساند که من یک بنده بنده زاده ام و بنده ای کنیزک زاده هستم که از پشت پدران به رحمهای مادران فرود آمدم و زندگی کردم و درخواهم گذشت و مرا در برابر خدا بخواهند داشت و از آنچه این دروغزن گفته است، پرسش خواهند کرد. وای بر او، خدایش بترساند. او در بستر خود آرام خفت و خواب و آرام از من ربود. می دانید چرا اینها را می گویم؟ این را می گویم تا در آرامگاه خود آسوده بخوابم (نیز ← علیانه).

منابع: المقالات والفرق، ۵۹ - ۶۰، ۱۹۱، اختیار معرفة الرجال، ۳۹۸ - ۴۰۱؛ دایرة المعارف اسلام، ۱۰۸۲/۱؛ فرق الشیعة، ۱۹۵ - ۱۹۶. محمدحسین روحانی

بِشْرُ اسلمی، شهید در صفین به سال ۳۷ ق، از اصحاب حضرت امیرالمؤمنین (ع). بشر از قراء قرآن بود و در جنگ صفین در رکاب امیرالمؤمنین (ع) شرکت داشت و با هاشم بن عتبّه در صفین به شهادت رسید. نصر بن مزاحم (م ۲۱۲ ق) در کتاب خود وقعه صفین می نویسد هنگامی که هاشم بن عتبّه و اصحاب وی و جمعی کثیر از بنی اسلم که از قراء قرآن بودند به شهادت رسیدند، مردم شدیداً زاری کردند، حضرت علی (ع) خود را به آنها رساند و مشاهده نمود که هاشم و اصحاب همگی به شهادت رسیده اند. آنگاه امام (ع) این آیات را سرودند:

جزی الله خیرا عصبه اسلمیة

صباح الوجوه صرعوا حول هاشم

یزید و عبدالله بشر و معبد

و سفیان و ابنا هاشم ذی المکارم

و عروة لا یبعد ثناه و ذکره

اذا اخترطت يوماً خفاف الصوارم.

صاحب ترجمه از برجستگان قبیله بنی اسلم است.

منابع: اعیان الشیعة، ۵۷۱/۳؛ وقعه صفین، ۳۵۶. عبدالحسین شهیدی

بشر بن ابی عقبه مدائنی، از راویان و محدثان شیعه. وی از سرچشمه علوم و معارف اهل بیت عصمت بهره گرفته، و از محضر پر فیض امام باقر و امام صادق علیهما السلام کسب دانش نموده است. محدث بزرگ حسن بن محبوب از او روایت کرده و درباره اش چنین گفته: «حدثنی شیخ من اهل المدائن یسمی بشر بن ابی عقبه عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهما السلام قال...» بعضی از صاحب نظران او را «حسن» دانسته اند.

منابع: رجال، طوسی، ۱۰۸، ۱۵۵؛ جامع الرواة، ۱۲۱/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۷۱/۳؛ تنقیح المقال، ۱۷۱/۱؛ الجامع فی الرجال، ۳۰۶/۱؛ بصائر الدرجات، ۳۴؛ معجم رجال الحديث، ۲۰۶/۳. سید مهدی حائری

بشر بن اسماعیل بن عمار بن حیان تغلبی، از موالی بنی تغلب، برادرزاده اسحاق بن عمار، از راویان موجه حدیث است که او را در شمار اصحاب امام صادق (ع) یاد کرده اند، وی همچنین از محضر امام کاظم (ع) کسب فیض کرده، جعفر بن مثنی خطیب از او روایت نموده است. نام او در بعضی نسخه ها «بشیر» ضبط شده است.

منابع: رجال، نجاشی، ۵۱؛ رجال، طوسی، ۱۵۵؛ کافی، ۳۵۰/۴؛ جامع الرواة، ۱۲۱/۱، ۱۲۳؛ اعیان الشیعة، ۵۷۱/۳؛ معجم رجال الحديث، ۳۰۷/۳، ۳۲۰؛ تنقیح المقال، ۱۷۱/۱؛ الجامع فی الرجال، ۳۰۶/۱. سید مهدی حائری

بشر بن براء بن معرور، از صحابه والامقام پیغمبر اکرم (ص). از انصار بوده، و پیش از هجرت به اسلام گرویده، و همراه پدرش براء و جمعی از بزرگان شهر مدینه در عقبه حضور یافت و با پیغمبر اکرم (ص) بیعت کرد و تا آخر عمر همواره به دفاع از حریم دین و جهاد با کفار و مشرکین دامن همت به کمر بست. بشر بن براء از دلاوران نامدار بود، و در تیراندازی مهارت تامی داشت او در غزوه های بدر و احد و خندق و ماجرای حدیبیه و خیبر شرکت جست. از خاطرات زندگی او در غزوه بدر اینکه ابوالیسر گوید: بشر بن البراء را دیدم که بر اثر چرت زدن در صحنه نبرد، شمشیر از دست او افتاد (شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ۲۷/۱۵). یادآور می شود که قرآن مجید به آرامش دل و اطمینان خاطر مسلمانان در بدر، به عنوان عنایت الهی و مدد غیبی یاد کرده، و به چرت زدن بعضی از مؤمنان تصریح دارد (آل عمران، ۱۵۴).

پیامبر اکرم (ص) بین او با واقد بن عبدالله تمیمی - حلیف بنی عدی - عهد برادری بست. آورده اند که یک بار پیغمبر (ص) از بنی سلمه پرسیدند: مهتر شما کیست؟ ایشان گفتند: جد بن قیس، با وجود اینکه او مردی است که صفت بخل دارد، پیغمبر (ص) فرمود: کدام بیماری از بخل بدتر است؟ بلکه مهتر شما بشر بن براء بن معرور باشد (الطبقات الکبری، ۵۷۰/۳؛ سیر اعلام النبلاء، ۱۹۵/۱؛ الاصابه، ۱۵۰/۱). گرچه در بعضی از روایات این جریان درباره پدرش براء آمده است (فروع کافی، ۱۷۴/۱؛

بحار الانوار، ۱۳۰/۲۲)، اما با توجه به اینکه علی القاعده می‌بایست این جریان در مدینه روی داده باشد، به نظر می‌رسد که کلمه «بشر» از نسخه‌های این کتب افتاده باشد. در غزوه خیبر زنی یهودی به نام زینب دختر حارث بن سلام - برادرزادهٔ مرحب - که تظاهر به اسلام کرده بود، از یاران پیامبر (ص) پرسید: آن جناب کدامیک از اعضای گوسفند را بیشتر دوست دارد؟ گفتند: گوشت دست را بسیار دوست دارد، پس آن زن گوسفندی را مسموم ساخت، و دست آن را بیشتر زهر آلود کرد، و برای پیامبر (ص) و یارانش آورد، او با خود چنین اندیشیده بود که اگر آن حضرت به راستی پیامبر (ص) باشد، آن زهر به او آسیبی نخواهد رسانید، و اگر به دروغ دعوی پیغمبری دارد و جاه طلب است بدینوسیله مردم از او راحت خواهند شد، بشر پیش از همه دست برد و مقداری از گوشت مسموم برداشت، در این هنگام حضرت امیر (ع) به او فرمود: پیش از پیامبر (ص) دست به غذا مبر، بشر گفت: پیامبر را بخیل دانی؟ فرمود: پیامبر را بخیل ندانم ولی او را احترام کنم. ولی بشر نپذیرفت و لقمه زهر آلود به دهان نهاد، و بر اثر آن مسموم شد، و پس از يك سال بستری شدن درگذشت (و به قولی همان روز وفات یافت) پیامبر اکرم (ص) به اعجاز مسموم بودن آن گوشت را بیان کردند و آن زن به کرده خود اعتراف نمود. در خبر است که چون جنازه بشر را برای ادای نماز میت به محضر رسول الله (ص) آوردند، حضرت علی (ع) حضور نداشت، پیامبر بر او نماز نگذارند تا اینکه حضرت علی (ع) آمد، و رضایت خود را از بشر اعلام داشت.

منابع: علاوه بر متن، رجال، طوسی، ۹؛ جامع الرواة، ۱۲۱/۸؛ بحار الانوار، ۱۲۷/۲۲؛ سیر اعلام النبلاء، ۱۹۵/۱؛ الطبقات الکبری، ۵۷۰/۳ - ۵۷۱؛ اعیان الشیعه، ۵۷۱/۳؛ تنقیح المقال، ۱۷۱/۸؛ معجم رجال الحدیث، ۳۰۷/۳؛ پیغمبر و یاران، ۳۰/۲.

بشرین بشار نیشابوری، شیخ طوسی او را در عداد اصحاب امام هادی (ع) آورده و درباره اش گفته است: «او عموی ابو عبد الله شاذانی است». سهل از او روایت کرده که گفت: «به امام (ع) نوشتم: مردم اطراف ما درباره توحید اختلاف کرده اند، بعضی گویند: ذات باری جسم است و بعضی گویند: صورت است؟ آن حضرت به من نوشت «او منزّه است از این صفات و محدود نیست و وصف ناشدنی است، چیزی مانند او نیست و او به چیزی نمی ماند و او شنوا و بیناست».

منابع: رجال، طوسی، ۴۱۱؛ اصول کافی، ۱/ کتاب التوحید، باب ۱۰؛ جامع الرواة، ۱۲۱/۸؛ اعیان الشیعه، ۵۷۱/۳؛ معجم رجال الحدیث، ۳۰۷/۳؛ سیدمهدی حائری

بشرین بیان بن حران تفلیسی، از راویان حدیث شیعه. وی از محضر امام صادق (ع) کسب فیض نموده و در عداد اصحاب آن جناب محسوب شده است. او همراه پدرش بیان، در مدائن سکونت کرد. پدر و برادرش محمد نیز از روات بوده اند، گویند: در بعضی از نسخه های رجال شیخ طوسی، این عنوان به این صورت نیامده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۶۰؛ جامع الرواة، ۱۲۲/۸؛ اعیان الشیعه، ۵۷۲/۳؛ الجامع فی الرجال، ۳۰۷/۸؛ معجم رجال الحدیث، ۳۰۸/۳. سیدمهدی حائری

بشرین جعفر جعفی، ابوالولید، کوفی، از اصحاب امام باقر (ع) و امام صادق (ع). احمد بن الحارث انماطی و ابواسماعیل سراج و تغلب بن الضحاک از وی روایت کرده اند. او از مفضل بن عمر روایت کرده که گفت: «امام صادق (ع) به من فرمود: می دانی پیراهن یوسف (ع) چه بود؟ گفتم: نه، فرمود: چون برای سوزاندن حضرت ابراهیم (ع) آتش افروختند، جبرئیل جامه ای از جامه های بهشتی برایش آورد، او پوشید، و با آن جامه گرما و سرما زبانی به او نمی رسانید، و پس هنگامی که مرگ ابراهیم (ع) فرارسید آن را در غلافی پیچید و برای فرزندش اسحاق تعویذ ساخت و اسحاق آن را برای یعقوب به همین ترتیب یعقوب آن را برای یوسف تعویذ قرار داد و آن جامه در بازوی او بود تا کارش از کنعان به مصر کشید، چون در مصر آن را از غلاف بیرون آورد یعقوب (ع) بوی خوش آن را از دور دست دریافت، و همین است که فرمود: «انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفقدون» چنانچه به سفاقت نسبت می دهد من بوی یوسف را احساس می کنم (یوسف، ۹۴)، و این همان پیراهنی بود که خداوند از بهشت فرستاده بود. پرسیدم فدایت شوم، آن پیراهن به چه کسی رسید؟ فرمود: به اهلش، آنگاه ادامه داد: هر پیغمبری که علم یا چیز دیگری به ارث گذاشته به آل محمد رسیده است».

منابع: رجال، طوسی، ۱۰۷، ۱۵۵؛ اعیان الشیعه، ۵۷۲/۳؛ اصول کافی، ۱/ کتاب الحجة، باب ۳۷؛ جامع الرواة، ۱۲۲/۸؛ معجم رجال الحدیث، ۳۰۸/۳. سیدمهدی حائری

بشرین حسان دهلی کوفی، شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام صادق (ع) یاد کرده است. در لسان المیزان او را با عنوان بشرین حسان الرملی یاد کرده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۵؛ جامع الرواة، ۱۲۲/۸؛ اعیان الشیعه، ۸/۱۴؛ معجم رجال الحدیث، ۳۰۹/۳؛ لسان المیزان، ۲۱/۲. سیدمهدی حائری

بشرین خثعم، از راویان حدیث شیعه بوده، چنانکه شیخ طوسی و برقی او را در رجال خود یاد کرده اند. وی در شمار اصحاب امام باقر (ع) محسوب است، اطلاع دیگری از زندگی او در دست نیست.

منابع: رجال، طوسی، ۱۰۸؛ جامع الرواة، ۱۲۲/۸؛ اعیان الشیعه، ۵۷۲/۳؛ لسان المیزان، ۲۳/۲؛ معجم رجال الحدیث، ۳۰۹/۲. سیدمهدی حائری

بشرین الربیع، علامه حلی و ابن داود حلی او را در بخش دوم رجالشان که - طبق اصطلاح علم الرجال - مربوط به «ضعفا» و «مجروحین» است، یاد کرده و درباره اش گفته اند: «بتری است»، و «بتریه» فرقه ای از زیدیه بوده اند که مردم را به ولایت امیر مؤمنان علی (ع) مخلوط به ولایت ابوبکر و عمر فرامی خواندند، و عثمان و طلحه و زبیر و عایشه را دشمن می داشتند، و هر کدام از اولاد امیرالمؤمنین (ع) خروج

می کرد با او همراهی نموده و او را امام می دانستند. کثیرالنوا، حسن بن صالح بن حی و سالم بن ابی حفصه، یشتازان و سرکردگان این گروه بوده اند.

منابع: رجال، علامه حلی، ۲۰۸؛ رجال، ابن داود، ۲۳۳؛ تنقیح المقال، ۱۷۲/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۰۹/۳. سیدمهدی حائری

بشر بن زاذان جزری، شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام صادق (ع) یاد کرده و درباره اش فرموده: «اسند عنه» و عسقلانی از چند تن از عامه نقل کرده که او را مورد طعن قرار داده اند و به شیخ طوسی توثیق او را نسبت داده، ولی در رجال شیخ توثیق او نیامده، در امالی شیخ طوسی يك روایت توسط او از عمر بن صبیح از امام صادق (ع) آمده، ابراهیم بن الحسن طرطوسی از او روایت کرده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۶؛ اعیان الشیعة، ۵۷۲/۳؛ جامع الرواة، ۱۲۲/۱؛ لسان المیزان، ۳۷/۲؛ الجامع فی الرجال، ۳۰۸/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۰۹/۳؛ امالی، طوسی، ۱۰۸/۲. سیدمهدی حائری

بشر [بشیر] بن زید، شیخ طوسی او را در شمار راویان اصحاب امیرالمؤمنین (ع) نام برده است. از سوی دیگر در بعضی از کتب رجال عامه آمده است: «بشیر بن ابی زید انصاری، پدرش ابو زید در غزوه احد به شهادت رسید، و بشیر با برادرش وداعه در صفین در رکاب حضرت علی (ع) حضور داشت.» او را از اصحاب حضرت رسول (ص) نیز برشمرده اند، ظاهراً این شخص همان نامبرده فوق باشد، چنانکه در حدیثی که برقی در محاسن آورده: حفص بن سعید از بشیر بن زید نقل کرده که گفت: «رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت فاطمه علیها السلام فرمود: هنگام سر بردن قربانیت حاضر باش که نخستین قطره خونی که از آن می ریزد، خداوند هر گناه و خطایی که بر تو باشد، خواهد بخشید. شخصی از مسلمانان که این سخن را شنید به آن حضرت عرضه داشت: ای رسول خدا، این پاداش مخصوص خاندان تو است یا برای عموم مسلمین است؟ فرمود: همانا خداوند مرا وعده داده که هیچیک از خاندانم را آتش نچشاند، و این پاداش برای عموم مردم است.»

منابع: رجال، طوسی، ۳۵؛ جامع الرواة، ۱۲۲/۱؛ المحاسن، ۵۱؛ اعیان الشیعة، ۵۷۲/۳؛ الاصابه، ۱۵۸/۱؛ الاستیعاب، ۱۵۱/۱؛ نقد الرجال، ۵۶؛ تنقیح المقال، ۱۷۲/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۰۹/۳؛ الجامع فی الرجال، ۳۰۸/۱. سیدمهدی حائری

سید مهدی حائری

بشر بن سالم (سلیم)، ابوالحسن بجلي کوفی، از محدثان اصحاب امام صادق (ع) بوده، در کتب قریقین ذکر شده، بعضی از رجال نویسان سنی به نقل از ابو حاتم او را «منکر الحديث» توصیف کرده اند. فرزندش حسن بن بشر، و نیز عامر بن الفضل از وی روایت نموده اند. شیخ طوسی به سند خود توسط او از امام صادق (ع) حدیث آورده که بیغمبر اکرم (ص) فرمودند: «هرکس درود فرستادن بر من را فراموش کند راه بهشت را خطا رفته است.» بعضی نام او را «سلام» و

بعضی دیگر «سلم» ضبط کرده اند.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۵؛ امالی، طوسی، ۱۴۴/۱؛ جامع الرواة، ۱۲۲/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۷۲/۳؛ لسان المیزان، ۲۳/۲؛ تنقیح المقال، ۱۷۲/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۱۰/۳؛ الجامع فی الرجال، ۳۰۹/۱. سیدمهدی حائری

بشر بن سحیم غفاری، از جمله اصحاب رسول اکرم (ص) بوده، وی در کراع الغمیم و ضجنان سکونت داشته، عده ای از علمای قریقین - از جمله شیخ مفید و نسائی و ابن ماجه - روایاتی از او آورده اند. در حدیثی از انس بن مالک روایت کرده که گفت: بیغمبر اکرم (ص) ضمن سخنان خود فرمود: هم اینک امیرالمؤمنین و بهترین جانشینان و یشفقتمترین مردم به اسلام و فزونترین آنان در علم و گرانترینشان در بردباری، از این در وارد خواهد شد. انس گوید: پس چیزی نگذشت که علی بن ابی طالب از آن در وارد شد. نافع بن جبیرین مطعم نیز از بشر بن سحیم روایت کرده است. گفته شده که: بشر از حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) نیز روایت نموده است. در بعضی از نسخه ها نامش «بشیر» ضبط شده است.

منابع: رجال، طوسی، ۹؛ الاستیعاب، ۱۴۷/۱؛ اسد الغابة، ۱۸۶/۱؛ جامع الرواة، ۱۲۲/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۷۲/۳؛ اثبات الهداة، ۱۴۴/۲۰؛ معجم رجال الحديث، ۳۰۹/۳؛ مستدرک سفینه البحار، ۲۹۶/۱. سیدمهدی حائری

بشر بن سعید بن قیلویه معدل، از محدثان شیعه به شمار آمده است، شیخ صدوق با دو واسطه از او روایت کرده است. به گفته مرحوم شیخ موسی زنجانی، بشر در سلسله سند شیخ طوسی واقع شده، و احادیث او بسیار قوی است، وی توسط عبدالجبار بن کثیر تبسمی یمانی از محمد بن حرب هلالی امیر مدینه روایت کرده که حضرت امام صادق (ع) در بیان اینکه چرا حضرت علی (ع) بر شانه پیامبر اکرم (ص) بالا رفت و تنها را شکست، وجوهی ذکر کرده است.

منابع: معانی الاخبار، ۳۵۰؛ علل الشرایع، ۱۸ باب ۱۳۹؛ مستدرک سفینه البحار، ۲۹۱/۱؛ الجامع فی الرجال، ۳۰۹/۱؛ البرهان، ۳۵۱/۲. سیدمهدی حائری

بشر بن سلام، نجاشی او را یاد کرده، و خاطر نشان نموده که یحیی بن زکریا ابو محمد لؤلؤی از او روایت آورده و خودش از صالح نیلی روایت کرده است.

منابع: رجال، نجاشی، ۸۱؛ جامع الرواة، ۱۲۲/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۱۰/۳؛ اعیان الشیعة، ۵۷۲/۱؛ تنقیح المقال، ۱۷۲/۱. سیدمهدی حائری

بشر بن سلیمان بجلي، از راویان و مؤلفان شیعه که در طبقه اصحاب امام صادق (ع) بوده، گرچه هیچ روایتی از طریق او از امام به دست نیامد. نجاشی کتاب او را با چهار واسطه روایت می کرده، و محمد ابن الربیع اقرع روایتگر کتاب وی بوده است، دور نیست که نامبرده فوق همان بشر بن سالم بجلي باشد که در رجال آمده است.

منابع: رجال، طوسی، ۸۱؛ جامع الرواة، ۱۲۳/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۷۲/۳.

الذریعة، ۳۱۵/۶؛ الجامع فی الرجال، ۳۰۹/۱؛ تنقیح المقال، ۱۷۲/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۱۰/۳.

بشر بن الصلت عبدی کوفی، شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام صادق (ع) یاد کرده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۵؛ جامع الرواة، ۱۲۲/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۷۳/۳؛ معجم رجال الحديث، ۳۱۱/۳؛ تنقیح المقال، ۱۷۳/۱؛ الجامع فی الرجال، ۳۰۹/۱؛ سیدمهدی حائری

بشر بن طرخان نخاس، از اصحاب امام صادق (ع) به شمار می آید، و او همان است که در حیره وقتی آن حضرت تشریف آورده بودند مرکوبی برای ایشان خریداری کرد و آن جناب درباره اش دعا کردند که مال و فرزندان بسیار یابد و آن دعا مستجاب شد. حسن بن وشاء از وی روایت کرده است.

منابع: اختیار معرفة الرجال، ۵۹۹؛ رجال، علامه حلی، ۲۵؛ تنقیح المقال، ۱۷۳/۱؛ جامع الرواة، ۱۲۲/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۱۱/۳؛ مستدرک سفینه البحار، ۸۳/۱؛ الجامع فی الرجال، ۳۱۰/۱؛ سیدمهدی حائری

بشر بن عائد اسدی کوفی، از راویان حدیث شیعه به شمار آمده، وی مولای بنی اسد بوده، و محضر مبارک امام جعفر صادق (ع) را درک کرده است. شیخ طوسی او را در عداد اصحاب آن حضرت آورده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۵؛ معجم الرجال، ۲۶۶/۱؛ جامع الرواة، ۱۲۲/۱؛ تنقیح المقال، ۱۷۳/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۱۲/۳؛ الجامع فی الرجال، ۳۱۰/۱؛ سیدمهدی حائری

بشر بن عاصم، از اصحاب حضرت رسول (ص) بوده، بعضی او را ثقی و بعضی مخزومی دانسته اند، و بعضی هیچکدام را صحیح نمی دانند و گویند: معلوم نیست از کدام قبیله بوده است. شیخ طوسی او را «بشر بن عاصم» ضبط کرده و فرموده است: «صاحب النبی (ص): ذکر الغارات».

منابع: رجال، طوسی، ۹؛ الاصابة، ۱۵۱/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۷۳/۳ - ۵۷۴؛ تنقیح المقال، ۱۷۳/۱، ۱۷۵؛ معجم رجال الحديث، ۳۱۲/۳؛ اسدالغابة، ۱۷۸/۱؛ سیدمهدی حائری

بشر بن عبدالله بن عمرو بن سعید خثعمی کوفی، از راویان شیعه و از اصحاب امام باقر (ع)، ارطاة بن الاشعث عدوی بصری - از اصحاب امام صادق (ع) - از او روایت کرده است. بعضی از رجال نویسان عامه او را ضعیف شمرده و «منکر الحديث» دانسته اند، زیرا که او از مدافعان حریم ولایت بوده است، مرحوم شیخ موسی زنجانی گفته است: «راوی و مروی عنه (= ارطاة و بشر) هر دو نزد من مورد اعتماد هستند».

منابع: رجال، طوسی، ۱۰۸، ۱۱۰؛ جامع الرواة، ۱۲۲/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۷۴/۳؛ لسان المیزان، ۳۳۸/۱، ۲۴/۲؛ الجامع فی الرجال، ۳۱۰/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۱۳/۳؛ سیدمهدی حائری

بشر بن عبدالله شیبانی کوفی، از راویان حدیث شیعه به شمار آمده است. از محضر مبارک امام صادق (ع) کسب فیض نموده است. شیخ طوسی او را در عداد اصحاب آن جناب یاد کرده است. منابع: رجال، طوسی، ۱۵۵؛ معجم الرجال، ۲۶۶/۱؛ جامع الرواة، ۱۲۲/۱؛ تنقیح المقال، ۱۷۳/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۱۳/۳؛ سیدمهدی حائری

بشر بن عقبه اسدی کوفی، (عنبه)، از راویان حدیث بوده که در شمار اصحاب امام صادق (ع) یاد شده. وی از یونس بن جناب و غیره نیز حدیث آموخته، و جمعی از او روایت کرده اند، در لسان المیزان گفته: «کوفیان از او روایت کرده اند، لیث بن ابی سلیم نیز، حدیث او معتبر است جز روایتش از یونس بن جناب و به غیر روایت لیث بن ابی سلیم از وی». محمد بن مقاتل مروزی نیز از او روایت کرده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۵؛ جامع الرواة، ۱۲۲/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۷۴/۳؛ لسان المیزان، ۲۷/۲؛ الجامع فی الرجال، ۳۱۰/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۱۳/۳؛ سیدمهدی حائری

بشر بن عمار خثعمی کوفی، از راویان حدیث. شیخ طوسی او را به عنوان «مُکْتَب (= تعلیم دهنده نوشتن) توصیف کرده، و در عداد اصحاب امام صادق (ع) نام برده است. در خبری که عون بن سلام از او روایت کرده، وی با دو واسطه از ابن عباس نقل کرده که گفت: این آیه درباره علی (ع) نازل گشت: «ان الذین امنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن وداً» (مریم، ۹۶) فرمود: این محبت در دلهای مؤمنین است... گفتنی است که: در بعضی نسخه های کتب حدیث و رجال نام پدرش: «عمار» و در بعضی نسخ دیگر: «همام» ذکر شده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۵؛ جامع الرواة، ۱۲۲/۱؛ البرهان، ۲۶/۳؛ اللوامع النورانیة، ۲۱۱؛ اعیان الشیعة، ۵۷۵/۳؛ معجم رجال الحديث، ۳۱۳/۳؛ الجامع فی الرجال، ۳۱۰/۱؛ لسان المیزان، ۲۷/۲؛ سیدمهدی حائری

بشر [بشیر] بن عمرو بن الاحدوث حضرمی، از اصحاب حضرت سیدالشهداء ابی عبدالله الحسین (ع)، تابعی شجاع جنگجو در روز عاشورای حسینی (۶۱ ق) در صحرای کربلا به شهادت رسید. نام وی در زیارت رجبیه به اختلاف نسخه ها گاهی بشر و گاهی بشیر آمده است. طبری در تاریخ خود (۴۴۴/۵) بشیر بن عمرو حضرمی ثبت کرده و شیخ محمد سماوی در ابصارالعین نام او را بشر ذکر نموده است وی را به قبیله بنی کنده از قبایل معروف یمن نسبت داده اند. سیدمحسن امین در اعیان الشیعة به نقل از شیخ محمد سماوی او را بشر بن عمرو بن الاحدوث یاد می کند و آیت الله خوئی در معجم رجال الحديث (۳۱۹/۳، ۳۲۹) با تردید بین بشر و بشیر هر دو نام را ثبت کرده اند. اما سیدابن طاووس در کتاب خود اللهوف فی قتلی الطفوف (ص ۴۰) نام وی را محمد بن بشیر حضرمی ذکر می کند و قصه ای را که اجماع مورخین راجع به اسارت فرزند بشیر بن عمرو حضرمی یاد کرده اند در حق او ذکر می نماید. چنانکه ما تحقیق کرده ایم در اصح

اسماء مشترك است که هم در زیارت رجیبه و هم زیارت ناحیه وارد گشته است (السلام علی بشربن عمرالحضرمی...) و در زیارت ناحیه آمده است (السلام علی بشربن عمرالحضرمی شکرالله لك قولك للحسین و قد اذن لك فی الانصراف اکلتنی اذن السباع حیا اذا فارقتك).

منابع: ابصار العین فی انصار الحسین، ۱۰۳؛ اعیان الشیعة، ۵۷۵/۳؛ تسمیه من قتل مع الحسین، تحقیق سیدرضا حسینی جلالی؛ تراث، شماره دوم سال اول (۱۴۰۶ ق) ۱۵۶؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)، عبدالحسین شهیدی

بشربن عیاض اسدی، شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام صادق (ع) یاد کرده است. وی از موالی قبیله بنی اسد بوده، به همین جهت او را اسدی گویند.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۵؛ جامع الرواة، ۱۲۲/۸؛ اعیان الشیعة، ۵۷۵/۳؛ معجم رجال الحديث، ۳۱۴/۳؛ تنقیح المقال، ۱۷۴/۸؛ سیدمهدی حائری

بشربن غالب اسدی، از راویان حدیث شیعه به شمار آمده، شیخ طوسی او را در عداد راویان اصحاب امام حسین و امام سجاد علیهما السلام یاد کرده، و برقی او را از اصحاب امیرالمؤمنین و حسین و سجاد علیهم السلام برشمرده است. او و برادرش بشیر در بعضی از سفرها همراه با امام حسین (ع) و امام سجاد (ع) بوده اند، و خاطراتی از آن سفرها برایشان مانده است. ایشان در یکی از سالها در عرفات به محضر امام حسین (ع) شرفیاب شده و دعای مشهور آن حضرت را نقل کرده اند، چنانکه علامه مجلسی آورده است: «بشر و بشیر پسران غالب اسدی روایت کرده اند که پسین روز عرقه در عرفات در خدمت آن حضرت بودیم، ایشان از خیمه خود بیرون آمدند با گروهی از اهل بیت و فرزندان و شیعیان خود، با نهایت تذلل و خشوع، پس در جانب چپ کوه ایستادند و روی مبارک را به سوی کعبه گردانیدند، و دستها را برابر رو برداشتند، مانند مسکینی که در نهایت مذلت و مسکنت طعام طلبد و این دعا را خواندند.» و در حدیثی بشربن غالب از امام حسین (ع) نقل کرده که فرمود: «هرکس ما را برای خدا دوست بدارد، ما و او در قیامت اینچنین خواهیم آمد - و دو انگشت خود را به هم فتردند - و هرکس ما را برای دنیای خود دوست بدارد، پس هرگاه حکومت عدل گستر ما برپا شود، خوب و بد را عدل و داد شامل گردد» (محاسن، ۴۶؛ امالی، طوسی، ۲۵۹/۱ با اندکی تفاوت) و نیز از او روایت شده که گفت: «با حضرت علی بن الحسین (ع) به سوی مدینه روان شدیم، آن حضرت گوسفندی بریان با خود داشت، پس همه آن را بین همسفران خود قسمت کرد». در سفر امام حسین (ع) به سوی عراق، هنگامی که در منطقه وادی العقیق به منزلگاه ذات عرق فرود آمدند، بشربن غالب اسدی که از عراق بازمی گشت به محضر امام شرفیاب شد، آن حضرت درباره اهل عراق از او پرسش فرمود، وی پاسخ گفت: دلهایشان با شما و شمشیرهایشان با بنی امیه است. حضرت سیدالشهداء (ع) فرمود: برادر بنی اسد راست گفت، البته خداوند آنچه خواهد همان کند، و آنچه اراده دارد همان را تحقق بخشد و هم در

نسخه های خطی نام صحیح وی بشیر فرزند عمرو بن الاحدوث حضرمی است از قبیله بنی حضرموت و این قبیله شاخه ای از تبار قحطان است و در مقاطعه ای که در یمن ساکن هستند آن ناحیه به نام این قبیله تا عصر حاضر به حضر موت شهرت دارد. فضیل اسدی کوفی از قرن دوم هجری در کتاب خود (تسمیه من قتل مع الحسین (ع)) نام وی را بشیر بن عمر یاد کرده که صحت نسخه های تحقیقات ما را می رساند. مورخین و ارباب مقاتل اتفاق نظر کاملی دارند که بشیر حضرمی دارای فرزندان جنگجو و معروف بوده و در ایام مهادنه یعنی روزهایی که سیدالشهداء (ع) و لشکر بنی امیه در جستجوی راه بهتری برای مقابله با یکدیگر بودند، بشیر حضرمی به لشکر سیدالشهداء (ع) پیوست، سپس در روز عاشورا هنگامی که جنگ بین طرفین در گرفت به بشیر خبر رسید که فرزندش عمر در شهر ری اسیر گشته است. بشیر حضرمی پاسخ داد اجر این مصیبت را از خدای متعال خواهم گرفت و هرگز دوست نداشتم که فرزندم در اسارت باشد و من بعد از او زنده بمانم. حضرت که سخنان او را شنیدند فرمودند ای بشیر خدا تو را رحمت کند من بیعت خود را از گردن تو برداشتم تو مرخص هستی برو و سعی کن که فرزند خود را از اسارت نجات دهی. بشیر حضرمی عرض کرد یابن رسول الله (ص) درندگان بیابان مرا زنده زنده پاره پاره کنند اگر دست از شما بردارم و چنین کاری ممکن نیست یا ابا عبدالله. سپس امام (ع) فرمودند که این پنج جامه را جهت فدیة رهایی پسر خویش به فرزند خود محمد بده که او برود و برادر خود را از اسارت نجات دهد و قیمت آن پنج جامه هزار دینار بود. کیفیت شهادت بشیر حضرمی را به اختلاف نقل کرده اند. طبری در تاریخ خود به نقل از ابومخنف گوید که از اصحاب حضرت سیدالشهداء ابی عبدالله الحسین (ع) کسی باقی نمانده بود جز سدید بن عمرو بن ابی المطاع خثعمی و بشربن عمرو حضرمی و این دو نفر از آخرین اصحاب ابی عبدالله الحسین (ع) بودند که به شهادت رسیدند. ولی اکثر مورخین شهادت وی را در حمله اولی که در صبح روز عاشورای حسینی رخ داده ذکر کرده اند. حمله اولی یکی از مهمترین و معروفترین حوادث روز عاشورا است. در این حمله لشکر بنی امیه با هجومی گسترده و عام در اول صبح روز عاشورا با تمام سپاه خود از پیاده نظام و سواره و تیراندازان شرکت جست و حمله ای همه جانبه به خیمه گاه سیدالشهداء (ع) کرد و امام (ع) زهیر بن القین را مأمور میبند فرمود و حبیب بن مظاهر اسدی را مسئول میسره کرد و پرچم را به دست برادر خود حضرت ابوالفضل العباس (ع) داد و نیز خود و اهل بیت خویش در قلب سپاه خود موضع گرفتند. اصحاب حضرت سیدالشهداء (ع) چندین مرتبه به قلب لشکر بنی امیه حمله برده و آنها را از هم پاشیدند و باختلاف روایات شهادت این حمله تا پنجاه و یک نفر بوده اند. اکثر مورخین بشربن عمرو حضرمی را جزء شهدای حمله اولی ذکر می کنند. قبر وی در بقعه مقبره دست جمعی شهداء کربلا واقع در پایین بای حضرت سیدالشهداء ابی عبدالله الحسین (ع) در حرم مطهر حسینی (ع) آرامگاه شهدای کربلا است. نام وی از

بشر [بشیر] بن معاویة بن ثور بکائی [بکاری] حجازی، از اصحاب حضرت رسول (ص) بوده است. آورده اند که وقتی با پدرش معاویه به خدمت پیغمبر (ص) شرفیاب شدند آن حضرت بر سر بشر دست کشید و از درگاه خداوند برایش برکت خواست. به همین خاطر پسرش محمد بن بشر افتخار نموده و ایاتی در این باره سروده است که مطلعش چنین است:

و ابی الذی مسح النبی برأسه
و دعا له بالخیر والبرکات.

منابع: رجال، طوسی، ۹: جامع الرواة، ۱۲۴/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۷۶/۳؛ معجم رجال الحديث، ۳۲۵/۳؛ تنقیح المقال، ۱۷۵/۱؛ اسد الغابة، ۱۹۰/۱؛ سیدمهدی حائری

بشر [بشیر] بن میمون نبال و ابشی کوفی، از آل ابی اراکه - از خاندانهای معروف شیعه که در اصل اهل یمن بوده اند - و ابوارا که از خواص یاران امیرالمؤمنین (ع) محسوب است. بشر [بشیر] نبال از راویان حدیث و ناقلان آثار معصومین بوده، و در شمار اصحاب امام باقر و امام صادق علیهما السلام به شمار آمده است: «محمد بن زید شحام در مدینه به محضر امام صادق شرفیاب شد، حضرت پرسید: تو کیستی؟ عرض کرد: از موالیان شما از اهل کوفه ام، فرمود: در کوفه که را می شناسی؟ گفت: بشیر نبال و برادرش شجره را، فرمود: احسان ایشان یا تو چگونه است؟ پاسخ داد: نیکو است، فرمود: بهترین مسلمانان آن کسی است که حق خویشان بگذارد و اعانت نماید و نفع بخشد...» ابان بن عثمان، داود بن فرقد، سیف بن عمیره، علی بن شجره، و یزید نخعی از او روایت کرده اند.

منابع: رجال، طوسی، ۱۰۸، ۱۵۶: جامع الرواة، ۱۲۴/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۷۸/۳؛ معجم رجال الحديث، ۳۱۶/۳، ۳۲۷؛ تحفه الاحباب، ۳۳. سیدمهدی حائری

بشر بن یسار عجلی کوفی، شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام باقر و امام صادق علیهما السلام یاد کرده است. به گفته مرحوم اردبیلی در جامع الرواة: ابان بن عثمان و داود صرمی از وی روایت کرده اند.

منابع: رجال، طوسی، ۱۰۸، ۱۵۵: جامع الرواة، ۱۲۳/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۷۸/۳؛ معجم رجال الحديث، ۳۱۸/۳. سیدمهدی حائری

بشر بیاع الزطی (= فروشنده لباسهای زطی)، از راویان حدیث شیعه به شمار آمده. شیخ طوسی و برقی بدون اینکه توضیح بیشتری دهند، نام او را به همین صورت در ردیف راویان اصحاب امام باقر (ع) آورده اند.

منابع: رجال، طوسی، ۱۰۸: جامع الرواة، ۲۲/۱؛ تنقیح المقال، ۱۷۲/۱؛ الجامع فی الرجال، ۳۰۷/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۷۱/۳؛ معجم رجال الحديث، ۳۱۸/۳. سیدمهدی حائری

بشر حافی، (۱۵۰ یا ۱۵۲ - ۲۲۷ ق) بشر بن حارث بن

روایتی آمده که چون حضرت امام حسین (ع) به ثعلبیه رسیدند بشر بن غالب از آن حضرت پرسید: مقصود از آیه یوم ندعوا کل اناس بامامهم چیست؟ فرمود: امام هدایتگری که به سوی خدا مردم را فراخواند، پس او را اجابت کنند، و پیشوایی که مردم را به گمراهی دعوت نماید و او را پیروی نمایند، که آن گروه در بهشت و این گروه در جهنم خواهند بود، و این است که خدای عزوجل فرموده: «فریق فی الجنة و فریق فی السعیر» (شوری، ۷). ولی معلوم نیست که بشر تا کجا امام حسین (ع) را همراهی کرده؟ و چگونه از خدمت آن حضرت جدا شده، و به چه دلیل از سعادت شهادت در رکاب آن حضرت بی بهره مانده است؟

منابع: رجال، طوسی، ۷۲، ۸۴: رجال، برقی: جامع الرواة، ۱۲۳/۱؛ زاد المعاد، ۲۶۰؛ نفس المهموم، ترجمه فارسی، ۸۷؛ غیبت نعمانی، ۱۵۵؛ تعقاظ زخار، ۳۴۱، ۳۴۷؛ بحار الانوار، ۴۷۰/۶۶؛ اعیان الشیعة، ۵۷۵/۳ - ۵۷۶؛ الجامع فی الرجال، ۳۱۱/۱؛ مستدرک سفینه البحار، ۲۹۲/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۱۴/۳. سیدمهدی حائری

بشر بن مروان کلابی جعفری کوفی، ابو عمرو، از اصحاب امام صادق (ع) بوده، شیخ طوسی او را در رجال خود یاد کرده و فرموده: اسند عنه. عیاشی از او روایت نموده که گفت: «روزی بر حضرت صادق (ع) وارد شدیم. آن جناب رطبی خواستند [و حضار به خوردن پرداختند] یکی از افراد هسته های خرما را پرتاب می کرد. امام صادق دست او را گرفت و فرمود: این کار را مکن، این کار از اقسام تبذیر است، و البته خداوند تبهکاری را دوست ندارد».

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۵؛ جامع الرواة، ۱۲۳/۱؛ تفسیر عیاشی، ۲۸۸/۲؛ معجم رجال الحديث، ۳۱۵/۳؛ مستدرک سفینه البحار، ۲۹۲/۱. سیدمهدی حائری

بشر بن مسعود، در شمار راویان حدیث شیعه آمده، وی از اصحاب حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) بوده، و بعضی از رجال نویسان سنی احتمال داده اند او از صحابه ارجمند حضرت رسول اکرم (ص) نیز بوده باشد، و هم بعضی احتمال داده اند او همان بشیر بن ابی مسعود باشد. (بشر بن ابی مسعود).

منابع: رجال، طوسی، ۳۶؛ الاصابه، ۱۵۵/۱؛ جامع الرواة، ۱۲۳/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۷۶/۳؛ معجم رجال الحديث، ۳۱۵/۳. سیدمهدی حائری

بشر بن مسلمه کوفی، ابوصدقه، از رجال گرانقدر حدیث شیعه، و از راویان مورد وثوق بوده که از محضر امام صادق و امام کاظم و امام رضا علیهم السلام بهره گرفته است، وی همچنین از بعضی از اصحاب امام باقر (ع) حدیث شنیده و روایت کرده. کتابی از مجموعه احادیث تدوین نموده که آن را محمد بن ابی عمیر از او روایت کرده است، کتاب او از اصول معتبره به شمار می آید. محمد بن اعین و حسن بن علی بن فضال نیز از او روایت کرده اند.

منابع: رجال، نجاشی، ۸۱؛ فهرست، طوسی، ۴۰؛ رجال، طوسی، ۱۵۵، ۳۴۵؛ جامع الرواة، ۱۲۳/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۷۶/۳؛ الذریعه، ۳۱۶/۶. سیدمهدی حائری

عبدالرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبدالله، مکنی به ابونصر و معروف به «حافی» از اکابر صوفیه متقدم و از زهاد معروف و از علمای حدیث. در دهکده ای نزدیک مرو متولد شد ولی بعداً در بغداد ساکن گردید. در خصوص دوران اولیه زندگی وی اطلاع زیادی در دست نیست. در اوایل حال عمر به بطالت و لهو و لعب می گذراند و حتی بنا بر اقوالی به مشاغل منتهیه اشتغال داشت ولی بعدها بر دست امام موسی کاظم (ع) توبه کرد. در *مجالس المؤمنین* (۱۲/۲) به نقل از *منهاج الکرامه* علامه حلی (ترجمه فارسی، ۶۵) سبب توبه وی چنین نقل شده که: «آن حضرت از پیش خانه بشر می گذشت، آواز غنا و سازی شنید و کنیزکی بر در خانه دید، پس سؤال نمود که ای کنیز صاحب تو آزاد است یا بنده. کنیز گفت آزاد است. حضرت فرمود: که راست گفتی که اگر او بنده می بود، بندگی می کرد و از خدای تعالی اندیشه می نمود. پس آن کنیزک به اندرون رفت و ماجرا را به بشر تقریر نمود و بشر از آن کلام هدایت انجام، متنبه شده، پای برهنه از خانه بیرون آمد در عقب حضرت امام بشتافت و به آن حضرت رسیده، خود را در قدم او انداخت و بر دست همایون او رایت توبه و انابه برافراشت و همیشه پای برهنه بود تا به عالم بقا رحلت فرمود». سبب دیگری که غالباً در کتب صوفیه ذکر شده، این است که روزی مست می آمد. ورق پاره ای دید که بر روی آن بسم الله الرحمن الرحیم مسطور است و در زیر پای افتاده بود، پس آن را برداشت به چند درهمی که داشت عطر خرید و آن ورق پاره را معطر کرد و در شکاف دیواری گذاشت، پس در خواب دید کسی به او می گوید: ای بشر نام مرا معطر ساختی اسم ترا در دنیا و آخرت معطر خواهم ساخت، هنگامی که از خواب برخاست توبه کرد و دست همت بر دامن اولیاء زد. گویند همه عمر با پای برهنه می گشت و از این رو می بود که او را بشر حافی (پابرهنه) می خواندند. او را گفتند: «چرا کفش در پای نمی کنی؟ گفت آن روز که آشتی کردم، پای برهنه بودم اکنون شرم دارم که کفش در پای کنم و نیز حق تعالی می فرماید که زمین را بساط شما گردانیدم، بر بساط پادشاهان ادب نبود با کفش رفتن» (*تذکره الاولیاء*، ۱۲۹). در سبب وجه تسمیه اش به «حافی» علاوه بر حکایت پابرهنه شدنش پس از توبه بر دست امام (ع) گفته اند که وقتی از کفش دوزی خواست تا کفشش را تعمیر کند کفش دوز دریغ داشت. بشر این حرف را منافی مقام انقطاعش دید و کفش خود را به دور افکند و از آن پس همه عمر پای برهنه بود. بشر از طبقه اول صوفیان محسوب می شود و با صوفی معروف فضیل بن عیاض مصاحب بود و ارادت به خال خویش علی خُشَرَم نیز داشت. وی در تمام عمر خویش بر طریق زهد بود و در تصوف مشرب معامله داشت و گویند از راه زهد و تقوی غله بغداد را نمی خورد. بشر از علمای حدیث بود و از ابراهیم بن سعد زهری و شریک بن عبدالله و فضیل بن عیاض و یحیی بن الیمان و عبدالله بن مبارک و جماعتی دیگر احادیثی استماع نموده لکن خود در صدد نقل روایتی برنیامده و از آن کراهت داشته، به همین جهت از او نقل است که «هفت قمطره از کتب حدیث یاد داشتیم. آن را در زیر خاک کردم» و در

سبب آن می افزاید: «از آن روایت نمی کنم که در خود شهوت خاموشی نمی بینم اگر شهوت در خاموشی بینم، روایت کنم» (*تذکره الاولیاء*، ۱۳۰). روزی اصحاب حدیث نزد وی حاضر شده، گفتند: شاید این علم ها روزی سودی بدهد. گفت: پس زکات این احادیث را بدهید، چنانچه از دوست درهم پنج درهمش مال زکات است. همچنین لازم است از دوست حدیث که شنیدید به پنج حدیث عمل کنید که همانا مرادش فهماندن لزوم معامله بود و اینکه علم حدیث و شنیدن آن نیز برای عمل است. با این همه گروهی از علما و اهل حدیث مثل احمد بن حنبل بسیار پیش او رفته و در حق او ارادت تام داشتند. چنانکه جمعی به احمد بن حنبل ایراد کرده، می گفتند: تو در احادیث و فقه و اجتهاد و سایر انواع علوم نظیر نداری، چگونه هر ساعت پیش شوریده ای می روی و او در جواب می گفت: آری این همه علوم که برשמردی من به از وی می دانم، اما خدای را جل جلاله او به از من شناسد. از میان عرفا و صالحین سری سقطی از وی سخنان بسیار در زهد و توکل نقل کند (*وفیات الاعیان*، ۲۷۵/۱) و بطور کلی تقریباً در اکثر کتب صوفیه کلمات وی نقل شده که جامع ترین آنها در کتاب *حلیه الاولیاء* (۳۳۶/۸ - ۳۶۰) مذکور است.

ارادت به اهل بیت (ع): از قرائن ارادت او به اهل بیت (ع)، گذشته از جریان کیفیت توبه اش به دست امام کاظم (ع) و ارادت نام به آن حضرت از عبدالرحمن بن ابی حاتم نقل است که بشر حافی گفت: «پیغمبر (ص) به خواب دیدم گفت دانی که خدای ترا چرا از اقران تو بزرگتر گردانید. گفتم نه یا رسول الله. گفت بدانکه متابعت کردی سنت را و حرمت داشتی نیکان را و نصیحت کردی برادران را و دوست داشتی یاران و اهل بیت مرا، اینها ترا به منزلت ابرار رسانیدند» (*ترجمه رساله تفسیریه*، ۳۲) همچنین گوید: «شیبی مرتضی را علیه السلام به خواب دیدم گفتم یا امیرالمؤمنین بندی ده گفت چه نیکوست شفقت توانگران به درویشان برای طلب ثواب رحمانی و از آن نیکوتر تکبر درویشان بر توانگران و اعتماد بر کرم آفریدگار جهان» (*تذکره الاولیاء*، ۱۳۳-۱۳۴). بطوریکه صاحب *روضات الجنات* (۱۳۴/۲) گوید شیخ ابونصر عبدالکریم بن محمد هارونی دیباجی معروف به سبط بشر حافی، از علمای امامیه از اسباط اوست. یکی از نیاکان او به نام عبدالله نیز که ابتدا «بعیور» نام داشته، بر دست مبارک امیرالمؤمنین (ع) اسلام آورد (*وفیات الاعیان*، ۲۷۴/۱). بشر دارای سه خواهر زاهده و عابده به نامهای مُقَنَعه، مُخَه و زُبَده بود که شرح زهد آنها در کتب عرفانی آمده است. در فهرست ابن الندیم (ترجمه فارسی، ۳۴۴) اثری به نام «کتاب الزهد» به بشر نسبت داده شده است. در تاریخ و محل وفات وی اختلاف نظر است. قدیمی ترین منابع از جمله *طبقات الصوفیه* و *رساله تفسیریه* سال ۲۲۷ ق، روز چهارشنبه دهم محرم را ثبت کرده اند ولی در *وفیات الاعیان* و برخی مراجع دیگر ماه ربیع الآخر و رمضان و سال ۲۲۶ ق نیز ذکر شده است. محل وفات وی بنا بر نظر غالب در بغداد ثبت شده و صاحب *روضات الجنات* گوید مرقد او در بغداد معروف و مزار است. ولی شهر مرو نیز

گاهی گفته شده است. در مجالس المؤمنین (۱۴/۲) شهر شوشتر نیز ذکر شده و مؤلف آن می افزاید که مزار او در قصبه دلگشا در شوشتر می باشد که مسکن سادات رفیع الدرجات است و مردم آن حدود مراسم زیارت او بجا می آورند. اما در روضات الجنات (۱۳۴/۲) این قول به دلیل عدم وجود مدارك موثق، مشکوک دانسته شده است. تاریخ شوشتر نیز بقعه مذکور در محله دلگشا را به نام «بشران» نامبرده و نسبت آن را که مرقد بشر حافی باشد منسوب به عوام می داند (حواشی ترجمه روضات، ۳۴۲/۲).

منابع: به جز منابع یاد شده در متن مقاله؛ طرائق الحقائق، ۴/۲ - ۱۸۸؛ رباعه الادب، ۱۶/۲ - ۱۸؛ مرآة الجنان، ۹۲/۲ - ۹۴؛ هدیة الاحباب، ۱۴۰؛ کشف المحجوب، ۱۳۰ - ۱۳۲؛ نفحات الانس، ۴۸؛ صفة الصفوة، ۳۲۴/۲ - ۳۳۶؛ طبقات الاولیاء، ۱۰۹ - ۱۱۸.

بِشْر رَحَّال، شیخ طوسی او را در شمار راویان اصحاب امام باقر (ع) یاد کرده است، ولی نجاشی او را «بشیرین الرحال» نام برده، و علت لقب یافتنش به «رحال» این است که پنجاه سفر حج و جهاد انجام داد. بعضی از علمای رجال گفته اند: حماد بن عیسی از وی بسیار روایت کرده است. در حدیثی از امام صادق (ع) آمده که فرمودند: «عبدالله بن علی بن الحسین نزد پدرم آمد و اجازه خواست که عمرو بن عبید و واصل مولى هبیره و بشیر رحال بر آن جناب وارد شوند، پدرم اجازه فرمود، آنها آمدند و نشستند و پرسیدند: ای ابوجعفر آیا هر چیزی را حدی هست که به آن منتهی شود؟ حضرت ابوجعفر (ع) فرمود: آری، برای هر چیزی حدی هست که به آن منتهی می شود، و هیچ چیزی بدون حد و مرز نیست. سپس خوان غذا گسترده شد، اینان به یکدیگر گفتند: به خدا که توانستیم بر ابوجعفر غلبه کنیم. آنگاه عرضه داشتند: ای ابوجعفر این خوان هم چیزی است؟ فرمود: آری، گفتند: پس حد آن چیست؟ فرمود: حدش آن است که چون کسی دست بر آن نهد بسم الله بگوید، و چون دست بردارد الحمد لله بر زبان آرد، و هر کسی از پیش روی خود غذا بخورد، و از جلو دیگری غذا برندارد...». از این حدیث و بعضی از قرائن دیگر این احتمال به نظر می رسد که گویا نامبرده و همراهانش مذهب شیعه نداشته اند.

منابع: رجال، طوسی، ۱۰۸؛ رجال، نجاشی، ۶۴؛ جامع الرواة، ۱۲۲/۱؛ المحاسن، برقی، ۴۴۸؛ بحار الانوار، ۴۱۸/۶۶؛ تنقیح المقال، ۱۷۲/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۱۸/۳؛ الجامع فی الرجال، ۳۰۸/۱.

بشروی حائری، سید جمال الدین حسن (م ح ۱۲۶۰ ق) فرزند سید محمد باقر بن سید عبدالمطلب حسینی علوی عریضی، خراسانی الاصل، از علما و اهل فضل و کمال، ولادت و نشأت وی در خراسان بود. مقدمات متداوله و علوم عربی را از علمای خراسان اخذ کرد. سپس حدود سال ۱۲۲۵ ق به کربلا هجرت نمود و محضر سید علی طباطبائی حائری صاحب ریاض (م ۱۲۳۱ ق) را درک کرد و به حوزه درس ملا محمد صالح برغانی (م ۱۲۷۱ ق) که در آن هنگام در کربلا به تدریس اشتغال داشت و شیخ احمد احسانی مؤسس فرقه شیخیه (م ۱۲۴۱ ق)

ق) و دیگران پیوست و مدارج عالی علمی را پیمود به تدریس و تألیف و فتوی و امامت جماعت اشتغال داشت تا اینکه در کربلا درگذشت و در صحن شریف حسینی به خاک سپرده شد. وی از علمای برجسته خاندان آل بشروی در کربلا بوده است. از استادش شیخ احمد احسانی سؤالاتی در باب علم الهی نموده و شیخ احسانی در پاسخ وی رساله ای تألیف کرده و سؤالات او را متن قرار داده و جواب خود را شرح نهاده است و از وی در مقدمه رساله چنین یاد می کند: «... جناب المولی المؤمن جناب سیدنا السید حسن الخراسانی...» و پایان تألیف رساله سال ۱۲۲۹ ق می باشد. این رساله ضمن کتاب جوامع الکلم احسانی به چاپ رسیده است. صاحب ترجمه پس از تکفیر احسانی از طرف شهید ثالث، ردی بر عقائد احسانی نگاشته و مخالفت وی با شیخ احمد احسانی از مؤلفاتش نمایان است. از مشهورترین آثار او است: الفوائد الحائریة فی فقه الامامیه در چند مجلد بزرگ که شرحی است مبسوط بر باب سوم، یعنی باب معرفت احکام از کتاب دیگر او اصول جوامع العلم که پایان تألیف آن سال ۱۲۴۰ ق و جزء اول آن در طهارت است، کتاب اصول جوامع العلم به جوامع العلم هم معروف است و مشتمل بر چهار قسمت است: ۱) معرفة الرب؛ ۲) معرفة النفس؛ ۳) معرفة الاحکام؛ ۴) معرفة مایخرجک عن الدین، در باب شرك و سایر صفات و اخلاق رذیله. کتاب الکافیة در تلخیص مهمات مباحث اصول الفقه است. اصل نسخه با حواشی فرزندش سیدجواد بشروی حائری در کتابخانه آستان قدس رضوی محفوظ است.

منابع: الذریعة، ۱۸۰/۲، ۳۳۲/۱۶؛ الکرام البررة فی القرن الثالث بعد العشرة، ۳۰۸/۱؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ اعیان الشیعة، ۲۴۱/۵.

عبدالحسین شهیدی

بشروی حائری، سیدجواد (م ح ۱۲۹۰ ق) فرزند سید حسن بن محمد باقر بن سید عبدالمطلب حسینی علوی عریضی، از علمای شیعه، ولادت و نشأت وی در کربلا بود. پس از تکمیل علوم اولیه و مقدمات، فقه و اصول را از محضر درس پدرش و ملا محمد صالح برغانی حائری (م ۱۲۷۱ ق) و شریف العلماء مازندرانی حائری (م ۱۲۴۶ ق) فراگرفت و به درجه اجتهاد نائل گشت و به تدریس و فتوی و امامت جماعت پرداخت. و از علما و فقهای کربلا بود. از آثار موجود او حواشی بر کتاب الکافیة در اصول، نوشته پدرش است که نسخه اصل به خط مؤلف در کتابخانه آستان قدس رضوی محفوظ است.

منابع: الکرام البررة، ۲۷۸/۱؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی).
عبدالحسین شهیدی

بشروییه، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش ۹۱۸۹ نفر)، مرکز بخش بشروییه، شهرستان فردوس، استان خراسان، شهر بشروییه در ۵۷ درجه و ۲۷ دقیقه طول شرقی، ۳۳ درجه و ۵۴ دقیقه عرض شمالی، در ۴۵۰ کیلومتری مشهد، در ۱۰۷ کیلومتری جنوب غرب فردوس و در بلندی ۸۸۵ متری از سطح دریا واقع است هوای آن در تابستان معتدل و در

محمد بن احمد كاتب بغدادی، معروف به «ابن ابی الثلج»، ابوالثلج کنبه جدش عبدالله بود. شیخ طوسی در کتاب رجال خویش گفته است که: ابومحمد هارون بن موسی تلکبری از سال ۳۲۲ تا ۳۲۵ ق نزد ابن ابوالثلج به سماع حدیث پرداخت. ابوالثلج در سال اخیر درگذشت. نجاشی آثار او را یاد کرده است. در فهرست ابن ندیم عنوان این کتاب «البشرى والزلفى و صفة الشيعة و فضلهم» یاد شده است.

منابع: الذریعة، ۱۱۹/۳-۱۲۰؛ فهرست، ابن ندیم، ۴۲۳.

محمدحسین روحانی

بُشرى الوصول الى اسرار علم الاصول، کتابی است در علم

اصول فقه، به زبان عربی، تألیف فقیه و اصولی برجسته حاج شیخ محمدحسن مامقانی (م ۱۳۲۳ ق) از مراجع تقلید. این کتاب از مؤلفات مفصل در فن اصول فقه است، که در هشت مجلد ترتیب یافته، بخشی از آن تقریرات درس شیخ مرتضی انصاری و بخشی دیگر تقریرات درس سید حسن کوه کمری است. مامقانی پس از درگذشت اساتید خود مستقلاً اقدام به تدریس کرده و این کتاب را بازنگری و اصلاح نموده، و اشکالات و ایرادات خود را بر بیشتر آراء سید کوه کمری در آن وارد ساخت، و از بیم سوء ادب به ساحت استاد، از تصریح به نام او خودداری ورزیده، و به عنوان «بعض من تأخر» از او یاد کرده است، و آن را به خامه روان و عبارات زیبا مکتوب و مرتب داشته است. شیخ آقا بزرگ در بیان اهمیت کتاب گفته است: «و این کتاب مورد توجه و قبول خاطر بزرگان و فضلا قرار گرفت، و چون در آن زمان وسائل چاپ دشوار و متعذر بود، لذا عده زیادی از فضلا از روی کتاب رونوشت گرفتند، تا آنجا که هزینه رونویسی از آن به پنجاه تومان - که در آن زمان مبلغ کلانی بود - رسید، و کتاب مورد تحسین و اعجاب خود سید کوه کمری گردید، و برای خود نسخه‌ای از آن فراهم ساخت، و در دوره اخیر، درس خود آن را مبنای بحث قرار داد» (نقباء البشر، ۴۱۰/۱). همچنین از مرحوم شیخ اسدالله زنجانی نقل کرده که وقتی میرزا حبیب‌الله رشتی، در تدریس خود به بحث مقدمه واجب رسید، مجلد مربوط به آن را از مامقانی به غاربت گرفت، و پس از مدتی که مامقانی کتاب را از استاد مطالبه کرد، ایشان از طریق ملاطفت موقع درس به شاگردان خود فرمود: «بحث من مقدمه واجب فقط از روی این کتاب است، بنابراین آن را پس نخواهم داد» (نقباء البشر، ۴۱۰/۱).

فهرست مجلدات هشتگانه کتاب، به قرار ذیل است: جلد اول (بحث به کاربردن لفظ مشترك در بیش از يك معنى، و به کار بردن لفظ در معنى حقیقی و مجازی با هم، مبحث تبادر و مشتق و بحث از اینکه امر حقیقت در وجوب است؛ جلد دوم) مقدمه واجب، امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن هست یا نه؟ امر با علم به انتفاء شرط اجتماع امر و نهی؛ جلد سوم) نهی در عبادات و معاملات، بحث اجزاء، مفهوم و منطوق، عام و خاص تا آخر مبحث جواز تخصیص عام به نیت؛ جلد چهارم) بقیه مباحث عام و خاص - از مسئله حمل عام بر خاص تا آخر - مطلق و مقید، مجمل و مبین، و مبحث اجماع و شهرت؛ جلد پنجم) شامل مباحث حجیت قطع و ظن و

زمستان سرد است. حداکثر دمای هوا در تابستان ۴۳، در زمستان ۱۲/۵ و میانگین آن ۱۷/۶ درجه است و سالانه ۱۲۳/۵ میلیمتر باران در این بخش می بارد. آب آن از رود، چاه و کاریز است. بشرویه ناحیه‌ای کشاورزی و دامداری است و از مهمترین فرآورده‌های کشاورزی آن غلات، پنبه، زعفران و میوه‌های درختی و جالیزی را می توان برشمرد. صنایع دستی مانند برک، چادر و قالیچه بویژه در میان روستاییان رواج دارد. مردم بشرویه مسلمان و پیرو مذهب شیعه هستند. مذهب شیعه سابقه دیرینی در بشرویه دارد و این ناحیه يك چند در تصرف اسماعیلیان قهستان بود، در جنبش سربرداران که شیعیان خراسان به مقابله با ستمگرهای مغولان برخاستند، بشرویه نیز از مراکز مهم این جنبش در خراسان بود. از بشرویه علمای شیعی فراوانی برخاستند که از میان آنها، ملا عبدالله تونی (م ۱۰۷۱ ق)، حسن بن محمد باقر حسینی (م ح ۱۳۴۷ ق) و دانشمند معاصر استاد بدیع الزمان فروزانفر (م ۱۳۴۹ ش) را می توان برشمرد.

منابع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵؛ ریاض العلماء، ۲۳۶/۳ - ۲۳۹؛ شناسنامه شهرهای ایران، جلد ۱؛ استان خراسان؛ دایرة المعارف سرزمین و مردم ایران، ۷۸۳؛ حسن انوشه

البشرى بالحسنی، کتابی کلامی به زبان عربی و فارسی، نوشته

مولوی سید ابوالقاسم بن حسین بن نقی رضوی قمی لاهوری، از علما و متکلمین شیعه هند در قرن چهاردهم هجری. این کتاب، شرحی بر رساله مودة القربى نوشته سید علی بن شهاب الدین همدانی (م ۷۸۶ ق) است. کتاب حاوی مقدمه و چهارده «مودت» است: مودت اول، در فضایل پیامبر اکرم (ص)؛ مودت دوم، در فضایل اهل بیت جمیعاً؛ مودت سوم در فضایل امیرالمؤمنین علی (ع)؛ مودت چهارم، در بیان اینکه علی (ع) سرور اوصیا و حجت خداست؛ مودت پنجم، در نصب علی (ع) به خلافت پیامبر (ص) و امامت مسلمانان در روز عید غدیر خم؛ مودت ششم، در بیان اینکه علی (ع) برادر پیامبر (ص) خداست و فرمانبری از او همسان فرمانبری از خداست؛ مودت هفتم، در بیان اینکه علی (ع) و امهای پیامبر (ص) پرداخت و او بزرگترین مردم پس از پیامبر (ص) است؛ مودت هشتم، در بیان اینکه پیامبر (ص) و علی (ع) از يك نور آفریده شده اند؛ مودت نهم، در اینکه کلیدهای بهشت و دوزخ در دست علی (ع) است؛ مودت دهم، درباره شمار امامان پاك و اینکه مهدی (ع) از ایشان است؛ مودت یازدهم در فضایل حضرت زهراء (ع)؛ مودت دوازدهم، در فضایل آل عبا و اهل بیت نبوت؛ مودت سیزدهم در فضایل خدیجه و فاطمه علیهما السلام و درجات دوستاران و درکات دشمنان ایشان؛ مودت چهاردهم در فضایل پیامبر (ص) و خاندان وی و درگذشت پیامبر (ص) و فاطمه (ع)، متن کتاب به عربی است و شرح آن به فارسی. کتاب در سال ۱۳۱۰ ق به شیوه سنگی در دو جلد در لاهور به چاپ رسیده است.

منابع: الذریعة، ۱۱۸/۳، ۲۵۵/۲۳؛ فهرست کتابهای چاپی عربی، ۱۲۷؛ البشرى بالحسنی، لاهور، ۱۳۱۰ ق. محمدحسین روحانی

البشرى والزلفى، کتابی کلامی به زبان عربی نوشته ابوبکر

فروعاً آنها؛ جلد ششم) مباحث برائت و اشتغال و تخییر، و در خاتمه قاعده ضرر؛ جلد هفتم) در بیان مباحث استصحاب؛ جلد هشتم) مباحث اجتهاد و تقلید، و تعادل و تراجیح است. نسخه‌های دستنویس از دوره کامل این اثر در چندین کتابخانه عمومی و شخصی در عراق و ایران و بعضی کشورهای دیگر موجود است، ولی تا کنون هیچک از مجلدات آن به چاپ نرسیده است.

منابع: الذریعة، ۱۲۰/۳؛ مخزن المعانی فی ترجمة المحقق المامقانی، ۲۴۳- ۲۴۴؛ فهرست کتابخانه آستان قدس رضوی، ۹/۶. سید مهدی حائری

بشریه، یکی از فرقه‌های معتزلی که در پاره‌ای موضوعات کلامی، اندک وجه تشابهی با شیعیان دارد و مانند ایشان عقل و عدل را حاکم بر این جهان می‌داند و اصول و احکام دینی را مستند به اصول عقل و علمی می‌شمارد. این فرقه را یکی از رهبران اولیه معتزلان بشر بن معتمر (م ۲۱۰ ق) پایه‌گذاری کرد. آنچه بشر بن معتمر به عنوان اصول کلامی و فلسفی خود بیان داشته یا از آغاز دارای وضوح و صراحت لازم نبوده است چنانکه گوینده‌اش نتوانسته است آن را در شکلی معقول بیان دارد یا نویسندگان اصول عقاید فرقه‌های اسلامی عمداً یا سهواً از درک اندیشه‌های وی غفلت ورزیده‌اند و از این رو، تبیین درست آن آسان به نظر نمی‌رسد. شهرستانی می‌گوید: بشر بن معتمر نخستین کس بود که قول به «تولد» را مطرح ساخت و در آن افراط ورزید (الملل والنحل، ۸۶/۱). برای روشن شدن این قول به «تولد» باید یادآوری کرد که این همان مبحث مورد اختلاف سخت میان معتزلیان و اشعریان است در مورد کارهایی که مردم در سراسر زندگی خود انجام می‌دهند، معتزلان مردم را «فاعل» می‌دانند و اشعریان ایشان را «کاسب» می‌شمارند. اشعریان می‌گویند چون در قرآن مجید صفت «فعال» درباره خدا به کار رفته است (هود، ۱۰۷، بروج، ۱۶) به ویژه به صورت صیغه مبالغه که شدت را می‌رساند، در جهان بیش از يك «فاعل» نیست و آن خداوند متعال است. تنها «کننده کار» در جهان هستی اوست و دیگران اگر کاری می‌کنند، «کاسب» افعال خود هستند. مقصود این است که همه کارهای همه مردم را خداوند متعال «تولید» می‌کند و برای مردم فقط قدرت کسب آن می‌ماند. در برابر ایشان، معتزلان قایل به «تولد» هستند. یعنی می‌گویند کارهای مردم از خواست و عمل خود ایشان «متولد» می‌گردد. این متافی با قدرت و فعل و اراده نامحدود و مطلق خدا نیست زیرا خداوند با اراده مطلق خود، اراده فرموده است که موجودی به نام آدمی بیافریند که در کارهای خود مختار و آزاد و گزیننده باشد و دلیل برتری آدمی بر فرشتگان و سایر مخلوقات خدا همین است. بر این پایه، انسان افزار بی اراده‌ای نیست بلکه از خود خواست و عمل دارد لیکن نه منفک و مستقل از وجود باری تعالی. توضیحی که شیعیان در این مورد می‌دهند این است که نه انسان مجبور و محکوم است نه آزاد و رها شده به حال خود بلکه به صورت «امر بین الامرین» است. بشر بن معتمر درباره حرکت نیز نظری خاص دارد و می‌گوید حرکت هنگامی حاصل می‌شود که جسم نه در مکان اول است نه در مکان دوم و

این بر خلاف نظر متکلمانی است که می‌گویند جسم در حالی که در مکان اول است با حرکت به مکان دوم می‌رسد. اشعری حرکت را دو بار بودن جسم در دو مکان اول و دوم می‌داند.

منابع: توضیح الملل، شهرستانی، تهران، ۸۸/۱-۸۹؛ خاندان توبختی، عباس اقبال؛ الفرق بین الفرق، ۱۵۶-۱۵۹. محمدحسین روحانی

بشنداس، از سرشناسترین نقاشان قرن یازدهم هجری در دوران جهانگیر پادشاه هند که به شیوه نقاشی ایرانی، به ویژه کارهای استاد بهزاد، علاقه فراوان داشت. در جریان سفرش به ایران در سال ۱۰۲۲ ق یادگارهای ارزنده‌ای از خود به جای گذاشته که گذشته از ارزش هنری، به عنوان سند تاریخی و تصویری نیز از اهمیت فراوان برخوردار است. بشنداس در کار تصویرسازی و شبیه‌پردازی، قلم‌گیری و پرداخت، استادی چیره‌دست و صاحب سبک بود. او در مجلس آرای و نشان دادن حالات شخصی افراد در صحنه، دقیق و چیره‌دست بود. در هنر نقاشی چندان پیشرفت کرد که در سنین جوانی جزو معدود هنرمندانی درآمد که در کار تصویر «مرقع گلشن» شرکت داده شد. «دولت» هنرمند بزرگ زمان در همین مرقع تصویری از بشنداس جوان را کشیده و چهره او را ثبت کرده است. زمانیکه جهانگیر (۹۷۷-۱۰۳۷ ق) او را به همراه خان عالم به ایران اعزام می‌دارد، از او می‌خواهد که از شخص شاه عباس و بزرگان دربار او تصویرهایی تهیه کند.

بشنداس در این سفر پنج تصویر از شاه عباس در حالتهای مختلف می‌کشد که در برخی رقم او «عمل بشنداس» ضبط شده است. او همچنین تصویری از خداونده پدر شاه عباس، عیسی خان، شاه عالم در حال تقدیم طرحی از سنگ یشم به شاه عباس و بالآخره تصویری از محفل هنرمندان در حال کتابت و تصویرنگاری تهیه کرده است که همه آنها از اسناد تصویری با ارزش مربوط به دوران صفویه به شمار می‌روند. در توزک جهانگیری (ص ۲۸۵) به شباهت بسیار و کار دقیق هنرمند اشاره شده است. بشنداس علاقه فراوان به شیوه کار استاد بهزاد داشت و در طول اقامت در ایران کوشید تا از هنرمندان ایرانی شیوه کار او را بیاموزد و به عنوان ارمغان با خود به هند ببرد.

منبع: احوال و آثار نقاشان قدیم ایران و برخی از مشاهیر نگارگر هند و عثمانی، ۱۰۱-۱۰۲. پرویز ورجاوند

بشنوی گرد، ابو عبدالله حسین بن داوود (م ۳۸۰ ق)، از امرای طایفه کرد «بشنوه»، سرداری شیعی مذهب و شاعر توانا. بشنوه طایفه‌ای معروف از قبایل کرد است که در دیار بکر و شمال موصل و اطراف جزیره عمر بیش از سه قرن به استقلال زندگی می‌کردند و قلاع برقه و فتک و بشیر را در تصرف داشتند (اللباب فی تهذیب الانساب، ابن اثیر، ۱۲۷/۱). شاید این کلمه از «بشنو» فارسی گرفته شده باشد (اعیان الشیعة، ۱۱/۶). در قهستان شهر قم نیز هم اکنون دهی به نام بشنوه یا وشنوه وجود دارد که بیلاق قم است. قسمت عمده اشعار بشنوی در شرح فضائل امیرالمؤمنین

علی (ع) و مناقب امامان دوازده گانه شیعه علیهم السلام است. اشعاری نیز در حماسه و مدح آل مروان، امرای دیار بکر - که مدتی نزدیک به يك قرن در آن حدود پادشاهی کردند - ازو باقی مانده است. ابن الاثیر در الکامل (۲۴/۹) ضمن حوادث سال ۳۸۰ ق آورده است که چون ابوطاهر و ابو عبدالله الحسین پسران ناصرالدوله حمدانی به سال ۳۷۹ ق در موصل به قدرت رسیدند یکی از امرای کرد به نام «باز» طمع در موصل بست و لشکری از قبایل کرد - از جمله بشنوه - را با خود همراه ساخته به جنگ امرای حمدانی رفت (۳۸۰ ق)؛ اما در جنگ با ایشان به قتل رسید. خواهرزاده او ابوعلی بن مروان بر لشکر و مستملکات او دست یافت و دولت بنی مروان را تأسیس نمود که مدتی قریب يك قرن بر دیار بکر حکومت کردند. بعد از قتل ابوعلی برادرش مهردادالدوله به سلطنت رسید و بعد از قتل او برادر دیگرش ابونصر پادشاه شد که از ۴۲۰ تا ۴۳۵ ق حکومت کرد. سپس پسران ابونصر یعنی نصر و سعید زمامدار شدند که نصر حکمران میافارقین و سعید حاکم «آمد» بود. بشنوی در اشعار خود ضمن ستایش از «باز» جنگ آوران کرد و زمامداران قلعه فنگ را به یاری او و پشتیبانی از دولت بنی مروان دعوت کرده و از زبان قبیله بشنوه به «باز» قول یاری داده است. ابن شهر آشوب در دو کتاب معالم العلماء، و مناقب آل ابی طالب و نیز عبدالحسین امینی در الغدير و محسن امین عاملی در اعیان الشیعه نمونه های بسیاری از اشعار مناقب و احتجاجات او را در اثبات مذهب شیعه و تجاهر به تولی و تبرأ و شرح احادیث ولایت امیرالمؤمنین علی (ع) نقل کرده اند. امینی او را از شعرای غزیر شمرده و قصیده ای ازو در شرح غزیر نقل کرده است. در دو بیت ذیل نمودار کلام و عقیدت اوست:

خیر الوصیین من خیر البیوت و من
خیر القبائل معصوم من الزلل
اذا نظرت الی وجه الوصی فقد
عبدت ربك فی قول و فی عمل

(بهترین اوصیاء از بهترین خاندانها و از بهترین قبایل که از هر گناه و لغزش معصومست. وقتی به روی وصی نگاه کنی به تحقیق که خدای را با گفتار و کردار عبادت کرده ای). بیت دوم اشاره به حدیثی است که عبدالله ابن مسعود و عمران بن حصین از رسول الله (ص) روایت کرده اند که «النظر الی وجه علی عبادة» (کنز العمال، ج ۱۲، حدیث ۱۱۳۵). به روایت ابن شهر آشوب (الغدير، ۳۶/۴) از بشنوی دو کتاب به نام الدلائل و الرسائل البشئویة، باقی مانده است.

منابع: در متن مقاله یاد شده است. محمدحسین مشایخ فریدنی

بشیر ازرق جعفری، ابومحمد مستنیر، بیاع الطعام، شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام باقر (ع) یاد کرده، و درباره اش گفته: «مجهول است».

منابع: رجال، طوسی، ۱۰۸؛ اعیان الشیعه، ۵۸۱/۳؛ جامع الرواة، ۱۲۳/۱؛ تنقیح المقال، ۱۷۴/۱؛ معجم رجال الحدیث، ۳۱۹/۳. سید مهدی حائری

بشیر بن ابی مسعود انصاری، (م ۶۳ ق) از اصحاب حضرت امیرالمؤمنین (ع) بوده، و در صفین در رکاب آن جناب حضور داشت. پدرش ابو مسعود - که نامش عقبه بن عمرو بن ثعلبه بود - از اصحاب پیامبر اکرم (ص) به شمار آمده، و بعضی از رجال نویسان عامه بشیر را نیز در عداد صحابه آورده اند، ولی بعضی دیگر او را از تابعین شمرده اند. در الاصابه نام او را در قسم دوم - که مخصوص کسانی است که پیامبر (ص) را دیده اند ولی از صحابه نیستند - ذکر کرده، و اقوال مختلف را درباره اش آورده است. بشیر در واقعه خره - که سپاهیان خونخوار یزید بن معاویه به شهر مقدس مدینه یورش بردند و مردم بی دفاع را قتل عام کردند - به شهادت رسید.

منابع: رجال، طوسی، ۳۶؛ رجال، علامه حلی، ۲۵؛ رجال، ابن داود، ۵۶؛ الاصابه، ۱۶۸/۱؛ الاستیعاب، ۱۵۳/۱؛ الطبقات الکبری، ۲۶۹/۵؛ جامع الرواة، ۱۲۳/۱؛ معجم رجال الحدیث، ۳۰۶/۳؛ الجامع فی الرجال، ۳۱۴/۱.

سید مهدی حائری

بشیر بن حذلم، از یاران حضرت امام زین العابدین (ع) بوده که در مراجعت از کربلا به مدینه، آن جناب را همراهی می کرده، و چون به مدینه نزدیک شدند، امام سجاد به او فرمودند: خداوند پدرت را رحمت کند که شاعر بود، آیا تو هم می توانی شعری بگویی؟ گفت: آری یابن رسول الله من نیز شاعرم، فرمود: به شهر مدینه برو، و خبر شهادت حضرت ابی عبدالله (ع) را بگویی، بشیر گفت: بر اسب خویش سوار شدم و تازان رفتم تا به مدینه رسیدم و به مسجد رسول خدا (ص) درآمدم و آواز به گریه بلند کردم و این شعر از انشای خود گفتم:

یا اهل یثرب لامقام لکم بها
قتل الحسین فادمعی مدرار
الجسم منه بکربلا مضرج
والرأس منه علی الفناء یدار

(هان ای اهل یثرب (= مدینه) دیگر جای ماندنتان در این شهر نباشد که حسین (ع) کشته شد، و اینک بر مصیبت او اشک من روان است، آه که پیکر مطهرش به خاک و خون آغشته در کربلا بگذاشتند، و سر منورش بر نیزه کردند، از شهری به شهری همی بردند). از خصوصیات زندگی بشیر و احوال پدر او - که امام سجاد (ع) برایش طلب رحمت کرده و او را به عنوان شاعر یاد فرموده است - اطلاعی به دست نیامد، گرچه مرحوم نمازی شاهرودی به استناد روایتی که در غیبت شیخ طوسی از حذلم بن بشیر از امام سجاد (ع) آمده، او را پدر بشیر معرفی کرده است، ولی با توجه به متن روایت فوق که صریح است در اینکه پدر بشیر پیش از رجوع امام سجاد (ع) به مدینه درگذشته است، نمی توان این گفته را پذیرفت، البته ممکن است آن حذلم، فرزند بشیر باشد، گرچه در کتب رجال از هیچکدام نامی برده نشده است. یادآور می شود: در حالی که مرحوم نمازی و بعضی دیگر «بشیر بن حذلم» ضبط کرده اند، مرحوم شعرانی چنین گفته: «حذلم به حاء بی نقطه و ذال نقطه دار بر وزن جعفر صحیح است، و در

احتجاج خطبه زینب (س) را از حذام بن سثیر روایت کرده است که آن نیز ظاهراً تصحیف حذلم است، و بشیر و سثیر مقدم یا مؤخر نیز قرینه بر وحدت و تصحیف است و این مرد (یعنی بشیر بن حذلم) همراه اسرا بوده، و در دمشق محافظ و مأمور رسیدگی به آنان بود، و در سفر مدینه همراه ایشان آمد.

منابع: اللهور فی قتلی الطفوف، ۱۱۶؛ ادب الطف، ۶۴/۱؛ تمقام زخار، ۵۸۱؛ مستدرک سفینه البحار، ۲۹۳/۱، ۴۰/۲؛ ترجمه نفس المهموم، ۲۷۲؛ مقتل الحسین، مرقم، ۴۸۵.

بشیر بن حمزه، از جمله راویان حدیث شیعه است که يك روایت از او در کتاب کافی آمده است. وی با يك واسطه از حضرت امام باقر (ع) حدیث نقل کرده، علی بن الحکم از او روایت نموده است. در بعضی نسخ نام او «بشر» آمده است.

منابع: کافی، ۴۶۵/۵؛ الجامع فی الرجال، ۳۰۸/۱؛ مستدرک سفینه البحار، ۲۹۱/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۲۱/۳.

بشیر بن خارجه جهنی مدنی، شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام صادق (ع) آورده است، مرحوم شیخ موسی زنجانی فرموده: «در مورد او صلاح و راستی را گمان دارم».

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۶؛ اعیان الشیعه، ۵۸۲/۳ - ۵۸۳؛ جامع الرواة، ۱۲۳/۱؛ تنقیح المقال، ۱۷۴/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۲۱/۳؛ الجامع فی الرجال، ۳۱۵/۱.

بشیر بن سعد انصاری خزر جی (م ۱۲ ق) از جمله صحابه رسول اکرم (ص). به نوشته ابن عبدالبر در الاستیعاب، از اصحاب عقبه بوده و بعد از آن با برادرش سماک ابن سعد در غزوه بدر حضور یافته و نیز در غزوه احد و مواقف دیگر. گفته اند که او نخستین شخص از انصار بود که در روز سقیفه با ابوبکر بیعت کرد و هم بعضی سبب مبادرتش به بیعت را دشمنی و رقابت با سعد بن عباد، پیشوای قبیله خزر جی دانسته اند. در این حال علامه حلی او را در قسم مقبولین داخل ساخته است. قاضی نورالله در توجیه این امر گفته است: «می تواند بود که آنکه علامه او را در قسم مقبولین نام برده بنابر آن باشد که قصه بیعت او با ابوبکر بروجهی که در الاستیعاب و سایر کتب مسطور است نزد او به صحت نرسیده باشد، و می تواند بود که او را در آن بیعت معذور دانسته باشد، چه مبادرت بشر (بشیر) و اکثر مردم در آن روز به بیعت ابی بکر بنابر حيله ای بود که عمر و موافقان او انگيختند، و ناگاه خود را به سقیفه بنی ساعده رسانیده در او هام انصار انداختند که حضرت امیرالمؤمنین (ع) در خانه خود نشسته، و در بروی خود بسته و از تصدی امر خلافت که به موجب نص جهت او مقرر بود متقاعد است و پروای آن ندارد، لاجرم چون در باب خلافت میان مهاجر و انصار گفت و شنید بسیار شد و حجت روی اندود قریش در نظر بشر قوی نمود، و شبهه استحقاق خلافت ایشان بر او مستولی گردید، از موافقت سعد بن عباد و باقی قوم انصار عدول ورزید، و به مبايعت ابی بکر

- که از قریش بود - گروید» بشیر از معدود کسانی بوده که در زمان جاهلیت نوشتن می دانستند و در زمان پیامبر (ص) مأموریت یافت که شورش و فتنه عیینه بن حصن فزاری را سرکوب کند، و مأموریت خود را به خوبی انجام داد. سرانجام بشیر در خلافت ابوبکر با سپاهیان خالد بن ولید به عین تمر رفت، و در آن جنگ کشته شد. فرزندش نعمان بن بشیر از او روایت کرده، و این نعمان در جنگ صفین با سپاهیان معاویه بوده، و از سوی یزید مدنی فرمانداری کوفه را به عهده داشته است. هنگامی که حضرت مسلم بن عقیل (ع) به نیابت از امام حسین (ع) به کوفه آمد، بر اثر استقبال مردم از آن جناب و دگرگونی اوضاع، نعمان از کار برکنار شد، و عیدالله بن زیاد به جای او نشست.

منابع: رجال، طوسی، ۹؛ الاصابه، ۱۵۸/۱؛ الاستیعاب، ۱۴۹/۱؛ رجال، علامه حلی؛ مجالس المؤمنین، ۱۵۷/۱؛ اعیان الشیعه، ۵۸۳/۳؛ الطبقات الکبری، ۵۳۱/۳؛ اسدالغابه، ۱۹۵/۱؛ جمهره انساب العرب، ۳۶۴؛ معجم رجال الحديث، ۳۲۲/۳.

سیدمهدی حائری

بشیر بن سلیمان [سلیمان] مدنی، شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام باقر (ع) آورده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۱۰؛ جامع الرواة، ۱۲۴/۱؛ اعیان الشیعه، ۵۸۳/۳؛ تنقیح المقال، ۱۷۵/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۲۳/۳؛ الجامع فی الرجال، ۳۱۵/۱.

سیدمهدی حائری

بشیر بن عاصم بجلی کوفی، از راویان حدیث شیعه که شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام صادق (ع) آورده، وی از ابن ابی یعفور حدیث شنیده، و محمد بن ابی عمیر از او روایت کرده است. همچنین بعضی از عامه گفته اند: او از حفص بن عمر حدیث کرده، و عبدالرزاق از او روایت گرفته است. مرحوم شیخ موسی زنجانی او را مورد اعتماد دانسته است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۶؛ جامع الرواة، ۱۲۴/۱؛ تنقیح المقال، ۱۷۵/۱؛ اعیان الشیعه، ۵۸۳/۳؛ الجامع فی الرجال، ۳۱۰/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۲۳/۳.

سیدمهدی حائری

بشیر بن عبدالمنذر، ابولبابه انصاری، از اصحاب مشهور پیامبر اکرم (ص). ابونعیم اصفهانی او را از اصحاب صغه برشمرده است، وی در عقبه دوم (بیعت انصار با پیامبر (ص) و انتخاب نقباً) حضور داشته، و در بسیاری از غزوات شرکت کرده است، و از سوی رسول خدا (ص) مأموریهایی یافته، از جمله: در غزوه بدر پیامبر (ص) او را از روحاء به مدینه بازگرداند و فرمانداری شهر را در غیاب آن حضرت، بر عهده اش نهاد، در عین حال که سهمیه اهل بدر - از غنائم جنگ - را برایش منظور داشت، و هم پاداش اخروی حضور در آن جبهه را برای او تضمین فرمود. از همین روی علمای رجال او را در شمار اصحاب بدر یاد کرده اند. همچنین در غزوه سویق، به افتخار جانشینی پیامبر (ص) در مدینه نایل گشت. و در جریان فتح مکه، پرچمدار بنی عمرو بن عوف بود.

بشیر بن غالب اسدی، از روات حدیث شیعه، از اصحاب امام حسین و امام سجاد علیهما السلام. دعای امام حسین (ع) در روز عرفة را با برادرش بشر روایت کرده است، چنانکه در شرح حال بشر از او نام برده شده است (بشیر بن غالب). بعضی از روایات بشیر در کافی (۲)، کتاب فضل القرآن) محاسن (باب الشرب قائماً، ۴۷۶) و بحار الانوار (۴۷۰/۶۶) و غیره آمده است. بعضی از صاحب نظران احتمال داده اند که بشر بزرگتر از بشیر بوده است، به طوری که در غیبت نعمانی (۱۵۵) شاهی بر این مطلب هست، عبدالله بن شریک عامری از او روایت کرده که گفت: «در حالی که با امام حسین (ع) سفر می کردم از آن جناب راجع به ایستاده آب خوردن پرسیدم، آن حضرت پاسخی به من نداد تا اینکه در جایی فرود آمد، شتری را دوشید، سپس مرا فراخواند و در حضور من شیر را ایستاده نوشید».

منابع: جز آنچه در متن مقاله آمده است: معجم رجال الحديث، ۳/۲۲۴؛ مستدرک سفینه البحار، ۱/۲۹۲؛ الجامع فی الرجال، ۱/۳۱۱. سیدمهدی حائری

بشیر بن معبد بن سراحیل، ابن الخصاصیه سدوسی، از جمله اصحاب برومند حضرت رسول اکرم (ص) بوده که از آل بکرین وائل به شهر مدینه هجرت کرده و پس از شرفیابی به دین اسلام در آنجا اقامت گزیده و در پرتو مراقبتها و عنایتهای پدرا نه پیامبر اکرم (ص) به تکامل روحی و ترقی معنوی دست یافته است. نام پدرش بنا بر مشهور معبد و به قولی نذیر بن معبد بوده، و جده اش ملقب به خصاصیه است، که از این جهت او را «ابن الخصاصیه» خوانند. ابونعیم اصفهانی از همسر او جهده نقل کرده که بشیر چنین گفته: وقتی به محضر رسول خدا (ص) شرفیاب شدم، آن جناب مرا به اسلام فراخواند، پذیرفتم، آنگاه به من فرمود: نامت چیست؟ گفتم: نذیر (و به گفته بعضی زحم، و به قول دیگر بربر) فرمود: بلکه تو بشیر هستی. آنگاه مرا در صفة جای داد. پس از آن هرگاه هدیه ای برای آن حضرت می رسید ما (اصحاب صفة) را در آن شریک می ساخت، و هرگاه صدقه ای به محضرش می آوردند، همه آن را بر ایمان می فرستاد. یکی از شبها که پیامبر به تنهایی در راهی می رفت من به قصد حفظ جاننش سایه به سایه اش روان شدم، به قبرستان بقیع رسید، خطاب به ارواح مؤمنان فرمود: سلام بر شما، منزلگاه گروهی از مؤمنان، ما به شما خواهیم پیوست، همه از خدائیم و به سوی او باز خواهیم گشت، همانا شما به خیر بسیاری نایل شدید و از گرفتاریهای طولانی زودتر رستید. آنگاه متوجه من شد و فرمود: تو کیستی؟ گفتم: بشیر هستم. فرمود: آیا خشنود نیستی که خداوند چشم و دل و گوش تو را به سوی اسلام برگرفت، و از ربیعة الفرس - که از شدت خودخواهی و نادانی پندارند اگر ایشان نباشند، زمین همه مردمان را خواهد بلعید - رهایت ساخت؟ گفتم: آری یا رسول الله خشنودم. فرمود: برای چه اینجا آمدی؟ عرضه داشتم: ترسیدم که مبادا ناگواری برای شما پیش آید، یا گزنده ای آزارتان دهد. بشیر بن عبد سالیانی دراز پس از رحلت رسول اکرم (ص) زندگی کرد، و

ستون توبه در مسجد النبی مدینه، ماجرای توبه او را در خاطره ها زنده نگه داشته است. خلاصه آن ماجرا چنین است که ابولبابه انصاری پس از مرتکب شدن گناهی بزرگ - باز نشستن و تخلف از غزوه تبوک و یا خیانت به پیامبر (ص)، بنا به اختلاف روایات - خود را به یکی از ستونهای مسجد بست و سوگند یاد کرد که تا خداوند توبه ام را نپذیرد و مرا نبخشد، خودم را از این ستون نخواهم گشود. پس از چند شبانه روز تضرع و زاری به درگاه خداوند، توبه اش قبول شد، و پیغمبر اکرم (ص) به دست خود او را از ستون باز کردند، و آیه شریفه «و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً و آخر سیناً» (توبه، ۱۰۳) درباره اش نزول یافت. وی پس از قبولی توبه اش تمامی اموال خود را پیشنهاد کرد که پیامبر بپذیرند و بین فقرا تقسیم کنند، ولی پیامبر فقط يك سوم را پذیرفتند و آنها را صدقه دادند. ابولبابه احادیثی از پیامبر اکرم روایت کرده، فرزندان سائب و عبدالرحمان، همچنین عبدالله بن عمر، سالم و نافع و عبدالله بن کعب از او حدیث آورده اند. شیخ طوسی در امالی (۸۱/۱) روایت کرده که روزی ابولبابه برای پس گرفتن وامی که به ابوالیسر داده بود به در خانه او رفت، ناگاه صدای ابوالیسر به گوشش رسید که می گوید: بگوئید او نیست، ابولبابه یانگ زد: ای ابوالیسر بیرون بیا، وقتی بیرون آمد از او پرسید: چرا اینطور گفتم؟ جواب داد: از جهت سختی و تنگدستی، ابولبابه گفت: شنیدم رسول خدا (ص) می فرمود: چه کسی دوست دارد از جهنم در امان باشد؟ گفتیم: همگی دوست داریم. فرمود: باید که بدهکار را مهلت دهد و یا تنگدست را واگذارد. ابولبابه در اوایل خلافت حضرت امیر المؤمنین (ع) در گذشت.

منابع: رجال، طوسی، ۹؛ رجال، علامه حلی، ۲۵؛ جامع الرواة، ۱/۲۴۱؛ اعیان الشیعة، ۳/۵۸۳؛ مجمع البیان، ۵/۶۷؛ سفینه البحار، ۱/۱۲۷؛ الطبقات الکبری، ۳/۴۵۷؛ حلیة الاولیاء، ۱/۳۶۶؛ الاصابه، ۱/۱۵۸؛ معجم رجال الحديث، ۳/۲۲۴. سیدمهدی حائری

بشیر بن عقریه [عقریه] جهنی، ابوالیمان، از اصحاب حضرت رسول (ص) به شمار آمده و يك حدیث از آن جناب روایت نموده، و پس از آن حضرت در شام سکونت کرده است. آورده اند که چون عبدالملک مروان بر عمرو بن سعید غالب شد و او را به قتل رساند، به بشیر بن عقریه گفت: ای ابوالیمان، امروز به موعظه تو نیازمندیم برخیز و سخن بگو، بشیر گفت: شنیدم رسول خدا (ص) فرمود: «هر کس سخنرانی کند و از آن جز ریا و شهرت نخواهد، خداوند روز قیامت او را به جایگاه ریا و شهرت خواهد نگاهداشت».

منابع: رجال، طوسی، ۹؛ جامع الرواة، ۱/۲۴۱؛ اعیان الشیعة، ۳/۵۸۴-۵۸۵؛ معجم رجال الحديث، ۳/۲۲۴؛ تنقیح المقال، ۱/۱۷۵؛ الطبقات الکبری، ۷/۴۲۹. سیدمهدی حائری

بشیر بن عمرو بن محسن انصاری — ثعلبه بن عمرو، ابو عمره انصاری.

بشیر دَهَان کوفی، از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهما السلام بوده، و از ایشان و نیز از رفاهه نخاس و کامل تمار روایت نموده، و ابواسحاق کندی، ابراهیم بن محمد طحان، حسن بن علی، سوبد قلا و صالح بن عقبه و دیگران از وی روایت کرده اند. در خبر است که امام صادق (ع) به او فرمودند: «هریک از اصحاب ما که تفقه در دین ندارد و دین شناس نیست خیری ندارد، ای بشیر هر کدام از ایشان که از جهت فهم دین بی نیاز نباشد به دیگران نیازمند خواهد بود، و چون به مخالفان محتاج شد بطور ناخودآگاه او را در گمراهی خویش وارد خواهند ساخت». در رجال شیخ طوسی آمده است: «و گویند نامش بسیر بوده».

منابع: رجال، طوسی، ۵۶، ۳۴۴؛ اعیان الشیعة، ۵۸۲/۳ - ۵۸۳؛ جامع الرواة، ۱۲۳/۱؛ تنقیح المقال، ۱۷۴/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۲۶/۳. سیدمهدی حائری

بشیر عطار — بشیر کناسی

بشیر غنوی، در شمار اصحاب حضرت رسول (ص) شمرده شده، و بعضی او را «ختعمی» توصیف کرده اند، یسرس عبدالله بن بشیر از وی روایت کرده است. در اعیان الشیعة، آمده که: در الاستیعاب و اسدالغابة و الاصابه نام او «بشر» ضبط شده است.

منابع: رجال، طوسی، ۹؛ جامع الرواة، ۱۲۴/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۸۵/۳؛ معجم رجال الحديث، ۳۲۷/۳. سیدمهدی حائری

بشیر کناسی، از جمله اصحاب و موالی امام صادق (ع) بوده است، در حانی که بعضی از عامه او را به جرم هواداری از ولایت، و نقل معارف اهل بیت عصمت، «منکر الحديث» خوانده اند، علامه وحید بهبهانی او را مورد اعتماد شمرده است. حماد بن عثمان و یحیی بن عمران حلبی محدثان برجسته شیعه از او روایت کرده اند. وی در حدیثی از امام صادق (ع) نقل کرده که فرمود: «گاهی دوستی و محبت برای خداوند و رسول اوست، و گاهی هم محبت برای دنیا است، پس آنچه برای رضای خدا و رسولش باشد ثواب آن بر خداوند است، و آنچه به خاطر دنیا باشد هیچ ثوابی بر آن نیست». یادآور می شویم که در اصول کافی، باب فرض طاعة الائمة، حدیثی از امام صادق (ع) توسط بشیر عطار نقل شده که راوی از او حماد بن عثمان است، چند تن از صاحب نظران احتمال داده اند که او همان بشیر کناسی بوده است.

منابع: اصول کافی، باب الحب فی الله، حدیث ۱۳؛ روضه کافی، حدیث ۱۲۳؛ جامع الرواة، ۱۲۴/۱؛ الجامع فی الرجال، ۳۱۶/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۸۵/۳؛ معجم رجال الحديث، ۳۲۷/۳. سیدمهدی حائری

بشیر کوفی عدامی، از راویان حدیث شیعه است که از محضر امام باقر و امام صادق علیهما السلام کسب فیض نموده است. شیخ طوسی در دو جای از رجال خود تحت عنوان: «بشیر، ابو عبد الصمد؛ بشیر والد عبد الصمد» نام برده، فرزندش عبد الصمد از محدثان برجسته و بسیار

در زمان خلافت مولای متقیان حضرت علی (ع) - همچون عده کثیری از اصحاب حضرت رسول - به شهر کوفه رفت و در نبردهای حضرت امیر با مخالفان، شرکت کرد، و در همان دیار اقامت گزید. اما از مدت اقامت و تاریخ وفات او اطلاعی در دست نیست.

منابع: رجال، طوسی، ۳۵۹؛ جامع الرواة، ۱۲۳/۱، ۱۲۴؛ حلیه الاولیاء، ۲۶/۲؛ الاصابه، ۱۵۹/۱؛ الطبقات الکبری، ۵۰/۶؛ تنقیح المقال، ۱۷۵/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۸۶/۳؛ معجم رجال الحديث، ۳۲۵/۳؛ الجامع فی الرجال، ۳۱۶/۱. سیدمهدی حائری

بشیر بن معبد اسلمی مدنی، از اصحاب رسول اکرم (ص)، وی در بعضی از مواقف حساس - از جمله ماجرای خدیبه و بیعت رضوان - حضور داشته، و پس از رحلت پیامبر (ص) و بنای کوفه به آن شهر کوچید. فرزندش بشیر بن بشیر از او روایت کرده، همچنین نواده اش محمد بن بشر از جمله روات حدیث و از اصحاب امام صادق (ع) به شمار آمده است.

منابع: رجال، طوسی، ۹؛ الاصابه، ۱۵۹/۱؛ الاستیعاب، ۱۵۱/۱؛ جامع الرواة، ۱۲۳/۱؛ اسدالغابة، ۱۹۹/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۸۲/۳. سیدمهدی حائری

بشیر بن یزید ضبعی، از اصحاب و یاران پیامبر اکرم (ص) که از دیار خود به شهر مدینه هجرت کرد، و پس از آنکه بصره فتح شد، به آنجا کوچید. هنگامی که خدمت رسول خدا (ص) شرفیاب گشت تا اسلام آورد، آن جناب از او پرسید: آیا به وحدانیت خدا ایمان می آوری؟ گفت: آری، به یگانگی خدا اقرار دارم. پیامبر (ص) فرمود: گواهی می دهی که محمد بنده و رسول او است؟ عرض کرد: به پیامبری شما هم گواهی می دهم. فرمود: ماه رمضان روزه می گیری و حج خانه خدا به جای می آوری و زکات می دهی و جهاد می کنی؟ عرض کرد: روزه می گیرم و حج می گزارم، اما از زکات و جهاد معذورم؟ پیامبر اکرم (ص) فرمود: پس اگر زکات و جهاد نباشد به چه چیز وارد بهشت می شوی؟ بشیر تمام شرایط را پذیرفت و اسلام آورد (پیغمبر و یاران، ۶۱/۲). از این روایت استفاده می رود که بشیر در سالهای آخر هجرت اسلام آورده است، ابوالاشهب ضبعی از او روایت کرده است.

منابع: رجال، طوسی، ۹؛ الاصابه، ۱۶۰/۱؛ الاستیعاب، ۱۵۳/۱؛ اسدالغابة، ۱۹۹/۱؛ الطبقات الکبری، ۷۷/۷؛ اعیان الشیعة، ۵۸۷/۳؛ جامع الرواة، ۱۲۵/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۲۵/۳. سیدمهدی حائری

بشیر حارثی، ابو عصام، از بنی الحارث بن کعب بن عمرو، از اصحاب حضرت رسول (ص) به شمار آمده و گفته شده است نام وی - پیش از مسلمان شدن - اکبر بوده، و پیامبر اکرم (ص) نام بشیر بر او نهاده است. فرزندش عصام از او روایت کرده است.

منابع: رجال، طوسی، ۹؛ الاصابه، ۱۶۱/۱؛ الاستیعاب، ۱۵۴/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۸۲/۳؛ جامع الرواة، ۱۲۳/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۲۰/۳؛ اسدالغابة، ۱۹۳/۱؛ الجامع فی الرجال، ۳۱۶/۱. سیدمهدی حائری

مورد وثوق بوده. بعضی از معاصران روایت او را «حسن کالصحيح» دانند.

منابع: رجال، طوسی، ۱۰۸، ۱۵۶؛ جامع الرواة، ۱۲۳/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۸۱/۳؛ الجامع فی الرجال، ۳۱۴/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳/۳۲۰، ۳۲۸. سیدمهدی حائری

بشیر گیلانی، عالم شیعی ایرانی در قرن دوازدهم هجری. خانواده اش از سادات رشت بودند. در حکمت و فقه و اصول استادی داشت. وی زندگی درازی کرد چنانکه در ۱۱۹۱ ق که عبدالنبی قزوینی کتاب *تمیم امل الامل* را می نوشته وی نزدیک نود سال داشته است و به گفته آقا بزرگ تهرانی وی حتی سالهای نخست قرن سیزدهم هجری را نیز درک کرده بود. از آثارش: حاشیه بر تهذیب الاحکام که آن را بر نسخه ای نوشته که به کتاب صوم پایان می گیرد؛ رساله ای به فارسی به نام *عدم الصلاة فی الخزو السنجاب*.

منابع: اعیان الشیعة، ۵۸۲/۳؛ تراجم الرجال، ۳۰؛ *تمیم امل الامل*، ۳۵؛ الذریعة، ۵۱۶؛ طبقات اعلام الشیعة؛ الکرام البررة، ۱۹۸/۱. حسن انوشه

بشیریہ، فرقه ای از غلاة شیعه و شاخه ای از فرقه «واقفه» (= شیعیان هفت امامی) و «مفوضه». بشیریہ اصحاب مردی هستند به نام محمد بن بشیر اسدی کوفی و پس از او فرزندش سمیع، رهبری و پیشوایی آنان را به عهده گرفت. مهمترین عقیده بشیریہ که عامل ظهور، استقلال و تمایز آنها از دیگر فرق اسلامی نیز هست، عقیده آنهاست در باب امامت. در جنب این اعتقاد عقیده به تناسخ که آن نیز به گونه ای با نظریه آنان در باب امام ارتباط دارد، اعتقاد به ثنویت انسان، اعتقاد به اباحه و آیین اشتراکی و تفویض در خور توجه است؛

۱) امامت: بشیریہ در زمره شیعیان هفت امامی اند و سلسله امامان را به امام موسی بن جعفر (ع) هفتمین امام شیعیان دوازده امامی پایان یافته می دانند. در باب امامت، بشیریہ بدین معانی معتقدند: ۱) امام موسی بن جعفر (ع)؛ امام در زندان هارون الرشید زندانی نگردیده و در آنجا نمرده است، بلکه زنده است و غایب و باز می گردد. بشیریہ آشکارا زندانی شدن امام موسی بن جعفر و شهادت آن حضرت را در زندان هارون انکار می کنند. شهرستانی در باب مرگ امام کاظم (ع) نسبت تردید و توقف به این فرقه داده است؛ ۲) رجعت موسی بن جعفر (ع)؛ نتیجه منطقی اعتقاد به حیات و غیبت امام موسی بن جعفر (ع) همانا باور داشتن این معناست که او «قائم» است و «مهدی» و «منتظر» و سرانجام برای رهبری مردم و گستردن داد بر جهان باز می گردد و به اصطلاح رجعت می کند (این معانی در غالب منابع و مأخذ مربوطه نقل شده است)؛ ۳) جانشینان موسی بن جعفر (ع)؛ به نظر بشیریہ، بدان سان که در فرق الشیعة، و المقالات والفرق آمده است، امام موسی بن جعفر به هنگام غیبت، محمد بن بشیر اسدی کوفی را به جانشینی خود برگزید و انگشتی خود را بدو سپرد و آنچه را که بیروالتی در کار دین و دنیا بدان تبار میزدند نیز به محمد بشیر

آموخت و بدین ترتیب محمد بن بشیر پس از امام موسی بن جعفر (ع) امام خواهد بود. پس از محمد بن بشیر پسرش سمیع جانشین او شد. بشیریہ برآنند که علی بن موسی (امام رضا (ع)) و دیگر فرزندان امام کاظم (ع) که دعوی جانشینی آن امام را کرده اند - به ادعای اینان - خطاکار و کاذب و کافرنند و ریختن خون آنان و پیروانشان و نیز بردن مال آنان و طرفدارانشان رواست. به نظر بشیریہ تا ظهور امام کاظم (ع) (موسی بن جعفر) مردم باید سهم امام را به محمد بن بشیر و جانشینان او بدهند و اگر کسی بخواهد مالی را در راه خدا صرف کند واجب است به جانشینان امام کاظم (ع) که به نظر بشیریہ محمد بن بشیر و جانشینان اوست بدهد.

۲) تناسخ: بشیریہ به تناسخ، یعنی به انتقال روح از پیکری به پیکر دیگر باور دارند. آنان به مدد این باور به طرح و اثبات نظریه «وحدت امامان» می پردازند و چنین اظهار نظر می کنند که: «امام یکی است» یا «امامان گونه ای یگانگی دارند». بدین ترتیب که حقیقت آنان یک روح است که از پیکری به پیکر دیگر درآمده است. این همان سخن است که در *فرق الشیعة* نوبختی و نیز *المقالات والفرق* سعد بن عبدالله اشعری قمی بدین صورت بیان شده است: «بشیریہ به تناسخ باور دارند و برآنند که امامان واحدند و یک تن بیش نیستند و از بدنی به بدن دیگر انتقال می یابند»؛ ۳) ثنویت انسان: محمد بن بشیر به دو چهره یا دو جنبه در انسان باور داشت: چهره یا جنبه ظاهری، و چهره یا جنبه باطنی و بر آن بود که «ظاهر انسان زمینی (= خاکی) است و باطن او ازلی (= ملکوتی)». این نظریه همان نظریه حکمای الهی در باب دو جنبه یا دو چهره انسان است که از آن به روان و تن، روح و جسم و همانند آن تعبیر شده و تصریح شده است که روح جنبه الهی، ملکوتی، آسمانی و به نظر آنان که روح را ازلی می دانند جنبه ازلی انسان است و تن جنبه حیوانی، ناسوتی، زمینی و نیز جنبه غیرازلی (= حادث) انسان به شمار می آید؛ ۴) اباحه: تحلیل محرمات است، می توان به طور کلی هرگونه اعتقاد به ترک کردن کردارهای واجب و انجام دادن کردارهای حرام را اباحی گری به شمار آورد. بشیریہ تصریح می کنند تنها نمازهای پنجگانه و روزه ماه رمضان واجب است و دیگر کردارها را که واجب شمرده اند، مثل دادن زکات و به جا آوردن حج و غیره به هیچ روی واجب نیست. در جنب این نفی وجوب که خود اباحی گری است، بشیریہ بخشی از کردارهای حرام را آشکارا حلال می شمارند، چنانکه همبستر شدن با نزدیکان و خویشان و امردان را حلال می دانند و در تأیید نظر خود به آیه «اویرزوجهم ذکراناً و انثاء...» (شوری، ۵۰) استناد می کنند و با تأویل این آیه که البته مراد از آن دادن فرزندان توأمان (= دوقلو) پسر و دختر است نزدیکی با نزدیکان و امردان را روا و نظریه خود را استوار می دارند؛ ۵) آیین اشتراکی: بشیریہ آیین اشتراکی دارند و به گونه ای بر شعار «خواسته (= مال) در میان نه» تأکید می ورزند و برآنند که رعایت مساوات در مال واجب است و به پیروان خود دستور در میان نهادن مال و تقسیم عادلانه و مساوی آن بین مردم می دهند؛ ۶) تفویض: تفویض یعنی واگذارن و «مفوضه» آن گروه از

غلاتند که گویند آفرینش جهان و تدبیر آن را خداوند به محمد (ص) و آن حضرت به علی (ع) واگذارده است. بشیریه نیز در این باب با غلاة (= غلاة مفوضه) همداستانند (سه مفوضه). نامهای بشیریه: بشیریه را بدین نامها نیز نامیده اند: ۱) هسمویه، که ظاهراً تحریفی است از بشیریه. این عنوان به جای بشیریه در المقالات والفرق سعد بن عبدالله اشعری قمی آمده است؛ ۲) واقفه، از آنرو که بشیریه نیز در امامت موسی بن جعفر (ع) توقف کردند و آن حضرت را آخرین امام دانستند؛ ۳) مطبوره (= باران خورده = سگ باران خورده) و آن عنوانی است توهین آمیز که یکی از بزرگان امامیه در جریان بحث بر آنان اطلاق کرد (نیز سه مطبوره).

منابع: ترجمه فرق الشيعة نوبختی، ۱۱۹ - ۱۲۳: المقالات والفرق، اشعری قمی، ۹۱ - ۹۳: مقالات الاسلامیین اشعری، ۱۰۳/۱ - ۱۰۴: رجال، کنزی، چاپ بمبئی، ۲۹۷ - ۲۹۸: الفرق بین الفرق، بغدادی، ۶۴: التیسیر، اسفرائینی، ۲۳: الملل والنحل، شهرستانی، ۱۶۸/۱، ۱۶۹: حورالعین، ۱۶۵: تلخیص المحصل، خواجه نصیر، ۴۱۰: مفاتیح العلوم، خوارزمی، ۳۲: خاندان نوبختی، عباس اقبال، ۲۵۲. اصغر دادبه

البصائر، عنوانی برای چند کتاب که تنی چند از دانشوران شیعی امامی نگاشته اند: ۱) ظهیرالدین ابوجعفر محمد نیشابوری، از دانشوران شعبی قرن ششم هجری. کتاب وی به زبان فارسی درباره تحقیق وجوه و نظایر از معانی گوناگون واژه های قرآن مجید به ترتیب حروف الفباست، این کتاب را پیشگفتاری سودمند درباره معنی نسخ و شماره آیات و سوره های قرآنی و برخی اصطلاحات تفسیری است و نگارش روانی دارد، نویسنده به سال ۵۷۷ ق از نگارش آن فراغت یافته است، نسخه ای خطی از آن به شماره ۱۲۱۴ در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است؛ ۲) ملا کمال الدین ابوالخیر حسن بن علی بن حسن فارسی (۶۶۸ - ۷۱۸ ق)، داستان نگارش این کتاب که به زبان عربی است چنین است که چون کتاب المناظر اقلیدس به عربی برگردانده شد، خواجه نصیرالدین طوسی آن را از نو تحریر کرد و ابن هشتم (م ح ۴۳۰ ق) نیز اثری از روی رساله اقلیدس در هفت گفتار بساخت و نام آن را المناظر والمرايا گذاشت، پس کمال الدین ابوالخیر شاگرد قطب الدین شیرازی (م ۷۱۰ ق) به دستور استاد آن را شرح کرد و تنقیح المناظر نامید و دنباله و افزوده هایی پیوست آن کرد، سپس خود مؤلف (کمال الدین ابوالخیر فارسی) این شرح را کوتاه کرد و البصائر نامید، وی در دیباچه می گوید: چون این کتاب را نگاشتم و برای جمال الدین صاعد بن محمد بن مصدق سفدی ترکستانی فرستادم، آن را پسندید و از من خواست که آن را از روی مأخذ، کوتاه سازم، من این مختصر را فراهم آوردم و البصائر فی اختصار تنقیح المناظر نامیدم، این کتاب در دو بخش است: الف) مبادی؛ ب) مطالب. نویسنده در سال ۷۰۸ ق از نگارش این کتاب فراغت یافته است، نسخه ای خطی از این کتاب (نگارش ۷۳۱ ق) به شماره ۵۵۴ (ریاضی عربی) در کتابخانه مدرسه سپهسالار موجود است، مرحوم آقا بزرگ تهرانی نام نویسنده را ملا نظام الدین حسن بن محمد بن حسین قمی

نیشابوری معروف به «نظام اعرج» دانسته است، ولی نسخه سپهسالار صریحاً می گوید که نگارنده اش کمال الدین ابوالخیر است؛ ۳) مولوی غلام نبی الله احمد بن غلام اسدالله معروف به «مجدالدوله» از دانشوران قرن سیزدهم هجری، اثر او رساله ای فارسی به نام بصائر در رد وهابیان و طبیعیان است، این کتاب به سال ۱۲۹۵ ق در زمان زنده بودن نگارنده در مدرس (هندوستان) به چاپ رسیده است.

منابع: الذریعة، ۱۲۱/۳ - ۱۲۲: فهرست کتابهای چاپی فارسی، ۵۰۹/۱ - ۵۱۰: فهرست کتابخانه مدرسه سپهسالار، ۲۵۴/۳ - ۲۵۵: فهرست نسخه های خطی دو کتابخانه مشهد، ۶۱۹/۲: بصائر، غلام نبی الله احمد، مدرس، ۱۲۹۵. محمدحسین روحانی

بصائر الدرجات، نام دو کتاب در زمینه معارف شیعی (بیشتر کلامی) به زبان عربی که دو تن از دانشوران شیعه نوشته اند: ۱) ابوجعفر محمد بن حسن بن فرخ صفارقمی (م ۲۹۰ ق)، نجاشی گفته است که او از محمد بن یحیی عطار روایت می کند و محمد بن حسن ولید به جز بصائر، دیگر کتابهایش را از وی باز می گوید. او از امام حسن عسکری (ع) نقل حدیث می کند. متن کامل بصائر الدرجات که به صورت چاپی اکنون در دست است، کتابی است کلامی که همه مطالب آن بر پایه نقل حدیث مستقیم با سندهایی بسیار نزدیک به زمان امامان (ع) از طریق راویان گوناگون، به اثبات می رسد. این کتاب در ده جزء است: جزء اول، در برتری دانش و دانشمندان؛ جزء دوم، در اینکه امامان شیعی معدن علم و شجره نبوت و کلیدهای بهشت و جایگاه رسالتند؛ جزء سوم، در اینکه امامان دانش آدم و دانش همه دانشمندان را به ارث برده اند؛ جزء چهارم، در اینکه همه کتابهای پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) به امامان (ع) رسیده است؛ جزء پنجم، در اینکه اسم اعظم خدا و علم کتاب در نزد ائمه اطهار (ع) است؛ جزء ششم، در اینکه امامان حال شیعیان خود را می دانند و از آنچه بر سر ایشان می آید، آگاهند؛ جزء هفتم، در بیان اینکه صفت محدث چیست و او با حدیث چه می کند و چه گونه با امام سخن می گوید؛ جزء هشتم، در بیان فرق میان پیامبران پیشین و ائمه اطهار (ع) و برتری ایشان بر همه پیامبران گذشته؛ جزء نهم، در بیان صفت پیامبر (ص) و امامان (ع) و بصیرتی که ایشان دارند و امتیازهای انحصاری و خاصی که ایشان از آن برخوردارند و هیچکس در این امتیازها با ایشان انباز نیست؛ جزء دهم، در اینکه هر يك از ائمه اطهار (ع) فرمان پیامبر (ص) را درباره وصیت به امام بعد از خود می دانسته است. کتابهایی مانند بصائر الدرجات که بسی نزدیک به روزگار ائمه اطهار (ع) است (برای مثال، در این مورد ظاهراً قطعی است که محمد بن حسن بن فرخ زمان امام حسن عسکری (ع) را دریافته است) نشان می دهند که شیعیان اثنی عشری، عقاید کنونی خویش درباره ائمه اطهار (ع) را از همان صدر اول اسلام و آغاز کار، می داشته اند. کتاب بصائر الدرجات در سال ۱۲۸۵ ق در تهران به چاپ رسیده است، این کتاب همراه نفس الرحمان تألیف مرحوم میرزا حسین بن محمد تقی نوری (م ۱۱۵۰ ق) است؛ ۲) شیخ الطایفه ابوالقاسم

نماید. مسلمانان طی سه جنگ الحفر، جنگ الثبی و جنگ الایله پیروز شدند و میشان (بصره) را فتح نمودند. و این فتح در عصر خلیفه دوم عمر بن خطاب بود. عبدالقادر باش اعیان در کتاب خود تاریخ البصرة الکبیر تأیید می کند که شهر بصره قبل از فتح اسلامی بوده ولی اظهار می دارد که سرزمین میشان که آنرا میسان هم می نامند از شرق حدود حویزه شروع می گردد و در جنوب گرنه (قرنه) پایان می پذیرد و ربطی به شهر بصره ندارد. سپس اضافه می کند بصره شهری قدیمی است و دارای نامهای مختلف غریب قدیمی مانند تدمر، تروم و ترون و این نامها از نامهای آرامی است که کلدانیان نهاده اند. موضع فعلی شهر بصره همان بصره عصر نخستین نیست که به دست مسلمانان بنا شده است. بصره نخستین امروزه خراب شده است. مورخین بنای بصره امروزه را در سال ۲۷۵ ق می دانند. نام آن در آغاز بصره یا تصغیر به معنی بصره کوچک بود و کم کم توسعه یافت و بصره امروزه گردیده است.

مردم بصره در عصر امامت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) عثمانیه یعنی پیرو عثمان بن عفان خلیفه سوم و از مخالفین حضرت امیر (ع) بودند. لذا طلحه و زبیر و عایشه به بصره پناه بردند و توانستند مردم بصره را بر علیه حضرت علی (ع) بشورانند که در سال ۳۶ ق منجر به واقعه معروف به جنگ جمل گردید. عثمان در اواخر خلافت خویش در ۳۵ ق عبدالله بن عامر بن کریر را والی بصره تعیین نموده بود. حضرت امیر (ع) در اول امامت خود وی را عزل کردند و عثمان بن حنیف را از طرف خویش به ولایت بصره گماشتند. در پایان جنگ جمل حضرت علی (ع) وارد بصره گردید و در مسجد جامع بزرگ شهر در حالی که مردم بسیاری گرد آمده بودند، بالای منبر رفت و پس از حمد و ثنا بر خدا و پیغمبر (ص) اهل بصره را سرزنش کرد و آنها را «بقایای ثمود» و «اتباع البهیمه» و «جند المرأة» نامید (اعیان الشیعه، ۱/ ۱۹۷؛ معجم البلدان، ۲۰۲/۲) و نیز امام (ع) در خطبه دیگر آنان را «اشباه الرجال» خوانده است. امام (ع) هنگام ترك شهر بصره ابن عباس را والی بصره و ابوالأسود دؤلی (م ۶۹ ق) را به سمت قاضی بصره تعیین نمود. پس از پیروزی امام (ع) در جنگ جمل، بصره رو به توسعه نهاد، و مساحت آباد شهر بصره به ۳۶ میل مربع بالغ گردید و مسجد جامع تجدید بنا گشت و تمامی ستونها و دیوارهای مسجد از سنگ مرمر با شکوهی پوشیده شد و از زیباترین مساجد جهان اسلامی گشت و امروزه آثار و بقایای خرابه آن حاکی از شکوه و عظمت گذشته آن است. شواهد تاریخی مخصوصاً حوادث سالهای ۱۴۲ - ۱۴۵ ق پس از خروج ابراهیم بن عبدالله بن حسن بن علی بن ابی طالب (ع) که منجر به شهادت وی گردید (← ابراهیم بن عبدالله المحض) محمد بن سلیمان عامل منصور و مهدی خلفای عباسی برای مجازات علویان و شیعیان شهر بصره که با عبدالله محض بیعت کرده بودند و یا موافق بودند، بیش از سه هزار خانه های آنها را در بصره خراب کرد و صد هزار نخل خرمایشان را قطع کرد و این حوادث حاکی از بزرگی شهر بصره و نفوذ شیعیان است. همین محمد بن

سعد بن عبدالله بن ابی خلف اشعری قمی (م ۲۹۹ ق)، نوشته او کتابی است در چهار جزء درباره فضایل و مناقب پیامبر (ص) و امامان دوازده گانه (ع). شیخ حسن بن سلیمان بن محمد بن خالق حلی نویسنده اثبات الرجعه کتاب بصائر الدرجات سعد بن عبدالله را خلاصه کرده و آن را مختصر البصائر نامیده است. در سالهای اخیر طبع منقحی از بصائر انتشار یافته است.

منابع: الذریعه، ۱۲۴/۳ - ۱۲۵، ۲۶۴/۲۴؛ بصائر الدرجات، صفار قمی، تهران، ۱۲۸۵ ق، قم، مکتبه آیه الله المرعشی، ۱۴۰۴ ق. محمدحسین روحانی

بصره، دومین شهر بزرگ و تجاری عراق پس از بغداد و تنها بندر عراقی واقع در ساحل غربی اروندرود (شط العرب)، امروزه دارای حدود هشتصد هزار نفر جمعیت است. اولین شهر عراقی است که در عهد اسلامی پس از فتح حیره (در سال ۱۴ ق/ ۶۳۶ م) به دست عتبیه بن غزوان در سال ۱۵ ق و با نقشه و برنامه ریزی ابوالحر با عاصم بن دلف بنا گشت. خانه های شهر بصره در مرحله اول از نی و چوب و کوخهای حصیری بود و بر اثر آتش سوزیهای مکرر که محله های شهر بصره را مرتب فرا می گرفت و همچنین افزایش جمعیت از عمر بن خطاب اجازه خواستند. خانه های خود را یا خست و گل بسازند تا از آتش سوزی در امان باشند. عمر اجازه داد ولی مشروط بر دو شرط: شرط اول اینکه خانه های آنها از سه اتاق تجاوز نکند؛ شرط دوم اینکه ساختمان خانه ها را طول ندهند. عاصم بن دلف که طراح شهر بصره بود خیابانهای اصلی شهر را به عرض بیست ذرع قرار داد و کوچه های آنها را به عرض هفت ذرع و میدانهای شهر را به عرض چهل ذرع و نیز قسمت وسیعی را در وسط شهر جهت مسجد جامع اختصاص داد و در کنار مسجد زمینی را به عرض شصت ذرع جهت بازار قرار داد و هرکس که در صبح دکانی از این بازار در اختیار می گرفت تا شب همان روز در اختیار داشت و در شب آنرا تخلیه می کرد بی آنکه اجازه ای بپردازد. نخستین خانه که در بصره بنا گردید خانه نافع بن حارث سپس خانه معقل بن یسار مزنی و نخستین حمام، حمام عبدالله بن عثمان بن ابی العاص بود. مسجد جامع و دارالاماره ای واقع در رجه بنی هاشم ساخته شد و این محل به الدهناء معروف بود و بعداً دیوان خانه و محبس و حمام امراء در همین مکان به مناسبت نزدیکی به آب ایجاد گردید. نخستین شخص از مسلمانان که در بصره متولد گردید عبدالرحمن بن ابی بکره بود و نیز ابوبکره اولین شخصی بود که تشخیص داد در این سرزمین نخل به عمل می آید و نخستین نهال نخل را غرس نمود. سپس سایر مردم از وی متابعت نمودند و نخلستانهای بسیار احداث کردند.

در وجه تسمیه بصره اختلاف نظر است بعضی برآنند که ممکن است معرب «بس ره» (یعنی دارای راههای بسیار) باشد. ابوبکر پس از فرونشاندن فتنه های داخل عربستان، خالد بن ولید را گسیل داشت که عراق را از جنوب فتح نماید و به دولت ساسانیان در این قسمت حمله

سلیمان که یکی از ثروتمندان بصره بود عایدات املاکش در بصره روزانه صد هزار درهم بود و نمایشگاهی از حیوانات در یکی از باغات بزرگ خود دائر نموده بود که در نهایت زیبایی و شکوه بود. جمعیت شهر بصره در عصر ابوجعفر منصور (۱۳۶ - ۱۵۸ ق) دومین خلیفه عباسی و قاتل ابومسلم خراسانی بیش از پانصد هزار نفر بود، چون به گفته مورخین وی يك مليون درهم به بصره ارسال داشت تا فقط بین مردان بصره توزیع و به هر مرد بصری دو درهم رسید. در اوائل قرن سوم هجری آبادانی بصره همچنان رو به ازدیاد بود و مساحت نخلستانهای بصره بالغ بر پنجاه و چهار فرسخ در سه فرسخ گشت که دوازده نهر آب بزرگ و کوچک منشعب از اروندرود (شط العرب) آنها را آبیاری می کرد.

ناصر خسرو (۳۹۴ - ۴۸۱ ق) در سفرنامه خود بصره را چنین وصف کرده است: «بیستم شعبان سنه ثلث و اربعین و اربعمانه به شهر بصره رسیدم. دیواری عظیم داشت. الا آن جانب که با آب بود دیوار نبود و آن آب شط است و دجله و فرات، که به سرحد اعمال بصره به هم رسند و چون آب حویزه نیز به ایشان می رسد آن را شط العرب می گویند. و از این شط العرب دو جوی عظیم برگرفته اند که میان فم هر دو جوی يك فرسنگ باشد و هر دو را بر صورت قبله برانده مقدار چهار فرسنگ، و بعد از آن سر هر دو جوی با هم رسانیده و مقدار يك فرسنگ دیگر يك جوی را هم به جانب جنوب برانده و از این نهرها جویهای بیحد برگرفته اند و به اطراف بدر برده و بر آن نخلستان و باغات ساخته و این دو جوی یکی که بالاتر است و آن مشرق شمال باشد، نهر معقل گویند، و آنکه مغربی و جنوب است ابله و از این دو جوی جزیره ای بزرگ حاصل شده است که مربع طولانی است و بصره برکناره ضلع اقصر از این مربع نهاده است و بر جانب جنوب مغربی بصره است چنانکه هیچ آبادانی و آب و اشجار نیست و در آن وقت که آنجا رسیدیم شهر اغلب خراب بود و آبادانیها عظیم پراکنده که از محله ای تا محله ای مقدار نیم فرسنگ خرابی بود اما در و دیوار محکم و معمور بود و خلق انبوه...» (سفرنامه، ۱۱۷-۱۱۸). بصره در قرن هشتم، از دیدگاه ابن بطوطه (م ۷۷۷ ق) چنین وصف شده است: «بصره: در این شهر در کاروانسرای مالک دینار منزل کردیم. تقریباً در دو میلی بصره عمارت بسیار بلند قلعه مانندی بنظر می رسید که پرسیدم کجا است؟ گفتند: مسجد علی بن ابی طالب (ع) است. بصره در قدیم به قدری بزرگ بود که این مسجد در وسط شهر قرار گرفته بود و اکنون میان آن تا بصره دو میل فاصله است و نیز از مسجد مزبور تا محل باروی نخستین بصره در حدود دو میل مسافت می باشد. یعنی مسجد در وسط بصره فعلی و باروی قدیم آن شهر واقع شده است. بصره یکی از مهمترین و مشهورترین مراکز عراق و شهری است وسیع و دارای مناظر زیبا و باغهای فراوان و میوه های خوب، چون در ملتقای دو دریای تلخ و شیرین واقع شده است از سرمیزی و فراوانی بهره کافی دارد، در دنیا جایی نیست که به اندازه بصره درخت خرما داشته باشد. نماز جمعه را در مسجد علی بن ابی طالب به جای می آورند و بعد در آن مسجد را تا جمعه دیگر

می بندند. مسجد حضرت علی (ع) یکی از بهترین مسجدها و دارای صحن بسیار وسیعی است که با سنگپاره های سرخ رنگ مفروش گردیده و این سنگها را از وادی السباع به آن شهر می آورند. مصحف عثمان در این مسجد موجود است و این همان قرآنی است که عثمان در هنگام کشته شدن مشغول تلاوت آن بود و اثر خون وی در صفحه ای که آیه «فسیکفیکهم الله و هو السميع العليم» در آن است نمودار می باشد... از ساحل بصره بر زورق نشستیم و به ابله رفتیم ابله تا بصره دو میل فاصله دارد که تمام آن از میان سایه باغها و نخلستانهای به هم پیوسته می گذرد فروشندگان نان و ماهی و خرما و شیر و میوه در سرتاسر این راه زیر سایه درختان اجناس خود را عرضه می کنند. عبادتخانه سهل بن عبدالله تستری در فاصله بین ابله و بصره قرار دارد. مسافری کشتیها که به محاذات این محل می رسند به دعا می پردازند و تبرکاً از آب آن می خورند. کشتیانان در این نواحی درآمد فراوان دارند و در فن خود بسیار ماهر می باشند (سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه محمدعلی موحد، ۱۷۵ - ۱۷۹). پس از سقوط دولت عباسی و فتح بغداد در صفر سال ۶۵۶ ق به دست مغول، بصره دچار جنگهای داخلی و خرابیها و خونریزیهای زیادی گردید و رفته رفته عظمت و شکوه خود را از دست داد و اقتصاد آن رو به ورشکستگی رفت. گاهی تابع حکومت مرکزی ایران بود مانند عصر صفویه و زندیه و گاهی تابع دولت عثمانی. قبایل خفاجه و بنی طی و بنی لام و بنی کعب آشوبهایی در بصره به راه انداختند و بصره شهر خرما و ماهی گردید و از آن اقتصاد عظیم و شکوهمند چیزی باقی نماند و زندگی بدوی بر این شهر سایه افکند و مردم بصره به کلیه و کوخ نشینی بازگشتند.

تشیع در بصره: چنانکه اشاره نمودیم بصره مرکز عثمانیه بود. اما پس از پیروزی حضرت علی بن ابی طالب (ع) در جنگ جمل، و ورود وی به بصره و خطبه معروف امام (ع) در مسجد بزرگ جامع بصره، سخنان مکرر تند آن حضرت علیه مردم بصره چنان وجدان مردم بصره را تکان داد که طولی نکشید بصره به یکی از مهمترین مراکز تشیع مبدل گردید. چنانکه در سال ۳۸ ق وقتی معاویه عبدالله بن حضرمی را به عنوان والی به بصره فرستاد، مردم بصره او و تمامی همراهان وی را در کاخی که منزل کرده بود آتش زدند و این نخستین قیام شیعیان علیه بنی امیه بود. در سال ۴۱ ق پس از صلح حضرت امام حسن (ع) و به قدرت رسیدن معاویه، حران بن ابان در بصره قیام نمود و حکومت بصره را مستقلاً بدست گرفت. سپس معاویه پسر ابی ارقطه را با لشکری عظیم به بصره گسیل داشت که بعد از جنگ مریر بصره را فتح نمود. شیعیان بصره مرتباً از اطاعت امویان سر باز می زدند تا اینکه در سال ۴۵ ق زیاد بن ابیه والی بصره گردید و کشتار فجیع بین علویین و شیعیان به راه انداخت و مجدداً بصره را به حکومت امویان برگردانید. در اواخر سال ۶۰ ق هنگام قیام حضرت سیدالشهداء (ع) و ارسال مسلم بن عقیل به عنوان سفیر خود به کوفه، امام (ع) غلام خویش سلیمان را نیز به عنوان سفیر و رسول خود نزد زعمای شیعه در

بصره گسیل داشتند و نامه‌ای به بزرگان و اشراف شیعه نگاشتند. سلیمان نامه‌های امام (ع) را به مالك بن مسمع البکری، الاحنف بن قیس، المنذر بن الجارود، مسعود بن عمرو، قیس بن الهیثم، و عمرو بن عبیدالله بن معمر تسلیم نمود. امام در این نامه از ظهور بدعتها شکایت کرده و حقانیت خود را برای امامت و خلافت یادآور شده و آنها را به اطاعت خوانده است. در قرن دوم هجری اکثر مردم بصره را شیعیان تشکیل می‌دادند و در سال ۱۴۴ ق هنگام قیام ابراهیم بن عبدالله المحض فرزند حسن المثنی بن امام حسن بن علی بن ابی طالب (ع) که در باخمی به شهادت رسید، مردم بصره با وی بیعت نمودند (تاریخ یعقوبی، ترجمه فارسی، ۳۶۹/۲) و بیش از صد هزار جنگجو از بصره و اطراف آن به وی ملحق گردیدند. شهادی بصره در قیام ابراهیم المحض بیش از بیست هزار جنگجو بود. منصور خلیفه عباسی به عامل خود محمد بن سلیمان دستور داد که خانه‌های شیعیان و علویانی را که در قیام ابراهیم دست داشتند خراب کند. وی بیش از سه هزار خانه شیعه را خراب کرد و بیست هزار نخل خرما را از باغات شیعیان و علویان قلع نمود و پنجاه و پنج نفر از برجستگان شیعه را در بصره به دار آویخت و بیش از پانصد نفر را دست بسته به بغداد گسیل داشت. مقدسی در احسن التقاسیم که در ۳۷۵ ق تألیف شده است تصریح می‌دارد که اکثر اهل بصره قدریه و شیعه‌اند. ناصر خسرو (۳۹۴ - ۴۸۱ ق) در سفرنامه خویش می‌نویسد: «در بصره به نام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب صلوات الله علیه سیزده مشهد است. یکی از آن مشهد بنی‌مازن گویند، و آن آنست که در ربیع الاول سنه خمس و ثلاثین از هجرت نبی علیه‌الصلوة والسلام، امیرالمؤمنین علی صلوات الله علیه به بصره آمده است، و عایشه رضی الله عنها به حرب آمده بود و امیرالمؤمنین (ع) دختر مسعود نهشلی را به زنی کرده بود و این مشهد سرای آن زن است و امیرالمؤمنین (ع) هفتاد و دو روز در آن خانه مقام کرد و بعد از آن به جانب کوفه بازگشت و دیگر مشهدی است در پهلوی مسجد جامع که آن را مشهد باب الطیب گویند... و باقی این یازده مشهد دیگر هر يك به موضعی دیگر بد و همه را زیارت کردم...» (سفرنامه ناصر خسرو، ۱۲۰ - ۱۲۱)؛ ابن بطوطه (م ۷۷۷ ق) در سفرنامه خود به مراکز شیعه و بقاع متبرک و عتبات مقدسه بصره اشاره نموده است و می‌نویسد که بزرگترین مسجد بصره متعلق به شیعیان است و آن را چنین وصف نموده است: «مسجد علی (ع) هفت مناره دارد که یکی از آنها متحرک است. مردم معتقداند که مناره مزبور فقط هنگام ذکر نام علی (ع) به حرکت درمی‌آید. من از بام مسجد با جمعی از اهالی به آن مناره بالا رفتم در یکی از رکنهای آن دستگیره‌ای چوبی بود که آن را بوسیله میخی فرو کوفته بودند و چنان می‌نمود که گوئی از جای خود کنده شده است. مردی که همراه من بود دستگیره را گرفت و گفت ترا بسر امیرالمؤمنین علی حرکت کن و آن را تکان داد مناره تکان خورد (سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه فارسی، ۱۷۷). مورخ معروف عصر مغولی، حمدالله مستوفی (م ح ۷۵۰ ق) در نزهة القلوب (۲۸) می‌نویسد: «مردم بصره اکثر سیاه چهره‌اند و بر مذهب

اثنی عشری هستند...». بصره از ظهور دولت شیعه آق قویونلوها تا عصر صفویه تابع ایران بود. سپس راشدین مفاص از روی مکر و حيله کليد شهر بصره را در بغداد به عثمانیها داد و خود حکومت بصره را در دست گرفت. تا قرن یازدهم بصره گاه تابع حکومت ایران و گاه تابع حکومت عثمانی بود. در قرن یازدهم هجری در این ناحیه چهار امارت ظاهر گردید: (۱) حکومت الدورق؛ (۲) حکومت القیان؛ (۳) حکومت الحویزه؛ (۴) حکومت بصره، و در این تاریخ بود که آل افراسیاب نقش مهمی در این ناحیه داشتند و سه نفر آنان یحیی، علی و حسین هفتاد سال حکومت نمودند و تمامی این حکومتها و امارات شیعه مذهب بودند تا اینکه معشوق پاشا زعمای شیعه بصره را برکنار کرد و نفوذ عثمانیها را گسترش داد، با این حال حکومت عملاً در دست زعمای شیعه و شیوخ عشایر شیعه بود. سپس در عصر نامق پاشا عثمانیها در بصره قدرت یافتند ولی بر اثر اکثریت و غلبه شیعیان در شهر بصره و نواحی آن عثمانیها نتوانستند تسلط کامل و قدرت مطلق را به دست گیرند. عثمانیها که سنی مذهب بودند از آغاز اشغال عراق در مراکز شیعی عراق چون فرات و کربلا و بصره با مشکلات زیادی مواجه بودند و مرتباً با مردم این نواحی در جنگ و ستیز بودند. در قرن سیزدهم هجری مجدداً بصره کانون قدرت عشائر شیعه مخصوصاً قبیله بنی‌کمب، والمتفك قرار گرفت. عبدالله بك در اطراف بصره دیواری کشید ولی شهر بصره از جهت شط العرب باز و قابل کنترل نبود، ولی عثمانیها از طرف بیابان با آل صباح شیوخ سنی مذهب کویت جهت حمایت بصره به توافق رسیدند. در عصر حکومت قاجاریه بصره بین ایران و عثمانی دست به دست می‌گشت و این جنگها بصره را به ویرانه‌ای مبدل کرد و بلاء و امراض گوناگونی نیز مردم بصره را فراگرفت و اکثر متمکنین از این شهر جنگ زده هجرت نمودند، تا آنجا که نفوس بصره را کمتر از هجده هزار نفر ثبت کرده‌اند. شیعیان عراق در جنگ جهانی اول از فرصت به دست آمده بهره‌برداری کردند و عثمانیهای سنی را طی جنگ دلیرانه‌ای از عراق بیرون راندند. ولی بر اثر نبودن حکومت جانشین و ضعیف بودن دولت ایران، انگلیسیها وارد بصره گردیدند و در جنوب شهر بصره در کنار شط العرب يك اسکله جهت کشتیهای جنگی خود تأسیس نمودند. در این هنگام شیعیان عراق فعالانه قیام کردند و میرزا محمدتقی شیرازی (م ۱۳۳۸ ق) جهت بیرون راندن انگلیسیها و استقلال عراق رهبری انقلاب شیعیان عراق را به دست گرفت و فتوای معروف خویش را صادر نمود و کوشش در راه استقلال عراق و رهائی از استعمار انگلیسیها را واجب و در صورت امتناع انگلیسیها توسل به قوه‌ای قهریه را لازم و واجب اعلام داشت. جنگهای خونینی بین شیعیان و انگلیسیها به وقوع پیوست که عشائر شیعه و مردم بصره و حومه آن نیز شرکت داشتند و بصره و اطراف آن یکی از مهمترین محل برخوردهای شیعیان و انگلیسیها بود.

مکتب بصره و نقش تشیع: مکتب ادبی بصره و مکتب ادبی کوفه از دیرباز رقیب یکدیگر بودند. مکتب کوفه در شعر به اوج خود رسید و از

بین صدها شاعر می توان متنبی را از نمایندگان این مکتب مثال زد و مکتب بصره در نثر بدون رقیب بود و جاحظ را می توان از مکتب بصره مثال آورد. مورخین حتی مخالفان شیعه هرگز نقش تشیع را در این دو مکتب یا «مدرسه» انکار نکرده اند و البته ایرانیها نیز سهم عظیم و نقش حساس و مؤثری در تأسیس و پیشرفت این دو مکتب داشتند. از علمای بزرگ ایرانی یا شیعی بصره می توان اینان را نام برد: (۱) ابوالأسود الدونلی (م ۶۹ ق) شیعی معروف که از عصر خلافت عثمان به بصره هجرت نموده بود و پس از این عباس از طرف حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) والی بصره گردید از مؤسسين مکتب بصره است؛ (۲) ابوعمرو بن العلاء (م ۱۵۹ ق)؛ (۳) عیسی بن عمر ثقفی (م ۱۴۹ ق) استاد خلیل صاحب کتاب العین، ابن ندیم در الفهرست (۴۷) به مؤلفات وی اشاره کرده است؛ (۴) یونس بن حبيب (۹۴-۱۸۲ ق) از اکابر مدرسين بصره، ابن ندیم در الفهرست (۴۷-۴۸) به شرح حال وی پرداخته و از بعضی آثار وی یاد کرده است، کارل بروکلمان به نقل از کتاب مفاخرالعجم وی را ایرانی یاد کرده است؛ (۵) خلیل بن احمد (۱۰۰-۱۷۵ ق) صاحب کتاب معروف العین، عالم معروف شیعه که قاضی نورا لله شوشتری وی را ایرانی الاصل ضبط کرده و می نویسد: «خلیل بن احمد در اصل از اولاد ملوک عجم بود که نوشیروان ایشانرا به یمن فرستاد با سپهسالاری که نام اهر بود...» (مجالس المؤمنین، ۱/۵۵۰) همین خلیل هنگامی که می خواست بصره را به عزم خراسان ترك کند، سه هزار نفر از علما و شاگردان وی که از شیعیان بودند به خارج شهر و تا کنار دروازه شهر بصره رفتند تا با او تودیع کنند و همگی از علمای حدیث و نحو و لغت و اخبار بودند (روضات الجنات، ۳/۲۹۰)؛ (۶) سیبویه متولد در بیضاء از نواحی شیراز (۱۴۰- ح ۱۸۸ ق) از مشاهیر علمای نحو که از شیراز به بصره رفت و از شاگردان خلیل بود و جمعی کثیر از علمای شیعه و ایرانی مانند یحیی بن یعمر عدوی از قراء بصره و حریری بصری صاحب مقامات و دیگران هنگامی که در سال ۲۱۰ ق خلیفه عباسی به عامل خود در بصره دستور داد که آمار علمای مدرسه بصره و مؤلفات مهم آنها را از برای وی اعلام دارد او به خلیفه عباسی نگاشت که هفتصد استاد و مدرس و مجتهد مشغول تدریس هستند که اکثر آنها شیعه هستند و یازده هزار محصل مشغول تعلیم و تحصیل می باشند که اکثر آنها شیعه اند. از بصره جمعی کثیر از روایات و اصحاب ائمه اطهار (ع) برخاسته اند. چنانکه شیخ طوسی در رجال و الفهرست خود به بعضی از آنها اشاره کرده است. شیخ محمد علی اردبیلی حائری جمعی از ثقات بصره را در جامع الرواة ضبط نموده است و در اکثر کتب رجالی نام آنها ثبت است.

بقاع متبرکه شیعه در بصره: در بصره جمعی از علما و امامزاده ها و اصحاب ائمه و برجستگان شیعه به خاک سپرده شده اند که مدفن آنان از زیارتگاههای شیعیان در بصره است و به بعضی از آنها اشاره می کنیم: ابوعبیدالله احمد بن عیسی بن زید بن زین العابدین علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب (ع) (۵۷-۱۴۷ ق) از افاضل و فقهای شیعه که در

بصره فوت نمود و به خاک سپرده شد. در جنگ جمل، به سال ۳۷ ق، جمعی از اصحاب حضرت امیرالمؤمنین (ع) به شهادت رسیده اند که در بصره به خاک سپرده شده اند و قبر آنان مزار است. سایر بقاع بصره عبارتند از: بقعه طاهر بن محمد بن القاسم بن حمزة بن الحسن بن عبیدالله ابن حضرت عباس بن امیرالمؤمنین علی (ع) که در عصرالمعتمد به شهادت رسید؛ بقعه طاهر بن احمد بن القاسم بن محمد البطحانی بن القاسم ابن حسن مثنی بن امام حسن مجتبی (ع)؛ بقعه ابوالحسن علی بن محمد ابی الطیب بن محمد ابی عبدالله بن احمد بن علی بن محمد صوفی بن یحیی بن عبدالله بن محمد بن عمر بن امیرالمؤمنین علی (ع)؛ بقعه حضرت جعفر بن اسحاق بن امام موسی الکاظم (ع)؛ بقعه ابو عبیدالله محمد بن علی ابن حمزة بن الحسن بن عبیدالله بن العباس بن امیرالمؤمنین علی (ع)؛ بقعه یوسف بن المنتصر بن المختار بن الناصر بن الهادی یحیی بن القاسم الرسی بن ابراهیم طباطبای بن اسماعیل بن ابراهیم الغمر بن الحسن المثنی ابن امام الحسن المجتبی (ع)؛ بقعه طاهر بن القاسم بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زید بن امام الحسن المجتبی (ع) که به دست صاحب الزنج به شهادت رسید؛ بقعه الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب، سید علی خان مدنی در الدرجات الرقیعة (۱۸۶) می نویسد که از مدینه به بصره رفت و در همان شهر بود تا وفات یافت و در جنگ صفین در کنار حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) بود، ابن مزاحم در وقعة صفین (۲۰۶) می نویسد حضرت امیرالمؤمنین وی را فرمانده قریش بصره تعیین نموده بود؛ بقعه حکیم بن جبلة عبدی و سه برادرش، سید علی خان مدنی در الدرجات الرقیعة (۳۹۱) می نویسد که وی در آخر ربیع الثانی سال ۳۶ ق به شهادت رسید؛ بقعه مسلم المجاشعی، وی کسی است که در جنگ جمل به امر حضرت امیرالمؤمنین (ع)، نسخه ای از قرآن کریم را با خود به لشکر عایشه برد و آنها را به قرآن دعوت کرد و به دستور طلحه دست راست وی را قطع کردند، سپس قرآن را با دست چپ خویش حمل نمود، آنگاه دست چپ او را قطع کردند، سپس به شهادت رسید؛ بقعه اعین بن ضبیعة بن ناجیه تمیمی دارمی، وی پسر برادر صعصعة بن ناجیه جد شاعر معروف فرزدق است و از ملازمین و اصحاب حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) بود و امام (ع) در جنگ جمل به وی دستور دادند که پاهای شتری را که عایشه بر آن سوار بود قطع کند، در سال ۳۸ ق به شهادت رسید. مساجد و جوامع بصره امروزه عبارت است: (۱) جامع السیف؛ (۲) جامع العرب؛ (۳) جامع الحداده؛ (۴) جامع القطانه؛ (۵) جامع المنارتین؛ (۶) جامع عبدالله آغا؛ (۷) جامع المقام؛ (۸) جامع سنان؛ (۹) جامع الزبیر؛ (۱۰) جامع الکیاسی؛ (۱۱) جامع البریدین؛ (۱۲) جامع القنطرة؛ (۱۳) جامع السراجی؛ (۱۴) جامع الجدیة؛ (۱۵) جامع الفیاض؛ (۱۶) جامع مناوی لجم الکبیر؛ (۱۷) جامع بلدنجدی؛ (۱۸) جامع باب سلیمان؛ (۱۹) جامع باب الطویل؛ (۲۰) جامع عویسان؛ (۲۱) جامع بلد حزم؛ (۲۲) جامع النزله؛ (۲۳) جامع نهر خوز؛ (۲۴) جامع کوت الزین؛ (۲۵) جامع کوت الحمدانی؛ (۲۶) جامع کوت الصلحی؛ (۲۷) جامع جیکور؛ (۲۸) جامع حمدان المعاریف؛ (۲۹) جامع

معجم البلدان، ۱۹۲/۲ - ۲۱۰: مرآة الاطلاع، ۲۰۱/۱: مجمل التواریخ والقصص،
تصحیح ملک الشعراء بهار، ۵۱۲. عبدالحسین شهیدی

بصری، ابوالبقاء — ابوالبقاء بصری.

بصری، ابوعبدالله (زنده در ۴۱۳ ق) فرزند علی بن حموی بصری، از طرق روایات اصحاب و محدثین شیعه در بغداد. وی از مشایخ شیخ طوسی است. شیخ طوسی در ذی القعدة سال ۴۱۳ ق در منزل شیخ ابوالحسین احمد بن عیبدالله غضائری از او اخذ حدیث کرده و اجازه نقل روایت دریافت داشته است.

منابع: خاتمة المستدرک، نوری: النابس فی القرن الخامس، ۱۷۳ - ۱۷۴،
عبدالحسین شهیدی

بصری، احمد (زنده به سال ۱۰۸۵ ق) فرزند عبدالرضا عالم، فقیه، رجالی، محدث و نویسنده شیعی امامی معاصر و شاگرد محمد بن حسن حر عاملی (۱۰۳۳ - ۱۱۰۴) صاحب وسائل الشیعة. بصری حافظه‌ای نیرومند داشته و ۱۲۰۰۰ حدیث بی سند و ۱۲۰۰ حدیث با سند از برداشت. در مشهد رضوی سکنی گزید و از ۱۰۶۸ ق در این شهر و اطراف آن زندگی کرد و سپس به هندوستان رفت و به سال ۱۰۸۵ ق در حیدرآباد بود. او را تألیفات فراوان است که از آن میان اینها را یاد کرده‌اند: تحفة الذخائر، کنوز الاخبار فی بیان ما یشتمل الیه التوضیح من الاخبار، در دو جلد که در نامه دانشوران از آن نقل قول شده؛ آداب المناظرة، آن را به سال ۱۰۸۱ ق در حیدرآباد نگاشته است، کتاب مختصری است که پس از نقل شیوه‌های استدلال، به عنوان مثال مسألة حدوث عالم را یاد می‌کند و برای اثبات آن، چگونگی آوردن دلیل را بیان می‌دارد، نسخه‌ای از آن ضمن مجموعه‌ای از همین مؤلف که رسالات آن را از ۱۰۷۷ ق تا ۱۰۸۵ ق نگاشته است، در کتابخانه علامه هادی بن عباس آل کاشف الغطاء در نجف موجود است؛ عمدة الاعتماد فی کیفیة الاجتهاد، آن را به سال ۱۰۸۰ ق در کابل نگاشته است؛ العبرة الشافیة والفکرة الواقیة، کتابی در باب اخلاق و حاوی گفتارهای بزرگان و کلمات حکمت‌آمیز است؛ العبرة العامة والفکرة التامة، کتابی اخلاقی شامل مواعظ و پند و اندرز و تواریخ و آثار و خطبه‌ها و اشعار است؛ التحفة الصفویة فی الانباء النبویة، کتابی تاریخی و اخلاقی در شرح حال و شرح احادیث پیامبر اکرم (ص) است که در آن روایات مختصر نبوی را به ترتیب حروف الفبا آورده است، آن را در قندهار به درخواست یکی از عالمان این شهر نگاشته و در سال ۱۰۷۹ ق از نگارش آن فراغت یافته است؛ التحفة العلویة فی الاحادیث النبویة، شامل احادیث نبوی در فضیلت مولی امیرالمؤمنین علی (ع) است؛ الزبدة، کتابی ادبی در معانی و بیان بدیع است؛ خلاصة الزبدة، مختصر کتاب قبلی است؛ القیافة، رساله‌ای در قیافة‌شناسی است؛ التجوید؛ فائق المقال فی الحدیث والرجال، در سال ۱۰۸۵ ق در حیدرآباد از نگارش آن فراغت یافته است؛ غوث العالم

الخیثوم (در شهر زبیر)؛ ۳۰) الجامع الكبير؛ ۳۱) جامع فالح پاشا؛ ۳۲) جامع قلعة صالح؛ ۳۳) جامع القرنة؛ ۳۴) جامع المحیلة؛ ۳۵) جامع ابن الخقیف؛ ۳۶) مسجد الخفافه؛ ۳۷) مسجد ابن عبده؛ ۴۰) مسجد القبلة؛ ۴۱) مسجد خواجه محمود؛ ۴۲) مسجد بستان قصب؛ ۴۳) مسجد محسن محاسن؛ ۴۴) مسجد الرواف؛ ۴۵) مسجد عبدلیان؛ ۴۶) مسجد بلدالسید؛ ۴۷) مسجد بناوی لجم الصغیر؛ ۴۸) مسجد الکمریة؛ ۴۹) مسجد فجة النعمة؛ ۵۰) مسجد فریق الصخر؛ ۵۱) مسجد النجاو؛ ۵۲) مسجد الصفاه؛ ۵۳) مسجد المطیحة. همچنین بقعة صدر المتألهین شیرازی در بصره واقع است که غیر معمول است. چنانکه بقاع متبرکه دیگر شیعه نیز همین حال را دارد. در این مساجد و جوامع در دهه محرم مجالس عزاداری حسینی اقامه می‌گردد و یکی دیگر از مراکز تجمعات شیعیان بصره می‌باشد.

بصره در عصر حاضر: بصره امروزه مرکز استان است و از طرف شمال به استان العماره در کنار شط دجله و از طرف غرب به استان الناصریه و دیوانیه در کنار شط فرات و از طرف شرق به ایران و از طرف جنوب به کویت و حجاز و خلیج فارس محدود می‌گردد و مساحت آن بالغ بر ۲۰۷۰۲ کیلومتر مربع است. درجه گرما در تابستان بین ۴۰-۴۸ درجه و در زمستان بین ۱-۲ درجه زیر صفر به حدی که درخت خرما می‌تواند مقاومت کند. دارای سرزمین مسطح و خاك آن قابل کشاورزی است و اروندرود (شط العرب) که آغاز آن از نقطه کرمه علی در جنوب القرنة (گرنه) است از تلاقی دجله و فرات تشکیل می‌گردد و ۱۱۰ میل طول دارد. شهر بصره در ساحل غربی اروندرود واقع است و در ۷۰ میلی شمال فاو. از اروندرود بیش از ۶۰۰ نهر منشعب می‌گردد که در اطراف آن باغات آباد با مناظر بسیار زیبا واقع است. بصره دارای چهار فرمانداری است: بصره، القرنة، ابوالخصیب و الفاو که هفت بخشداری تابع این چهار فرمانداری است. تعداد قریه‌های این بخشداریه‌ها ۲۴۲ است. در سال ۱۹۴۸ م برای نخستین بار در زیر چاه نفت کشف گردید. سپس در سال ۱۹۵۲ م در نواحی الرمیله جاههای نفت دیگری کشف شد. بصره دارای یکی از مخازن بزرگ نفت جهان است و تنها بندر و منفذ عراق به دریاست. شهر بصره در ده ساله جنگ ایران و عراق رونق خود را از دست داد و تجارت خارجی و صادرات نفت متوقف گردید و صدمه بسیار دید. ولی پس از جنگ در مدت کمتر از يك سال مجدداً ترمیم و نوسازی گردید. امروزه مردم بصره اکثراً شیعة امامی اثنی عشری و بخشی اخباری هستند و از غلاة شیعیان چون شیخیه و صوفیه نیز در بصره و حومه آن ساکن اند. مردم بصره و اکثر عشائر نواحی این منطقه ایرانی تبار هستند و زبان فارسی و ترکی در بصره مانند عربی و گاهی مقدم بر عربی است.

منابع: جز آنچه در متن آمده است؛ آثار البلاد و اخبار العباد، ۳۰۹ - ۳۱۰؛ بحارالانوار، ۱۴/ صفحات مختلف؛ تاریخ بصره، آقا میرزا حسن بدیع نصره، ۲؛ دایرة المعارف الاسلامیة الشیعیة، ۴۵۸/۲ - ۴۶۴؛ مشاهد العترة الطاهرة، ۳۰ - ۳۸؛ ولاة البصرة، ابن الغملاس، اغلب صفحات؛ اعیان الشیعة، ۱۹۷/۱؛ دایرة المعارف الاسلامیة، (ترجمة عربی)، ۶۶۷/۳ - ۶۷۲؛ المسالك والممالك، ۵۶ - ۵۷؛

موضوع اختصاص داده و در معارف از مبده تا معاد و معرفت روح و نفس و خواص آن و عقل و هیولی و احوال قیامت و ذکر آداب و اخلاق سخن گفته و تیز نور نهم را به حضرت حجت (عج) اختصاص داده، از اینرو شیعه و دوازده امامی بودن وی محرز است. این قصیده در دمشق به سال ۱۳۶۷ ق با تعلیقات شیخ عبدالقادر مغربی به چاپ رسیده است. برخی از ابیاتی که در نور نهم در مدح حضرت حجت (ع) سروده چنین است:

امام الهدی حتی متی انت غائب

فمن علینا یا ابانا بأویة

مللنا و طال الانتظار فجدلنا

بربك یا قطب الوجود بلقیة

فعجل لنا حتی تراك فلذة

المحب لقا محبوبة بعد غیبة

منابع: الحقائق الراهنة فی المائة الثامنة، ۱۰۵؛ الدرر الكامنة فی اعیان المائة الثامنة، ۱/۳؛ الذریعة، ۹، ق ۶۷۷/۲، ۱/۱۰؛ معجم المؤلفین، ۵۴/۵.

عبدالحسین شهیدی

بصری، عبدالباقی فرزند محمد بن عثمان، معروف به بصری رازی و خطیب بصری، از علمای شیعه در قرن پنجم هجری و از ثقات محدثین امامیه. منتجب الدین بن بابویه رازی در فهرست خود پس از توثیق او می نویسد که به شهر ری وارد گشت و شیخ مفید عبدالرحمن نیشابوری نزد او کتابهای ابو محمد بصری را تلمذ کرد. مؤلفات وی که به دست آمده عبارتند از: الحجج والبراهین فی امامة امیر المؤمنین (ع) و اولاده الاحد عشر ائمة الدین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین؛ رسائل البصرة؛ الدلائل؛ المذهب فی الذهب.

منابع: امل الآمل، ۱۴۱/۲ - ۱۴۲؛ تنقیح المقال، ۱۳۲/۲؛ جامع الرواة، ۴۳۷/۱؛ الذریعة، ۲۶۳/۶، ۲۳۶/۸ - ۲۳۷، ۲۵۷/۲۰؛ فهرست منتجب الدین، ۷۶؛ النابس فی القرن الخامس، ۱۰۱.

بصری، عبدالسلام (۳۲۹-۴۰۵ ق) فرزند حسین بن محمد بن عبدالله بصری. او را عبدالسلام ادیب و ابواحمد عبدالسلام بصری هم می خوانند. از نحویان و لغویان و قاریان قرآن و قراءت شناسان شیعه و از طرق روایات است. وی از شاگردان ابوعلی فارسی، سیراقی، محمد بن عمران، احمد بن عبدالله بن جلین و رواق دوری و محمد بن اسحاق بن عباد شمار می باشد. نیز از مشایخ مذکور نقل روایت می نماید. خطیب بغدادی در تاریخ بغداد و ابن القفطی در انباه الرواة و دیگر مورخین اتفاق نظر دارند که وی ساکن بغداد بوده و عالمی ادیب و قاری قرآن و عارف به تمام قراءات بوده، و تولیت و نظارت کتابخانه دارالکتب بغداد را در دست داشته است. او از مشایخ ابوالعباس النجاشی (۳۷۲ - ۴۵۰ ق) و احمد بن عبدون معروف به ابن الحاشر (م ۴۲۳ ق) می باشد. شیخ طوسی (۳۸۵ - ۴۶۰ ق) که به سال ۴۰۸ ق یعنی سه سال پس از فوت وی وارد بغداد می گردد، او را درك نکرده است. و به واسطه ابن الحاشر مذکور از وی

فی حدوث العالم و رد القائلین بالقدم، کتابی کلامی فلسفی است؛ الرسالة الفلکیة، کتابی در علم هیأت است که آن را به سال ۱۰۷۷ ق در روستای اردکان از روستاهای ایران تألیف کرده است؛ المنهج القویم؛ الدرة النجفیة، بر این کتاب است که استادش محمدحسن حر عاملی به تاریخ ۱۰۷۵ ق تقریظ نگاشته است.

منابع: اعیان الشیعة، ۶۲۴/۲؛ الذریعة، ذیل نام کتابها. محمدحسین روحانی

بصری، حسین (زنده در ۴۲۳ ق) فرزند احمد بن ابراهیم بصری، از علما و ادبا و محدثین امامیه. وی فقه و حدیث را از بزرگان عصر خویش اخذ کرد و به درجه عالی نائل گشت. در سال ۳۸۰ ق در مدینه با ابوالحسین یحیی بن محمد حقیقی ملاقات کرد و از محضر وی بهره مند شد و بعدها از او نقل روایت کرد. این مطلب را تبارشناس معروف، سید فخار بن معد موسوی حائری (م ۶۳۰ ق) در کتاب خود الحجة الذاهب الی تکفیر ابی طالب آورده و گفته است که وی از فقهایی به نام شیعه در بصره است و دانا به قصص و اخبار و اشعار عرب و عهده دار تدریس فقه و حدیث در بصره بوده است. از مشهورترین شاگردان وی سید ابوالحسن علی بن محمد عمری صاحب کتاب المجدی فی انساب الطالبیین است. عمری از او در کتاب المجدی کراراً نقل می نماید. ابن عنبه در کتاب خود عمدة الطالب هنگام ذکر اشعار ابوالقاسم احمد بن الحسین سکری افسسی، از کتاب المجدی عمری نام وی را که راوی اشعار مذکور است یاد می کند، در نسخه چایی به اشتباه ابو عبدالله الحسن بن احمد بصری یاد شده است. اما در کتاب المجدی و الحجة الذاهب به نام ابو عبدالله الحسین بن احمد بصری ثبت شده است. لذا آقا بزرگ تهرانی به اشتباه بصری را دو شخص یاد کرده است. یکبار به نام ابو عبدالله حسن بن احمد بصری به نقل از ابن عنبه و یکبار به نام ابو عبدالله الحسین بن احمد بصری به نقل از الحجة الذاهب و صحیح آن متحد بودن آنها است، همچنان که در نسخه چایی المجدی در کتابخانه آیه الله مرعشی آمده است.

منابع: عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب، ۳۴۵؛ المجدی فی انساب الطالبیین، ۱۲، ۱۳۶، ۲۱۴؛ النابس فی القرن الخامس، ۵۷، ۴۸.

عبدالحسین شهیدی

بصری، عامر بن عامر، از عرفا و شعرای متأله قرن هشتم هجری. وی از صوفیه بوده و اشعاری بسیار سروده. عسقلانی در الدرر الكامنة می گوید که کتبی از وی در تصوف مشاهده کرده که در سال ۷۳۱ ق آن را تألیف نموده است، از اینرو قول عمر رضا کحاله در معجم المؤلفین که سال وفات او را ۶۹۶ ق آورده اشتباه است. آقا بزرگ تهرانی که کتاب ذات الانوار وی را که «قصیده تائیه» را دربر دارد ضمن مجموعه شیخ ابراهیم کازرونی (م ۱۳۶۴ ق) در نجف مشاهده کرده می گوید: در پانصد و شش بیت است و آن را در ۷۳۱ ق در شهر سیواس از نواحی ارمنستان سروده است. وی این قصیده را بر دوازده نور و هر نوری را به يك

نقل روایت می نماید.

منابع: اعیان الشیعة، ۱۲/۸؛ انباء الرواة علی انباء النحاة، ۱۷۵/۲؛ بغية الوعاة فی طبقات اللغویین والنحاة، ۳۰۵ - ۳۰۶؛ تاریخ، ابن الاثیر، ۷۵/۷؛ تاریخ بغداد، ۵۷/۱۱ - ۵۸؛ تلخیص، ابن مکتوم، ۱۰۸؛ طبقات، ابن قاضی شہبہ، ۸۳/۲ - ۸۴؛ طبقات القراء، ۳۸۵/۱؛ النابس فی القرن الخامس، ۱۰۵؛ النجوم الزاهرة فی ملوک مصر والقاهرة، ۲۳۸/۴؛ نزهة الألیاء، ۴۱۲ - ۴۱۳. عبدالحسین شہیدی

بصری، عبدالعزیز بن یحیی بن سعید بصری، از محدثین شیعه در قرن چهارم هجری و از طرق روایات اصحاب. وی فقه و حدیث را از علمای عصر خویش فراگرفت و از محمد بن عطیه اخذ حدیث نمود. از شاگردان او محمد بن ابراهیم بن اسحاق است که خود از مشایخ شیخ صدوق است. بصری از طرق احادیث وقوع غیبت کبری می باشد و روایات او را ابوجعفر محمد بابویه قمی در کمال الدین نقل کرده است. منابع: کمال الدین، ۳۸۵، ۳۹۴ به بعد؛ نوابغ الرواة فی رابعة المئات، عبدالحسین شہیدی ۱۵۰.

بصری، محمد (م ۲۹۸ ق) فرزند زکریا بن دینار جوهری غلابی بصری، از شیوخ و علمای بزرگ شیعه در بصره. فقه و حدیث را از علمای عصر خود فراگرفت و حدیث را از جعفر بن محمد بن عماره اخذ کرد، چنانکه از اسانید کتاب التوحید برمی آید، نیز از عباس بن بکار ضبی و احمد بن عیسی بن زید روایت می کند. در بصره به تدریس فقه و حدیث پرداخت و جمعی از علمای امامیه در محضر وی تربیت یافتند، از جمله اخباری معروف شیخ ابواحمد عبدالعزیز بن یحیی جلودی (م ۳۳۲ ق)، شیخ ابوسعید الحسن بن علی عسکری، احمد بن ابراهیم بن معلی بن اسد قمی و شیخ ابوبکر احمد بن عبدالعزیز جوهری صاحب کتاب السقیفه و فداک که ابن ابی الحدید در کتاب شرح نهج البلاغة خود از وی روایت می کند. ابوالعباس نجاشی در رجال خود وی را از وجوه شیعه و اصحاب و از قبیله بنی غلاب از قبائل بصره معرفی کرده است و در وصف وی چنین می نویسد: «... و کان هذا الرجل وجهاً من وجوه اصحابنا بالبصرة و کان اخبارياً واسع العلم و صنف کتباً کثیره». مشهورترین مصنفات وی که بعضی از علمای امامیه از آن روایت کرده اند عبارتند از: الجمل الکبیر؛ الجمل المختصر؛ صفین الکبیر؛ صفین المختصر؛ مقتل الحسین (ع)؛ النهر؛ الاجواد؛ الوافدین؛ مقتل امیرالمؤمنین (ع)؛ اخبار زید (ع)؛ اخبار فاطمة و منشأها و مولدها علیها السلام؛ و کتاب الجبل.

منابع: جامع الرواة، ۱۱۴/۲؛ الذریعة، ۲۷۵/۱، ۳۳۲، ۳۴۳، ۱۴۱/۵، ۵۲/۱۵؛ ۲۸/۲۲؛ رجال، نجاشی، ۲۴۴ - ۲۴۵؛ نوابغ الرواة فی رابعة المئات، ۲۷۱. عبدالحسین شہیدی

بصری، یا بصروی، محمد (م در بغداد ربیع الاول ۴۴۳ ق) فرزند محمد بن احمد، فقیه و ادیب شاعر شیعی. وی از شاگردان علم الهدی سید مرتضی (م ۴۳۶ ق) بود و در سال ۴۱۷ ق تمامی فهرست تصانیف استادش علم الهدی را نگاشت و علم الهدی به او اجازه ای داده که

صورت اجازه در ریاض العلماء درج شده است. از دیگر آثار مهم او کتاب المفید فی التکلیف از منابع شیخ حسن فرزند شهید ثانی در کتاب معالم الدین است. از شاگردان وی سیدشریف فرزند سیدشریف اکمل بحرانی که کتاب المفید فی التکلیف را از استادش روایت می کند و جبرئیل فرزند اسماعیل قمی پدر شاذان بن جبرئیل را می توان نام برد. او را از اهل بصری و یا بصروی به ضم باء از قریه دجیل در نواحی بغداد هم می دانند.

منابع: امل الآمل، ۲۹۸/۲ - ۲۹۹؛ الذریعة، ۲۱۶/۱، ۳۷۳/۲۱؛ ریاض العلماء، ۱۵۸/۵؛ النابس فی القرن الخامس، ۱۸۳؛ الوافی بالوفیات، ۱۲۰/۱. عبدالحسین شہیدی

بصری، محمد بن صالح، عالم و نویسنده شیعی قرن دهم هجری. از شرح حال او چندان چیزی دانسته نیست. سیدمحسن امین می گوید: او کتاب صحیفه الرضا را که امام هشتم (ع) برای مأمون عباسی نوشته، شرح کرده است. نسخه خطی آن در کتابخانه حاج میرزا ابوالحسن شریعتدار رشتی بوده است. در پایان کتاب آمده است که در ۲۷ رجب سال ۱۰۰۱ ق از نگارش آن فراغت یافتیم. در خطبه کتاب این دو بیت را آورده است:

افاض علينا الله من بحر علمهم
علوماً فان العلم فی آل احمد
فهم باب علم المصطفی دون غیرهم
تمسك باهل العلم آل محمد

در ظهر نسخه عبارتی گویای مالکیت محمد مکی بن محمد بن حسن بن زین الدین از احفاد شهید ثانی (م ۹۶۵ ق) و تاریخ تملک ۱۱۷۱ ق و نیز مالکیت مبارک بن عبید عباس مزیدی در سال ۱۲۱۶ ق است. منبع: اعیان الشیعة، ۳۶۹/۹. محمدحسین روحانی

بصری، محمد بن عمرو بن علی بصری، از محدثین شیعه در قرن چهارم هجری. فقه و حدیث را از اکابر فضلاء عصر خویش از جمله ابوالحسن علی بن الحسن المثنی اخذ کرد، و از او نقل روایت می کند از مشهورترین شاگردان وی شیخ ابی جعفر محمد بن علی بن بابویه (م ۲۸۱ ق) می باشد. بصری از سلسله اسانید کتاب التوحید نیز هست. منابع: التوحید، اکثر صفحات؛ نوابغ الرواة فی رابعة المئات، ۲۹۸. عبدالحسین شہیدی

بصری، یحیی فرزند محمد بن محمد نقیب الطالبین در شهر بصره و از برجستگان شیعه در قرن هفتم هجری. وی از مشایخ ابوعلی فخارین معد موسوی حائری (م ۶۳۰ ق) است. در کتاب حجة الذاهب از او نام برده و نقل روایت کرده اند. وی از مشایخ ابن ابی الحدید (م ۶۵۶ ق) می باشد که در فصول مختلف شرح نهج البلاغة از وی نام برده و بحثهای مهمی را در ولایت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) از وی نقل می نماید و قسمتی از این بحثها را سید محسن امین از نهج البلاغة

را از جعفر بن محمد بن مسعود عیاشی و همچنین از جعفر بن محمد به نقل از عمرکی بن علی بوفکی روایت کرده است. بصری از مشایخ شیخ صدوق (م ۳۸۱ ق) و از سلسله اسانید کتاب الامالی و کتاب کمال الدین است که شیخ صدوق در این دو کتاب از وی نقل روایت کرده است.

منابع: کمال الدین، ۲۸۴/۱، ۳۱۵، ۳۲۱؛ نوابغ الرواة فی رابعة المئات، ۳۱۸؛ اعیان الشیعة، ۱۲۹/۱۰. عبدالحسین شهیدی

بصری علوی [= ابن السخطة]، سید تاج الشرف محمد فرزند

محمد بن ابی الغنائم حسینی علوی، از محدثین شیعه و علمای قرن ششم هجری و نقیب علویان در عصر خویش. وی مدارج عالی علمی را نزد دانشمندان زمان خود طی کرد و حدیث را از ابوالحسن علی بن محمد عمری (م ب ۴۴۳ ق) تبارشناس معروف صاحب کتاب المجدی اخذ کرده و نیز از او دارای اجازه روایت می باشد. وی متصدی زعامت و فتوی و نقابت علویان و نقیب علویان در بصره بود. جمعی از اکابر علمای امامیه از وی اجازه نقل حدیث داشتند. از جمله نقیب السادات والعلویین سید محمد بن محمد بن ابی زید الحسن علوی حسینی بصری و ابن مطلب در اسانید کتاب حجة الذاهب، تألیف سید فخار بن معد حائری ثبت گشته است.

منابع: الثقات العیون فی سادس القرون، ۲۸۲؛ حجة الذاهب، سید فخار حائری (خطی). عبدالحسین شهیدی

بصری علوی، نقیب السادات ابوطالب محمد فرزند محمد بن

ابی زید الحسن حسینی بصری، نقیب النقبای علویان در قرن ششم هجری و از دانشمندان بنام عصر خویش. وی علوم مختلف را نزد جمعی از علمای عصر خود فراگرفت و از سید تاج شرف محمد بن محمد بن ابی الغنائم حسینی علوی بصری نقیب السادات عصر خود معروف به ابن السخطة دارای اجازه بوده و نقل روایت می کند. چنانکه در اسانید کتاب حجة الذاهب تألیف سید فخار بن معد حائری یاد شده است. بصری پدر نقیب السادات بصره ابوجعفر یحیی بن محمد بصری است. این فرزند او استاد ابن ابی الحدید است که در شرح نهج البلاغة خود از وی مطالب زیادی نقل کرده است. ابوجعفر یحیی از پدرش، صاحب ترجمه، دارای اجازه می باشد.

منابع: الثقات العیون فی سادس القرون، ۲۸۴؛ حجة الذاهب، سید فخار حائری (خطی)؛ شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحدید، ۳۸/۳. عبدالحسین شهیدی

بصری کاتب، ابو عبدالله احمد فرزند محمد بن سیار بصری

کاتب، از علمای شیعه در اواخر قرن سوم هجری. وی از متشیان خاندان طاهریان در زمان امامت حضرت ابی محمد الحسن بن علی عسکری (ع) بود. ابوالعباس احمد نجاشی در رجال خود و شیخ الطائفة در فهرست خود وی را تضعیف نموده اند، ولی کثیر الروایة و کثیر التصنیف دانسته اند. شیخ طوسی او را از محققان شیعه می خواند. صاحب لسان المیزان او را

استخراج و در شرح حال او درج کرده است. ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغة می نویسد که از وی سؤال کردم که آیا اگر حضرت حمزه و جعفر هنگام مرگ حضرت رسول اکرم (ص) زنده بودند با حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب (ع) بیعت می کردند؟ پاسخ داد آری بیعت می کردند، با سرعتی بیشتر از گرفتن آتش در هیزم خشک. ابن ابی الحدید سپس می افزاید به او گفتم آری جعفر (ع) بیعت می کرد و اما حمزه شاید چون قوی تر و عموی بزرگ بود بیعت نمی کرد و احتمالاً برای خود طلب خلافت می کرد. بصری پاسخ داده است خیر در اخلاق حضرت حمزه چنین چیزی نبوده است. همچنین در مورد حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب (ع) بر آن است که علم آن حضرت فطری و جبلی بوده نه تعلیمی و اکتسابی، و هموافضل خلافت بعد از رسول الله (ص) است و پس از او امام حسن و حضرت حسین و بعد حضرت حمزه علیهم السلام اعلمند.

منابع: اعیان الشیعة، ۲۹۳/۱۰ - ۲۹۵؛ الانوار الساطعة، ۲۰۶؛ شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحدید، ۳۸/۳. عبدالحسین شهیدی

بصری ازدی، ابوالحسن علی (م ح ۴۰۰ ق) فرزند بلال (هلال)

ابن ابی معاویه بن احمد مهلبی ازدی بصری، از علما و محدثین شیعه. فقه و سایر فنون اسلامی را نزد علمای عصر خویش فراگرفت. حدیث را از ابوعیسی عبیدالله بن الفضل بن محمد بن هلال کوفی مصری طائی اخذ کرد. سپس در بصره به تدریس پرداخت و جمعی از محدثین شیعه در حوزه وی تربیت یافتند. از جمله احمد بن عبدالواحد، که از مشایخ شیخ مفید است. از دیگر شاگردان او ابوالعباس احمد بن علی بن نوح سیرافی است که در بصره از حوزه وی اخذ حدیث نموده است. ابوالعباس نجاشی که با يك واسطه توسط استاد خود ابوالعباس احمد سیرافی از بصری ازدی روایت می نماید در رجال خویش وی را توثیق نموده است و به عبارت «شیخ اصحابنا فی البصرة» وصف می کند و نام پدرش را بلال ثبت کرده است. شیخ طوسی در فهرست نام پدر صاحب ترجمه را هلال ذکر کرده است. آقا بزرگ تهرانی بلال را صحیح می داند. نسب وی به مهلب ابن بلال بن ابی صفر ازدی، شاعر و جنگجو و امیر خراسان (م ۸۳ ق) منتهی می گردد. بعضی از مشهورترین مصنفات او عبارتند از: کتاب الفدیر؛ البیان عن خیرة الرحمن فی ایمان ابی طالب و آباء النبی (ص)؛ المتعة؛ المسح علی رجلین؛ المسح علی الخفین و کتاب فضل العرب. منابع: رجال، نجاشی، ۱۸۸؛ الذریعة، ۱۷۱/۳، ۲۵/۱۶، ۶۵/۱۹، ۱۷/۲۱؛ فهرست، شیخ طوسی، ۲۳۴؛ کشف الحجب والاستار عن اسماء الکتب والاسفار، ۴۵۲؛ نوابغ الرواة فی رابعة المئات، ۱۷۶؛ جامع الرواة، ۵۵۹/۱؛ معالم العلماء، ۶۷. عبدالحسین شهیدی

بصری سمرقندی (= سمرقندی بصری) الشریف ابوطالب

مظفر فرزند جعفر بن مظفر علوی، از محدثین شیعه در قرن چهارم هجری. فقه و سایر علوم اسلامی را از دانشمندان عصر خویش فراگرفت. حدیث

می‌گوید: معنای شنوا و بینا بودن خداوند آن است که او مدرك است، یعنی عالم به جزئیات است و این صفت هر موجود زنده‌ای است که او را گزندگی نرسیده و از آفات مصون مانده باشد (توحید، صدوق، ۱۹۷ - ۱۹۸)؛ (۲) دانای نهفته‌ها؛ بصیر بودن خداوند بدین معنا نیز هست که دانای نهفته‌ها، یا عالم بالخفیات است و بر بنیاد يك تعبیر هر آنچه را که در دل خاک تیره (= تحت الثری) است نیز می‌بیند و نسبت بدان آگاهی و دانائی دارد (علم‌البیقین، فیض، ۱۲۰/۱).

(دو) خلق: در عالم انسانی بصیر کسی را گویند که دانا، روشن بین، زرف‌نگر و زیرک باشد. از دیدگاه حکمی و عرفانی بصیر کسی است که: (۱) بداند از آنرو برای وی چشم آفریده‌اند و بدو قوه بینائی بخشیده‌اند که به نشانه‌های هستی و شگفتیهای وجود درنگرد و جز به قصد اعتبار و عبرت نظاره نکند؛ (۲) بداند در معرض دید و شنید خداست، یعنی که خدا کردارهای او را می‌بیند و گفتارهای او را می‌شنود که خدا بینا و شنواست و در این معنی تأمل کند و آنرا خرد شمارد (علم‌البیقین، فیض، ۱۲۰/۱). به قول سمعانی «و چون مؤمن صادق به صدق اعتقاد کرد که حق سمیع و بصیر است، باید که ظاهر را بر مواظبت وقف کند و باطن را بر مراقبت بدارد، به ظاهر بر اعمال مواظب بود و به باطن احوال سر را مراقب باشد (یعنی که ظاهر و باطن خود را با نیکی بیاراید) در کل عالم هیچ چیز عجب‌تر از آن نیست که کسی وی را (= خدا را) بشناسد آنکه یکقدم به خلاف وی بنهد» (روح‌الارواح، ۱۹۶). سخن پیامبر (ص) مبنی بر اینکه «احسان آن است که خدای را چنان بندگان کنی که تو گویی او را می‌بینی و اگر تو او را نمی‌بینی (باورداری) که او ترا می‌بیند» نیز ناظر بر همین معناست. این معنا که از میان آفریدگان، بصیر کسی است که باور دارد حق تعالی بیناست و کردارها و رفتارهای او را می‌بیند و چون این باور در کسی بحاصل آمد مراقب کردار و رفتار خود در نهان و آشکار است و باطن و ظاهر خود را منزّه می‌دارد و به نیکی می‌گراید (= سمیع). منابع: جز آنچه در متن مقاله ذکر شده است، مصباح، کفعمی، ۳۲۲؛ تلخیص‌المحصل، ۲۸۷ - ۲۸۸؛ المقصد الاسنی، ۴۱ - ۴۲؛ لوامع‌البیانات، ۲۴۰؛ المختصر فی شرح اسماء الحسنی، ۳۰ - ۳۱؛ مفردات راغب، ماده «بصر»؛ کتب تفسیر ذیل آیاتی که در آنها سمیع و بصیر آمده است. اصغر دادبه

البصیر، ابوعلی — ابوعلی بصیر.

بصیرت، در لغت به معنی دانایی، بینایی، بینایی دل، آگاهی، هوشیاری، زیرکی و یقین است. در اصطلاح عرفان و تصوف بصیرت اصطلاحی است معرفت شناسانه یا شناخت شناسانه که مراد از آن نیروی نهانی یا قوه قلبی شناسنده حقیقت است و صاحب بصیرت (= بصیر) کسی است که به واسطه نیروی نهانی و قوه‌ای قلبی که از آن به بصیرت تعبیر می‌شود حقایق را می‌شناسد و به کنه و باطن امور پی می‌برد. بصیرت در عرفان معادل «قوه قدسیه» یا «عاقلة نظریه» در اصطلاح حکماست. آنچه در منابعی چون اصطلاحات الصوفیه کاشانی، تعریفات

«شیعی جلد له توالیف فی القراءات» وصف می‌کند. برخی از آثارش عبارتند از: ثواب القرآن؛ الطب؛ القراءات؛ الفارات و النوادر. وی از مشایخ سلامه بن محمد بن حسین بن علی بن مهزیار است و سلامه از مشایخ نعمانی است.

منابع: جامع‌الرواة، ۶۷/۱؛ الذریعة، ۱۹/۵، ۱۳۶/۱۵، ۱/۱۶، ۳۲۱/۲۴؛ رجال، نجاشی، ۵۸؛ فهرست، شیخ طوسی، ۴۴؛ لسان‌المیزان، ۲۵۲/۱؛ نوائغ‌الرواة فی رابعة‌المنات، ۴۷ - ۴۸؛ معجم رجال‌الحديث، ۲۸۲/۲ - ۲۸۴. عبدالحسین شهیدی

بصیر، در لغت به معنی بیناست. این واژه در دانش کلام و نیز در عرفان در ارتباط با خدا (= خالق) و نیز در ارتباط با انسان (= خلق) در معانی زیر به کار می‌رود:

يك) خالق: بصیر یکی از اسماء الحسنی و نیز یکی از هفت صفت ثبوتی خداوند به شمار می‌آید (= اسماء الحسنی) صفات ثبوتیه که به گواهی المعجم‌المفهرس لالفاظ القرآن‌الکریم افزون بر پنجاه مورد با ساخت صفت مشبیه (= بصیر)، در آیات مختلف قرآن و گاهگاه همراه با نام خبیر یا سمیع ذکر شده است. از جمله در آیه معروف «لیس کمثله شیء و هو السميع البصیر» (شوری، ۱۱). بدین‌سان در قرآن کریم نیز به صراحت از بصیر بودن حق تعالی سخن در میان آمده است. به گواهی کتب حکمی و کلامی، خداوند لذاته بصیر است و از آنجا که - به قول متکلمان - بصیر موجود زنده‌ای است که چون بدو گزندگی نرسیده باشد، دیدنیها را می‌تواند دید، حق تعالی همواره بصیر (= بینا و دانا) بوده است (تفسیر نبیان، طوسی ۳۶۰/۱؛ توحید، صدوق، ۱۹۷). اما بصیر بودن خدا، یا دیدن او نه با اندام بینائی، یعنی چشم، صورت می‌پذیرد که او بیناست نه با چشم، نه در اثر انطباع صورت مرئی در ذات وی، که دیدن در اثر انطباع صورت مرئی (چیزی که دیده می‌شود) در دیده رائی (= بیننده) از ویژگیهای موجودات حادث است و ذات حق منزّه از حدوث است. استقلال یا عدم استقلال: از دیدگاه جمهور اشاعره، معتزله و کرامیه بصر و نیز سمع نسبت به علم دو صفت مستقل به شمار می‌آیند (= نظریه استقلال). در برابر این نظریه متکلمان امامیه و حکمای اسلامی - فارابی و ابن‌سینا و غیره - بر آنند که بصیر بودن حق تعالی همانند سمیع بودن او به صفت علم باز می‌گردد و از آن به دانا و دریابنده دیدنیها و شنیدنیها، یعنی عالم و مدرك مبصرات و مسموعات و نیز به دانای نهفته‌ها (= عالم بالخفیات) تعبیر می‌شود. یعنی که «کونه تعالی سمیعاً بصیراً» عبارت است از علم او به مسموعات و مبصرات (نقایس‌الفنون، ماده «بصیر»؛ انوار‌الملکوت، ۶۴ - ۶۵). بدین ترتیب می‌توان از دیدگاه امامیه از بصیر بودن حق تعالی به «دانائی دیدنیها (= علم به مبصرات)» و نیز به «دانائی نهفته‌ها (= علم به خفیات)» تعبیر کرد. (۱) دانای دیدنیها: بصیر بودن خدا بدان معناست که دانای دیدنیهاست. یعنی به مبصرات علم دارد، چرا که چیزی از او پوشیده نیست و به تعبیر قرآن کریم «و هو بکل شیء علیم» (بقره، ۲۹). نیز آیه‌های بسیار دیگر). شیخ صدوق در کتاب التوحید

جرجانی، کشاف اصطلاحات تہانوی و نیز در رسائل شاه نعمۃ اللہ ولی آمدہ است ناظر بر ہمین معانی است. بر طبق مندرجات این منابع، بصیرت قوۃ قلبی یا نیرویی باطنی است کہ بہ نور قدس روشن گردیدہ و از پرتو آن صاحب بصیرت، حقایق و بواطن اشیاء را درمی یابد. بصیرت بہ مثابۃ بصر است برای نفس. بہ واسطۃ بصر، ظواہر اشیاء دیدہ می شود. حکما از بصیرت بہ «عاقلة نظریہ» تعبیر می کنند و چون این قوہ بہ نور قدس منور گردد و با ہدایت حق حجاب آن برگرفته آید حکیم آنرا «قوۃ قدسیہ» می نامد (اصطلاحات الصوفیۃ، کاشانی، مادۃ «بصیرہ»: تعریفات جرجانی، مادۃ «بصیرہ»: رسائل شاه نعمۃ اللہ، ۱۴/۳؛ کشاف اصطلاحات، ۱۲۳/۱).

بصر و بصیرت: بصر دیدۃ ظاہر و بصیرت دیدۃ باطن آدمی است. عرفا و نیز حکمای الہی با تکیہ بر این معنا کہ انسان را دو جنبہ یا دو چہرہ است، چہرۃ ظاہری و چہرۃ باطنی، بہ طور عام از حواس باطنی در برابر حواس ظاہری و بہ طور خاص از «دیدۃ باطن» در برابر «دیدۃ ظاہر» سخن می گویند، دیدن ظواہر را بہ عہدۃ دیدۃ ظاہر می نهند و برآنند کہ دیدن بواطن یا حقایق بہ عہدۃ دیدۃ باطن است. آنان دیدۃ باطن را کہ همان نیروی نہانی یا قوۃ قلبی بصیرت است بہ نامہایی چون «دیدۃ دل» (= عین القوۃ)، «چشم خرد» یا «چشم عقل»، «چشم دل» و بہ تعبیر حافظ «دیدۃ جان بین» در برابر «چشم جہان بین» (= دیدۃ ظاہر = ابزار تجربۃ ظاہری) نیز می نامند و بر این باورند کہ دریافت باطن (= حقیقت) را دیدۃ جان بین باید، چنانکہ حافظ گوید:

دیدن روی ترا دیدۃ جان بین باید

این کجا مرتبۃ چشم جہان بین من است

و تصریح می کنند کہ «بصیرت عبارت است از دو دیدۃ دل کہ صاحبش بدان مشاہدہ می کند مشاہدۃ غیبیہ بہ شہود معنوی» یا مثالی «و این معانی را با استشہاد بہ احادیث نبوی استوار می دارند. چون این حدیث کہ تمام عینای ولا ینام قلبی (= دو چشمم می خسبد و دیدگان دلم بیدار است) یا این حدیث کہ ما من عبد الا ولقلبه عینان، ہما غیب ینظر بہما الغیوب، فاذا اراد اللہ تعالی بعبد خیراً فتح عینی قلبہ لیری بہما ما اخفی عن بصرہ» (= دل ہر بندہ ای را دو دیدۃ نہانی است کہ بہ واسطۃ آن دو دیدہ غیب را می نگرد و چون خدا بخواہد در حق بندہ ای نیکی کند دو چشم دلش را می گشاید تا بہ واسطۃ آن آنچه را کہ از دیدگان ظاہریش نہان است بتواند دید). آنجا کہ خداوند در چندین آیہ از قرآن سخن از این معنا در میان می آورد کہ «چشم دارند و نمی بینند و...» (سورۃ بقرہ، ۱۶-۱۷؛ اعراف، ۱۷۸؛ کہف، ۱۰۱؛ حج، ۴۵) همانا مراد حق تعالی نہ چشم ظاہر و ندیدن ظواہر است کہ مراد چشم بصیرت یا دیدۃ نہان و نہان بین آنان است کہ بر حقیقت بستہ شدہ است (جامع الاسرار، سید حیدر آملی، چاپ کربن ۲۵۸ - ۲۵۹). باری با گشادہ شدن دو چشم دل است کہ بہ معرفت ذات حق می توان رسید، معرفتی کہ در عبارت نمی گنجد، بہ قول پیامبر (ص) «من عرف اللہ کل لسانہ»، معرفتی کہ تنها با دیدۃ دل و چشم بصیرت بہ حاصل می آید و با این دیدہ و با این چشم است کہ سالک وحدت محض را

می بیند، با حق جز حق نمی بیند و بہ توحید حقیقی می رسد (جامع الاسرار، ۱۲۵ - ۱۲۶) و بہ قول سید حیدر آملی بصر و بصیرت او (= سالک) یگانگی می یابند. مقصود از این سخن آن است کہ «چون سالک در سفر چہارم - از اسفار معنوی اربعہ - از عالم وحدت بہ عالم کثرت باز آید، آنچہ را کہ با چشم بصیرت در عالم وحدت دیدہ است با چشم ظاہر (= بصر) در عالم کثرت نمی بیند، از آنرو کہ بصر و بصیرت او در این حالت یگانگی یافتہ اند» (جامع الاسرار، ۲۹۹). بہ نظر آملی «انالحق» گفتن ہم معلول ہمین امر است، یعنی «سالک همچنانکہ در عالم وحدت با چشم حق مشاہدۃ حق می کرد و سخن از «رأیت ربی بعین ربی» می گفت، اینک پس از سفر چہارم - در عالم کثرت - با چشم ظاہر کہ آن نیز در واقع چشم حق است حق را می بیند. حدیث «كنت سمعه و بصره» مؤید این معناست و این از آنروست کہ چون سالک بدین مقام رسد و بدین حالت دست یابد اضافہ و نسبت از میان برمی خیزد و جز وحدت محض برجای نمی ماند. سخن خدای تعالی کہ «کل شیء ہا لك الا وجہہ» (قصص، ۸۸) نیز اشارہ بہ ہمین معناست. در این مقام کہ مقام وحدت است شاہد و مشہود و عارف و معروف یکی است، و وجود «غیر» در میان نیست و چنین است کہ خداوند در حق پیامبر (ص) خود کہ بدین مقام رسیدہ بود می فرماید: «ما رمیت اذ رمیت و لکن اللہ رمی» (انفال، ۱۷) و پیامبر (ص) خود فرمودہ است کہ «من رأنی فقد رأی الحق» و عارفان نیز سخنان گفتہ اند کہ حکایتگر وحدت و بیانگر رسیدن آنان بہ این مقام است، مثل سخن معروف حلاج یعنی «انالحق» و شعار معروف بایزید یعنی «سبحانی ما اعظم شأنی» و نیز این سخنان کہ: «انا اقول و انا اسمع» و «هل فی الدارین غیری؟» (جامع الاسرار، ۲۹۹ - ۳۰۰).

نور حق: بصیرت وابستہ بہ نور حق است. عرفا ضمن مقایسۃ بصر و بصیرت از تفاوت بصر (= عین) و بصیرت (= قلب) سخن در میان می آورند. آنان شأن بصر را رؤیت ظاہری می دانند و تصریح می کنند کہ این رؤیت وابستہ بہ نوری غیر از نور بصر است. مثل نور خورشید و ماہ، یا نور ستارگان، نور آتش، چراغ. در برابر بصر، شأن بصیرت، رؤیت باطنی است و این رؤیت نیازمند نوری است غیر از نور بصیرت تا از پرتو آن بصیرت تحقق یابد. این نور را کہ همانا «نور اللہ» یا «نور حق» است، بہ نامہایی چون «نور تجلی»، «نور الہام»، «نور وحی»، و «نور کشف» نامیدہ اند. معنای سخن خداوند ہم کہ «نور علی نور»، و «یہدی اللہ لنورہ من یشاء» (النور، ۳۵) و «و من یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور» (النور، ۴۰) چیزی جز این نیست کہ تا «نور حق» بہ حاصل نیاید و بہ دل و جان سالک نتابد بصیرت در او پدید نیاید. نور حق سرمۃ چشم بصیرت است و تمام تلاش اہل مجاہدہ برای آن است کہ مورد عنایت حق قرار گیرند و نور حق بر دل و بر جانشان پرتوافکن گردد (جامع الاسرار، ۵۱۰، ۵۷۹ - ۵۸۰). سخن خواجۃ شیراز (رج: دیوان حافظ، غزل، ۴۸۷) مبنی بر اینکہ:

گر نور عشق حق بہ دل و جانت اوفتد

بالله كز آفتاب فلك خوبر شوی

نیز ناظر بر همین معنا تواند بود. با پرتوافکن شدن «نور حق» که همانا عنایت الهی است سالک به بصیرت می‌رسد و از پرتو بصیرت از حیرت می‌رهد و سرانجام به حقیقت دست می‌یابد.

بصیرت، نفی حیرت: با پرتوافکن شدن «نور حق» بر دل سالک، سالک به بصیرت می‌رسد و از پرتو «بصیرت» که خود به قول خواجه عبدالله انصاری در رساله صد میدان نتیجه «یقین» و «علم» است، از «حیرت» می‌رهد و سرانجام به حقیقت دست می‌یابد. چنین است که خواجه عبدالله بصیرت را زداینده حیرت می‌داند و تصریح می‌کند که «بصیرت آن است که ترا از حیرت برهاند (= البصيرة ما يخلصك من الحيرة) (منازل السائرین، چاپ قاهره، ۶۳).

مراتب بصیرت: خواجه عبدالله در کتاب منازل السائرین و نیز در رساله صد میدان (در دو جا) از بصیرت و مراتب (= درجات) آن سخن در میان آورده است. يك) در رساله صد میدان: خواجه عبدالله يك بار به عنوان میدان بیستم، و بار دیگر به عنوان هفتاد و دومین میدان از بصیرت سخن گفته است: نخست) میدان بیستم: در این میدان، خواجه، بصیرت را «دیده‌ور شدن» معنی می‌کند، آنرا نتیجه میدان «یقین» (میدان نوزدهم) می‌شمارد و با این فن که «بصیرت به سه چیز است: بصیرت قبول، و بصیرت اتباع، و بصیرت حقیقت» بصیرت را شامل سه مرتبه، یا سه درجه می‌داند: قبول، اتباع و حقیقت: ۱) بصیرت قبول: آگاهی و شناختی است که از تجربه و دلیل برمی‌خیزد. به قول خواجه عبدالله «بصیرت قبول، رسیدن است به یافت آشنایی: قد جاءكم بصائر من ربكم (انعام، ۱۰۴) و آن در نظاره تجارب و علامات و دلایل است: ۲) بصیرت اتباع: شناختی است برخاسته از قرآن و سنت که نتیجه آن نیز به راه سنت رفتن و از سنت پیروی کردن است. خواجه عبدالله بصیرت اتباع را چنین تعریف و تفسیر می‌کند: «بصیرت اتباع، راه سنت به صلابت سپردن است: علی بصيرة انا و من اتبعني (یوسف، ۱۰۸) و آن در کتاب و سنت و آثار سلف است: ۳) بصیرت حقیقت: شهود حق است با دیده جان‌بین و به قول خواجه عبدالله «مولای خود را به دیده دل دیدن است: تبصرة و ذكری لكل عبد منيب» (ق، ۸)... بصیرت حقیقت، چراغ است در دل که: اینکم (= اکنون هستم)، و ندا در گوش که: ایدرم (= اینجایم) و نشان روشن که «باتوام» (صد میدان، به اهتمام قاسم انصاری، ۲۸)؛ دوم) میدان هفتاد و دوم: در این میدان، خواجه عبدالله بصیرت را نتیجه «میدان علم» می‌داند و با ذکر این معنا که «بصر، دیده‌ور کردن است، و ابصار، سه است از سه گونه بصر و در نتیجه از سه گونه بصیرت سخن می‌گوید: عقل، حکمت، و فراست: ۱) بصیرت عقل: شناخت سود و زیان خویش است و شناخت دقیق و سنجیده اشخاص و ویژگیهایش و نیز شناخت دقیق و سنجیده هر چیز و هر کار، که عقل همانا ابزار شناخت این معانی است (= عقل)؛ ۲) بصیرت حکمت: شناخت و بینشی است که نتیجه آن «شفقت» است و «حیرت و توجه» به اشارت حق در هر صنعت (= پدیده)، نتیجه شفقت

(= دلسوزی و مهربانی) آن است که جنگ و نزاع از میان برمی‌خیزد و سالک به آشتی و صلح می‌رسد. نتیجه «حیرت» آن است که سالک از آفت شتابزدگی می‌رهد، و حاصل «توجه» به اشارت حق در هر صنعت همانا آشنایی سالک با جلوه‌های حق و سرانجام با حقیقت حق است (= حکمت)؛ ۳) بصیرت فراست: فراست - که دریافتی است مبتنی بر زیرکی و هوشیاری - با تجارب زندگی، با استدلال و نیز با تصفیه باطن و «نظر دل» به بار می‌آید و آن فراست که از «نظر دل» ناشی می‌شود، همان نوری است که مؤمنان (= عارفان) در دل دارند، یعنی همان برق حقیقت که در دل سالک می‌تابد و سرانجام دل او را جلوه گاه نور حق می‌گرداند (صد میدان، ۵۷ - ۵۸). دو) کتاب منازل السائرین: خواجه عبدالله در کتاب منازل السائرین بصیرت را که زداینده حیرت است به سه درجه تقسیم می‌کند. گرچه او خود نامی بر این درجات نمی‌نهد، اما با توجه به محتوای سخنانش و نیز با توجه به آنچه در رساله صد میدان در باب بصیرت مطرح کرده است. می‌توان درجات سه گانه بصیرت را بدین شرح، نامگذاری کرد: شناخت شریعت، شناخت عدالت حق، شناخت حقیقت: ۱) شناخت شریعت: با زوال حیرت و دست یافتن به بصیرت سالک به مرتبه شناخت شریعت گام می‌نهد. در این مرتبه که نخستین درجه بصیرت است سالک خبرهای مبتنی بر اصول شریعت را نیک می‌شناسد و تصدیق می‌کند و درمی‌یابد. که بی‌می‌بر عواقب این خبرها مترتب نیست، از این خبرها لذت می‌برد و به دفاع از آنها برمی‌خیزد و نسبت بدانها غیرت می‌ورزد؛ ۲) شناخت عدالت: در مرحله دوم، پس از شناخت شریعت، سالک به شناخت عدالت حق می‌رسد و درمی‌یابد که آنچه را خداوند در زمینه هدایت و اضلال خلق انجام می‌دهد و نیز گونه‌گونی احسان و انعام حق نسبت به خلق یکسره عدالت است. نیز در این مرتبه است که سالک جذبه و کشش حق را که حبل الوصال است و خلق را به سوی خود می‌کشد به عیان می‌بیند؛ ۳) شناخت حقیقت: در مرحله سوم - که مرحله نهایی بصیرت است - سالک به معرفت حق می‌رسد. به تعبیر خواجه عبدالله «جشنه معرفت در دل سالک می‌جوشد، نهال فراست در گلزار دل او به بار می‌نشیند و دریافت اشارات و نکات (= حقایق) بر او میسر و آسان می‌گردد» (منازل السائرین، ۶۳). نیک پیداست که اولاً، این طبقه بندی‌های سه گانه تحت تأثیر اعتقاد عرفا به طبقه بندی سه گانه یا مثلث «شریعت و طریقت» و «حقیقت» است، ثانیاً، هدف نهایی عرفان - که همانا شناخت و دریافت حقیقت و وصول بدان است - اینجا در طبقه بندی بصیرت نیز ملحوظ بوده است و بصیرت فراست یا «بصیرت حقیقت» که در رساله صد میدان مطرح شده است چیزی جز درجه سوم یا مرحله نهایی بصیرت، بدان سان که در کتاب منازل السائرین آمده است نمی‌تواند بود و در نهایت، بصیرت همان قوه قلبی یا نیروی باطنی است که دارنده آن راه به حقیقت تواند برد و به کنه باطن تواند رسید.

منابع: در متن مقاله آمده است.

البضاعة المزجاة، نام چند کتاب در رشته‌های مختلف، این نام از ترکیبی که در قرآن مجید در سورة يوسف، آیه ۸۸ آمده گرفته شده است: «وجئنا ببضاعة مزجاة» و کالایی اندک و ناقص آوردیم، و حاکی از تواضع مؤلف آنهاست، اهم آثاری که بدین اسم نامیده شده اند به قرار ذیل است: (۱) شرحی مبسوط بر روضه کافی، تألیف شیخ محمد حسین بن قاریاغدی، این کتاب مشتمل بر سی باب است، و مؤلف فهرست مبسوطی بر احادیث کتاب نیز تدوین ساخته است، پایان تألیف چهاردهم محرم الحرام ۱۰۹۸ ق بوده، نسخه دست نویس این اثر در کتابخانه سید میرزا باقر قاضی طباطبایی بوده است؛ (۲) کتابی مشتمل بر مجالس وعظ و اخلاق، اثر مرحوم شیخ محمدرضا غراوی نجفی متولد ۱۳۰۳ ق، جلد اول این اثر که متضمن صد و بیست مجلس است در نجف اشرف، به سال ۱۳۵۳ ق منتشر شده است؛ (۳) رساله‌ای در توبه و آداب و احکام و شروط و آداب آن، تألیف آقا عبدالله بن آقا محمدتقی (م ۱۳۰۸ ق) از نوادگان فیض کرمانشاهی، هر سه کتاب فوق به زبان عربی است؛ (۴) کتابی در علم کتاب به زبان فارسی اثر سید محمد ملقب به سلطان العلماء فرزند سید دلدار علی نقوی نصیرآبادی (م ۱۲۸۴ ق) این کتاب نزد بعضی از نوادگان مؤلف موجود بوده است؛ (۵) کتابی در ادعیه و توسلات و اعمال زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) این اثر نیز به زبان فارسی تألیف شده است.

منابع: البضاعة المزجاة، غراوی نجفی؛ الذریعة، ۱۲۷/۳ - ۱۲۸؛ فهرست کتابهای چاپی عربی، ۱۲۸. سید مهدی حائری

بضاعة المطيعين، کتابی به زبان فارسی، تألیف شیخ محمد تقی بن محمدعلی فشندی قزوینی (۱۲۴۲ - ۱۳۳۰ ق) از علمای گمنام شیعه، این کتاب جزء دهم از کتاب دایرة المعارف گونه وی به نام ذخایر المحبین فی شرح دیوان امیرالمؤمنین (ع) است که در مناقب و فضائل و تاریخ خاندان عصمت و نبوت تألیف گردیده است، بحث این جلد در بیان فضائل حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) است، نسخه اصل منحصر به فرد به خط مؤلف جزو کتب خطی کتابخانه شهیدی صالحی در قزوین است.

منابع: بضاعة المطيعين (خطی)؛ مستدرکات اعیان الشیعة، ۲/۲۸۷؛ موسوعة البرغانی فی فقه الشیعة، ۲۰/۱ - ۲۲. عبدالحسین شهیدی

بطایحی، ابو عبدالله محمد بن فاتک، ملقب به مأمون (۴۷۸ - ۵۲۱ ق)، وزیر شیعی آمر، خلیفه فاطمی، پدرش جاسوس امیرالجیوش بدرالجمالی در عراق بود. در کودکی پدرش را از دست داد و از تنگدستی در بازارهای قاهره باربری می کرد. پس از چند بار که به خانه افضل بن بدرالجمالی بار برد، افضل که وی را جوانی زیرک و خوش بیان یافت پسندید. پدر ابو عبدالله در خدمت افضل که وزیر نیرومند فاطمیان بود برآمده و رفته رفته پایگاهی بلند یافت، در ۵۱۵ ق که افضل کشته شد آمر

(م ۵۲۴ ق) ابو عبدالله را به وزارت خویش برداشت و به او لقب مأمون داد. چون از حسن صباح بر جان خود و خلیفه بیمناک بود و می ترسید که حسن فداییانی را از الموت به کشتن آنها بفرستد فرمان داد تا برای همه کسانی که در قلمرو فاطمیان زندگی می کردند برگهای شناسایی به نام اوراق التقی صادر کنند و کلیه کسانی را که از مرزهای شرقی وارد مصر می شوند زیر نظارت شدید بگیرند. گویند وی در این کار چندان توفیق یافت که از لحظه‌ای که يك فدایی از الموت بیرون می آمد از حرکات و رفتار وی آگاهی می یافتند. بطایحی گذشته از آنکه سیاستمداری کارآمد بود، ادیب و تاریخنگاری چیره دست به شمار می رفت و کتاب *التاریخ المأمونی* را در تاریخ مصر نوشته بود. وی گشاده دست، دلیر و بی باک و در عین حال مستبد و خونریز بود. سرانجام در رمضان سال ۵۱۹ آمر فاطمی که خود به بیماری دماغی گرفتار بود، وزیر را فروگرفت. خلیفه اموالش را مصادره کرد و خودش را در بند کشید و پس از آنکه حدود دو سال وی را در بند بداشت سرانجام بفرمود تا وی و پنج تن از برادرانش را در قاهره بر دار کردند. بطایحی شیعه دوازده امامی بوده است.

منابع: *الواقی بالوقایات*، ۳۱۳/۴ - ۳۱۴؛ *تاریخ اسماعیلیان*، ۲۱۲ - ۲۱۵؛ *تاریخ خلفای فاطمی*، ۸۸ - ۸۹؛ *جامع التواریخ* (قسمت اسماعیلیان و فاطمیان و نزاریان...)، ۸۶؛ *فرقة اسماعیلیه*، ۲۱۹؛ *نسب نامه خلفا و شهریاران*، ۱۴۹.

حسن انوشه

بطحانیان، گروهی هم‌تبار از سادات حسنی فرزندان محمد (بطحانی) بن قاسم بن حسن بن زید بن امام حسن (مجتبی) (ع) که از هفت پسر خود: قاسم، ابراهیم، موسی، عیسی، هارون، علی و عبدالرحمان، پشت بسیار آورد؛ (۱) علویان دراز گیسو یا «گیسودراز» در آمل، تیره داعی صغیر و بنی اطروش در طبرستان، خاندان علویان همدان و سادات گلستانه اصفهان از تبار قاسم رئیس مدینه بودند؛ (۲) شجریان مدینه که وزارت عباسیان نیز یافتند از تبار ابراهیم بودند؛ (۳) موسی را پشت آمد و چندان یادی از ایشان نگردیده؛ (۴) سادات بنی ششدیو در شهرهای ایران از جمله: ری و طبرستان، و گروههایی دیگر به ویژه در بصره، خجند، ری، طبرستان و نیشابور از تبار عیسی بودند؛ (۵) علویان هارونی در ری، طبرستان و کوفه، از تبار هارون بودند؛ (۶) علی را برخی گویند چندان پستی نیافت و برخی گویند در طبرستان پشت آورد.

منابع: *عمدة الطالب*، ۷۲ - ۸۷؛ *الفصول الفخریة*، ۱۰۳ - ۱۰۵.

پرویز اذکائی

بطحائی، سید ابوطالب — ابوطالب یحیی.

بعث، این واژه در قرآن کریم به صورت مصدر و اسم مصدر، در سه سوره و سه آیه آمده است (سورة حج، ۵؛ روم، ۵۶؛ لقمان، ۲۸) کلمه «بعث» در همه این آیها، به معنی روز رستاخیز و برانگیختن و بیرون آوردن آدمیان از گورها است. مشتقات این لفظ در قرآن بسیار به کار رفته

و بیشتر آنها نیز در همان معنی رستاخیز و بیرون آمدن انسانها از گور است. گذشته از آنچه یاد شد، محتوای شماری از آیات قرآن نیز، بی آنکه لفظ بعث و مشتقات آن و یا واژگانی چون قیامت، حشر... در آنها آمده باشد، به معنی بعث و رستاخیز است. از آن جمله است آیه‌های: «الم تر الى الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملك اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، قال ابراهیم...» (بقره، ۲۵۸) (آیا ننگریستی به آنکه درباره پروردگار ابراهیم (ع) با وی به ستیز پرداخت - (این رفتار ناستوده این شخص از آنجا بود) که خداوند به وی پادشاهی داده بود - آنگاه که ابراهیم گفت: پروردگار من آن است که زندگانی می‌بخشد و می‌میراند. او گفت: من نیز زندگانی می‌بخشم و می‌میرانم. ابراهیم گفت: ...) و همچنین است آیه ۱۰ از سوره سجده و آیه ۱۱ از سوره ق (تفصیل آیات القرآن الحکیم، ۵۰۶). در آیه ۵ سوره حج خطاب به مردم چنین آمده است: «یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانما خلقناکم من تراب ثم من نطفة...» (ای مردم چنانچه درباره رستاخیز درگمانید، به یاد آورید که ما شما را نخستین بار از خاک آفریدیم و سپس از آبی جهنده (منی مرد و زن) و پس از آن، از خونی بسته شده و سپس به صورت پاره‌ای گوشت نرم، با آفرینشی تمام یا ناتمام آفریدیم تا توانایی خود را بر شما روشن گردانیم. ما (جنین را) تا آنگاه که بخواهیم (تا زمانی که اندامها و پیکر او کامل گردد)، در رحم مادر نگاه می‌داریم آنگاه شما را به صورت کودکی نوزاد، از رحم مادران بیرون می‌آوریم تا به مرحله توانایی (جسمی و عقلی) خود برسید...). طبرسی می‌نویسد: خداوند در این آیه، وجود رستاخیز را برای کسانی که آن را باور ندارند، با حجت بیان کرده است. بدین معنی که او نیای نخستین شما آدم را از خاک آفرید و فرزندان او را که همه آدمیان باشند، بدانگونه که یاد شد، پدید آورد. آیا آفریدگاری این چنین از زنده گردانیدن و برانگیختن مردمان پس از مرگ آنان، ناتوان خواهد بود؟ (مجمع البیان، ۷۱/۴) با اینهمه آیا پذیرفتن بعث و روز رستاخیز، برایتان دشوار است؟ در آیه ۵۶ سوره روم، خداوند از سوی مؤمنانی که از دانش بهره‌ورند گفته است: این مؤمنان آگاه، در روز رستاخیز به مردم ناباور خواهند گفت: شما تا روز رستاخیز، با ناباوری در گورهای خود ماندید. این، روز رستاخیز است ولی شما در آن جهان، فرا رسیدن آن را باور نمی‌کردید. از این رو اکنون، پذیرفتن و باور داشتن آن، به حال شما سودی نخواهد داشت «فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم و لا هم یمنعون» (روم، ۵۷) یعنی در روز قیامت، پشیمانی و پوزشخواهی ستمگران به حال آنان سودمند نخواهد بود (تبیان، ۲۶۶/۸؛ مجمع البیان، ۳۱۱/۴). مقاتل گوید: آیه «و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده...» (لقمان، ۲۸) در پاسخ کافران قریش فرود آمد. آنان گفته بودند: خداوند آفرینش، را در چند مرحله به انجام رسانید، یعنی ما را نخست به صورت نطفه، سپس به صورت خونی بسته شده... و سرانجام در هیئت کودکی کامل الخلقه پدید آورد. چگونه ممکن است پس از مرگ ما و از هم گسستن پیوندهای سراسر پیکر و پوسیدن استخوانهای ما، یکباره و دردم،

ما را در هیئتی نو بیافریند و از گورها مان بیرون آورد؟ خداوند با آیه بالا به ایشان پاسخ گفت: و باور آن ناباوران به روز رستاخیز را مردود دانست. بدین معنی که فرمود: آفریدن همه شما و برانگیختن شما برای من، مانند آفریدن و برانگیختن يك تن است، (مجمع البیان، ۳۲۲/۴؛ البرهان، ۲۷۹/۳) طبرسی به روایت از ابوالعالیه می‌نویسد: آیه «و اقساموا بالله جهد ایمانهم لایبعث الله من یموت بلی وعداً علیه حقاً...» (نحل، ۳۸) (مشرکان با تأکید سوگند یاد می‌کنند که خداوند پس از مرگ، هیچکس را زنده نخواهد ساخت، این گفته درست نیست، (زنده گردانیدن مردگان) وعده‌ای است از سوی خدا بر بندگان خویش که به راستی آن را به انجام خواهد رسانید) این آیه در رد گفته مردی مشرک و تأیید سخن مسلمانی مؤمن که با آن مشرک بر سر موضوعی گفت‌وگو داشتند، نازل گشت. مرد مسلمان از آن مشرک، مالی طلب داشت و آن مرد آن را نمی‌پذیرفت مسلمان گفت: به آفریدگاری که امید آن دارم تا پس از مرگ از رحمت او برخوردار گردم، این ادعای من درست است مرد مشرک گفت: پندار تو این است که پس از مرگ برانگیخته خواهی گشت، به الله سوگند که وی پس از مرگ، کسی را زنده نمی‌گرداند، پس این آیه، نازل گشت (مجمع البیان، ۳۶۰/۳). عمران بن حصین و ابوسعید خدری در شأن نزول دو آیه نخستین سوره حج: «یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما أرضعت...» که لرزش سخت زمین و سرگردانی و درماندگی آدمیان را در روز رستاخیز، که از هراس آن روز و یاد عذاب دوزخ، همچون مردم مست، به نظر می‌رسند، بیان می‌کند، گفته‌اند: این دو آیه، شب هنگام در جنگ بنی‌المصطلق فرود آمد. مسلمانان به سوی دشمن راه می‌پیمودند که پیامبر خدا (ص) آنان را فرا خواند. همه رزم آوران مسلمان گرداگرد پیامبر (ص) انبوه شدند. پیامبر (ص) آیه‌های بالا را خواند و مسلمانان از شنیدن آنها، به زاری گریستند. تا آن زمان هیچگاه این چنین گریه و بی‌تابی نکرده بودند. آن شب را با اندوه و ناآرامی به سر بردند. بامدادان که همه سخت اندوهگین و پریشان بودند، پیامبر (ص) توضیحی درباره آن دو آیه داد و برخی دیگر از رنجها و گرفتاریهای روز رستاخیز را برشمرد. مسلمانان بیش از پیش گریه کردند. سپس پیامبر اکرم (ص) آنان را دل‌داری داد و فرمود: به شما مژده می‌دهم که دو سوم بهشتیان از شما مسلمانان خواهد بود. اهل بهشت در يك صد و بیست صف روانه بهشت می‌گردند که هشتاد صف آن، از افراد امت من خواهد بود (مجمع البیان، ۷۰/۴). با این همه، بزرگان علمای شیعه بر این باورند که پیروان امیرالمؤمنین علی (ع) در روز رستاخیز بی هیچ گرفتاری و اندوه و پریشانی، شادمان و سرافراز وارد بهشت خواهند شد. فرات کوفی در تفسیر خود به روایت از ابوجعفر امام باقر (ع) آورده است که پیامبر (ص) درباره چگونگی برانگیخته شدن گروهی از مؤمنان در روز رستاخیز، با تنی چند از مؤمنان که علی (ع) نیز در میان ایشان بود، سخن می‌گفت موفقیتها، خوشیها و نعمتهایی را که در آن روز از سوی خدا به آنان اعطا می‌گردد و گروه گروه فرشتگان به پیشباز آنان می‌روند و ایشان

را به جایگاه والا و پرافتخارشان در بهشت راهنمایی می‌کنند، بر می‌شمرد. امیرالمؤمنین (ع) پرسید یا رسول الله اینان کدام گروه از مسلمانان هستند، پیامبر (ص) فرمود: آنان شیعیان تواند. سپس این آیه را خواند «يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا» (مریم، ۸۵) یعنی روزی که گروه پرهیزکاران را بر می‌انگیزیم و به سوی آفریدگار مهربان می‌بریم (تفسیر فرات، ۹۱؛ تبیان، ۱۴۹/۷؛ تفسیر ابوالفتوح، ۴۹۰/۳؛ البرهان، بحرانی، ۲۲/۳) شیخ طوسی و طبرسی در لزوم منطقی «بعث» و رستاخیز، در ذیل آیه ۳۸ سوره نحل می‌نویسند: وعده رستاخیز و برانگیختن همه مردمان پس از مرگ، وعده‌ای است که به انجام رسانیدن آن از سوی خداوند، حتمی و تردید ناپذیر است. زیرا چنانچه رستاخیز پس از مرگ در میان نباشد، فرمان تکلیف از سوی خدا بر بندگان خویش، فرمانی ناپسند خواهد بود. زیرا ایجاد تکلیف تنها زمانی پسندیده است که در برابر انجام دادن یا انجام ندادن آن، پاداش یا کیفری در کار باشد. در آیه ۳۹ همین سوره نیز در تأیید مطلب بالا آمده است که: خداوند در روز رستاخیز، همه مردمان را از گورها بر می‌انگیزد تا درستی «بعث» را به کسانی که در این جهان آن را باور نمی‌کردند، روشن گرداند. به همین سبب در آن روز ایشان را از «علم ضروری» که تکلیف به دنبال ندارد، برخوردار می‌سازد تا آنانکه در دنیا می‌گفتند: خداوند پس از مرگ هیچکس را زنده نمی‌گرداند، بدانند که این گفته ایشان، دروغ بوده است (تبیان، ۶) ابوالحسن عاملی اصفهانی در مقدمه تفسیر مرآة الانوار و مشکاة الاسرار خود درباره کلمه «بعث» می‌نویسد: آنچه از ظاهر قرآن کریم بر می‌آید این است که لفظ «بعث» به معنی روز رستاخیز است، ولی تأویل آن، رجعت ائمه (ع) و ولایت علی بن ابی طالب (ع) است. وی در تأیید این معنی به خصوص در ذیل آیه «و اقساموا بالله جهد ايمانهم...» روایاتی از ائمه اطهار (ع) نیز می‌آورد (مقدمه برهان، بحرانی، ۹۳، ۱۲۶). ولی مفسران بزرگ شیعه همچون شیخ طوسی، طبرسی، ابوالفتوح رازی... در تأویل کلمه بعث به چنین معنایی تصریح نکرده‌اند.

منابع: جز منابع ذکر شده در متن مقاله؛ روح الجنان و روح الجنان [=تفسیر ابوالفتوح]؛ مجمع البحرین؛ مفردات راغب «بعث»؛ سید محمد حسینی

بعثت، بعث، در لغت برانگیختن، برخیزاندن، فرستادن، بیدار کردن، و زنده کردن است، و در شرع: فرستادن خدای تعالی است انسانی را به سوی جن و انس - یا بعضی از آنها - تا آنان را به راه حق دعوت کند (لغتنامه دهخدا) کلمه بعثت در معنی ارسال رسل پیش از بعث کاربرد دارد (نیز - بعث، قیامت، حشر، معاد).

فلسفه و هدف بعثت: پس از اثبات اینکه ما را خدای دانا و حکیم آفریده است، به این نتیجه می‌رسیم که اگر ما را به خودمان وامی‌گذارد، کاری برخلاف حکمت کرده بود، بنابراین لازم است خداوند به مقتضای حکمتش بندگان را به سوی کمال رهنمون سازد، و راه راست را به ایشان بنماید و چون او را نتوان دید، پس باید سفیرانی را به سوی بندگان خود

بفرستد تا راههای صلاح و سعادت را به آنها بیاموزند، و آنان را از گمراهی برهانند (العقاید الحق، ۱۰). قرآن مجید درباره هدف از فرستادن پیغمبران چنین فرموده است: «مردم در آغاز يك گروه بودند، و تضادی با هم نداشتند، به تدریج اختلافات در میان آنها پدید آمد پس خداوند پیغمبران را فرستاد تا نیکوکاران را به رحمت و غفرانش مژده دهند و بدکاران را از عذاب نیرانش بترسانند، و با آنها کتاب را به حق و راستی فرستاد تا در موارد نزاع و اختلاف مردم حکم فرما باشد...» (بقره، ۲۱۳). حضرت امیرالمؤمنین (ع) فرموده: «پس خداوند رسولان خود را در میان مردم برانگیخت، و پیامبرانش را پیاپی به سوی آنها فرستاد، تا از مردم ادای عهد و پیمان فطرتی که با پروردگارشان بسته بودند را بخواهند، و نعمت فراموش شده او را یادآوریشان کنند، و با تبلیغ دلایل روشن و وظیفه رسالت را انجام دهند، و نیروی عقلهای مردم را که زیر غبار کفر و شرک و گمراهی مستور شده بود، برانگیزانند و به کار اندازند، و آیات بزرگ الهی را به ایشان بنمایانند، که: آسمانی بالای سرشان برافراشته و گهواره گسترده زمین زیر پایشان نهاده، و معیشتهایی که مایه ادامه زندگی آنهاست، و اجلهایی که پایان عمرشان است، و بیماریهایی که پیر و فرسوده‌شان می‌کند، و حوادث و پیش آمدهایی که بر آنها وارد می‌شود» (نهج البلاغه، خطبه اول).

بعثتهای پیاپی: به طوری که در آیات قرآن اشاره شد و در احادیث اهل بیت عصمت بیان گردیده است، خداوند متعال در زمانهای مناسب پیامبرانی را برای هدایت مردم برانگیخته، و هیچ قومی را بدون راهنمای الهی وانگذاشته است، بعضی از پیامبران دارای کتاب و شریعت بوده‌اند، ولی بیشتر آنها پیغمبران تبلیغی بوده، و به تشر و اجراء و تفسیر شریعت مربوط به زمان خود می‌کوشیدند. فرستادن انبیاء به طور متناوب در زمانهای مختلف بدین سبب بود که اولاً: افراد بشر به علت عدم رشد نمی‌توانستند همه پیام وحی را یکجا دریافت کنند، و تمامی معارف آسمانی را یکباره بپذیرا شوند. ثانیاً: بر اثر غرض ورزی عده‌ای سودجو، و نادانی اکثریت مردم، کتابهای آسمانی مورد تحریف واقع می‌شد و دستورات دینی دستخوش تغییر و تبدیل می‌گردید. لذا پیغمبر بعدی برای حفظ اصول اساسی دین، و تأیید و تأکید حقانیت پیغمبر سابق و تکمیل معارف الهی، برانگیخته می‌شد، و هم به آمدن پیغمبر بعد از خودش مژده می‌داد، چنانکه در قرآن مجید راجع به حضرت عیسی (ع) آمده است: «و یادآور هنگامی که عیسی بن مریم به بنی اسرائیل گفت: من همانا رسول خدا به سوی شما هستم و حقانیت تورات را که پیش روی من است تصدیق کنم و به رسولی که پس از من خواهد آمد که نامش احمد است مژده دهم...» (صف، ۶) و احادیث تأکید شده که: «زمین هرگز از حجت خدا خالی نبوده و نخواهد بود» (اکمال الدین، ۲۱۱/۱ به بعد) و همانطور که گفتیم عده‌ای از حجت‌های الهی مبعوث به رسالت هستند ولی بیشتر آنها راهنمای مردم به بعثت آنها بوده‌اند، چنانکه در بعضی از زیارات در مورد چند تن از ائمه اطهار آمده: «والدلیل علی من بعثت برسالاتك» (مفاتیح

الجنان، زیارت حضرت امام رضا (ع)).

بعثت پیغمبر اکرم (ص): بعثت پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) آخرین بعثتها است، و دیگر کسی بعد از آن حضرت به پیغمبری برانگیخته نخواهد شد، زیرا که حفظ قرآن از تحریف، از سوی خداوند تضمین شده است، و جانشینان دوازده گانه آن جناب (از حضرت علی تا حضرت مهدی علیهم السلام) عهده دار حفظ اجرای دین بوده و هستند، تا وقتی که زمینه حکومت جهانی توحید فراهم گردد (۱- خاتمیت) «هنگامی که مردمان از راه حق گمراه گشته، و در کار خویش سرگردان بودند، و در جهت فتنه و فساد قدم می نهادند، هوسها و آرزوهای باطل آنها را به سوی خود می کشاند، و کبر و نخوت آنها را به لغزش و اشتباه وامی داشت.» (نهج البلاغه، خطبه ۹۳) حضرت محمد (ص) مبعوث به رسالت گردید. امیرمؤمنان (ع) خطاب به عربها فرموده است: «... و شما عربها در آن عصر پیرو بدترین کیش بودید، و در بدترین محیطها مرکز جنگها و فتنهها و قحطیها می زیستید، در زمینهای سنگلاخ و میان مارهای پرزهر، اقامت داشتید، آب لجن سیاه را می آشامیدید، و غذای خشن می خوردید، و خون یکدیگر را می ریختید و از خویشاوندان دوری می کردید، بتها می پرستیدید، و گناهان بزرگ مرتکب می شدید» (نهج البلاغه، خطبه ۲۶) پیامبر اکرم (ص) بهترین و کاملترین دین را برای مردم به ارمغان آورد، و در مدت کوتاهی آن محیط فاسد را به مرکز علم و فضیلت مبدل ساخت، و صلح و امنیت و مهربانی را بنا نهاد، و فتنه و آشوب و غارتگری و بی رحمی را از میان مردم برداشت، و بهداشت و تغذیه و اصلاح محیط را تعلیم فرمود، و بساط بت پرستی و گناه را از جامعه برچید، و خلاصه همانطور که خود آن حضرت فرمود: «من خیر دنیا و آخرت را برای شما آورده ام» (فروع ابدیت، ۱/۲۱۳) آنچه مایه سعادت و نیکبختی دنیا و آخرت مردم بود برای آنها بیان کرد و بنانهاد.

آیین پیامبر پیش از بعثت: بدون تردید پیامبر اکرم (ص) پیش از بعثت خداپرست و موحد بوده است، و این مطلب را همه دانشمندان مسلمان دانسته اند، ولی در اینکه آن حضرت بر مبنای کدام شریعت دینداری می کرد؟ و آیا پیرو آیین بعضی از پیغمبران سابق بود یا به آیین خود عمل می نمود؟ اختلاف است بعضی گفته اند: آن حضرت در آن دوره به شریعت نوح (ع) رفتار می کرد و بعضی قائلند: بر آیین ابراهیم بوده، و بعضی بر آنند که طبق آیین عیسی (ع) عمل می نموده است اما نظر جمعی از علمای شیعه این است که آن حضرت پیش از بعثت به شریعت خود عمل می کرد، و وحی و الهام به او می رسید، و روح القدس پشتوانه و مواظبش بود، و بعد از چهل سال بر دیگران مبعوث گردید احادیث بسیاری نیز بر این مطلب دلالت دارد، از جمله، حدیثی است که عامه و خاصه روایت کرده اند که آن حضرت فرمود: «من پیغمبر بودم هنگامی که آدم میان آب و گل - یا روح و بدن - بود» و حضرت امیرالمؤمنین (ع) فرمود: «خداوند بزرگترین فرشته از فرشتگانش را از دوران شیرخوارگی پیامبر (ص) با او همراه ساخته بود که در شب و روز او را به سوی بزرگواریها و خویهای

نیکوی جهان وامی داشت...» (نهج البلاغه، خطبه قاصعه) و در حدیث صحیح از امام محمد باقر (ع) منقول است که: «حضرت رسول (ص) پیش از آنکه جبرئیل بر او نازل شود، اسباب نبوت را می دید و سخن ملانکه را می شنید، تا آنکه جبرئیل به رسالت بر او نازل گردید، و جبرئیل را به صورت خود دید» (حیات القلوب، ۲/ باب بیست و سوم) وجوه دیگری نیز مرحوم علامه مجلسی برای اثبات این نظر بیان داشته است (بحار الانوار، ۲۷۷/۱۸ - ۲۷۹).

سن پیامبر هنگام بعثت: به گفته بیشتر صاحب نظران پیامبر اکرم (ص) چهل سال پس از عام الفیل - که سال ولادت آن حضرت بوده است - به رسالت مبعوث گشت، مرحوم علامه مجلسی این نظر را موافق روایات معتبره دانسته است (حیات القلوب، ۲/ باب ۲۳) و بعضی گفته اند: پیامبر (ص) هنگام بعثت چهل و دو سال داشت، و بعضی چهل و سه سال و بعضی چهل و پنج سال گفته اند (السیره الحلیه، ۱/۲۲۴؛ البدایه و النهایه، ۴/۳). شاید اختلاف اقوال از این جهت باشد که بعضی از دانشمندان، دوران دعوت مخفی را به حساب نیاورده اند، و دیگران آن دوره را نیز از سالهای پس از بعثت شمرده اند، یا اینکه بعضی از آنها پیامبر را در آن دوره، مبعوث به همه جهانیان ندانسته اند و به نظر آنها در آن مدت، فقط به دعوت خویشاوندان نزدیک خویش پرداخته است (الصحيح من سيرة النبي الا عظم، ۱/۱۹۱).

تاریخ بعثت: طبق احادیث بسیاری که از اهل بیت عصمت (ع) رسیده و در کتب معتبره شیعه آمده است: رسول اکرم (ص) روز بیست و هفتم ماه رجب مبعوث گردید. علمای شیعه بر این قول اتفاق دارند، و بعضی از علمای عامه نیز بر این نظرند. اما بیشتر علمای عامه آغاز بعثت را در ماه رمضان دانسته اند - هفدهم یا هجدهم یا بیست و چهارم و یا روز دیگری از آن ماه - به حسب اختلاف اقوال - و بعضی از ایشان دوازدهم ماه ربیع الاول را ذکر کرده اند. علمای عامه از این جهت بعثت آن جناب را در ماه رمضان دانسته اند که قرآن مجید در این ماه نازل شده است چنانکه در خود قرآن تصریح شده «ماه رمضان، همانکه قرآن در آن فرو فرستاده شد» (بقره، ۱۸۵) و آیات دیگر... دانشوران شیعه این شبهه را سه گونه پاسخ داده اند: ۱) همزمان بودن آغاز بعثت با نزول قرآن، ثابت نیست - هرچند ظاهر بعضی از روایات بر آن دلالت دارد - زیرا که قرآن مجید طی بیست یا بیست و سه سال به تدریج نزول یافت و هم در بعضی از احادیث تصریح شده که بعثت در چند مرحله صورت گرفته است، و آغاز آن با رؤیاها و خوابهای صادقه بوده، سپس پیامبر (ص) ندای غیبی و آسمانی را بدون دیدن فرشته، می شنیده، و در آخرین مرحله، سخنان خدا را توسط فرشته وحی شنیده و او را دیده است. بنابراین آنچه مسلم است اینکه، جریان روز بعثت، با شنیدن ندای غیبی صورت گرفته است، اما نزول قرآن مقارن با آن در اولین روز بعثت، ثابت نیست؛ ۲) در آیات یاد شده فقط سخن از نزول قرآن است، اما محل نزول آن بیان نشده است، بنابراین شاید بتوان گفت: قرآن نزولهای گوناگونی داشته است - چنانکه

حرکت کنند از جای برمی خیزند در حالی که صحیح و تندرست می باشند و علتی در آنها نیست، و می گویند: لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. و این امری است مشهور و مستفیض، و من خودم آن شب را در آنجا درک نکردم، لکن از مردمان مورد وثوق که اعتماد بر قول آنها بود شنیدم، و هم در مدرسه ای که مهمانخانه آن حضرت است دیدم سه نفر زمینگیر را که قادر به حرکت نبودند، یکی اهل روم، و دیگری از اهل اصفهان، و سومی از اهل خراسان. از آنها پرسیدم: چگونه است که شما خوب نشده اید؟ و اینجا مانده اید؟ گفتند: ما به شب بیست و هفتم نرسیدیم، و همینجا مانده ایم تا شب بیست و هفتم آینده که شفا بگیریم...» (رحله ابن بطوطه) (نیز — نبوت).

منابع: در متن مقاله آمده است. سید مهدی حائری

البعث والنشور، کتابی کلامی به زبان فارسی در اثبات معاد جسمانی در دو جلد نوشته میرزا علی اکبر آقا این میرزا محسن اردبیلی (۱۲۶۹ - ۱۳۴۶ ق). نویسنده این کتاب کوشیده است باورهای بسیاری از فرقه های مذهبی و مکتبهای فلسفی مانند مشائیان و اشراقیان و تناسخ گرایان و دهریان و شیخیان و جز ایشان را رد کند. کتاب دارای پنج فصل است: فصل اول، درباره عقیده مسلمانان درباره معاد؛ فصل دوم، در آیات حاکی از معاد؛ فصل سوم، فرقه های منکران معاد؛ فصل چهارم، دلایل منکران معاد؛ فصل پنجم، احکام انکار و آنچه بر آن مترتب است از کفر و ارتداد. نویسنده طی ده فصل به رد و انکار عقاید صدر المتألهین در باب جبر و تفویض پرداخته است. گاهی این کتاب *بیان البعث والنشور والقیام من الاجداث والقبور* خوانده می شود. این کتاب به شیوه سنگی به چاپ رسیده ولی بدون تاریخ.

منابع: الذریعة، ۱۲۹/۳؛ کتابهای چاپی فارسی، ۵۱۱/۱، ۵۴۹.

محمد حسین روحانی

بعد، در لغت به معنی مسافت، دوری و دور شدن (مقابل قرب) است و در اصطلاح فلاسفه و متکلمان به معنی کوتاهترین فاصله بین دو چیز، و نیز به معنی امتداد موهوم و امتداد موجود به کار رفته است. (۱) امتداد موهوم (= بعد موهوم): از دیدگاه متکلمان - که واقعیت مقدار نفی می شود - بعد لا شیء محض و امتدادی موهوم است که در جسم، یا فی نفسه فرض می شود و دارای این ویژگی است که جسم آن را پر می کند و بعد موهوم جسم بر آن انطباق می یابد؛ (۲) امتداد موجود - بعد مفطور: از دیدگاه حکما - که قائل به وجود مقدارند و واقعیت مقدار را می پذیرند - بعد امتدادی موجود به شمار می آید. نظریه حکما در باب بعد بر حسب اثبات یا نفی وجود خلأ از سوی آنان به دو بخش تقسیم می شود: یک دیدگاه اثبات کنندگان خلأ؛ آن دسته از حکما که وجود خلأ را اثبات می کنند بعد را امتداد مجرد، یعنی امتداد مجرد از ماده و قائم به نفس، یا نفس امتداد به شمار می آورند بدان سان که اگر جسم این امتداد را اشغال نکند خلأ تحقق می یابد. بعد مجرد را - که غالباً از آن به مکان خالی تعبیر

در بسیاری از روایات سنی و بعضی از روایات شیعه آمده - که قرآن یکبار به طور دفعی و یکجا از لوح محفوظ به بیت المعمور نازل گشت، سپس بتدریج بر پیامبر اکرم (ص) نازل گردید (الصحيح من سيرة النبي الا عظم، ۱۹۲/۱ به بعد؛ ۳) علامه طباطبایی فرموده است: «منظور از نزول قرآن در شب قدر، حقیقت و واقع قرآن است که بر قلب پیامبر نازل گشت، زیرا که قرآن علاوه بر نزول تدریجی، واقعیتی دارد که خدای بزرگ پیامبر خود را از آن، در يك شب معین از شبهای ماه رمضان آگاه ساخت و از آنجا که رسول اکرم (ص) از تمام قرآن آگاهی داشت، دستور آمد که درباره قرآن عجله نفرماید تا آنکه دستور نزول تدریجی آن صادر شود، چنانکه می فرماید: «ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیه» (طه، ۱۱۴) (المیزان، ۱۴/۲ به بعد) طبق این نظر، آغاز نزول تدریجی قرآن روز بعثت (۲۷ رجب) بوده، و نزول جمعی علمی واقعی آن در ماه مبارک رمضان روی داده است گفتنی است که سر آغاز بعثت پیامبر (ص) را روز مبعث می خوانند.

اعمال شب و روز مبعث: همانطور که گفتیم: شیعیان به پیروی از امامان معصوم (ع) خود، روز بیست و هفتم ماه رجب را به عنوان آغاز بعثت پیامبر اکرم (ص) می دانند، و آن را از اعیاد بزرگ می شمارند، و اعمال و مراسم ویژه ای شب و روز مبعث بین آنان متداول است، که بر اساس روایات اهل بیت عصمت (ع) بنا گردیده است در پایان این مقال، اهم اعمال مبعث را فهرست وار می نگاریم: (۱) غسل، در هر يك از شب و روز مبعث مستحب است، چنانکه در کتب دعا و حدیث و فقه یاد شده است (مصباح المجتهد، ۷۵۰؛ اقبال الاعمال، ۶۷۴؛ العروة الوثقی، ۴۶۱/۱؛ ۲) روزه گرفتن روز مبعث و آن یکی از چهار روزی است که در طول سال روزه اش امتیاز خاصی دارد، و در بعضی از احادیث، پاداش آن روزه برابر ثواب هفتاد سال ذکر شده است (همان منابع؛ ۳) زیارت حضرت رسول اکرم (ص) و حضرت امیرالمؤمنین (ع) از راه دور و نزدیک؛ (۴) بسیار صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد (ص)؛ (۵) خواندن دوازده رکعت نماز با کیفیت خاصی که در کتب ادعیه بیان شده، و نیز دعا های مخصوص شب و روز مبعث (اقبال الاعمال، ۶۷ به بعد؛ مفاتیح الجنان، ۱۵۲). ابن بطوطه - که از جهانگردان مسلمان و سنی مذهب بوده است (م ۷۷۹ ق) درباره مراسم شب مبعث در نجف اشرف چنین نگاشته است: «اهل این شهر تمامی رافضی هستند، و از برای این روضه مبارکه کراماتی ظاهر شده است، از جمله آنکه: در شب بیست و هفتم ماه رجب که نام آن شب نزد اهل آنجا لیلۃ المحیا (← احیا) است، از عراقین و خراسان و بلاد فارس و روم هر شل و مفلوج و زمینگیری را می آورند و حدود سی - چهل نفر از این بیماران در آنجا جمع می شوند، و پس از عشا آنها را کنار ضریح مقدس می برند، و مردم جمع می شوند و در انتظار بهبودی آنها به سر می برند، و بعضی نماز می خوانند و بعضی ذکر می گویند و بعضی قرآن تلاوت می کنند، و بعضی تماشای روضه می کنند، تا آنکه نصف یا دو ثلث از شب بگذرد، آن وقت تمام این افراد مبتلا و زمینگیر که نمی توانستند

می شود - جسم اشغال می کند. این نظریه را در کتب حکمت به افلاطون منسوب داشته اند، دو دیدگاه نفی کنندگان خلأ؛ حکمای مخالف وجود خلأ بعد را امتداد قائم به جسم می دانند و بعد مجرد را انکار می کنند (دستورالعلماء، ۲۵۲/۱ - ۲۵۳، تعریفات، ۲۱؛ کشاف اصطلاحات، ۱۱۵/۱). ابن سینا در فصل سی و سی و یکم نمط اول کتاب اشارات ضمن نقادی نظریه خلأ و مردود شمردن آن، تصریح می کند که اولاً، خلأ، لا شیء محض نیست چرا که فاصله بین دو چیز عدم محض و لا شیء صرف نمی تواند بود، بلکه «بعد مقداری» است که اندازه گرفتن آن ممکن است، ثانیاً، تصریح و تأکید می کند که خلأ بعد ممتد نیست و برای اجسام بعد مفطوری ثابت نشده است و بدین ترتیب این نظریه را تأیید می کند که بعد، امتداد قائم به جسم است و بعد متصل، بدون ماده قوام ندارد (التنبیهات و الاشارات، چاپ دانشگاه تهران، نمط ۱/ فصل ۳۰ - ۳۱؛ ترجمه شرح اشارات و تنبیهات، دکتر حسن ملکشاهی، ۹۲ - ۹۳). وی در کتاب الحدود بعد را چنین تعریف می کند: «بعد آن است که میان دو حد یا دو نهایت غیرمتلاقی قرار گیرد و بتوان به سوی آن اشاره کرد. از ویژگیهای بعد آن است که می توان حدود و نهایت دیگری از نوع همان دو نهایت در آن تصور کرد... به عنوان مثال در جسمی که بالفعل در آن گسستگی نیست اگر دو نقطه فرض شود میان آن دو بعدی است اما خطی در میان آنها نیست. چنین است اگر در آن جسم دو خط متقابل فرض شود، میان آن دو بعدی هست اما سطحی نیست. چرا که آنگاه میان آن دو خط سطحی تحقق می یابد که به یکی از وجوه انفصال گسستگی پدید آید و در آن جسم وقتی خط وجود دارد که سطحی وجود داشته باشد. بنابراین میان طول و خط و عرض و سطح تفاوتی هست، زیرا بعدی (= فاصله ای) که میان دو نقطه مذکور وجود دارد طول است و نه خط و بعدی که میان دو خط مذکور موجود است عرض است، نه سطح و این در حالی است که هر خط دارای طول است و هر سطح دارای عرض» (کتاب الحدود، تحقیق املیه ماریه جواشون، قاهره، ۳۱ - ۳۲) [— خلأ].

منابع: ضمن مقاله آمده است. اصغر دادبه

بعض مثالب النواصب — النقص.

بَعْلَبَک، از شهرهای لبنان، نام باستانی آن از زمان استیلای رومیها بر آن در دوره امپراتور اوگوستوس (۶۳ قبل از میلاد تا ۱۴ م) هلیوبولیس بوده که در زبان یونانی به معنای «شهر آفتاب» است. بعلبک بر کناره دشت مرتفع بقاع و در شمال شرقی بیروت واقع است و اکثر مردم آن شیعه امامی اند. این شهر که زمانی از شهرهای مجلل شام بوده، در ایام باستان از مراکز پرستش خدای خورشید، یا بعل، که از خدایان اساطیری سامی بوده به حساب می آمده، و ظاهراً همین امر وجه تسمیه آن به هلیوبولیس شده بوده است، و نیز به همین سبب نام کنونی آن را که از دیرباز بر آن بوده، با همان بعل سامی مربوط دانسته اند. مسعودی نیز با استشهاد به آیه

۱۲۵ از سورة صافات به چنین ارتباطی قائل بوده است (مروج الذهب، ۲۴۹/۲ - ۲۵۰). دانستنی است که شهرهای دیگری نیز، در سوریه و مصر، به نام یونانی هلیوبولیس موسوم بوده اند. باری، بعلبک در سال ۱۶ ق به تصرف سپاهیان اسلام، تحت رهبری ابوعبیده، درآمد. بعداً جزء قلمرو حکومت اموی و سپس عباسیان گردید. در قرن نهم میلادی / سوم هجری، که به گفته یعقوبی مردم بعلبک را قومی از پارسیان و طایفه ای از اعراب یعنی تشکیل می دادند، این شهر از شهرهای با شکوه و مجلل شام بوده است. موقعیت سوق الجیشی این شهر در قرون یازدهم تا سیزدهم میلادی / پنجم تا هفتم هجری باعث چشم داشتن همه طرفهای درگیر و یا ذینفع در جنگهای صلیبی، اعم از ترک و عرب و مسیحی نیز اسماعیلیان شام بدان گردید و به همین سبب کمایش ویران شد و از رونق افتاد. در سال ۱۱۳۲ م / ۵۲۷ ق که کار اسماعیلیان، پس از درگذشت طغتنکین، دوباره رونقی گرفته بود، بعلبک یک چندی به تصرف ایشان درآمد، ولی سلطه آنان بر این شهر چندان نپایید. بعلبک متوالیاً سلطه ایوبیان، مغولان، و بالآخره معالیک مصر را از سر گذراند. با آنکه زلزله سال ۱۷۵۹ م / ۱۱۷۳ ق آن را ویران کرد، اما اکثر بناهای باستانی عجیب و شگفت انگیزی که از ایام سلطه رومیها در آن بازمانده بوده، همچنان پابرجا ماندند. شهرت بعلبک عمدتاً به همین آثار و بناهای تاریخی بوده، و یعقوبی و اصطخری و مسعودی و مقدسی و یاقوت و دیگران همگی از این بناها و آثار سخن گفته اند. یاقوت ضمناً گفته است که این شهر قبر بلقیس بوده و قصر سلیمان بن داوود (ع) در آن است. بعلبک در اوایل دهه ۱۹۸۰ م / ۱۳۶۰ ش بالغ بر ۲۵۰۰۰ نفر جمعیت داشته است که اکثراً شیعی امامی بوده اند. غلبه عده شیعیان در میان مردم بعلبک ظاهراً موکول به غلبه و سلطه آل حنفوش بوده، کما آنکه به گفته حسن الامین قبل از اقتدار ایشان اکثر مردم بعلبک سنی بوده و در مناطق شیعه نشین اطراف بعلبک در دره بقاع اکثریت با شیعیان اثنی عشری حنفوش یا آل حنفوش بوده است. خاندان حنفوش که علمای متعددی نیز از میان ایشان برخاسته است، خانواده شجاع و نیرومندی بوده اند و به مدت قریب سه قرن امارت و قدرت را در منطقه بعلبک در اختیار داشتند و اقتدارشان گاهی تا تواحی طرابلس و صیدانیز امتداد می یافت. نخستین کس از این خاندان که در ایام اقتدار عثمانی به امارت منطقه بعلبک منصوب شد علی بن موسی حنفوشی بود که در سال ۱۵۹۲ م / ۱۰۰۱ ق به این مقام رسید. البته اقتدار این خاندان در سالهای زیادی از قرن ۱۸ م / ۱۲ ق تحت الشعاع قدرت دروزها قرار گرفت، و سرانجام در سال ۱۸۶۵ م / ۱۲۸۲ ق کنترل منطقه بعلبک را از دست دادند و از قدرت ساقط شدند. شیعیان بعلبک نیز، همچون شیعیان سایر مناطق، با تأسیس جمهوری اسلامی در ایران تمایلات هوادارانه ای نسبت بدان یافتند، و از این رو بعد از آغاز جنگ عراق با ایران، خیابانهای این شهر مکرراً صحنه زد و خوردهایی میان شیعیان سازمان امل (طرفدار ایران) و اعضای حزب عراقی بعث شاخه لبنان بود. سابقه شیوع تشیع در بعلبک به درستی معلوم نیست، اما ابن شهر آشوب، ابوالفرع عبدالملک البعلبکی را

است مخفف خوانده می شود مانند قضات، یا آنکه اصل آن بَغِيه است مانند طلبه و یاه آن به موجب قاعده، تبدیل به الف شده است، در این صورت باید بغات خوانده شود به معنی روگردانندگان از حق. بغات در فقه در معنای خاصی که یکی از مصادیق معنای عام آن است، اصطلاح شده است، و بر کسانی اطلاق می شود که بر امام معصوم و بر حق خروج کرده و از اطاعت او سر باز زنند (شرح لمعه، ۴۰۷/۲؛ قواعد، ۱۱۸/۱) چه فرد باشد مانند عبدالرحمن بن ملجم و چه گروه مانند کسانی که در جنگ صفین و جمل به محاربه حضرت علی (ع) برخاستند. برخی از فقها در معنای اصطلاحی آن، گروه بودن را شرط دانسته اند. جهاد با بغات واجب است تا به اطاعت امام برگردند یا کشته شوند و وجوب آن کفائی است. شهید و بعضی دیگر از فقها از نظر احکام فقهی، بین گروه و غیرگروه تفاوت گذاشته اند. شهید می گوید: اگر بغات به صورت گروهی (= ذوالفئة) باشند، به هنگام جهاد با آنها، مجروح و اسیرشان باید کشته شود و فراری تعقیب گردد، و بغات غیرگروهی (شهید ثانی به خوارج مثال می زند) به هنگام جنگ تنها به پراکنده کردن آنان، باید اکتفا کرد و فراری آنها را نباید تعقیب کرد و مجروح و اسیر آنان را نباید کشت، و در این هر دو دسته گروهی و غیرگروهی زنان و کودکان را نباید به اسارت گرفت و به اجماع فقها اموال آنها که خارج از لشکرگاه و منطقه جنگی است، به غنیمت گرفته نمی شود و اگر به اطاعت امام درآیند، اموال منطقه جنگی را هم نباید به غنیمت گرفت. سرانجام شهید می گوید: قول صحیح تر این است که بگوییم: اموال آنها را چه در منطقه جنگی باشد و چه خارج از آن، نباید به غنیمت گرفت زیرا حضرت علی (ع) در جنگ بصره امر به رد اموال آنها فرموده است. شیخ طوسی وجوب جهاد با بغات را مشروط به سه شرط می داند: (۱) امکان پراکنده کردن آنها جز از راه جنگ میسر نباشد؛ (۲) در شهر و ناحیه ای تشکیل اجتماع داده و خود را از حوزه اقتدار و حکومت امام (ع) خارج ساخته باشند؛ (۳) جدا شدن آنها بر اساس تأویل و تفسیر و تفکر خاصی که خود آنرا صحیح می دانند بوده باشد، بنابراین کسانی که از جامعه (= امت) جدا می شوند و بدون اینکه جدائی آنها دارای ریشه فکری و عقیدتی بوده باشد در برابر مردم جبهه گیری می کنند، قطاع الطریقند و احکام محارب بر آنها جاری می شود.

منابع: مبسوط، شیخ طوسی، ۲۶۲/۷ - ۲۸۰؛ شرائع، محقق، ۴۰۷/۲ - ۴۰۹؛ قواعد، علامه، ۱۱۸/۱. محمدرضا صالحی کرمانی

بغداد، از شهرهای مشهور جهان اسلام، پایتخت کشور عراق، واقع در دو طرف شط دجله که به امر منصور دوانیقی، دومین خلیفه عباسی، در سال ۱۴۵ ق بنای آن آغاز شد و در سال ۱۴۹ ق پایان یافت و تا پایان دولت عباسیان (۶۵۶ ق) مرکز خلافت بود. بغداد در ۳۹ درجه و ۱۹ دقیقه عرض شمالی و ۴۴ دقیقه طول شرقی واقع است.

وجه تسمیه بغداد و نامهای دیگر آن: هر چند بغداد شهری است اسلامی ولی بین مورخان اتفاق نظر است که نام بغداد فارسی است و از

که حدود ۵۵۰ ق وفات یافته، از جمله شعرای شیعی شمرده است. سابقه مرادفات میان علمای شیعه و شیعیان بعلبک با ایران، همچون سایر مناطق مهم شیعه نشین لبنان، مانند جبل عامل، قابل توجه بوده است. شیخ بهائی (م ۱۰۳۰ یا ۱۰۳۱ ق) که از مشاهیر علمای شیعه در ایران گردید، در ۱۷ ذیحجه ۹۵۳ ق در بعلبک تولد یافته بود. شیخ زین الدین بن علی العاملی الجبعلی، مشهور به شهید ثانی (مستشهد در ۹۶۶ ق) نیز در سال ۹۵۱ ق مدرس مدرسه سنی نوریه بعلبک شده و در آنجا، از روی تقیه، علاوه بر فقه شیعی، چهار مکتب فقهی دیگر را نیز تدریس کرده بود. یاقوت علاوه بر قبر الیاس نبی (ع) و مقام ابراهیم خلیل (در قلعه آن) و قبر اسباط، قبر مالک اشتر نخعی و قبر حفصه بنت عمر زوجه پیامبر اکرم (ص) را نیز در این شهر آورده، اما در دو مورد اخیر گفته است که این مقابر از آن مالک اشتر نخعی و حفصه، زوجه رسول اکرم (ص) نیست، زیرا مالک اشتر در سر راه خود به مصر در قلمز وفات یافته و قبر حفصه نیز در مدینه مشهور بوده است، و احتمالاً قبر منسوب به او در بعلبک از آن حفصه خواهر معاذ بن جبل است. همو عده ای از مشاهیر علمای منسوب به بعلبک را در ذیل ذکر نام این شهر برشمرده است.

منابع: سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه محمدعلی موحد، ۸۲-۸۳؛ تقویم البلدان، ابوالفداء، ترجمه عبدالحمید آینی، ۲۷۹؛ مسالك و معالك اصطخری، ۶۳؛ دایرة المعارف الاسلامیة الشیعیة: الجزء العاشر، ۳؛ حدود العالم، به کوشش منوچهر ستوده، ۱۷۳؛ سفرنامه جکسن، ترجمه منوچهر امیری و فریدون بدره ای، ۳۵۸؛ حورانی، آلبرت «هجرة علمای شیعه از جبل عامل به ایران»، ترجمه مرتضی اسعدی، در کیهان فرهنگی سال سوم، شماره ۸، آبان ۱۳۶۵، ۱۳-۱۶؛ دایرة المعارف آریانا، ۱۶۷/۴؛ بستان السیاحة، ۱۴۴-۱۴۵؛ مشاهد العترة الطاهرة و اعیان الصحابة و التابعین، السید عبدالرزاق کمونه، ۴۷؛ احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، مقدسی، ترجمه دکتر علینقی منزوی، ۴۷/۱ به بعد؛ ترجمه مروج الذهب، ۶۰۹/۱؛ بعلبک شهر آفتاب و حلب شهر ستارگان، عبدالله ناصری طاهری، اکثر صفحات؛ ترجمه فرق الشیعة نویختی، ۱۱۷؛ معجم البلدان، ۶۷۳-۶۷۴؛ ترجمه البلدان، یعقوبی، ۵۲؛ ترجمه تاریخ یعقوبی، ۲۲/۲.

Momen, Moojan, *An Introduction to Shi'i Islam*, New Haven, Yale U.P. 1985, PP. 88, 120, 128, 144, 267, 311, 320.

مرتضی اسعدی

بعلبکی، ابراهیم، از شعرای شیعه در قرن دهم هجری. از آثار وی که بدست آمده است تخمیس قصیده منسوب به حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) در آداب و مواظ است. اول قصیده مذکور چنین است: یا من الی طرق الضلالة یذهب. نسخه مذکور ضمن موقوفات ابن خواتون [خاتون] که در سال ۱۰۶۷ ق وقف گشته است در کتابخانه آستانه قدس رضوی محفوظ است.

منابع: احیاء الدائر من القرن العاشر، ۲؛ الذریعة، ۷-۶/۴، ۷-۱۰۸/۷؛ فهرست رضوی، ۱۸۶/۳. عبدالحسین شهیدی

بُغَات، جمع باغی، اسم فاعل از بغی (= بغی) که دو احتمال در آن هست، یا بر وزن فَعَال است مانند کُفَّار، ولی چون ناقص (= معتل اللام)

زبان‌شناسی است. یکی از نامهای دیگر بغداد «الزوراء» است می‌گویند وجه تسمیه زوراء احتمالاً بدین جهت است که نهر دجله در جنوب بغداد به شکل کمان می‌گردد لذا آنرا زوراء می‌خوانند.

تاریخچه بنا و موضع بغداد: پس از استقرار دولت بنی عباس، شیعیان و علویان احساس کردند که به خواسته خویش نرسیده‌اند چه بنی عباس همان راه بیدادگری بنی امیه را می‌پیمودند. لذا از مزمه مخالفت آغاز گردید و کوفه یکی از حصون و مراکز شیعیان و طرفداران آل علی بود. اینان در سپاهیان بنی عباس رخنه کرده بودند و سفاح اطلاع یافت که اهل کوفه در کار سپاهیان او اخلاف می‌کنند و اولین انشقاق مهم، مخالفت سردار معروف ایرانی ابومسلم خراسانی بود. از این رو به فکر انتقال مقر خلافت از آنجا به محل دورتر از کوفه افتاد و این جریانات موجب ایجاد شهر بغداد گردید. چنانکه از پاره‌ای منابع بر می‌آید سفاح پیش از منصور درصدد انتقال مقر خلافت به محل دورتر از کوفه بود ولی هنگامی که منصور بر مسند خلافت رسید شخصاً آهنگ جستجوی مکان مناسب کرد و در اطراف نهر دجله محل به محل بررسی کرد تا اینکه به موضع فعلی بغداد رسید و این ناحیه را از جهات نظامی و سیاسی و طبیعی و اقتصادی مناسب تشخیص داد و نماز عصر را در این منطقه خواند و با آنکه تابستان و گرما بود شب را در آنجا بسرآورد و روز را نیز بماند و جز خیر و خوشی چیزی ندید، لذا عزم خود را در انتخاب آنجا جزم کرد.

تأسیس بغداد: منصور خلیفه عباسی در سال ۱۴۱ ق دستور داد تا مهندسان و معماران و صاحبان حرفه و هنرمندان و تجاران و آهنگران و کسانی که با کار ساختمان سرو کار دارند از بلاد شام تا فارس و سایر نقاط و ممالک اسلامی به بغداد آمدند و نقشه مقر خلافت و پایتخت سیاسی وی را به شکل دایره ترسیم نموده سپس بر روی زمین با خاکستر بکشند و روی خاکستر دانه‌های پنبه بچینند و بر روی آن روغن چراغ بریزند و آن را روشن کنند و بدین وسیله کاملاً از نقشه و کیفیت مقر دارالخلافه قبل از بناء آگاه گردید. خشت نخستین را منصور در بهار سال ۱۴۵ ق شخصاً به دست خود به کار نهاد و گفت: «بسم الله و الحمد لله و الارض لله بورئها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقين». سپس گفت بسازید به برکت خداوند. مورخین و جغرافیدانان مسلمان تاریخ آغاز بناء بغداد را به اختلاف یاد می‌کنند، بلاذری در فتوح البلدان (۲۹۳) که قدیمی‌ترین منبع است آغاز بنای بغداد را سال ۱۴۵ ق ضبط کرده است. یعقوبی در دو کتاب خود البلدان و تاریخ یعقوبی دو تاریخ مختلف (۱۴۱ ق و ۱۴۴ ق) یاد کرده است. اکثر مورخین سال ۱۴۵ ق را ضبط کرده‌اند مخصوصاً در سال ۱۴۵ ق حادثه مهم تاریخی‌ای روی داد و آن خروج محمد نفس الزکیه در مدینه و ابراهیم در بصره بود و در بعضی منابع آمده است که منصور کار بنای شهر بغداد را متوقف کرده و مشغول سرکوبی این نهضت و انقلاب شیعی گردید. یعقوبی در تاریخ خود (۳۷۲/۲ ترجمه فارسی) چنین می‌نویسد: «ابوجعفر سه ماه پس از کشته شدن ابراهیم بن عبدالله بن حسن بن حسن بازگشت و در ماه ربیع الاول سال ۱۴۶ ق و از ماههای

اسماء اماکن قبل از اسلام می‌باشد. یاقوت حموی در معجم البلدان و جوهری بغداد را «باغ داد» می‌دانند. حمدالله مستوفی در نزهة القلوب می‌نویسد: کسری انوشیروان، خفف الله عنه، بر صحاری آن دیه باغی ساخته بود و باغ داد نام کرد. بغداد اسم علم آن شد و عرب آن را مدینه السلام خوانند. همچنین یاقوت نام آن را به هفت صورت ضبط کرده است: بغداد، بقدان، بقداد، بقداد، بقداد، بقداد، بقدان، نحویان بصره گویند تلفظ بقداد با ذال آخر درست نیست چون در لغت عرب مطلقاً کلمه‌ای نیست که پس از ذال ذال گویند و کسانی صحیح آن را بغداد می‌داند. خطیب بغدادی (م ۴۶۳ ق) در تاریخ بغداد (۵۸/۱) می‌نویسد که ایرانیان بدین جهت این ناحیه را بغداد می‌نامیدند که از مشرق زمین بنی از خدایان خود را برای کسری شاه ایران ارسال داشتند به نام «بغ» وی آن را در این ناحیه نصب نمود و داد به معنی اهداء است لذا آن را «بغ داد» نامیدند به معنای بت اهدائی. در اسناد باستانی که اخیراً به دست آمده نام بغداد به اشکال مختلف یاد شده مانند بگداد، بگه دادی، بگداد و نیز به صورت «خداد» و «کداد» به معنای خانه گوسفند ثبت شده است و نیز بر روی سنگی از عصر حمورابی (ح ۱۸۰۰ قبل از میلاد) که حفاریات سبار که امروزه به نام تل ابی حبه معروف است از شهر بغداد اسم برده شده است و چنین آمده است «بیلازی کنار رود الملك در اقلیم بغدادی» و سنگی دیگر که در حفاریات نزدیک ایوان کسری به دست آمده و تاریخ آن به قرن دوازدهم قبل از میلاد باز می‌گردد، نام بغداد یاد شده و همچنین نام بغداد در اسناد به دست آمده از عصر ساسانیان آمده است. طاهر مظفر العمید که در رساله‌ای به نام بغداد مدینه المنصور المدورة (چون بغداد را به شکل دایره بنا کرده بودند) راجع به بغداد تحقیق نموده و بعضی از مقالات محققین را جمع کرده است. اکثر مورخان بر این عقیده هستند که نام بغداد فارسی است و هرگز آرامی نیست و می‌گویند اولین مورخ عرب که ادعاء کرد نام بغداد آرامی است و فارسی نیست یوسف غنیمه بود. منصور برای بغداد اسم «مدینه السلام» را انتخاب کرد چون دارالسلام در قرآن کریم به معنای بهشت آمده است (یونس، ۲۵؛ انعام، ۱۲۷) از متون تاریخ و اسناد باستانی چنین استفاده می‌گردد که نام «مدینه السلام» مورد استقبال مردم قرار نگرفت مگر در مراسلات دولتی و اسناد حکومتی و بر روی سکه‌هایی که در سال ۱۴۶ ق به امر منصور در دارالضرب بغداد به نام او ضرب شد. همچنین بر روی دیناری که در عصر الواثق (۲۲۷ - ۲۳۲ ق) و بعضی از خلفای بعدی زده شده اسم مدینه السلام ثبت است. بعضی مورخان گفته‌اند شیعیان که اکثریت سکنه حومه بغداد را تشکیل می‌دادند بر اساس مخالفت با بنی عباس نام بغداد را شایع کرده و آن را به جای مدینه السلام رایج نمودند. قرینه این مخالفت در مورد کراهت لباس سیاه نیز مشهود است که چون شعار عباسیان بود حتی بعضی از فقهای شیعه پوشیدن لباس سیاه را هنگام نماز باعث بطلان نماز دانسته‌اند. بعضی از نویسندگان معاصر عرب بر اثر تعصب و عرویت اصرار دارند که اسم بغداد را غیرفارسی جلوه دهند که خلاف شواهد تاریخی و

بغداد را در این عصر سی هزار و تعداد حمامها را ده هزار باب نوشته اند. بغداد دارای هفت پل، بین دو سوی شهر یعنی محلات کرخ و رصافه بود. مشهورترین رودخانه های بغداد ۱۰ رشته و مهمترین قراء بغداد ۱۲ قریه و برائا یکی از آنها و مرکز مهم تجمع شیعیان از عصر قدیم تا زمان حال بود (← برائا).

حوادث مهم شهر بغداد: ۱) جنگهای دو برادر امین و مأمون در سالهای ۱۹۳ تا سال ۱۹۸ ق و خرابی قسمتی از شهر بغداد و ۴ پل آن و نیز آسیب دیدن کاخ خلافت که مأمون هنگام بازگشت به بغداد از خراسان ناگزیر گشت که در کاخ برامکه مسکن جوید؛ ۲) انتقال پایتخت از بغداد برای مدت کوتاهی به خراسان توسط مأمون خلیفه عباسی؛ ۳) انتقال پایتخت از بغداد به سامراء توسط معتصم خلیفه عباسی از سال ۲۲۱ تا سال ۲۷۹ ق. هفت نفر از خلفای عباسی بیش از نیم قرن سامراء را مقر خلافت خویش قرار دادند و بغداد همچنان مرکز فعالیت های فرهنگی و تجاری باقی بود؛ ۴) تصرف بغداد توسط خاندان آل بویه به دست معزالدوله بویه در سال ۳۳۴ ق و به قدرت رسیدن شیعیان در بغداد برای اولین بار پس از پایان نفوذ برامکه؛ ۵) سقوط حکومت شیعی آل بویه در بغداد و اشغال آن توسط طغرل بیک سلجوقی در سال ۴۴۷ ق و بروز فتنه های سنی و شیعی و خرابی اکثر آثار شیعه به دست سلاجقه؛ ۶) آتش زدن عظیم ترین کتابخانه شیعی و اسلامی جهان به دست سلاجقه که توسط ابونصر شاپور امیر و وزیر بهاءالدوله بویه تأسیس گردیده بود و همچنین حمله سلاجقه به بیت شیخ طوسی و فرار وی از بغداد به عتبات مقدسه کربلا و نجف اشرف و آتش زدن کتابخانه وی و مسند او که بر روی آن جهت تدریس کلام می نشست؛ ۷) تأسیس مدرسه نظامیه توسط نظام الملک وزیر آل ارسلان و فرزندش ملکشاه در سال ۴۵۷ ق. در همان زمان عمید شرف الملک ابوسعید (م ۴۵۹ ق) عمارت قبر ابوحنیفه را تجدید بنا کرد و در اطراف آن مدرسه جهت تدریس فقه حنفی تأسیس نمود؛ ۸) تأسیس مدرسه المستنصریه بغداد در سال ۶۳۱ ق توسط مستنصر خلیفه عباسی که تا عصر حاضر باقی است؛ ۹) حمله وحشیانه هولاکوخان مغول در صفر سال ۶۵۶ ق به بغداد که متجاوز از يك هفته سکنه آن را قتل عام کرد و مورخان عده کشتگان را يك میلیون نفر ضبط کرده اند و آتش زدن آستانه کاظمین و تاراج نفائس حرمین مطهر حضرت امام موسی کاظم (ع) و حضرت امام محمدجواد (ع) (← آستانه کاظمین). بغداد تا سال ۷۴۰ ق در دست ایلخانان مغول بود و نیز در این دوره بسیاری از مقامات دولتی و مصادر امور ایرانی و شیعی بودند و بغداد مخصوصاً در اثر کفایت و حسن اداره و مساعی عظاملك جوینی رو به ترقی گذاشت؛ ۱۰) در سال ۷۴۰ ق حسن کبیر در بغداد مستقر شد و دولت جلایر را در بغداد تأسیس نمود. از آثار دولت جلایر در بغداد مدرسه مرجانیه است که توسط خواجه مرجان از ولات جلایریه در بغداد بنا گردید و تا عصر حاضر باقی است و به نام جامع مرجان معروف است و تاریخ وقف نامه آن سال ۷۵۸ ق می باشد. همچنین بیمارستانی به نام

عجم در تموز به قصد توطن در شهر بغداد فرود آمد...». طبری می نویسد که هنگام آغاز بنای بغداد، منصور خلیفه عباسی، با خالد بن برمک مشورت نمود که از مصالح ساختمان و آجرهای ایوان کسری و کاخ ساسانی در مدائن جهت بنای بغداد و کاخ خود استفاده کنند. خالد برمکی خلیفه را از این عمل برحذر داشت و گفت در این ایوان علی بن ابی طالب (ع) نماز خوانده خلیفه عباسی پاسخ داد: هیئات ای خالد تو در صدد دفاع از قوم خود هستی و مرا از خراب کردن ایوان کسری منع می کنی. سپس منصور دستوری صادر کرد که کاخ را خراب کنند و مصالح و آجرهای آنرا جهت بنای بغداد آورند ولی پس از محاسبه دخل و خرج آن معلوم شد هزینه آن بیش از تهیه آجر در بغداد است لذا خلیفه منصرف گردید. منصور پس از اینکه منجمین ساعت مناسب برای آغاز بنای بغداد را به وی اطلاع دادند، برای حسن انجام کار و اطمینان از صرف صحیح بیت المال و دقت در هزینه ساختمان جمعی از موثقین خود را مانند ابوحنیفه نعمان بن ثابت مؤسس مذهب حنفی و جمعی از مهندسان و علما را به گروه های مختلف تقسیم کرد و به نظارت بر جریان کارها گماشت. یعقوبی در البلدان جمعی از مهندسان و گروه های ناظر در بنای بغداد را نام برده و ترتیب تقسیم محله ها را به بخش ها و احداث جاده ها و گذرگاهها و مساجد و حمامها و دكاكين وسیع و منازل یكنواخت و اندازه های خیابانها (۵۰ ذراع) و كوچه ها (۱۶ ذراع) را نقل کرده است.

بغداد بعد از منصور: بغداد که یکی از مراکز مهم سیاسی و علمی و تجاری عصر عباسی بود، به نحو روزافزونی عمران و گسترش یافت تا اینکه در سال ۱۵۸ ق هنگامی که مهدی فرزند منصور خلافت عباسی را عهده دار شد ناگزیر شد که پادگان نظامی و کاخ خلافت را به سمت شرق دجله انتقال بدهد و برای خود کاخی مجلل و در جنب آن مسجد جامع بنا نماید. به پیروی از او جمعی از امرا و اعیان به سمت شرق دجله که باب خراسان بود رفتند. سمت شرق دجله را رصافه نیز می خوانند. رقابت شدیدی در عمران و آبادی دو طرف بغداد بین محلات کرخ و رصافه که بر دو سوی نهر دجله واقع بود آغاز گشت و مجلل ترین کاخهای رصافه کاخ برامکه بود. توسعه شهر و ازدیاد جمعیت و ثروت و شکوه و تجمع علما و بازرگانان از عصر مهدی تا زمان هارون الرشید و برامکه و وزراء ایرانی دولت عباسی ادامه یافت و خطط بغداد تغییر کرد. مخصوصاً پس از وفات هارون الرشید (م ۱۹۳ ق) و جنگهای دو برادر امین و مأمون باعث گشت تا قسمتی از بغداد خراب گردد. مأمون مدتی پایتخت خویش را به خراسان انتقال داد و در سال ۱۹۸ ق که قدرت را به دست گرفت به آبادی و ترمیم خرابیهای بغداد پرداخت و موسسه علمی معروف به بیت الحکمة و یا دارالحکمة را تأسیس نمود و رصدهای مأمونی و اندازه گیری طول نصف النهار در عصر او انجام یافت در سال ۲۱۸ ق معتصم به خلافت رسید و در سال ۲۲۳ ق مقر خلافت و پایتخت خود را به سامراء منتقل کرد. اما بغداد همچنان مرکز علمی و تجاری و فعالیت های فرهنگی باقی ماند. و آبادی دو طرف دجله - کرخ و رصافه - ادامه یافت. تعداد مساجد

سنيهای عراق قرار گرفت و جشنی به مناسبت ورود وی برپا نمودند که یکی از شعرای سنی به نام جمیل صدقی زهاوی که قبلاً در رثاء و مدح انقلابیون شیعه و حماسه آفرینهای آنان در جنگ با انگلیسیها قصیده‌ای سروده بود در این جشن پس از خیرمقدم به ورود انگلیسیها و نماینده دولت ملکه انگلیس قصیده‌ای در هجو انقلابیون شیعه پرداخت. سپس سرپرسی کوکس اولین اخطار خود را در روزنامه العراق به تاریخ ۱۹۲۰/۱۰/۲۶ م به عشایر شیعی مبارز عراق اعلام نمود و در صفر سال ۱۳۳۹ ق مطابق با اکتبر ۱۹۲۰ م اولین دولت سنی دست‌نشانده انگلیسیها در بغداد به نخست‌وزیری عبدالرحمن گیلانی نقیب اشرف بغداد تشکیل شد و بغداد پایتخت رسمی دولت عراق اعلام و دوره نوینی در تاریخ آن آغاز گردید.

تشیع در بغداد: سلمان فارسی در فتح عراق شرکت داشت و سپس نيسفون (مداین) را مسکن خویش قرار داد و در نزدیکی نهرشیر، از فروع نهر دجله، خانه‌ای ساده بنا نموده و شخصاً در آن چاه آبی حفر کرد که به نام چاه سلمان پاك معروف بود. او در سال ۳۵ و یا ۳۶ ق درگذشت و در خانه خود به خاک سپرده شد (آستانه سلمان پاك). سلمان فارسی سالها والی مداین بود و ایوان کسری را مسجد خویش قرار داد و در این ایوان نماز می‌خواند (ایوان کسری) و به ارشاد مسلمانان می‌پرداخت و نیز فضائل حضرت علی (ع) و خاندان عصمت و طهارت را برای مردم این سامان بیان می‌نمود. مداین در نزدیکی بغداد بود و امروزه متصل با هم گردیده است. تمامی قرای مجاور این دو مرکز از عصر ساسانی دارای باغات آباد و سرسبزی بود و اغلب ساکنان آن ایرانی بودند. لذا بر اثر اقامت سلمان فارسی و قدرت نفوذ وی در مردم این نواحی، همگی آنان به تشیع گرویدند. و این معنی را مورخین و محققین فریقین سنی و شیعی در طول قرون گذشته گفته‌اند. یاقوت حموی (م ۶۲۶ ق) در معجم البلدان (۴۱۴/۷) و صفی‌الدین بغدادی (م ۷۳۹ ق) در مراصد الاطلاع (۱۲۴۳/۳) تأکید می‌ورزند که اکثر مردم مداین و نواحی آن کشاورز و بر مذهب تشیع امامیه بوده‌اند. یاقوت حموی در ماده کرخ بغداد که یکی از بزرگترین محله‌های بغداد است می‌گوید: «... و اهل الکرخ کلهم شیعه امامیه لا یوجد فیهم سنی...» (معجم البلدان، ۲۳۴/۷) و مقدسی که احسن التقاسیم خود را در سال ۳۷۵ ق تألیف نموده در این باب می‌نویسد: «... الغلبة ببغداد للحنابلة و الشيعة...» (احسن التقاسیم، ۱۲۶) بدین ترتیب بغداد و قرای اطراف آن یکی از مهمترین مراکز نفوذ و تجمع شیعیان از بدو فتح عراق به حساب می‌آمد. این موضوع بر منصور خلیفه عباسی و اطرافیان وی پوشیده نبود و کیفیت بنای کاخ او و تقسیم لشکرش در اطراف شهر دایره وار بغداد نمایانگر این مطلب بود زیرا کاخ خلیفه که محور دایره شهر بغداد بود در وسط دارای پادگان و اطراف کاخ مقر لشکر او بود. یعقوبی در البلدان (ترجمه فارسی، ۱۲) درباره اطراف کاخ الذهب که کاخ خلیفه بود چنین نوشته است: «این کوی‌ها میان طاقها و طاقها درون شهر و درون باره است و در هر کوی بزرگان و فرماندهان

دارالشفا بنا نمود. دولت جلایری تا سال ۸۱۳ ق در بغداد حکومت داشتند؛ (۱۱) امیر تیمور دو بار، مرتبه اول در شوال سال ۷۹۵ ق و مرتبه دوم در ذی القعدة سال ۸۰۳ ق به بغداد حمله کرد و آن را به تصرف خویش در آورد. در بار دوم مردم بغداد را قتل عام کرد و بسیاری از ابنیه و عمارتهای محلات شهر بغداد را ویران نمود. پس از وفات امیر تیمور لنگ (۸۰۷ ق) سلطان احمد جلایر به بغداد بازگشت و بسیاری از خرابیهای تیمور را ترمیم کرد؛ (۱۲) پس از قتل سلطان احمد جلایری (۸۱۳ ق) به دست قره یوسف قراقوینلو، بغداد در محرم سال ۸۱۴ ق به دست محمد فرزند قرا یوسف فتح شد. او از طرف پدرش والی بغداد تعیین گردید و دولت قراقوینلو (دارندگان گوسفند سیاه) بساط حکومت خویش را در بغداد گسترده؛ (۱۳) در جمادی الثانی سال ۸۷۴ ق اوزون حسن امیر دولت آق‌قویونلو (دارندگان گوسفند سفید) به دست فرزندش مقصود بیگ بغداد را فتح کرد و آن دولت حکومت خویش را در عراق گسترش دادند (آق‌قویونلو) و اسپند میرزا از سلاطین آق‌قویونلو دستور داد تا خطبه و سکه به نام ائمة اثنی عشر کنند (مجالس المؤمنین، ۲/۳۷۰؛ ۱۴) در جمادی الثانی سال ۹۱۴ ق بغداد به دست شاه اسماعیل صفوی فتح گردید و به امر وی بسیاری از مقبره‌های بزرگان اهل تسنن ویران گشت و نیز تعمیرات وسیع و مهم در عتبات مقدسه شیعی عراق انجام گردید. سپس بغداد مدتها در معرض جنگهای ایران و عثمانی بود. شاه طهماسب در سال ۹۳۶ ق و سلطان سلیمان قانونی در سال ۹۴۱ ق بغداد را یکی پس از دیگری به تصرف خویش در آوردند. سپس شاه عباس صفوی در سال ۱۰۳۲ ق بغداد را بازپس گرفت و این جنگها باعث ویرانی بغداد شد و نزد مردم عراق ضرب المثل معروفی است: «بین العجم و الروم بلوی ایتلینا»؛ (۱۵) نادرشاه افشار دو بار بغداد را محاصره نمود. اول قبل از تاج گذاریش در شوال سال ۱۱۴۸ ق بود که بغداد سخت آسیب دید و محاصره دوم به سال ۱۱۵۹ ق بود که منجر به صلح و عقد قرار داد (شعبان سال ۱۱۵۹ ق) بین دولتین ایران و عثمانی گردید؛ (۱۶) بغداد چندین مرتبه در عصر دولت قاجاریه در محاصره ارتش ایران قرار گرفت و نیز يك مرتبه به تصرف امارت بابان دولت دست‌نشانده ایران درآمد (سپاهیان)؛ (۱۷) پس از قیام شیعیان عراق در سال ۱۳۳۵ ق جهت پایان دادن به اشغال عراق از طرف عثمانیها قسمتی از بغداد آسیب دید. در عصر عثمانی بغداد با مصائب بسیاری مواجه بود چون گاهی بعضی از ولات عثمانی علم عصیان علیه دولت مرکزی عثمانی بر می‌افراشتند و جنگهایی داخلی در بغداد به وقوع می‌پیوست. هنگام خروج ارتش عثمانی از بغداد قسمتی از شهر آسیب دیده و انبار اسلحه و قسمتی از سور عصر عباسی و باب الحلبه که آن را باب الطلسم می‌خوانند به دست عثمانیها منفجر گردید؛ (۱۸) پس از خروج عثمانیها از عراق انگلیسیها از طریق بصره وارد عراق گشتند شیعیان به رهبری میرزای دوم شیرازی (میرزا محمدتقی) قیام نمودند (انقلاب عراق) و در ۲۷ محرم سال ۱۳۳۹ ق سرپرسی کوکس اولین نماینده سیاسی دولت انگلیس وارد بغداد گشت و مورد استقبال

که در همسایگی با وی طرف اعتماد بودند، و بزرگان و چاکران وی هر کس که در کارهای مهم مورد نیاز وی بود، سکونت داشتند، و هر کوی از دو سوی آن درهای محکمی داشت و هیچکدام از این کویها به باره میدانی که دارالخلافه در آن واقع بود اتصال نداشت چه پیرامون باره میدان و گرداگرد آن راه بود...» و خطیب بغدادی در تاریخ بغداد (۷۶/۱) می‌گوید که در اطراف چهار دروازه شهر بغداد طاقهای بزرگ و کوچک بنا گشته بود و در سمت چپ و راست آن طاقهائی بود در هر سمت پنجاه و چهار اتاق و در هر قسمت هزار سرباز مسلح ساکن بود و نیز در هر دروازه يك فرمانده سپاه استقرار داشت چندین پست نگهبانی بود که افسر فرمانده هريك، هزار سرباز در تحت حکم خود داشت. لذا بعضی از محققان بر این نکته تأکید می‌کنند که اینگونه آرایش نظامی شهر بغداد فقط برای جلوگیری از قیام شیعیان و تکرار نظایر واقعه راوندیه که در شهر هاشمیه به وقوع پیوست، بود.

برخورد خلفای عباسی با تشیع؛ روش خلفای عباسی با تشیع در بغداد مختلف و متفاوت بود و هرگاه شیعیان در بغداد دارای آزادی عمل بودند این شهر رونق فرهنگی می‌یافت و هنگامی که درصدد آزار و کشتار آنان برمی‌آمدند رو به انحطاط می‌رفت. هنگامی که ابوالعباس سفاح اولین خلیفه و مؤسس دولت عباسی با حمایت شیعیان، در سال ۱۳۲ ق، به قدرت رسید روش مسالمت‌آمیز با شیعیان داشت و دستور داد تا در کنار قبر مطهر ابی عبدالله الحسین (ع) سقیفه بنا کنند. ولی برادرش منصور پس از به قدرت رسیدن (۱۳۶ ق) سیاست مخالف با شیعیان در پیش گرفت و سران شیعه و علویان را به قتل رساند و یا دچار زجر و زندان کرد و در هاشمیه که مقر خلافت اول او بود سیاهچالهایی بنا کرده بود و تمام سادات حسنی و حسینی را در آن زندانی کرده بود و يك بار سقف زندان را بر روی آنها خراب کرد. هنگامی که مهدی فرزند منصور به خلافت رسید (۱۵۸ ق) برخلاف سیاست پدرش با شیعیان روابط دوستانه داشت و وزرای ایرانی او برامکه دارای اختیارات بسیاری بودند و بغداد رو به عمران و توسعه نهاد و یکی از مهمترین مراکز فرهنگی گردید. این گسترش تا عصر هارون الرشید ادامه داشت. ولی هارون پس از به قدرت رسیدن، وزرای ایرانی و تشیع‌گرای خود برامکه را قتل عام کرد و شیعیان را به زندان افکند و دستور داد تا آستانه حسینی را در کربلا ویران کردند و محل آستانه و قبر مطهر را شخم زدند و درخت سدره را که بنی‌اسد جهت علامت و هدایت زائرین کاشته بودند قطع نمود و حضرت امام موسی کاظم (ع) را مسموماً به شهادت رساند. یکی از شعرای شیعه که دامنش به آتش هر دو دولت بنی‌امیه و بنی‌عباس سوخته بود چنین سروده بود:

بالیث جور بنی مروان دام لنا

ولیت عدل بنی العباس فی النار

(کاش همان جور بنی مروان ادامه داشت و عدل (ادعائی) بنی عباس در آتش می‌سوخت).

پس از وفات هارون الرشید و اختلافات دو برادر امین و مأمون و جنگهای

داخلی آنها، بغداد سخت آسیب دید و شیعیان در گوشه و کنار مترصد فرصت مناسب بودند. هنگامی که مأمون قدرت مطلق خلافت را قبضه کرد برخلاف سیاست پدر خود و به جهت تحبیب و کسب رضایت شیعیان خراسان با آنان اظهار محبت و دوستی کرد و ظاهراً بر آن شد که خلافت را به حضرت امام رضا (ع) تفویض نماید و دختر خود را به عقد حضرت امام محمدالجواد (ع) درآورد. لذا شیعیان قدرت و نصیح بیشتری یافتند. و بغداد دوباره یکی از کانونهای علم و معرفت گردید. و آستانه حضرت سیدالشهداء (ع) مجدداً بنا گردید و شیعیان از اطراف و اکناف به کربلا شتافتند. و این وضع در بغداد و مراکز شیعه در عصر خلافت المعتصم و الواثق ادامه داشت. تا اینکه متوکل عباسی در سال ۲۳۲ ق بر مسند خلافت نشست. وی از سرسخت‌ترین دشمنان تشیع و آل ابی‌طالب بود. بر ایشان بسیار سخت می‌گرفت و دقیقه‌ای از آزار و اذواء و نهب و قتل آنان فروگذار نمی‌کرد، و به فرمان او آستانه سیدالشهداء و تمامی خانه‌های اطراف آستانه را که علویین و شیعیان بنا نموده بودند، تخریب کردند. طبری در حوادث سال ۲۳۶ ق اشاره می‌کند که متوکل عباسی دستور ویران کردن آستانه حسینی را داد و تمامی خانه‌های اطراف آستانه و زمین را شخم زد و کشت نمود. حمدالله مستوفی می‌نویسد «... آن را مشهد حائری خوانند جهت آنکه چنان ذکر رفت که به عهد متوکل خلیفه آب درو بستند تا خراب شود آب حیرت آورد و زمینی که ضریح حضرت حسین است خشک ماند...» (نزهة القلوب، ۳۲) یکی از شعرای عصر متوکل در خصوص خصومت وی با شیعیان و آل علی (ع) چنین سروده است:

تالله ان کانت امیه قذات

قتل ابن بنت نبیها مظلوما

فلقد اتته بنوایه بمثله

هذا لعمرک قبره مهدوما

اسفوا علی ان لایکونوا شار

کوافی قتله فتتبعوه رمیما

انواع این مظالم به حدی رسید که فرزند متوکل به نام المنتصر تحمل نکرد و همو بر پدر خود شورید و او را به قتل رساند و در سال ۲۴۷ ق قدرت را به دست گرفت و بر خلاف سیاست پدرش با شیعیان و علویان راه مسالمت و استمالت پیش گرفت و آنها را از زندانها آزاد کرد و اموال زیادی بین علویان تقسیم نمود و دستور داد تا عمارت مجلل در کربلا بر قبر مطهر سیدالشهداء (ع) بنا نمودند. سیاست کجدار و مریز نسبت به شیعیان در بغداد در عصر خلافت المستعین والمعتز والمهتدی والمعتصم والمعتضد والمکتفی والمقتدر والقاهر والراضی والمتقی والمستکفی ادامه داشت مخصوصاً در عصر چند خلیفه اواخر عباسی حنابله در بغداد نفوذ و قدرت داشتند و شیعیان این فترت را عصر تقیه می‌خوانند. ولی هرگز شیعیان از بغداد نکوچیدند و میدان را خالی نگذاشتند و سفراء حضرت حجت بن الحسن (عج) در عصر غیبت صغری در بغداد اقامت داشتند و شیعه با تقیه و تحمل شدايد به آرمان خویش، یعنی حمایت از

حریم عصمت و طهارت وفادار بودند. در *الفهرست* ابن ندیم (قرن ۴ ق) و *النقض* عبدالجلیل قزوینی (قرن ششم هجری) به بسیاری از علمای شیعه بغداد اشاره شده است. شیعیان با تمامی مشکلات خود از بدو تأسیس بغداد تا عصر حاضر اکثریت را در آن شهر حفظ کرده‌اند.

عصر طلایی بغداد و نقش تشیع در بنای این نهضت علمی: پس از تسخیر بغداد در جمادی الاولی سال ۳۳۴ ق به دست معزالدوله احمد بویه در عصر خلافت المطیع بالله بیست و سومین خلیفه عباسی و به قدرت رسیدن مطلق شیعیان از نظر سیاسی و اداری در بغداد، افق جدیدی در حیات اجتماعی این شهر پدید آمد و آزادیهای مردم بازگشت و حلقات درس و بحث فلسفه، طب، نجوم، عرفان، ریاضیات و سایر ابواب علم رونق گرفت و آزادیهای فردی و اجتماعی که از طرف خلفای عباسی سلب گشته بود بازگردانده شد عصر آل بویه در بغداد از درخشان‌ترین اعصار تمدن اسلامی است. سلاطین آل بویه که اکثر اهل فضل و شاعر و ادیب بودند وزرای خویش را از بین دانشمندان بزرگ عصر خود انتخاب می‌کردند مانند صاحب بن عباد و ابونصر شاپور بن اردشیر و ابوالفضل بن العمید و دیگران و آنان به حزم و حلم امور دولت و حکومت را اداره می‌کردند و همچنین علما را مورد عنایت قرار داده و در ترویج دانش کوشا بودند لذا بغداد در عصر آل بویه به صورت یکی از مهمترین کانونهای علم و تمدن درآمد و بزرگترین مجمع دانشمندان در انواع شعب علوم شد. و عشاق علم و فضیلت از اطراف و اکناف رهسپار بغداد شدند. از مراکز علمی عصر آل بویه در بغداد چند کتابخانه مهم بود که در آن عصر مانند نداشت از جمله کتابخانه ابونصر شاپور بن اردشیر وزیر بهاءالدوله بویه که در قسمت کرخ بغداد تأسیس شد و حاوی بیش از ۱۰ هزار جلد کتاب بود که اکثر آنها به خطوط ائمه حدیث و فقهاء و متکلمین نوشته شده بود و این کتابخانه با کتابخانه بیت الحکمة رقابت می‌کرد یا قوت حموی می‌گوید که آن کتابخانه در دنیا مانند نداشت و همچنین کتابخانه سیدمرتضی در بغداد شامل هشتاد هزار جلد کتاب بود و سید رضی برادر سید مرتضی نیز محلی به نام دارالعلم تأسیس کرد که کتابخانه مهمی داشت و کتابخانه شیخ الطائفه شیخ طوسی نیز محط رجال علم بود. متأسفانه کتابخانه و مسند او را در میدان کرخ آتش زدند. به هر حال در عهد آل بویه علم و ادب در بغداد به اوج اعتلای خود رسید و از حوادث مهم علمی در عصر آل بویه در بغداد تغییر خط کوفی به خط نسخ بود که توسط خاندان بنی مقله یکی از خاندانهای اصیل ایرانی شیعه در بغداد انجام گرفت. سرسلسله این خاندان علی بن الحسن بن عبدالله بیضاوی شیرازی از شیراز به بغداد هجرت نمود و فرزندش ابوعلی محمد بن علی بن الحسن بن عبدالله بیضاوی شیرازی به خاطر تشیعش در ۱۰ شوال سال ۳۲۸ ق به قتل رسید و خط جدید (نسخ) توسط شیخ ابو عبدالله الحسن بن علی بن الحسن بن عبدالله بیضاوی شیرازی (م ۳۳۸ ق) تکمیل یافت و در مدرسه وی در بغداد شاگردان زیادی تربیت یافتند و ابن ندیم در *الفهرست* (۱۲) و ثعالبی در *یتیمیه الدهر*، (۱۰۰/۳ - ۱۰۱) آنان را ذکر

نموده است (بنی مقله) عصر طلایی بغداد که به دست آل بویه و تشیع بنیاد گردید، فقط به حیات علمی و پیشرفت فرهنگ اسلامی و شیعی نبود آنان در عمران و آبادی بغداد و سایر نقاط عراق نقش مهم و حساس داشتند که هنوز بعضی آثار و مآثر این سلسله در عراق تا عصر حاضر برپاست. ابن الاثیر در حوادث سال ۳۶۹ ق می‌گوید «بغداد پس از اینکه بر اثر فتنه‌ها و حوادث ناگوار خراب و ویرانه گم دیده بود این سلسله تمامی مساجد شهر بغداد را تعمیر و تجدید بنا نمودند و بازارهایی احداث کردند و اموال زیادی جهت حقوق ماهانه به ائمه جماعت و مؤذنین مساجد و علماء و قراء قرآن و غرباء و فقراء تعیین نموده و صاحب املاک مخروبه را الزام به تعمیر عمارات مخروبه خود کردند و تمامی رودخانه‌ها و نهرهایی که مندر و از بین رفته بود حفر و شبکه آبیاری را احیاء نمودند و راه حج از عراق تا مکه را اصلاح و امن کرده و به شرفا و نیز ضعفا مجاور مکه و مدینه انفاق نمودند و همچنین در نجف و کربلا مردم را از فتنه‌ها رها کردند و در راه اندازی حوزه‌های علمی فقه و حدیث و کلام و تفسیر و نحو و شعر و تبارشناسی و طب و حسابداری و مهندسی کوشیدند» (*الکامل فی التاریخ*، ۷۰۴/۸ - ۷۰۵). عضدالدوله بویه در بغداد چند بیمارستان عظیم بنا کرد و پلهای بزرگی بر روی دجله و رودخانه‌های منشعب از فرات و دجله احداث نمود و از آثار باقی‌وی تا عصر حاضر عمارت آستانه حسینی در کربلا (بنی آستانه حسینی) و عمارت آستانه حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) که خود نیز حسب الوصیه در این آستانه به خاک سپرده شد (بنی آستانه امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع)). و آغاز عصر طلایی بغداد با تصرف این شهر به دست معزالدوله و پایان آن با اشغال بغداد توسط طغرل بیک سلجوقی بود که بسیاری کتابخانه و عمارات مهم، بیمارستانها و مدارس و مساجد و پلها را ویران کردند. آل بویه که از سلسله‌های بزرگ شیعه است صد و سیزده سال حکومت بغداد را در دست داشتند و اولین سلطان در بغداد معزالدوله و آخرین آنها سلطان ابونصر خسرو فیروز بویه بود. ایرانیان در فن ادب و شعر و نحو و لغت سرآمد اقران بودند و از خود اعراب پیشی گرفته و آنان نیز در سایر علوم پیشرو دیگر اقوام بودند. در بغداد جمعی از علما و دانشمندان و دولتمردان بزرگ نشأت گرفته و به کمال اشتهار رسیده‌اند که فهرست‌وار نام بعضی از مشاهیر شیعی از آنانرا ذکر می‌کنیم: (۱) بشر حافی (م ۲۲۶ ق) از رجال طریقت و صوفیه؛ (۲) حسن بن هانی، از فحول شعراء؛ (۳) رویم بن احمد، از اکابر مشایخ، در علم قرائت و فقه بر مذهب داود بود؛ (۴) معروف کرخی، از فحول صوفیه و اکابر عرفا؛ (۵) یعقوبی، صاحب تاریخ یعقوبی و البلدان که نیای سوم وی واضح کاتب اخباری عباسی اصفهانی‌الاصل که منصور عمران بخشی را - از باب الکوفه تا باب الشام و شارع انبار - به هنگام بنای بغداد به عهده او گذارده بود؛ (۶) شیخ مفید (۳۳۸ - ۴۱۳ ق) رئیس متکلمین؛ (۷) سید مرتضی علم الهدی (م ۴۳۶ ق)؛ (۸) سیدرضی (۳۵۹ - ۴۰۶ ق) گردآورنده *نهج البلاغه*؛ (۹) شیخ الطائفه شیخ طوسی (۳۸۵ - ۴۶۰ ق)؛ (۱۰)

ابواسحاق ابراهیم بن احمد بن محمد طبری بغدادی، شیخ الشهود المعدلین، در بغداد صاحب کتاب المناقب و از مشایخ شریف رضی در علوم قرآنی؛ (۱۱) ابراهیم بن اسحاق احمری از مشایخ؛ (۱۲) جعفر بن محمد بن جعفر بن موسی بن قولویه (م ۳۶۸ ق) صاحب کتاب کامل الزیارة و استاد شیخ مفید؛ (۱۳) ابومحمد عبدالله بن وهبان بغدادی (م ۳۲۸ ق) از علمای شیعه که از بغداد به مصر هجرت نمود و به تدریس حدیث در مصر اشتغال داشت؛ (۱۴) محمد بن احمد بن محمد بن عبدالله بن اسماعیل، معروف به ابن ابی الثلج صاحب کتاب تاریخ اهل البیت (ع)؛ (۱۵) محمد بن علی بن حسن بن عبدالله معروف به ابن مقله بیضاوی شیرازی بغدادی؛ (۱۶) ابو عبدالله بن جلاب بغدادی، در فتنه حنابلة در سال ۴۴۹ ق به خاطر تشیع در کرخ به قتل رسید، از اکابر علمای شیعه؛ (۱۷) حسن بن محمد بن علی صیرفی بغدادی، از مشایخ کراجکی (م ۴۴۹ ق) (نیز — بغدادی).

عتبات مقدسه شیعه در بغداد: آستانه‌های ادریس حسنی و بشر حافی و ابو وهیب بهلول از عقلای مجانبین و حذیفه بن یمان و سلمان پاک واقع در حومه بغداد و سمري ابو الحسن علی بن محمد سمري و شیخ خلانی و قنبر علی و ابو جعفر شیخ الاسلام کلینی و عثمان بن اسدی سمان و ابو الفتح محمد کراجکی و ابو محفوظ معروف به کرخی و آستانه کاظمین که در بغداد قرار گرفته‌اند (— آستانه‌های ذیل عناوین فوق) و نیز درین شهر آستانه‌های بزرگان اهل سنت واقع است که جمعی از آنها در حوزه‌های علمی شیعه تربیت یافتند مانند ابوحنیفه نعمان بن ثابت (۸۰ - ۱۵۰ ق) مؤسس مذهب حنفی که دارای حرم مجلل و گنبد و گلدسته است. و شیخ عبدالقادر گیلانی از مردم رشت (م ۵۶۱ ق) صاحب طریقت قادریه و نیز در بغداد دیگر بقاع و مزارات مذاهب مختلف واقع است از جمله قبور خلفای عباسی و دیگران.

جدال سنی و شیعی در مورد سقوط بغداد در حمله هولاکو: از موضوعات مورد جدال بین فریقین سنی و شیعی سقوط بغداد در حمله وحشیانه هولاکو خان مغول در صفر سال ۶۵۶ ق می باشد که گویند در این حمله بیش از يك میلیون نفر به قتل رسیده‌اند و متجاوز از يك هفته سکنه بغداد را قتل عام نمودند و نیز در این حمله شیعیان به علت ازدیاد نفوسشان صدمه بیشتر از طوائف دیگر متحمل گردیدند. جمعی از مورخین سنی متعصب گناه این حمله را متوجه وزیر شیعی خلیفه عباسی، ابن علقمی و خواجه نصیرالدین طوسی ساخته و می گویند چون این دو از شیعیان بودند و قصد داشتند حکومت بغداد را به علویان بازگردانند مرتکب این خیانت شدند. استاد حسن الامین در مجلد چهارم دائرة المعارف الاسلامیه الشيعية (ص ۳۲۲) که مستدرک بر سه مجلد دائرة المعارف وی است با بیان شواهد و نصوص تاریخی این تهمت را رد نموده است. ابن بطوطه (م ۷۷۷ ق) که پس از حمله هولاکو خان از بغداد دیدار داشته وضع آن را وصف نموده است (سفرنامه، ۲۱۵ - ۲۱۷).

بغداد در عصر حاضر: عراق پیش از آغاز جنگ جهانی اول جزء

قلمرو حکومت عثمانیها بود و شیعیان عراق جهت ایجاد يك حکومت مستقل شیعی در عراق به سال ۱۳۳۵ ق علیه عثمانیها قیام نموده و دولت عثمانی سپاه خود را از عراق فراخواند. ولی پس از خروج عثمانیها از عراق انگلیسیها از طریق بصره وارد عراق شدند. شیعیان مجدداً به رهبری میرزای دوم شیرازی (میرزا محمدتقی) قیام نمودند (— انقلاب عراق) و در روز دوشنبه ۲۷ محرم سال ۱۳۳۹ ق سرپرستی کوکس اولین نماینده سیاسی دولت انگلیس وارد بغداد گردید و مورد استقبال سنیهای عراق قرار گرفت سپس سرپرستی کوکس اولین اخطار خود را در روزنامه العراق شماره ۱۲۴ مورخ ۱۹۲۰/۱۰/۲۶ م به عشایر مبارز عراق و آزادیخواهان که همگی آنان شیعه بودند اعلام داشت و در ۱۲ صفر سال ۱۳۳۹ ق مطابق با ۱۹۲۰/۱۰/۲۵ م اولین دولت سنی دست نشانده انگلیسیها در بغداد به ریاست و نخست وزیری عبدالرحمن گیلانی تشکیل شد و نیز بغداد پایتخت رسمی دولت عراق اعلام گردید و دوره ای نوین در تاریخ بغداد آغاز شد. از دهه سوم قرن بیستم تغییرات فراوان و وقایع مهم سیاسی و اقتصادی و عمرانی در بغداد پدید آمد و این شهر در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفت. بغداد امروزه استان مرکزی و در وسط جمهوریة العراقیه واقع است و حدود آن از سمت شمال استان موصل و استان کرکوک و از قسمت شرق استان دیالی و جنوب آن استان کوت و حله و غرباً استان رمادی است. مساحت آن حدود ۱۹،۳۵۷ کیلومترمربع و سکنه آن بیش از چهار و نیم میلیون نفر است که اکثریت قاطع آن را شیعیان تشکیل می دهند و در تشکیلات اداره به هفت فرمانداری تقسیم می گردد که عبارتند از: (۱) فرمانداری الرصافه، (۲) فرمانداری کاظمین، (۳) فرمانداری محمودیه، (۴) فرمانداری اعظمیه، (۵) فرمانداری کرخ، (۶) فرمانداری سامراء، (۷) فرمانداری تکریت. سپس هر فرمانداری به چندین بخشداری تقسیم می گردد که مشهورترین بخشداریهای بغداد سلمان پاک، الکراة الشرقية، المأمون، الیوسفیه، اللطیفیه، ابو غریب، الطارمیه، الابرهمیه، الدوره، بیجی است. شط دجله شهر بغداد را به دو بخش تقسیم کرده. جانب شرق نهر دجله را رصافه می نامند و جانب غربی شط دجله را کرخ. مهمترین قسمت تجاری بغداد در جانب رصافه واقع است که از بازارهای متعدد و چند خیابان اصلی (از شمال به جنوب) متوازی تشکیل می گردد و مشهورترین این خیابانها شارع الرشید و شارع الجمهوریه، و شارع النهر است که آن را شارع المستنصریه می نامند و شارع ابونواس که در کنار شط دجله است و از تفریحگاههای بغداد می باشد و کاخ جمهوری که در جانب کرخ و در کنار نهر دجله واقع است توسط ملک فیصل دوم بنا گردید و در عصر جمهوری به چند برابر افزایش یافت. امروزه پنج پل بر روی دجله برقرار است که دو قسمت بغداد را به يك دیگر متصل می کند: (۱) جسر اعظمیه بین کاظمین و اعظمیه در شمال بغداد؛ (۲) جسر مأمون در منطقه تجاری بغداد؛ (۳) جسر جدید؛ (۴) جسر جمهوری؛ (۵) جسر معلق که در منتهی الیه جنوب بغداد واقع است. مردم بغداد همیشه در فصل بهار از طغیان نهر دجله در وحشت بوده از

و نیز دارای قصیده دیگری در ۱۸ بیت، در رثاء برامکه است که مسعودی در مروج الذهب آن را درج کرده است؛ مطلع آن چنین است:

یا ایها المفتر بالدهر
والدهر ذو صرف و ذو غدر

منابع: اعیان الشیعة، ۱۵۲/۸؛ مروج الذهب، ۳۸۱/۲. عبدالحسین شهیدی

بغدادی، ابوسعید حسن (م ۵۴۶ ق) فرزند محمد بن علی بن حمدون بغدادی، از شیوخ شیعه در بغداد. علوم اسلامی و ادب و ریاضیات را نزد علمای عصر خویش فراگرفت و از شیوخ نویسندگان و محاسبان در دربار عباسیان بود. استعداد شایانی در امور دیوانی و حکومت داشت و در تنظیم بودجه و صرف و جمع آوری اموال دولتی تسلط خاصی داشت. وی سرسلسله خاندان معروف علمی آل ابن حمدون در بغداد و پدر شیخ بهاء الدین ابوالعالی محمد بغدادی، شاعر، مؤلف و مورخ (م ۵۶۲ ق) است که در زندان المستنجد بالله عباسی به خاطر تشییش مظلومانه جان سپرد. ابن خلکان در ترجمه فرزند مذکورش به شرح حال وی پرداخته و او را از شیوخ نویسندگان دربار عباسیان یاد کرده و گفته است دارای عمر طولبی بوده است. از مؤلفات وی کتاب الحساب و کتابی در تشکیلات دیوانی و حکومتی است.

منبع: وفيات الاعیان، ابن خلکان، ۳۸۲/۴. عبدالحسین شهیدی

بغدادی، ابو عبدالله حسین فرزند احمد بن حیران (یا خیران) بغدادی، از شعرا و ادبای شیعه در اواخر قرن پنجم و آغاز قرن ششم هجری. وی از شاگردان شیخ ابو عبدالله احمد بن عیسی بن رشدین است و از استاد مذکورش حق روایت دارد. جمعی از علمای امامیه از او دارای اجازه روایت هستند. از جمله آنها شیخ عمادالدین ابوجعفر محمد بن علی بن رستم طبری آملی صاحب کتاب بشاره المصطفی لشيعة المرتضى است که بغدادی از اسانید روایات این کتاب نفیس می باشد. میرزا عبدالله افندی اصفهانی در ریاض العلماء می نویسد: «از مشایخ محمد بن ابی القاسم طبری است که در کتاب او بشاره المصطفی آمده است که از شیوخ اصحابنا الامامیه هستند. هنگامی که زائراً به بغداد رسید بر ما وارد شد و نیز وی از ابو عبدالله احمد بن عیسی بن رشدین نقل روایت می کند که او از ابو عبدالله احمد بن محمد بصری مقری از ابوطالب عبدالله بن الفضل مالکی از عبدالرحمن ازدی الساح از عبدالواحد بن زید از جاریه که این زن از حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) روایت نقل می کند.» سید محسن امین در اعیان الشیعة با تردید وی را از علمای قرن ششم هجری یاد کرده می نویسد: «در پیش نویس اعیان الشیعة وفات او را در قرن پنجم ثبت کرده ام. ولی نمی دانم از چه منبع آن را نقل کرده ام.» آقا بزرگ تهرانی در طبقات اعلام الشیعة به نقل از بغیة الوعاة سیوطی وی را به نام «الحسین بن احمد بن خیران بغدادی» جزء علمای قرن پنجم هجری ثبت کرده. سپس به نقل از ریاض العلماء و کتاب بشاره المصطفی با نام

قدیم تا عصر حاضر خانه های خویش را با سیل بندهائی از شن و ماسه محفوظ می داشتند تا اینکه در سال ۱۳۷۳ ق / ۱۹۵۴ م بر اثر طغیان نهر دجله خسارات عظیم به این شهر وارد گردید لذا دولت سلطنتی عراق بلافاصله در شمال بغداد سد ثرثار را احداث نمود که ۱۸ میلیون دینار عراقی هزینه در برداشت و بغداد را برای همیشه از خطر سیل در امان داشت در اصل همین هراس باعث شده بود که خانه سازی در بغداد به شکل مستطیل در دو طرف نهر دجله رشد کند آغاز این بناها از شهر کاظمین است و تا بخش سلمان پاک امتداد دارد که طول آن بیش از شصت کیلومتر می گردد. بغداد دارای چندین دانشگاه است که مشهورترین آن دانشگاه بغداد و نام سابق آن دانشگاه اهل البیت (ع) بود و تعلیم مجانی و ورود به دانشگاه از برای همگان بدون کنکور آزاد و انتخاب رشته بر اساس معدل دانشجوی است.

منابع: جز آنچه در متن آمده است: آثار البلاد و اخبار العباد، ۳۱۳ - ۳۲۸؛ احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، ۱۲۱ به بعد؛ اعیان الشیعة، ۱۹۸/۱؛ تاریخ بغداد، خطیب بغدادی (۱۴ مجلد) اکثر صفحات؛ تجارب السلف، ۳۴۹؛ جغرافیای کشورهای اسلامی، ۵۰/۱؛ جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ترجمه عرفان، ۱ - ۹۲؛ حدود العالم من المشرق الى المغرب، ۱۵۱؛ «حياة الشيخ الطوسي» مقدمة التبيان فی تفسير القرآن؛ دایرة المعارف الاسلامیة الشیعة، ۴۶۷/۲ - ۴۸۱، ۳۲۲/۴ - ۳۲۶؛ رحلة ابن جبیر کنانی، ۱۷۲ - ۱۷۹؛ صورة الارض، ۲۱۵ - ۲۱۶؛ مرآت البلدان ناصری، ۲۳۱/۱ به بعد؛ المسالك و الممالك، ۵۸ - ۵۹؛ معجم البلدان، ۲۳۰/۲ - ۲۴۵؛ نزهة القلوب، ۳۳ به بعد؛ هفت اقلیم، ۹۷/۱ - ۱۱۰؛ المدارس الشریفة به بغداد و واسط و مکه، اکثر صفحات؛ بغداد مدینة المنصور المدورة، تمامی صفحات؛ ذیل تاریخ مدینة السلام بغداد، ابن الدیبی. عبدالحسین شهیدی

بغدادی، ابوالاغر محمد فرزند همام بغدادی، از علمای شیعه در قرن پنجم هجری، مورخ، ادیب، و یکی از صحیح ترین طریق راویان نهج البلاغه به گرد آورنده آن. وی که از شاگردان شریف رضی (م ۴۰۶ ق) است عالم به اخبار و جنگهای حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) بود. نهج البلاغه را نزد گرد آورنده آن شریف رضی تلمذ کرده و کل متن را از همین استاد خود روایت می کرده است. فرید خراسان بیهقی در شرح نهج البلاغه خود می گوید که صحیح ترین روایات نهج البلاغه روایت ابوالاغر محمد بن همام بغدادی می باشد.

منابع: شرح نهج البلاغه، فرید خراسان؛ التاب فی القرن الخامس، ۱۹۰؛ اعیان الشیعة، ۹۲/۱۰. عبدالحسین شهیدی

بغدادی، شیخ ابوالحسن علی بن ابی معاذ (م ۲۸۰ ق) از شعرای شیعه. فنون اسلامی را از علمای عصر خویش اخذ کرد و در ادب و شعر دست داشت. اشعار بسیار متین و بلیغ در رثاء و مدیح خاندان عصمت و طهارت (ع) سروده است. قصیده ای مشهور در منقبت امام موسی بن جعفر (ع) دارد، به مطلع:

زر ببغداد قبر موسی بن جعفر

ان موسی مدیحه لیس ینکر

صاحب ترجمه روایت کرده و به کتاب *امالی* وی که از کتب شیعه است بنگریم نسبت سنی بودن وی شگفت آور است و این قول از علامه حلی بعید است. میرزا عبدالله افندی در *ریاض العلماء* وی را از سادات علوی ثبت کرده و جد او جعفر بن سعدان را جعفر بن زید یاد کرده است. که قطعاً اشتباه است و نسب وی در *تاریخ بغداد* ذکر شده و در رجال بحر العلوم به ایرانی بودن وی تصریح شده است. از مشهورترین مؤلفات وی کتاب *الامالی* است. آقا بزرگ تهرانی این کتاب را در *الذریعة* یاد کرده است و بر آن است که مصنف از مشایخ شیخ طوسی است و شیخ از این کتاب در *امالی* خود نقل کرده و احادیث این کتاب دلالت بر تشیع وی دارد.

منابع: الاعلام، ۹۲/۸؛ اعیان الشیعة، ۳۹۱/۳، ۲۶۷/۱۰؛ تاریخ بغداد، ۷۵/۱۴؛ الذریعة، ۳۱۶/۲؛ رجال، بحر العلوم (الفوائد الرجالية)، ۱۰۹/۴-۱۱۰؛ انساب، سمعانی، ۱۹۵/۴؛ ریاض العلماء، ۳۲۵/۵ - ۳۵۷؛ فهرست، طوسی، ۵۹؛ لیاب الانساب، ۳۰۷/۱؛ کشف الظنون، ۵۹۰/۱؛ معجم المؤلفین، ۱۵۱/۱۳؛ النابس فی القرن الخامس، ۲۰۴ - ۲۰۵؛ هدیة العارفین، ۵۱۰/۲؛ معجم رجال الحديث، ۳۱۳/۱۹؛ عبدالحسین شهیدی

بغدادی، ابوالقاسم بن ازهر، از رجال معتبر شیعی در روزگار غیبت صفرای امام زمان (عج)، شیخ طوسی (۳۸۵ - ۴۶۰ ق) در کتاب *الغیبة* به سند خود، حدیثی از صفوانی آورده است گویای آنکه ابوالقاسم بن ازهر بغدادی در مجلس حسن بن علی بن وجنای نصیبی و محمد بن فضل موصلی حاضر بود و معجزاتی از امام زمان (عج) دید و این در سال ۳۰۷ ق بود که این دو در بغداد حاضر بودند. محمد بن فضل موصلی مردی شیعی مذهب بود، ولی وکالت ابوالقاسم حسین بن روح را از ناحیه امام زمان (عج) انکار می کرد و می گفت اموالی که به دست وی می رسند، نه اندر جای خود مصرف می شود. حسن بن علی بن وجنای نصیبی به وی گفت: ای مرد، از خدا بترس و بدان که درستی وکالت حسین بن روح مانند درستی وکالت ابوجعفر محمد بن عثمان عمری است. این دو در سال ۳۰۷ ق در بغداد بر زاهر وارد شده بودند و ما برای دیدار و سلام بر ایشان حاضر گشته بودیم. در آنجا پیرمردی به نام ابوالحسن بن ظفر بود و ابوالقاسم بن ازهر بغدادی نیز حضور داشت. گفت و گو میان محمد بن فضل و حسن بن علی به درازا کشید و محمد بن فضل به حسن گفت: چه کسی می تواند وکالت حسین بن روح و گفته تو را برای من اثبات کند؟ حسن بن علی بن وجنای گفت: اینک من آن را با دلیلی که قلب تو را استوار دارد برایت اثبات می کنم. همراه محمد بن فضل دفتر بزرگی با جلد مشکی بود که در آن حسابهای خود را می نگاشت. حسن بن علی بن وجنای دفتر را از او گرفت و نیم برگ سفید از آن پاره کرد و گفت برای من قلمی بتراشید. آنگاه موضوعی را با محمد بن فضل در میان گذاشت که هیچ يك از حاضران را جز حسن بن ظفر که در آنجا بود، از آن آگاه نساخت. پس قلم برگرفت و بی آنکه آن را در مداد (مرکب) آغشته کند، سراسر صفحه را نوشت بی آنکه اثری از آن در برگ برجای ماند. آنگاه نامه را مهر کرد و به دست پیرمردی داد که همراه محمد بن فضل بود و

«جیران» جزء علمای قرن ششم تکرار کرده است. سپس استدراک کرده که چون تاریخ اکثر روایات کتاب *بشارة المصطفی*، فیما بین سالهای ۵۰۳ ق تا سالهای ۵۱۸ ق می باشد ظاهراً وی از علمایی است که قرن ششم را درک کرده است. ابن حجر در *لسان المیزان* به نقل از کتاب *رجال الشيعة* تألیف یحیی بن الحسن بن البطریق اظهار می دارد که وی از ادبا و نحوایان و قاریان قرآن و قرائت شناس بوده و در حدیث نیز کثیرالاستماع بوده است. عین عبارات ابن حجر را سیوطی در *بغیة الوعاة* خود نقل کرده است. وی دارای آثار قلمی بوده از تألیفات به دست آمده او ارجوزه ای شیوا در نحو است که آغاز آن چنین است:

ينزل النحو من الكلام

منزلة الملح من الطعام

منابع: اعیان الشیعة، ۴۲۳/۵؛ بغیة الوعاة فی طبقات اللغویین والنحاة، ۲۳۲؛ الثقات العیون فی سادس القرون، ۷۳؛ الذریعة، ۵۰۲/۱؛ ریاض العلماء، ۹۱/۲-۱۰؛ النابس فی القرن الخامس، ۵۸؛ عبدالحسین شهیدی

بغدادی، ابوعلی حسین فرزند علی بن محمد، مشهور به ابوعلی بغدادی، از علمای قرن چهارم هجری. وی از مشایخ ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بابویه قمی، معروف به شیخ صدوق است. آقا بزرگ تهرانی در *طبقات اعلام الشيعة* می نویسد: شیخ صدوق در کتاب خود *کمال الدین* باب پنجاه کراماتی را که وی از حسین بن روح (م ۳۲۶ ق) مشاهده نموده است، نقل می کند.

منبع: نوابغ الرواة فی رابعة المئات، ۱۱۷. عبدالحسین شهیدی

بغدادی، ابوالفتح هلال (۳۲۲-۴۱۴ ق) فرزند محمد بن جعفر بن سعدان بن عبدالرحمن بن ماهویه بن مهیار بن مرزبان بغدادی حفار، از فقها و محدثان امامیه. فقه و حدیث را از ابوالقاسم اسماعیل بن علی بن علی بن رزین دعبلی (م ۳۵۲ ق) اخذ کرد، چنانکه در کتاب خود *الامالی* (۲۳۰) به این مطلب تصریح می نماید. همچنین از ابو عبدالله حسین بن یحیی بن عیاش قطان، ابوعلی اسماعیل بن محمد صفار، ابو عمرو بن السماک، ابوجعفر محمد بن عمرو رزاز، ابوالحسن علی بن محمد مصری و جمعی دیگر استماع حدیث کرد. سپس به تدریس فقه و حدیث روی آورد و علمای فریقین عامه و خاصه در حوزه درس او تربیت یافتند. از مشهورترین شاگردان وی که از او حدیث نقل می کنند: شیخ طوسی، ابوالفوارس طراد بن محمد بن علی زینبی و ابوبکر احمد بن الحسین بیهقی و خطیب بغدادی هستند. او از شیعیان ایرانی الاصل و ساکن بغداد و مشهور به بغدادی است. ولی نام خانوادگی و قبیله ای او حفار است (به معنای قبرکن). علامه حلی در اجازه بزرگ بنی زهره او را جزء مشایخ سنی شیخ الطائفه شیخ طوسی نام برده است و میرزا عبدالله افندی در *ریاض العلماء* و سید بحر العلوم در *الفوائد الرجالية* خود و از متأخرین میرزا حسین نوری در *خاتمة مستدرک* این موضوع را از غرائب وصف کرده اند و میرزا حسین نوری می نویسد که چنانکه به بطون اخباری که

داشت و ریاست تدریس علم نحو در بغداد به او منتهی گشت. از مشهورترین شاگردان وی ابوسعید سمعانی، ابواحمد بن سکینه و ابومحمد بن الاخضر بودند. در محله باب الازج در خانه ابوالقاسم بن الفتره فوت کرد و ابوالنجم بن القابله در مسجد سلطنتی بغداد بر بیکر وی نماز خواند و در مقبره باب حرب بغداد به خاک سپرده شد. کتابخانه عظیم خویش را وقف بر طلاب علوم دینی کرد. از مشهورترین مؤلفات اوست: کتاب الانعة یا موالید اهل البیت علیهم السلام از منابع کشف الغمة و کتاب بحار الانوار علامه مجلسی است؛ حاشیه بر درة القواص حریری؛ رد بر بابشاذ بر شرح الجمل؛ رد بر تهذیب الاصلاح تبریزی؛ رد بر شرح مقامات الحریری؛ شرح مقدمه نحو ابن هبیره؛ اللامع در نحو، المجمل فی شرح الجمل الصغیر؛ المرتجل فی شرح الجمل الکبیر؛ قسمتی از اشعار وی در معجم الادباء یا قوت درج شده است و بغدادی در هدیه العارفین می نویسد که وی معلم اولاد خلفای عباسی بوده است.

منابع: الاعلام، ۶۷/۴؛ ارشاد الاریب، ۲۸۶/۴؛ اعیان الشیعة، ۴۶۱۸؛ انباء الرواة علی انباء النحاة، ۹۹/۲ - ۱۰۳؛ بغیة الوعاة، ۲۷۶ - ۲۷۷؛ تاریخ ابوالفداء، ۵۲/۳؛ تلخیص ابن مکتوم، ۸۸ - ۸۹؛ الثقات العیون فی سادس القرون، ۱۶۱؛ الذریعة، ۲۳۳/۳؛ ریاض العلماء، ۱۸۴/۳؛ سذرات الذهب، ۲۲۱/۴؛ سیر النبلاء، ۲۷۰/۱۲؛ خریدة القصر، ۸۲/۸؛ کشف الظنون، ۱۰۸/۱ به بعد، ۱۵۳۶/۲ به بعد؛ معجم الادباء، ۴۷/۱۲ - ۵۳؛ معجم المؤلفین، ۲۰/۱۶؛ النجوم الزاهرة، ۶۵/۶؛ مرآة الجنان، ۳۸۱/۳ - ۳۸۲؛ وفیات الاعیان، ابن خلکان، ۳۳۵/۱ - ۳۳۶؛ هدیه العارفین، ۴۵۶/۸؛ بحار الانوار، ۲۰/۱، ۳۹. عبدالحسین شهیدی

بغدادی، ابونصر غریس الدوله محمد (۴۸۸ - ۵۴۵ ق) فرزند ابوسعید حسن بن محمد بن علی بن حمدون بغدادی، مدفون در کاظمین، از علمای جامع الفنون شیعه در بغداد. وی ادب و فنون اسلامی و ریاضیات را از پدرش و دیگر علمای عصر خویش فراگرفت. از صاحب منصبهای شیعه در دربار خلفای عباسی بود. از سال ۵۱۳ ق ریاست دیوان رسائل داشت و منشی مخصوص خلیفه عباسی بود. در غیاب سدیدالدوله محمد بن عبدالکریم معروف به ابن الانباری به کارهای وی می پرداخت. وی از آل ابن حمدون، یکی از خاندانهای علمی معروف به شیعه در بغداد، و برادر شیخ بهاء الدین ابوالمعالی محمد بغدادی (م ۵۶۲ ق) است که در زندان المستنجد بالله خلیفه عباسی به خاطر تشیعش مظلومانه جان سپرد. ابن خلکان از وی در ترجمه حال همین برادرش یاد کرده است و او را از رجال بزرگ دربار عباسی و اهل خیر و صلاح معرفی می کند. بیکر وی را حسب الوصیه پس از فوتش در کاظمین کنار مرقد شریف حضرت محمدالجواد و امام موسی کاظم علیهما السلام به خاک سپردند.

منابع: تلخیص مجمع الآداب فی معجم الالقاب، ۴، ق ۱۲/۱۱۶۲؛ موسوعة العتبات المقدسة، قسم الکاظمین، ۹۰/۲؛ وفیات الاعیان، ابن خلکان، ۳۸۲/۴. عبدالحسین شهیدی

بغدادی، احمد (۱۲۶۲-۱۳۲۹ ق) فرزند شیخ درویش علی بن حسین، از علما، شعرا و اطبای شیعه، متولد کربلا. پس از اخذ مقدمات نزد

خدمت او می کرد. به وی گفت: نامه را به نزد حسین بن روح ببر و پاسخ بستان و بازگرد. آنان در آنجا بودند و کسی بیرون نرفت تا ظهر فرارسید و همگی به نماز ایستادند. در این هنگام فرستاده بازآمد و گفت: برخیز که پاسخ بازآمده است. در این هنگام سفره بگسترده و غذا آوردند. دیده شد که با قلمی آغشته به مداد (مرکب) فصل به فصل مطالب را پاسخ گفته بودند. محمد بن فضل را غذا گوارا نیامد و به حسن بن علی بن وحنای نصیبی گفت: برخیز که به نزد ابن بزرگوار شویم آن دو برفتند و بر حسین بن روح وارد شدند و محمد بن فضل پوزش بسیار خواست و گریست حسین بن روح گفت: خدا ما و شما را بیامرزد. ابوالقاسم بن ازهر بغدادی این جمله را بدید و بر درستی آن گواهی داد.

منبع: اعیان الشیعة، ۴۰۲/۲، ۲۱۶/۵. محمدحسین روحانی

بغدادی، ابومحمد عبدالله (م ۳۲۸ ق) فرزند وهبان بن ایوب بن صدقه، از ثقات محدثین شیعه، وی از مشایخ ابوالفضل شیبانی است. بغدادی مصر را مسکن دائمی خویش قرار داد و سالها کرسی حدیث را در قاهره در اختیار داشت. خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جمعی از شاگردان او را نام برده و حدیث او را نقل کرده است.

منابع: تاریخ بغداد، ۱۸۲/۸۰؛ نوابغ الرواة فی رابعة المئات، ۱۵۸. عبدالحسین شهیدی

بغدادی، ابومحمد عبدالله (۴۹۲-۵۶۷ ق) فرزند احمد بن احمد بن عبدالله بن نصر، معروف به ابن الخشاب، از علمای شیعه. در نحو و لغت و شعر و فلسفه و حکمت و ریاضیات و فقه و حدیث و اغلب علوم و فنون اسلامی تبحر داشت. قواعد عربیت از نحو و صرف و لغت را از علمای عصر خود اخذ کرد. از جمله استادان وی ابوبکر بن جوامرد قطان، ابوالحسن عفی بن ابی زید فصیحی استرآبادی و شریف ابوالسعادات شجری هستند. ادب و فنون شعر را از ابومنصور جوالیقی فراگرفت. علم حساب و هندسه را بر ابوبکر بن عبدالباقی انصاری خواند. فقه را از حوزه درس ابوبکر مرزوقی فراگرفت. حدیث را از ابوالغنائم نرسی و ابوالقاسم بن حصین و ابوالعز بن کارش استماع نمود تا اینکه از تمام معاصران خود پیشی گرفت و نام وی در محافل علمی و مجامع ادبی بر سر زبانها جاری شد. بعضی از زندگینامه نگاران از جمله یاقوت او را همدرجه ابوعلی فارسی در نحو می خوانند. وی مردی قانع در خوراک و لباس بود. عمامه خویش را عوض نمی کرد مگر آنکه فرسوده شده باشد و در نهایت سادگی زندگی می کرد. در خانه قدیمی موروثی پدری خود با برادرش و بستگان وارث پدرش می زیست و اتاقش با حصیر مفروش بود و کتابهای بسیاری در اطراف اتاقش روی الواح چوب چیده بود. کیبوترها بالای آنها لانه کرده بودند. مهارت بی نظیری در بازی شطرنج داشت. حتی گاهی که می دید عده ای در راهگذر مشغول بازی شطرنج هستند در کنار آنها می نشست بدون اعتنا به مقام علمی اش مشغول بازی می شد. بسیار شوخ بود. تا پایان عمر ازدواج نکرد. به تدریس و فتوا نیز اشتغال

الى الله اشكو وقع دهباء معضل

يشب لظى نيرانها بالضمائر

منابع: اعيان الشيعة، ۵۲۸/۳؛ شعراء الفری، ۳۵۱/۱؛ الکرام البررة، ۱۶۷/۱؛ معجم رجال الفكر والادب فی النجف، ۶۹؛ الطلیعة، شیخ محمد سماوی، جزء اول. عبدالحسین شهیدی

بغدادی، بهاء‌الدین ابوالمعالی محمد (۴۹۵ - ۵۶۲ ق) فرزند حسن بن محمد بن علی بن حمدون که گاهی او را ابن حمدون هم می‌خوانند. از دانشمندان بنام شیعه، ادیب و شاعر و مورخ دارای ید طولانی در ادب و نویسندگی. فنون ادب را از علمای عصر خود اخذ کرد، از جمله نزد شیخ ابوالقاسم اسماعیل بن الفضل بن اسماعیل تیمی جرجانی در مسجد المعلن، به سال ۵۱۰ ق در شهر بغداد. وی عضویکی از خاندانهای علمی معروف شیعه در بغداد است. پدرش (م ۵۴۶ ق) از علما و برادرش ابونصر محمد ملقب به غرس‌الدوله (م ۵۴۵ ق) نیز از فضلاي عصر خویش بود. شیخ بهاء‌الدین سالها متصدی تدریس و فتوی بود. از معروفترین شاگردان وی فرزندش ابوسعید، احمد بن طارق قرشی کرکی، ابوالمعالی احمد بن یحیی بن هبة الله و ابوالعباس احمد بن الحسن عاقولی هستند. در ایام المستنجد بالله عباسی به اوج شهرت خود رسید و خلیفه عباسی وی را به منصب رئیس «دیوان عرض» منصوب کرد. در سال ۵۵۸ ق به ریاست «دیوان الزمام» (وزارت دربار) تعیین شد و خلیفه لقب «کافی الکفاة» به او داد. سپس هنگامی که خلیفه عباسی از اعتقادات وی آگاهی یافت، بخاطر تشیع اش او را از مناصب خود عزل و سپس دستگیر کرد و به زندان افکند و همانجا ندای حق را لیک گفت. و حسب الوصیة او جسد وی در مقابر قریش که امروزه کاظمین می‌نامند کنار امامیه حضرت امام محمد جواد و امام موسی کاظم علیهما السلام به خاک سپرده شد. از مشهورترین مؤلفات بدست آمده وی: کتاب التذکرة است که به نامهای تذکرة ابن حمدون و التذکرة الحمدونية هم شهرت دارد در چندین مجلد. المستنجد بالله عباسی از این کتاب به تشیع وی پی برد و سبب گشت که او را از تمام مناصب حکومتی عزل کند و او را به زندان افکند. این کتاب نفیس یکی از منابع علامه مجلسی در بحار الانوار می‌باشد که در مجلد ۱۷ بحار الانوار (ص ۲۲۳) مواعظ حضرت سجاد (ع) را از او نقل کرده و از این کتاب به نام التذکرة یاد می‌کند این خلکان در وقیات الاعیان (۳۸۰/۴) اظهار می‌دارد که از کتب معتبر و نسخه‌های فراوان آن امروزه بین علما متداول می‌باشد و محقق شهیر شیعه دکتر مصطفی جواد در موسوعة العتبات المقدسة (۱۳۰/۲) می‌گوید که نسخه‌های خطی این کتاب و مجلدات آن امروزه در کتابخانه شرق و غرب پراکنده است و یک دوره از این کتاب در یک کتابخانه سراغ ندارم و آقا بزرگ تهرانی در الذریعة (۲۶/۴) به نسخه کتابخانه موقوفات مدرسه فاضله مشهد اشاره می‌کند. قسمتی از این کتاب در مصر به چاپ رسیده است.

منابع: الاعلام، ۸۵/۶؛ الثقات العیون فی سادس القرون، ۲۵۷؛ البداية والنهاية ۲۵۳/۱۲؛ تذرات الذهب، ۲۰۶/۴؛ کشف الظنون، ۳۸۳/۱؛ مرآة الجنان، ۳۷۰/۳ -

علمای حائر شریف، فقه و اصول و فنون ادب را از محضر درس پدرش فراگرفت و بعد از وفات پدرش در سال ۱۲۹۳ ق مدارج عالی تر علمی را نزد مدرس الطف شیخ میرزا علی نقی برغانی پیمود. علوم عقلی را از حوزه درس شیخ میرزا علامه برغانی فراگرفت. سپس به مطالعه ادب و تاریخ و علم سیرت روی آورد و انزوا اختیار کرد اکثر اوقات خود را به مطالعه و تحقیق می‌گذراند. در عربیت و شعر و تاریخ و سیره و قصص عرب و انساب آنها و «ایام» جاهلیت بی نظیر بود. آقا بزرگ تهرانی در طبقات اعلام الشيعة وی را چنین وصف کرده است: «ذاتاً شیفته علم و ادب بود و به مقام علمی شامخی نائل گشت. با انزوا و تنهایی مأنوس بود و این امر باعث شد که تصانیف بسیاری در ابواب مختلف علوم نقلی به ویژه در علم سیرت و تاریخ و احادیث و مواعظ تألیف کند...». وی مؤلفات نفیسی از خود باقی گذاشته است از جمله کتاب کنز الادیب فی کل فن عجیب. این کتاب شاهکار اوست که در هفت مجلد بزرگ تألیف نموده و نوشتن آن سی سال به طول انجامیده است. مجلد اول از خلقت زمین و آسمان و افلاك شروع شده سپس به حقیقت علم تاریخ پرداخته و تاریخ انبیاء را از آدم و فرزندان او تا حضرت امیرالمؤمنین (ع) یاد کرده است. مجلد دوم شامل زندگینامه بعضی علما، تاریخ بنی امیه و بنی عباس و فاطمیان و بعضی از ملوک ایران و احوال عده ای از حکماء و صوفیه و منجمین و اطباء و متراضین است. مجلد ششم خاص شعر و شعرای عصر جاهلیت، کتاب کنز الطبیب مجلد هفتم از کتاب کنز الادیب فی کل فن عجیب است که دارای نام مستقل می‌باشد و به مسائل طبی - جنسی و انواع اغذیه و ادویه اختصاص دارد. سایر آثار او عبارتند از: ارشاد الطالبین فی معرفة النبی والائمة الطاهرين (ع)؛ کتاب الدرة البهية فی هداية البرية؛ غيبة الحجة و یا الشهاب الثاقب در غیبت حضرت حجت (عج) و کیفیت رجعت و ظهور آن حضرت در هشت باب و دیوان شعر. منابع: اعيان الشيعة، ۵۸۷/۲؛ اعلام العراق الحديث، ۸۱/۱ - ۸۲؛ الذریعة، ۵۲۴/۱، ۹۰/۸، ۸۲/۱۶، ۱۴۳/۱۸ - ۱۴۴، ۱۵۸؛ البيوتات الادبية فی كربلا، ۱۳۱؛ كربلا فی حاضرها و ماضيها (خطی)؛ نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، ۹۸/۱ - ۹۹؛ مصنفی المقال، ۴۸ - ۴۹. عبدالحسین شهیدی

بغدادی، سیدباقر (م ۱۲۳۵ ق) فرزند سید ابراهیم بن سید محمد حسنی بغدادی کاظمی عطار، از ادبا و شعرای شیعه، مقدمات و فنون ادب را نزد علمای کاظمین فرا گرفت. سپس به نجف هجرت نمود و از محضر علمای آن سامان بهره مند گشت. شیخ محمد سماوی در کتاب خود الطلیعة او را چنین وصف کرده است: «وی از افاضل ادباء و اکابر شعراست که در هر مناسبتی اشعاری سروده است. او جهت تحصیل به نجف اشرف آمد و مدتی اقامت نمود و علمای نجف را مانند شیخ موسی و شیخ علی فرزندان شیخ جعفر صاحب کشف الفطاء مدح کرد». وی از برجستگان شعرای خاندان معروف و بزرگ سادات حسنی آل عطار است (سه آل عطار). از آثار وی دیوان شعر است. منظومه معروفی در رثای سیدالشهداء (ع) دارد به مطلع زیر:

۳۷۱: فوات الوفیات، ۱۸۶/۲؛ معجم المؤلفین، ۲۱۷/۹؛ النجوم الزاهرة فی ملوک مصر والقاهرة، ۳۷۴/۵ - ۳۷۵. عبدالحسین شهیدی

بغدادی، حبیب (م ب ۱۲۶۹ ق) فرزند طالب بن علی بن احمد بن جواد بغدادی کاظمی عاملی، از شعرا، ادبا و خطبای شیعه، ولادت و نشأت وی در کاضمین بود. علوم اسلامی و فنون ادب را نزد علمای کاظمین فراگرفت و در فنون شعر مهارت شایانی یافت. سپس به جبل عامل رفت و در آن سامان رحل اقامت افکند و به حلقه یاران حمیدیک (م ۱۲۶۹ ق) امیر جبل عامل پیوست. و از نزدیکان او گردید. پس از اینکه حمیدیک، لشکر ابراهیم پاشا را شکست داد و امارت جبل عامل را به دست گرفت، اشعار بسیاری در مدح وی سرود. سید محسن امین در اعیان الشیعة به شرح حال وی پرداخته و او را از شعرای ذوالفنون یاد کرده و ظرافت و انسجام شعرش را ستوده است. او سرانجام به موطن خود کاظمین بازگشت و در همانجا درگذشت. ذریه وی هنوز در جبل عامل ساکن هستند. مجموعه هائی از اشعار و قصاید او به طبع رسیده است.

منابع: اعیان الشیعة، ۵۴۱/۴ - ۵۵۱: الکرام البررة، ۲۹۲/۱ - ۲۹۳.

عبدالحسین شهیدی

بغدادی، درویش علی (ح ۱۲۲۰ - ۱۲۹۳ ق) فرزند حسین بن علی بن محمد، از علما و شعرای شیعه و مؤسس خاندان آل بغدادی (— آل بغدادی). ولادت وی در بغداد بود. علوم عربی و لغت و فنون شعر و ادب را نزد علمای بغداد تلمذ کرد. در طاعون سال ۱۲۴۶ ق پدر و مادر و سایر بستگان خود را از دست داد. سپس به کربلا روی آورد و تحصیلات خویش را نزد علمای عصر خود دنبال گرفت. فقه و اصول را از محضر شیخ حسن برغانی آل صالحی اخذ کرد و دارای اجازه مورخه ذی الحجة سال ۱۲۶۹ ق از هموست. علوم عقلی را از محضر شیخ میرزا عبدالوهاب برغانی صالحی بهره مند گردید. سپس به تدریس و فتوی و زعامت دینی در کربلا اشتغال یافت و از اکابر و زعمای دین در آن سامان بود. وی در جریان ظهور شیخیه و نبرد خاندان آل برغانی با آن در کنار برغانیها قرار گرفت و به مبارزات شدیدی با شیخیه در کربلا پرداخت. چون خبر شهادت شهید ثالث به عراق رسید و تمامی حوزه های علمیه در عتبات مقدسه عراق تعطیل شد، وی قصیده غرائی در رثای ملا محمد تقی برغانی مشهور به شهید ثالث سرود و آن را در مجلسی که به مناسبت چهلمین روز درگذشت شهید ثالث در صحن مطهر سیدالشهداء (ع) منعقد شد، قرائت کرد مطلع قصیده معروف وی چنین است:

فلا غرو فی قتل التقی اذا قضی

قضی و هو محمود النقیبة والاصل

وی ارادت خاصی به خاندان عصمت و طهارت (ع) داشت و قصائد بلیغ و دلنشینی در مدح و رثای اهل بیت سروده است. از قصائد مشهور او تخمیس قصیده میمیه فرزدق است در پنجاه و سه بیت که مطلع آن چنین است:

هذا الذی طیب الباری ارومته
قدما و اعلى على الجوزاء رتبته
هذا الذی حوت الآيات مدحته
هذا الذی تعرف البطحاء و طأته
والبیت يعرفه والحل والحرم

از جمله آثار اوست: غنیة الادیب فی شرح مفنی اللیب در سه جلد؛ قیسات الاحزان فی مصائب سادات الزمان در چهارده باب و هر بابی بر سه مجلس؛ تنبیه الفافلین در مواعظ و اخلاق و اصول الدین؛ الاجوبة الحائرة؛ معین الواعظین در امامت و اخلاق و اصول الدین؛ الجوهر الثمین؛ بغیة الطلب در شرح زیارت جامعه؛ شرح دعاء السمات؛ الشهاب الثاقب فی احوال الامام القائب؛ شرح بر کتاب قطرانندی در نحو؛ دیوان شعر در مدح و رثای ائمة اطهار (ع) و بعضی از علما. وی پدر عالم فاضل شیخ احمد بغدادی، صاحب کتاب کنزالادیب فی کل فن عجیب است. او در کربلا وفات یافت و در صحن حسینی مقابل درب زبینه به خاک سپرده شد.

منابع: اعیان الشیعة، ۳۹۶/۶؛ الذریعة، ۱۳۶/۳، ۴۴۵/۴، ۲۵۰/۱۳، ۳۰۶، ۲۵۰/۱۴، ۶۵/۱۶، ۳۳/۱۷، ۲۸۸/۲۱؛ شهداء الفضیلة، ۳۲۴: الکرام البررة، ۵۱۶/۲ - ۵۱۷: کنزالادیب فی کل فن عجیب (خطی)؛ مجلة المجتمع (منتشره در کربلا) سال ۱۳۹۱ ق. عبدالحسین شهیدی

بغدادی، رجب (م ب ۱۲۱۵ ق) فرزند شیخ احمد، از فقهای امامیه. پس از تکمیل مقدمات علوم، فقه و اصول را از محضر درس پدرش فراگرفت. سپس در کربلا به حوزه درس مؤسس وحید آقا باقر بهبهانی (م ۱۲۰۵ ق) پیوست و مدارج اجتهاد را نزد وی پیمود. او از معاصرین سیدعلی طباطبائی حائری صاحب ریاض (م ۱۲۳۱ ق) در حائر شریف بود. پدرش شیخ احمد، از فقها و شعرای شیعه در نیمه دوم قرن دوازدهم هجری و صاحب منظومه ای به نام کاشفة القوامض بود. شیخ رجب دارای آثار و تحقیقات نافعی است از جمله تعلیقه بر کتاب مسالك و حواشی بر ارشاد علامه و دیگر کتب.

منابع: اعیان الشیعة، ۴۶۴/۴؛ الکرام البررة، ۵۳۴/۲؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی). عبدالحسین شهیدی

بغدادی، شریف سید عزالدین ابوالحارث محمد فرزند حسن بغدادی، از محدثین شیعه و طرق اجازات علمای امامیه در قرن ششم هجری. وی فقه و حدیث را از بزرگان عصر خویش اخذ کرد. از جمله شیخ ابوعلی حسن بن طارق حلی و از همو دارای اجازه نقل روایت می باشد، چنانکه صاحب ریاض العلماء به این امر اشاره دارد. همچنین دارای اجازه از امام قطب الدین سعید بن هبة الله راوندی (م ۵۷۳ ق) و سلسله سند کتاب الاربعین شهید است. در بغداد به تدریس فقه و حدیث و نیز افتاء پرداخت. جمعی از علمای برجسته شیعه نزد وی تلمذ کرده و دارای اجازه از او می باشند. از جمله سید فخار بن معد موسوی حائری (م

۶۳۰ ق) و سید محیی‌الدین ابوحامد محمد بن عبدالله بن علی بن زهره حلبی. آقا بزرگ تهرانی در طبقات اعلام الشيعة می‌نویسد از روایت او از دو شیخ خود قطب راوندی (م ۵۷۳ ق) و شیخ دیگری در روایت ابوالمکارم حمزه (م ۵۸۵ ق) چنین برمی‌آید که وی غیر از سید اجل عالم زاهد عزالدین ابوالحارث محمد بن حسن بن علی علوی حسینی است. چون این سید که تشابه اسمی با بغدادی دارد اهل بغداد نیست و با سه واسطه از علامه کراچکی محمد بن علی (م ۴۴۹ ق) نقل روایت می‌نماید. در صورتی که بغدادی اهل بغداد است و نام جدش معلوم نیست و به واسطه قطب راوندی از شیخ ابوجعفر محمد بن علی بن محسن حلبی از کراچکی روایت نقل می‌کند.

منابع: الثقات العیون فی سادس القرون، ۲۵۴؛ ریاض العلماء، ۱۹۷/۱. عبدالحسین شهیدی

بغدادی، شکر، (۱۲۷۲-۱۳۵۷ ق) فرزند احمد بن شکر از رجال و پیشتان علمای شیعه در مطلع قرن چهاردهم هجری. ولادت و نشأت وی در محله کرخ یکی از محله‌های شیعه نشین بغداد بود. مقدمات علوم را نزد علمای بغداد فراگرفت. سپس قبل از سال ۱۲۹۰ ق به نجف هجرت نمود و فقه و اصول و سایر علوم عقلی و نقلی را از استادان حوزه نجف بهره‌مند گشت. از جمله مشایخ وی شیخ محمدحسین کاظمی، شیخ محمد طه نجف، سید محمد آل بحر العلوم، سید مهدی بن سید صالح حکیم معروف به تنجی و دیگران بودند. سپس به موطن خویش بغداد بازگشت و مورد توجه شیعیان بغداد قرار گرفت و به تدریس و فتوی پرداخت و از مراجع امور شرعی بود. وی مدرسه‌ای به نام «المدرسة الجعفرية» در عهد حکومت عثمانی جهت شیعیان بغداد تأسیس نمود که به شیوه مدرسه دارالفنون امیرکبیر در تهران بود و جوانان شیعه را با سبک نوین و علوم جدید تربیت می‌کرد و دولت عثمانی بنای مخالفت با آن را نهاد و اورنج فراوانی در این راه متحمل شد و در مقابل تمام مشکلات مقاومت کرد و توانست جمعی کثیر از جوانان شیعه را به سبک نوین بیورراند. خود او ریاست این مدرسه را به عهده داشت. پس از استقلال و تشکیل حکومت عراق اکثر دانشجویان این مدرسه مناصب رفیع و مقامات حساس در حکومت عراق را داشتند. وی در عصر دولت عثمانی توانست عثمانیها را قانع سازد که دریافت عوارض مربوط به جنازه‌هایی را که در عتبات مقدسه به خاک سپرده می‌شوند، لغو کنند و مبالغ زیادی از دولت عثمانی بابت تعمیر مساجد شیعه تحصیل کرد. پس از تأسیس دولت جدید عراق وی اولین روحانی شیعه بود که ریاست محاکم شرعی جعفریه را پذیرفت و جوانان شیعه را به قبول مشاغل دولتی تشویق کرد. غیر از تأسیس مدرسه جعفریه به تجدید بنای مسجدالزکشی در محله شواکه در محله کرخ شهر بغداد نیز اهتمام کرد و خود وی امام جماعت آن مسجد بود و در صحن همان مسجد به تدریس می‌پرداخت و این مسجد یکی از مراکز علمی و مجمع علما و ادبا و شعرای شیعه در بغداد بود. وی دارای کتابخانه

نفیسی بود که بعد از وفاتش متفرق شد.

منابع: مجلة القرى، صدارة نجف اشرف، ۱۳۶۵ ق، ۱۰-۱۱؛ نقباء البشر، ۸۴۲/۲-۸۴۴.

بغدادی، شمس‌الدین ابویعلی حمزه فرزند ابوعبدالله غفاری بغدادی، از علمای شیعه در قرن ششم هجری. در اکثر کتب تراجم و رجالی از او به اختصار نام برده‌اند. از مؤلفات وی کتاب النهایة المرتضویة می‌باشد.

منابع: اعیان الشيعة، ۲۳۷/۶؛ امل الآمل، ۱۰۵/۲؛ الثقات العیون فی سادس القرون، ۸۷؛ تنقیح المقال، ۲۸۷/۱؛ جامع الرواة، ۲۰۶/۱؛ الذریعة، ۴۰۷/۲۴؛ ریاض العلماء، ۱۹۹/۲؛ الفهرست، منتجب الدین، ۵۷. عبدالحسین شهیدی

بغدادی، عباس مکنی به ابو امین (۱۲۴۴-۱۲۷۶ ق) فرزند ملاعلی بن یاسین نجفی، از ادبا و شعرای شیعه. وی که اجدادش ایرانی و بهبهانی بودند، در بغداد متولد گردید و در سال ۱۲۴۷ ق که طاعون سراسر عراق را فراگرفت همراه پدرش که از اهل زهد و تقوی بود، به نجف رفت. در آن هنگام سه سال پیش از عمرش نگذشته بود. مقدمات علوم را از محضر پدرش اخذ کرد و فنون ادب و شعر را از محضر سیدحسین بن سید رضا آل بحر العلوم (م ۱۳۰۶ ق) فراگرفت. مدارج عالی علمی را در حوزه درس شیخ محمد حسن صاحب جواهر (م ۱۲۶۶ ق) پیمود. در اوائل جوانی به مقام علمی و ادبی شامخی نائل گردید. در فنون شعر دستی توانا داشت. و در نقد شعر نیز ماهر بود. شعرای عراق مشکلات شعری و معضلات ادبی خود را نزد او می‌بردند و خانه‌اش «انجمن ادبی» بود. شعرای عراق مانند سید صالح قزوینی، عبدالباقی عمری، شیخ ابراهیم صادق، شیخ حسن قفطان و استادش سیدحسین بحر العلوم و شعرای خاندان آل آلوسی و آل جمیل و عبدالغفار اخرس و شیخ جابر کاظمی به تبحر وی در انواع شعر و فنون ادب اعتراف کرده‌اند.

علی خاقانی در کتاب خود شعراء القرى (۴۲/۵) اکثر مطاردات شعری او را با شعرای عصر خویش ضبط کرده است و به تفصیل به شرح حال و نقل نمونه‌هایی از انواع شعرا و مدح شعرا در حقش پرداخته است. وی در ۳۲ سالگی فوت کرد. آقا بزرگ تهرانی در طبقات اعلام الشيعة رنج جانکاه روحی ناشی از ناکامی در عشق را علت مرگ زودرس او دانسته است. او عاشق دختر یکی از علمای نجف بود و پس از خواستگاری از دختر، پدر دختر با اینکه ارج و احترام بسیاری برای صاحب ترجمه قائل بود با ازدواج دخترش مخالفت کرده بود، و طبع حساس شاعر، تاب این شکست را نیاورد و در عنفوان جوانی درگذشت. از او دیوان شعری باقی مانده که به سال ۱۳۷۵ ق در نجف به تحقیق شیخ محمد علی یعقوبی به چاپ رسیده است.

منابع: الاعلام، ۶۳/۳؛ اعیان الشيعة، ۴۱۹/۷؛ الذریعة، ۹، ق ۶۷۹/۲؛ العراقیات، ۱۵۱؛ الکرام البررة، ۶۸۹/۲؛ معجم رجال الفكر والادب فی التجف خلال الف عام، ۴۴۱؛ معجم المؤلفین العراقيين، ۲۰۱؛ معجم المؤلفین، ۶۲/۵؛ مجلة العرفان، ش ۱۴۸/۱۲ به بعد. عبدالحسین شهیدی

ربیع الاول سال ۵۸۱ ق بوده است. آقا بزرگ تهرانی در طبقات اعلام الشیعة شیخ مجاهدالدین را از طبقه علی بن الامام ضیاء الدین فضل الله راوندی و سعد بن ابی طالب رازی و منتجب الدین محمد بن ابی مسلم بن ابی الفوارس رازی یاد می کند.

منابع: الاربعین، ابی عبدالله محمد بن مسلم رازی (خطی)؛ الثقات المیون فی سادس القرون، ۱۸۰. عبدالحسین شهیدی

بغدادی، محمد (۳۳۸ - ۴۲۵ یا ۴۳۷ ق) فرزند محمد بن علی ملقب به شیخ الشرف معروف به بغدادی، از علمای تبارشناس شیعه و شیخ العلماء عصر خویش. وی علوم اسلامی و حدیث و تبارشناسی را از ابومحمد حسن بن محمد الاکبر بن یحیی نسابه بن الحسن اعرجی (م ۳۵۸ ق) اخذ کرد و از او روایت می کند و استادش از جد خود یحیی بن حسن نسابه عقیقی و یحیی نسابه عقیقی که از اصحاب حضرت امام رضا (ع) می باشد. بغدادی سالها متصدی تدریس فقه و حدیث و ادب و فتوی در بغداد بود و جمعی از علمای شیعه نزد وی تلمذ کرده اند. مشهورترین شاگردان او شریف رضی (م ۴۰۶ ق) گرد آورنده نهج البلاغه و برادرش شریف مرتضی و سید ابوالحسن علی بن محمد عمری تبارشناس معروف صاحب کتاب المجدی هستند. صفدی در الوافی بالوفیات وی را فرید عصر خود در تبارشناسی یاد کرده است و اظهار می دارد که به لقب شیخ الشریف ملقب گشت. او از بغداد به شهر موصل رفت، سپس به بغداد بازگشت و بعد به دمشق سفر کرد و در شهر دمشق وفات یافت. از ابوالفرج اصفهانی صاحب الاغانی کتاب الدیارات را روایت کرده است. آقا بزرگ تهرانی در طبقات اعلام الشیعة تصانیف وی را حدود یک صد کتاب و رساله یاد می کند. صفدی قطعه ای از شعر وی را درج کرده است.

منابع: عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب، ابن عنبه، ۳۱۱؛ المجدی فی انساب الطالبین، ۱۹۹؛ النابس فی القرن الخامس، ۱۸۵؛ الوافی بالوفیات، ۱۱۸/۱. عبدالحسین شهیدی

بغدادی برمکی، فیض الله حاجبی — برمکی بغدادی، فیض الله.

بغدادی سورانی، ابوالحسن احمد (زنده در ۳۹۵ ق) فرزند علی بغدادی سورانی، از محدثین و طرق روایات شیعه. وی در شهر سورا از سرزمین بابل، یکی از مراکز شیعه در عراق، متولد گشت. سپس به بغداد رفت. او از مشایخ ابن جریر طبری برادر ابوجعفر محمد بن جریر امامی صاحب کتاب الامامة است و ابن جریر شاگرد او غیر از همنامش محمد بن جریر طبری (م ۳۱۰ ق) مفسر و مورخ معروف می باشد. ابن جریر طبری شیعی در سال ۳۹۵ ق از بغدادی روایت نقل می کند و ابن مطلب که در کتاب الامامة برادر وی آمده است. سید هاشم بحرانی کراراً روایات او را از ابوجعفر طبری در کتاب خود مدینه المعاجز الائمة الاثنی عشر و دلائل الحجج علی بشر نقل می کند.

بغدادی، عبدالحسین (م ۱۳۶۵ ق) فرزند حاج محمد جواد، از علمای شیعه و مراجع امور شرعیه در عصر خویش در بغداد. مقدمات علوم عربی و فنون ادب را از علمای کاظمین فراگرفت. سپس در اواخر ایام میرزا محمد حسن مجدد شیرازی (م ۱۳۱۲ ق) به سامرا رفت و به حوزه درس او (میرزای اول) ملحق گردید و بعد از فوت میرزا مجدداً به کاظمین بازگشت. سپس به نجف هجرت کرد و فقه و اصول را در حوزه درس میرزا حسین تهرانی خلیلی، شیخ محمد طه نجف و آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و دیگران تلمذ کرد. بعد مجدداً به سامرا بازگشت و مدارج عالی تر را تا نیل به اجتهاد نزد میرزای دوم شیرازی میرزا محمد تقی (م ۱۳۳۸ ق) گذراند، سپس به اصرار شیعیان بغداد در آن شهر مقیم شد. از علما و مراجع امور شرعیه شیعیان و مورد احترام خاص و عام بود. وی دارای دو فرزند ذکور به نامهای شیخ محمد جواد و شیخ محمدرضا بود که هر دو از حجج اسلام و علمای عصر حاضر هستند. صاحب ترجمه دانی، مورخ معروف عراق سید عبدالرزاق حسینی است. از مشهورترین مؤلفات او ذریعة الامل فی احوال المعصومین الاربعة عشر؛ منار التقی در مواعظ و اخلاق و اصول دین؛ شرح الدرة سید بحر العلوم؛ شرح تکملة الدرة سروده سید محمد باقر حجة طباطبائی حائری؛ حاشیة معارج الاصول؛ حاشیة کفایة الاصول استادش آخوند ملا محمد کاظم خراسانی؛ حاشیة الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة؛ کتاب الکشکول؛ حاشیة قوانین میرزا قمی، و کتاب الفقه و دیگر کتب و رسائل و حواشی.

منابع: میرزای شیرازی، ترجمه اداره پژوهش و نگارش، ۱۵۴؛ الذریعة، ۲۹/۱۰؛ نقیه البشر، ۱۰۳۵/۳ - ۱۰۳۸. عبدالحسین شهیدی

بغدادی، فیض الله فرزند جعفر بغدادی حائری، از علمای امامیه و از فقهای اصولی در اوائل قرن دوازدهم هجری، وی سالها کرسی تدریس و فتوی را در کربلا در دست داشت. از مشهورترین مؤلفات وی کتاب تنزیه الانبیاء است.

منابع: الذریعة، ۴۵۶/۴؛ کشف الحجب والاستار عن اسماء الکتب والاسفار، ۱۴۳؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی). عبدالحسین شهیدی

بغدادی، فیض الله حاجبی — برمکی بغدادی، فیض الله.

بغدادی، مجاهدالدین ابوالفتوح علی (م ب ۵۸۱ ق) فرزند احمد بغدادی، از محدثین امامیه. فقه و حدیث را نزد جمعی از افاضل عصر خود آموخت. از جمله قاضی رکن الدین ابوالفضل بن محمد بن علی که در شهر دمشق از وی استماع حدیث کرده و از همو دارای اجازه می باشد. در بغداد به تدریس فقه و حدیث پرداخت. از مشهورترین شاگردان وی شیخ ابوعبدالله محمد بن مسلم بن ابی الفوارس رازی، مصنف کتاب الاربعین است که در کتاب الیقین در حدیث سی و چهارم آن از بغدادی نقل حدیث می نماید. روایت وی در خانه شیخ مجاهدالدین در بغداد در نیمه

منابع: مدينة المعاجز، سيد هاشم بحراني؛ نوايح الرواة في رابعة المئات،
عبدالحسين شهیدی

۳۳

بغدادی صهرجنتی، ابوالفرج محمد فرزند حسن، از فقها و شعرای شیعه در قرن پنجم هجری. اصل وی از شهر بغداد بود. به مصر مهاجرت نمود و شهر صهرجت از شهرهای کنار یکی از فروع شط نیل را که دارای باغات آباد است مسکن دائمی خویش قرار داد. از بعضی قرائن چنین استفاده می‌گردد که وی از شاگردان شیخ الطائفة شیخ طوسی بوده که پس از فتنه بغداد و منازعات بین شیعه و سنی در سال ۴۴۷ ق و سقوط بغداد به دست سلجوقیان و دستور طغرل بیگ سلجوقی به آتش زدن کتابخانه‌های شیعه و حمله به خانه شیخ طوسی و سوزاندن کتابخانه شیخ و کرسی تدریس وی و فرار شیخ الطائفة از بغداد و متفرق شدن شاگردان او، بغدادی نیز به مصر فرار کرد و در آنجا به اسماعیلیه گرایش یافت و از شیعیان اسماعیلیه مصر شد. یاقوت حموی پس از درج قسمتی از اشعار او اظهار می‌دارد که بغدادی از بزرگان فقهای شیعه است و اشعار زیادی سروده است. از آثار شناخته شده وی کتاب قبس المصباح است که احتمالاً تلخیص مصباح المتعجد شیخ طوسی است. سید محسن امین عاملی در اعیان الشیعة پس از ذکر شرح حال وی به نقل از یاقوت حموی قسمتی از اشعار او را آورده و سپس می‌گوید که کتاب قبس المصباح از تألیفات شیخ نظام الدین سلیمان فرزند حسن صهرشتی است که احتمالاً به اشتباه یاقوت حموی به ابوالفرج بغدادی نسبت داده است. اینک توضیحاً اضافه می‌کنیم که نام کتاب شیخ نظام الدین سلیمان صهرشتی قبس الاصباح فی تلخیص المصباح است و نام آن را شیخ آقا بزرگ تهرانی در الذریعة (۳۰/۱۷) آورده است، این عنوان چنانکه می‌بینیم با الف می‌باشد (اصباح) حال آنکه نام کتاب ابوالفرج بغدادی قبس المصباح با میم است.

منابع: اعیان الشیعة، ۱۴۲/۹؛ معجم البلدان، ۴۰۱/۵؛ النابس فی القرن الخامس، ۱۵۸-۱۵۹. عبدالحسین شهیدی

بغدادی صیرفی (= صیرفی بغدادی)، ابو عبدالله حسن بن محمد صیرفی بغدادی، از محدثین شیعه در قرن پنجم هجری. وی از شاگردان شیخ ابوبکر محمد بن عمر جعابی است و از وی نقل روایت می‌کند. همچنین از طرق عامه به واسطه ابوالقاسم منصور بن جعفر بن ملاعب روایت می‌کند. او از مشایخ ابوالفتح محمد بن علی بن عثمان کراچکی (م ۴۴۹ ق) است و روایتهای وی را استاد محقق حلی سید فخار بن معد بن فخار موسوی حائری (م ۶۳۰ ق) در کتاب خود حجة الذاهب الی ایمان ابی طالب و همچنین شهید در سند اول احادیث ده گانه خویش در آخر کتاب کشف الریبه یاد کرده‌اند.

منبع: النابس فی القرن الخامس، ۵۵. عبدالحسین شهیدی

بغدادی طرازی، ابوبکر محمد (۳۰۰-۳۸۵ ق) فرزند محمد بن

احمد بن عثمان بن احمد بغدادی طرازی نیشابوری، از علمای شیعه و محدثین امامیه. حدیث و علوم اسلامی را از دانشمندان بزرگ عصر خویش فراگرفت. چنانکه خطیب بغدادی در تاریخ بغداد یاد می‌کند ابوالقاسم بغوی، ابوبکر بن ابی داود، ابوسعید عدوی، یحیی بن محمد بن صاعد، ابوبکر بن درید، احمد بن موسی بن مجاهد و عبدالله بن محمد بن زیاد نیشابوری از جمله استادان او بوده‌اند. وی از زادگاه خویش بغداد به شهر نیشابور رفت و به تدریس حدیث و فقه و فتوی پرداخت. علمای بسیاری از وی اخذ حدیث نموده و روایت کرده‌اند. فرزندش شیخ ابوالحسن علی بن ابوبکر محمد بغدادی طرازی که از شاگردان اوست، از مشایخ خطیب بغدادی است. آقا بزرگ تهرانی در طبقات اعلام الشیعة خود می‌نویسد علت هجرت وی از موطن و مسقط الرأس خویش بغداد به شهر نیشابور این بود که او از شیعیان امامیه بود و در آن هنگام اکثریت مردم شهر بغداد را حنابله تشکیل می‌دادند. لذا غربت را اختیار کرد و شهر نیشابور را که یکی از مراکز شیعه و دارای معاهد علمی بسیاری بود مسکن دائمی خویش قرار داد و تا پایان عمر خود در این شهر زیست. نزد بزرگانی چون ابن درید تلمذ کرد و از خود فرزندی چون شیخ ابوالحسن علی بن محمد طرازی باقی گذاشت که خطیب بغدادی در سال ۴۱۵ ق در نیشابور به محضر او رسید و از وی حدیث روایت کرد. حفید وی محمد بن علی طرازی است که کتاب الدعاء را تألیف کرد که سید بن طاووس در مؤلفات خود از آن مکرراً نقل کرده است.

منابع: تاریخ بغداد، ۲۲۵/۳ - ۲۲۷؛ النابس فی القرن الخامس، ۱۷۵-۱۷۶؛ نوايح الرواة فی رابعة المئات، ۳۰۱. عبدالحسین شهیدی

بغدادی طرازی، ابوالحسن علی (م ۴۲۳ ق) فرزند شیخ ابوبکر محمد بن محمد طرازی نیشابوری، از علما و محدثان شیعه. وی فقه و حدیث را از پدرش شیخ ابوبکر و دیگران فراگرفت و از پدرش روایت می‌کند. آقا بزرگ تهرانی در طبقات اعلام الشیعة می‌نویسد که وی: «از الاصم و ابوحامد بن حسنویه و جماعتی دیگر روایت نقل می‌کند و حدیث الاصم به وی ختم می‌گردد...». وی از علمای شیعه در شهر نیشابور بود و در همانجا به تدریس فقه و حدیث و فتوی اشتغال داشت و از مشایخ خطیب بغدادی (م ۴۶۳ ق) می‌باشد و نیز خطیب بغدادی در اوائل سال ۴۱۵ ق هنگام عبور از شهر نیشابور در مسافرتش به خراسان با او ملاقات کرده و از وی اخذ حدیث کرده است. همو می‌نویسد که وی از پدرش روایت می‌کند. خطیب بغدادی در تاریخ بغداد در شرح حال پدر او پس از ذکر برخوردش در نیشابور با او حدیثی را که از وی فراگرفته است نقل می‌کند. ابوالحسن پدر محمد بن علی طرازی بغدادی است. صاحب کتاب الدعاء که سید بن طاووس در کتاب، خود الاقبال از آن کراراً نقل می‌کند. سرسلسله این خاندان را شیخ ابوبکر محمد بن محمد بن احمد بغدادی طرازی (م ۳۸۵ ق) می‌داند که از بغداد به نیشابور رفته است.

منابع: تاریخ بغداد، ۲۲۵/۳ - ۲۲۷؛ الشذرات، ۳۲۵/۳؛ النابس فی القرن الخامس، ۱۲۹. عبدالحسین شهیدی

بغدادی طرازی، محمد (م ح ۴۶۰ ق) فرزند ابوالحسن علی بن شیخ ابوبکر محمد، در شهر نیشابور متولد گشت و فقه و حدیث و دیگر فنون اسلامی را از محضر پدرش ابوالحسن علی بغدادی نیشابوری (م ۴۲۲ ق) فراگرفت. از مشایخ روایات او برمی آید که از طبقه ابوالعباس نجاشی (۳۷۲ - ۴۵۰ ق) می باشد و از ابومحمد عبدالله بن الحسین بن یعقوب فارسی و ابوالفرج محمد بن موسی بن علی بن عبدویه قزوینی کاتب و احمد بن محمد بن عیاش جوهری (م ۴۰۱ ق) صاحب کتاب مقتضب الاثر نقل روایت کرده است. نجاشی تصریح دارد که «آنها را ملاقات کردم ولی فرصت استماع حدیث از برایم میسر نگشت». همچنین از ابوالعباس احمد بن علی بننوح سیرافی ساکن بصره نقل روایت می نماید که او از مشایخ روایات ابوالعباس نجاشی است. نیز در اشاره به خط ابوالحسن محمد بن هارون بن موسی تلکبری عبارت دعائیه «احسن الله توفيقه» را به کار می برد که می رساند او در قید حیات بوده است. او از مشایخ روایات ابوالعباس نجاشی است و شیخ طوسی او را درک نکرده، چون وی به سال ۴۰۸ ق وارد بغداد شد و شیخ طوسی محضر برادر وی حسین بن هارون بن موسی تلکبری را درک کرد و از او روایت می کند. از کتاب الاقبال سید بن طاووس چنین استفاده می گردد که او از ابوالحسن علی بن محمد برسی و ابوالحسن احمد بن احمد بن سعید کاتب نقل روایت می نماید که بین آنان و حضرت صادق (ع) چهار واسطه می باشد. بغدادی طرازی در نیشابور متصدی تدریس و فتوی و از علمای آن سامان بود. خاندان وی آل طرازی از اصیل ترین خاندانهای علمی شیعه بغداد هستند. جدش شیخ ابوبکر محمد فرزند محمد بن احمد طرازی بغدادی (۳۰۰ - ۳۸۵ ق) در اوائل قرن چهارم هجری که حنابلة متعصب در بغداد اکثریت داشتند و شیعیان را آزار می دادند وی به خاطر تشیّع ناچار از جلای وطن شد و به ایران رفت و شهر نیشابور را که یکی از مراکز علمی شیعیان بود، مسکن دائمی خویش قرار داد. چون اهل بغداد بود شرح حالش را در تاریخ بغداد آورده اند. اما بخاطر تشیّع از گزند خطیب بغدادی در امان نماند که می گوید جدا و دارای روایات «باطیل و مناکیر» است. محققین که با سبک خطیب بغدادی که خود سنی متعصبی است آشنائی دارند، مقصود و انگیزه وی را در می یابند. از مشهورترین مؤلفات به دست آمده او کتاب الدعاء والزيارة می باشد که سید بن طاووس در کتاب خود الاقبال از آن نقل می نماید.

منابع: تاریخ بغداد، ۲۲۵/۳؛ الاقبال، سید بن طاووس؛ الذریعة، ۱۹۵/۸ - ۱۹۶؛
النابس فی القرن الخامس، ۱۷۵ - ۱۷۶. عبدالحسین شهیدی

بغدادی قنانی (= قنانی بغدادی)، ابوالحسن علی (م ۴۱۳ ق) فرزند عبدالرحمان بن عیسی بن عروة بن الجراح قنانی بغدادی، از علمای امامیه و محدثین. ابوالعباس نجاشی در رجال خود وی را توثیق کرده است و او را «سلیم الاعتقاد» و «کثیر الحدیث» و «صحیح الروایة» وصف کرده سپس اضافه کرده است که قطعه ای از مؤلفات او را در منزل

ابوطالب فرزند المنهشم خریداری کردم. وی از برجستگان امامیه بود. از مشهورترین مؤلفات او طرق خبرالولاية و نوادر الاخبار است.

منابع: جامع الرواة، ۵۸۹/۱؛ الذریعة، ۱۶۳/۱۵، ۳۴۴/۲۴؛ رجال، نجاشی، ۱۹۲؛ النابس فی القرن الخامس، ۱۲۲. عبدالحسین شهیدی

بغدادی کاتب (= ابن ابی الثلج)، شیخ ابوبکر محمد (م ۳۲۵ ق) فرزند احمد بن محمد بن عبدالله بن اسماعیل کاتب بغدادی، از مفسران، فقها، متکلمان و محدثان شیعه. علوم و فنون اسلامی را از علمای عصر خویش فراگرفت و حدیث را از جعفر بن محمد بن جعفر حسینی (م ۳۰۸ ق) صاحب کتاب التاریخ العلوی اخذ نمود و از او نقل روایت می کند. سپس به تدریس فقه و حدیث پرداخت و جمعی از دانشمندان بنام شیعه در حوزه او تربیت یافتند. از جمله ابومحمد هارون بن موسی تلکبری (م ۳۸۵ ق) که در سالهای ۳۲۲ ق تا سال ۳۲۵ ق از صاحب ترجمه استماع حدیث نموده و نیز از وی دارای اجازه روایت است و شیخ ابونصر محمد بن الحسین مقری از مشایخ شیخ مفید. شیخ ابوالعباس نجاشی در رجال خود صاحب ترجمه را توثیق نموده و او را کثیر الحدیث وصف می کند. ابن ندیم در الفهرست وی را از علمای متدین و فاضل و متورع که تشیّع بر او غلبه دارد وصف می نماید. بغدادی کاتب پدر خدیجه بغدادیه است که از پدرش روایت می کند و خطیب بغدادی در تاریخ بغداد (۴۲۲/۱۴) به شرح حال وی پرداخته است. از مهمترین مؤلفات اوست: ما نزل من القرآن فی امیر المؤمنین (ع)؛ البشری والزلفی فی فضائل الشیعة؛ تاریخ الائمة علیهم السلام؛ اخبار النساء الممدوحات؛ اخبار فاطمة والحسن والحسین علیهم السلام؛ من قال بالتفضیل من الصحابة؛ السنن والآداب علی مذاهب العامة؛ الفضائل؛ الاختیار من الاسانید.

منابع: اعیان الشیعة، ۱۰۱/۹؛ جامع الرواة، ۶۳/۲؛ الذریعة، ۳۴۳/۱، ۳۵۲، ۱۱۹/۳، ۲۱۸، ۲۸/۱۹؛ رجال، علامه حلی، ۱۶۱؛ رجال، نجاشی، ۲۷۰؛ الفهرست، ابن ندیم، ۲۸۹، ۲۹۲؛ الفهرست، شیخ طوسی، ۶۳؛ مفسران شیعه، ۸۱؛ توایغ الرواة فی رابعة المئات، ۲۴۴؛ معالم العلماء، ۱۰۸. عبدالحسین شهیدی

بغدادی مدنی، (م ۶۲۰ ق) شریف ابومحمد قریش بن السبیع، از محدثین شیعه و علمای بغداد در قرن هفتم هجری. در کودکی از مدینه به بغداد رفت و این شهر را مسکن دائمی خویش قرار داد. بر جمعی از علمای خاصه و عامه تلمذ کرد و از آنها استماع حدیث نمود، از جمله شیخ ابوعبدالله جمال الدین حسین بن هبة الله بن رطبه سوراوی که از مشایخ اجازه وی هم می باشد، سوراوی از ابوعلی طوسی و او از پدرش شیخ الطائفة طوسی نقل روایت می نماید. همچنین از محضر ابوالفتح محمد بن عبدالباقی بن احمد و ابوزرعه طاهر بن محمد بن طاهر المقدسی و ابوالحسن علی بن ابی سعد بن احمد بن خشاب و دیگران کسب علم و استماع حدیث کرده است. کتاب فضل الکوفة تألیف شریف ابوعبدالله محمد بن علی شجری را خود و همسرش شرف النساء و فرزندانش محمد و آمنه و فاطمه بر سید ابوطالب المبارك بن علی بن محمد بن خضیر

خویش در علم نحو و صرف و از مشایخ نحو در مدرسه مستنصریه بغداد بوده و حالات وی را از قول جمعی از مورخین بازگو می‌کند. از مشهورترین مؤلفات وی کتاب الاسعاف فی علم الخلاف؛ کتاب شرح التصریف ابن مالک؛ القواعد فی المطارحة؛ کتاب المأخذ المتبع؛ کتاب المحصول فی شرح الفصول ابن معط در نحو؛ کتاب مسائل الخلاف در نحو و کتاب المطارحة است.

منابع: الانوار الساطعة فی المائة السابعة، ۴۶ - ۴۷؛ بغیة الوعاة فی طبقات اللغویین والنحاة، ۲۳۲ - ۲۳۳؛ تجارب السلف، ۳۴۷؛ الحوادث الجامعة، ۴۲۶؛ کشف الظنون، ۸۵/۱، ۴۱۲، ۱۲۶۹/۲ به بعد؛ الاعلام، زرکلی، ۲۳۴/۲؛ فهرست مخطوطات الظاهرية، النحو، ۴۵۳؛ معجم المؤلفین، ۳۱۶/۳؛ هدیة العارفین، عبدالحسین شهیدی ۳۱۳/۱.

بُغْضُ، در برابر «حب» در لغت به معنی دشمنی، کینه و نفرت است. بغض از صفات ناپسندیده (= ذمیمه) به شمار می‌آید و در اصطلاح اهل حکمت و عرفان چنانکه در رسائل شاه نعمه الله ولی آمده است (رسائل، ۱۳۲/۱) بغض مرتبه سوم از مراتب دهگانه نفس اماره است. بدین ترتیب که اهل حکمت و عرفان نفس را به چهار قسم (= اماره، لوازم، ملهمه، مطمئنه) تقسیم می‌کنند و برآند که هر یک از نفسهای چهارگانه دارای ده مرتبه است (← نفس؛ نفس اماره). اصغر دادبه

بَغْلَةُ شَهَاء ← دلدل.

بَغْلِي، نام نوعی پول نقره (درهم) که گفته می‌شود در زمان خلافت عمر بن الخطاب توسط شخصی یهودی به نام رأس البغل به تقلید از سکه‌های ساسانی ضرب شده است، ولی درباره علت نامگذاری آن میان مورخین اختلاف نظر وجود دارد (ر.ک. بدالعقد المنیر فیما يتعلق بالدراهم والدنانیر، ۱۱۱/۱ - ۱۱۲؛ بحار، ۸۷/۸۰، ۸۸؛ مستمسک العروة الوثقی، ۵۶۳/۱). وزن این سکه‌ها که «عبدیه» و «کسرویه» نیز خوانده می‌شده و به اندازه بند انگشت ابهام و یا فرو رفتگی میان کف دست بوده، هشت دانق بوده است. فقهای شیعه بر این نظرند که ذات خون نجاست عینی دارد و از اعیان نجسه شمرده می‌شود، به طوری که آلودگی لباس و بدن به خون باعث ممنوعیت و بطلان نماز خواهد شد، مگر آنکه مقدار خون بر روی لباس یا بدن کمتر از یک درهم بغلی بوده باشد که در این صورت اجماع فقهای شیعه به استناد روایت وارده بر این است که این مقدار خون مانع از نماز نخواهد بود. البته خون حیض، نفاس و استحاضه و نجس العین خارج از این استثناء است.

منابع: وسائل الشیعة، باب ۲۰، نجاسات، حدیث، ۱، ۲، ۴؛ اللعة الدمشقیة، ۵۰/۱؛ قواعد الاحکام، ۸/۱؛ تحریر الاحکام، ۲۴/۱؛ سرائر، کتاب الطهارة، دایرة المعارف

بَغْيِي، در لغت به معنی طلب و تجاوز از حد و در اصطلاح فقهای امامیه به معنی «من خرج علی امام عادل و قاتله و منع تسلیم الحق الیه»

صیرفی بغدادی قرائت کرده که مجلس آخر آن در روز سه شنبه ۱۰ رجب سال ۵۶۰ ق بوده است. این مطلب را در صفحه آخر از نسخه خطی کتاب مذکور محفوظ در کتابخانه ظاهریه دمشق، به خط خویش ثبت کرده است. بغدادی اکثر اوقات خویش را به مطالعه و تحقیق سپری کرده و نظارت کتابخانه «کتب التریة» سلجوقیان با او بود، و سالها کرسی تدریس فقه و حدیث را در بغداد به خود اختصاص داد و نیز جمع کثیری از علمای عامه و خاصه نزد وی تلمذ نمودند و از وی دارای اجازه هستند و نقل روایت می‌کنند. از جمله مشهورترین شاگردان وی سید علی بن طاووس (م ۶۶۴ ق) است که خود از مشایخ اجازه سید بن طاووس است، از وی در کتاب خود الامان من الاخطار و کتاب فلاح السائل از بغدادی نقل روایت کرده است. همچنین سید فخار بن معد موسوی حائری (م ۶۳۰ ق) از وی نقل روایت می‌کند. منذری صاحب وقیات و ابن دبیشی و جمال الدین محمد بن علی معروف به ابن الصابونی صاحب تکملة اکمال الاکمال همگی در کتب خود وی را یاد کرده و از او دارای اجازاتی هستند. همچنین حسین بن مساعد حائری در کتاب خود تحفة الابرار از مؤلفات بغدادی نقل کرده است. صفدی در الوافی بالوفیات اظهار می‌دارد که وی تظاهر به تسنن می‌کرد و بر مذهب تشیع بوده و با اکابر معاشرت می‌کرد، سپس به ذکر مشایخ وی پرداخته می‌نویسد که او کثیرالمطالعه و اهل تحقیق و تألیف بود و مجموعه‌هایی از برای خود نگاشته بود. برخی از آثار بدست آمده او عبارتند از: کتاب فضل العقیق که سید بن طاووس از آن نقل کرده است؛ کتاب المختار من الاستیعاب ابن البر؛ کتاب المختار من الطبقات الکبری این سعد که از این دو کتاب آخر حسین بن مساعد حائری در تحفة الابرار خود نقل می‌کند.

منابع: اعیان الشیعة، ۴۵۰/۸؛ امل الآمل، ۲۱۹/۲؛ الانوار الساطعة فی المائة السابعة، ۱۳۶؛ تاریخ اسلام، ذهبی، ۱۵۸، ۲۶۴؛ شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحدید، ۶۷۲/۲؛ الذریعة، ۲۷۰/۱۶، ۶۸/۲۰؛ مصنفی المقال فی مصنفی علم الرجال، ۳۶۹؛ موسوعة العتبات المقدسة، قسم الکاظمین، ۲۴۷/۲؛ ریاض العلماء، عبدالحسین شهیدی ۳۹۴/۴ - ۳۹۵.

بغدادی نحوی، (م ۶۸۱ ق)، مولی شیخ جمال الدین ابومحمد حسین فرزند بدر بن آیار بن عبدالله بغدادی نحوی. وی از نحویان شیعه و ادبای امامیه در عصر خویش بود. علوم اسلامی را نزد جمعی از علمای عصر خود فراگرفت که از جمله آنها ابوجعفر احمد بن محمد بلنسی (م ۶۲۰ ق) والتاج الارموی بود. از ابن القبیطی نیز استماع حدیث کرده است. شیوخ بغداد برای وی اجازاتی نگاشته‌اند. هندوشاه در تجارب السلف از او و تدریس نحوش در مدرسه مستنصریه بغداد یاد می‌کند. علامه حلی که یکی از شاگردان اوست، در اجازه خود به بنی زهره حلی وی را چنین وصف کرده است: «شیخ سعید جمال الدین حسین فرزند پدر نحوی رحمه الله اعلم اهل زمان خود در نحو و صرف و نیز دارای تصانیف نیکویی بوده است» سیوطی در بغیة الوعاة پس از ذکر نسب وی به نقل از تاریخ بغداد ابن رافع، اظهار می‌دارد که او وحید عصر

آمده است. از این رو به شورشگران علیه امام معصوم (ع) یا دولت اسلامی بغاۃ گویند. اما شورشگران علیه امام معصوم (ع) در حکم محارب با پیامبر (ص) بوده و حکم به کفر آنان می‌شود. گو اینکه در بعضی احکام با آنها تفاوت دارند. اسلام در راه امنیت و آسایش مسلمانان و کشور اسلامی احکامی وضع نموده است. قانونگذار اسلامی قوانین حدود و دیات و تعزیرات را برای تأمین آسایش افراد جامعه اسلامی وضع نموده و برای تضمین امنیت اجتماعی کل جامعه اسلامی قوانین بخصوص دیگری همچون قانون جهاد با بغاۃ یا امر به معروف به محاربین را وضع نموده است. قانونگذار اسلام بغی یا شورش علیه دولت اسلامی را یکی از جرائم سیاسی دانسته و برای آن جزای متناسبی قرار داده است.

ارکان جرم بغی: جرم بغی چهار رکن اساسی و مهم دارد که عبارتند از: ۱) انگیزه ارتکاب جرم: بغاۃ باید با انگیزه عزل و برکناری امام یا حاکم دولت اسلامی و یا هیئت حاکمه اسلامی و یا به هدف سرپیچی از دستورات آنان قیام و شورش نموده باشند؛ ۲) وجود شك و شبهه در میان بغاۃ: یکی از عناصر ضروری در تحقق مفهوم بغی و جرم سیاسی همانا داشتن دلیل و سبب بر قیام و خروج می‌باشد. بدینگونه که بغاۃ برای قیام و شورش دلیل و سببی (ولو ضعیف و بی ارزش) اقامه نمایند که آن دلیل خود تشکیکی در مشروعیت حکومت آن حاکم اسلامی باشد، همانند دلیل خوارج پس از جریان تحکیم و یا دلیل اهل صفین که علی (ع) قاتلین عثمان را در حمایت خود قرار داده و آنها را مجازات نمی‌نماید؛ ۳) نیرو و پشتیبان قوی: مشهور میان فقهای امامیه بر این است که هنگامی جرم بغی تحقق می‌یابد که باغی از سوی گروهی مقتدر و قوی و همعقیده و همفکر با او حمایت و پشتیبانی شود و در واقع این جرم هنگامی انجام می‌پذیرد که گروه قابل توجهی از لحاظ نیرو و افراد با داشتن دیگر شرایط علیه امام قیام نمایند. البته گروهی از فقهای امامیه (۳) کتاب جهاد در کتابهای اللعمۃ الدمشقیة؛ الروضة؛ المسالك) چنین شرطی را محقق این جرم نمی‌دانند؛ ۴) شورش و جنگ: پس از تحقق سه شرط فوق هنگامی بغی انجام می‌پذیرد که شورش و عصیان مسلحانه علیه امام و حاکم اسلامی به هدف تحقق شرط اول رخ دهد و هرگاه با تحقق سه شرط اول، تنها مخالفت در شرایطی جز شورش و عصیان انجام گیرد، در این صورت جرم بغی تحقق نمی‌یابد، همانند اعتراضات خوارج در مسجد کوفه به علی (ع)، این گروه با داشتن سه شرط اولیه و در عین آنکه به آن حضرت معترض بودند، لیکن چون جرم آنها در حال شورش و عصیان صورت نگرفته بود از این رو از سوی امام (ع) به عنوان باغی مجازات نگردیدند.

مجازات بغی‌کنندگان: ۱) افراد باغی و مخالف دولت اسلامی پیش از آنکه سر به شورش و عصیان بردارند حق دارند مخالفت خود را ابراز داشته و نظرات خود را در محدوده قانون اسلامی بیان کنند و در مقابل دولت اسلامی و طرفداران آن می‌توانند پاسخ مناسب به اعتراضات آنان بدهند و احياناً ضعف و بطلان آراء و نظریات آنان را روشن نمایند، در این مرحله دولت اسلامی حق مجازات آنان را به عنوان بغاۃ ندارد، گو اینکه

اگر آنان مرتکب جرمهای عادی از قبیل قذف، افتراء، دروغ، یا از بین بردن اموال عمومی شدند مستحق مجازات در حد جرم عادی خود هستند. گذشته از اینها بغاۃ پیش از شورش و عصیان حق برگزاری اجتماعات عمومی و تظاهرات را داشته و دولت اسلامی تنها هنگامی حق منع و جلوگیری آنان را دارد که بر امنیت عمومی احساس خطر نموده و از عواقب آزادی آنان بیم تقویت و توسعه نفوذ و اغراء به جهل مسلمانان ناآگاه و جاهل را ببرد. نمونه بسیار معروف آنان در تاریخ اسلام همانا خوارج می‌باشند. اینان پیش از شورش و به راه اندازی جنگ نهروان همواره در کوفه علناً و با آزادی کامل به مخالفت با علی (ع) و سیاستهای حکومت او برخاسته و ابراز مخالفت می‌کردند، حتی گاهی در سخنرانی آن حضرت شعار «لا حکم الا لله» را می‌دادند، لیکن علی (ع) در پاسخ آنان می‌فرمود: کلمة حق بُراد بها الباطل، لکم علینا ثلاث لا نمنعکم مساجد الله ان تذکروا فیها اسم الله و لا نبذوکم بقتال ولا نمنعکم الفیء مادامت ایدیکم مضی، حضرت می‌فرماید: تا هنگامی که بر علیه ما شورش نکرده اید ما شما را از رفت و آمد در مساجد جهت نماز گزاردن و از گرفتن حق و اموال فیء منع نمی‌کنیم و هرگز ما جنگ را بر علیه شما آغاز نمی‌کنیم؛ ۲) اما پس از شورش و عصیان بغاۃ وظیفه امام (ع) یا حاکم اسلامی است که تمام مسلمانان یا آنانی را که به هدف دفع دشمن نصب کرده است به جنگ و مقابله با آنها فراخواند، آنها را هدف پراکنده نمودن و شکستن شوکت و قوت آنها برخیزد، در این حال همه آنها مستحق قتل و کشتن می‌باشند مگر آنکه سلاح خود را بر زمین گذارند و اسیر گردند، در این صورت اگر اسیر قدرت جنگ را از دست داده است کشته نمی‌شود در غیر اینصورت بعضی از فقهای امامیه قائل به ضرورت کشتن او هستند اما گروهی دیگر جایز نمی‌دانند و گروه سومی بر این نظرند که اگر از اهل بغی گروهی باقی مانده اند که اسیر ممکن است به همراهی آنان شورش نماید در این حال باید به قتل برسند و در غیر اینصورت قتل او جایز نیست بلکه باید به مدت طولانی زندانی گردد، در مورد فراریان و مجروحین جنگ در صورتی که گروهی از آنان باقی باشند و حاکم احتمال بازگشت آنان را به شورش و عصیان بدهد، جایز است مجروحین و فراریان کشته و اعدام گردند و در غیر اینصورت اعدام آنها را جایز نمی‌دانند.

تکلیف اموال باغیان: فقهای امامیه در مورد اموال بغاۃ بر دو نظرند: ۱) گروهی همچون سید مرتضی بر این نظرند که جایز است امام و حاکم کلیه اموال شورشگران را مصادره نماید؛ ۲) گروه دیگر همچون شیخ طوسی و دیگران بر این نظرند که امام و حاکم تنها ملزم به مصادرة اموالی است که از آنان در پادگانها و محل تجمع لشکر آنها وجود دارد و حق اسیر نمودن زن و فرزندان آنها را ندارد و اموال پادگان به نسبت پیاده يك سهم و سواره دو سهم و به بیش از دو اسب سه سهم تعلق می‌گیرد.

منابع: فصل «احکام البغاة» در کتاب جهاد و متون فقهی از جمله: الانتصار؛ المسائل الناصریات؛ النهایة؛ الجمل والمقود؛ الفتنیة؛ فقه القرآن؛ المذهب؛ السرائر؛

الوسيلة؛ شرایع الاسلام؛ المختصر النافع؛ الجامع للشرایع؛ قواعد الاحکام؛
اللمعة الدمشقية؛ التشریع الجنائی الاسلامی؛ ۱۴۲ - ۱۵۶؛ معجم مقایس اللغة؛
مفردات الراغب و القاموس، مادة «بغی».

بُغْيَةُ الطَّالِب، نام چند کتاب که تنی چند از دانشوران شیعی امامی نوشته اند: (۱) سید محمد بن حیدر موسوی حسینی عاملی که تا سال ۱۰۹۷ زنده بوده است، کتاب وی درباره احوال ابوطالب پدر حضرت علی (ع) و اثبات ایمان و حسن اعتقاد اوست، وی این کتاب را به فرمان مولی والی سید عبدالله خان مشعشی حویزی نگاشته و در سال ۱۰۹۶ ق از نوشتن آن فراغت یافته است، کتاب دارای پیشگفتار و چندین فصل است، نسخه های خطی متعددی از آن در کتابخانه های شخصی دانشمندان شیعی پراکنده است؛ (۲) شیخ عباس بن حسن بلاغی نجفی، کتاب او درباره اصول و فروع دین است و نویسنده به هنگام بازگشت از حج به سال ۱۱۷۰ ق به عراق آن را نگاشته است؛ (۳) شیخ اکبر جعفر بن خضر جناحی نجفی (م ۱۲۲۷ ق)، اثر او کتابی است کلامی و فقهی زیر عنوان *بغیة الطالب فی معرفة المفروض والواجب*، دارای دو مطلب است: اول اصول عقاید، دوم فروع فقهی، مطلب دوم آن شامل طهارت و صلات است، وی دنباله ای بر آن نوشته و مسایل روزه و اعتکاف را نیز شرح داده است، شیخ اسدالله دزفولی این کتاب را به فارسی برگردانده و آن را *تحفة الراغب* نامیده است، شیخ موسی بن شیخ اکبر نیز شرحی بر آن نگاشته و آن را *منية الراغب* خوانده است، دو نسخه خطی از این *بغیة الطالب* به شماره ۵۹۰۷ و ۶۸۵۶ در کتابخانه سپهسالار موجود است؛ (۴) سید مفتی میر محمد عباس موسوی تستری لکهنوی (م ۱۳۰۶ ق) کتاب او درباره ایمان ابوطالب والد گرامی حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) است؛ (۵) سید ابوالقاسم بن سیدمعصوم حسینی گیلانی اشکوری نجفی (م ۱۳۲۴ ق) نام کامل کتاب او *بغیة الطالب فی شرح المکاسب* است و شرحی است بر کتاب *مکاسب* شیخ مرتضی انصاری از آغاز کتاب بیع تا مسأله تعارض مقومین، این کتاب در سالهای ۱۳۱۳ ق و ۱۳۱۹ و ۱۳۲۲ ق در تهران چاپ شده است؛ (۶) ملا شیخ محمدباقر شریف بیرجندی قاینی (م ۱۳۵۲ ق) کتاب وی عنوان *بغیة الطالب فی من رأى الامام الغایب* دارد، کتابی است به زبان فارسی درباره کسانی که در زمان غیبت کبری از دیدار امام زمان (عج) برخوردار شده اند، در این کتاب، اخبار حضرت صاحب الامر (عج) و علایم ظهور و نایبان او نیز آمده است، کتاب در سال ۱۳۴۲ ق در مشهد به چاپ رسیده است؛ (۷) حسن بن عبدالله بن احمد سرچی قرشی همراه برادرش عبدالله سرچی، کتاب ایشان درباره ستاره شناسی است؛ (۸) شیخ محمد کاظم شیرازی نجفی، کتاب او *بغیة الطالب فی شرح المکاسب* نام دارد و در سال ۱۳۷۰ ق در دو جزء در تهران به چاپ رسیده است؛ (۹) سید جعفر بن محمد باقر آل بحر العلوم، کتاب او *بغیة الطالب فی حکم اللحية والشارب* نام دارد و چنانکه از نام آن پیداست، درباره حکم ریش و سبیل است؛ (۱۰) شیخ محمد مشهدی حایری، کتاب او درباره مناسک حج است.

منابع: الذریعة، ۱۳۲/۳ - ۱۳۵؛ فهرست کتابهای چاپی عربی، ۱۲۹؛ فهرست کتابهای چاپی فارسی، ۵۱۱/۱؛ فهرست کتابخانه سپهسالار، ۲۵۶/۳ - ۲۵۷. محمدحسین روحانی

بُغْيَةُ الْمُرِيد، کتابی تاریخی به زبان عربی، نوشته شیخ بهاء الدین محمد بن علی بن حسن عودی جزینی، از دانشوران شیعی قرن دهم. این کتاب درباره زندگی و احوال شیخ زین الدین شهید ثانی و رویدادهای تلخ و شیرین دوره عمر اوست. نویسنده از اوایل سال ۹۴۵ تا اواخر ۹۶۲ ق که زین الدین شهید به مشهد رضوی مسافرت کرده است، شاگرد و همراه او بوده است. وی تاریخ زندگی شهید دوم را از هنگام زادن (۱۳ شوال ۹۱۱ ق) تا شهادت (۹۶۶ ق) نگاشته است. این کتاب دارای پیشگفتار، ده فصل و خاتمه بوده است ولی افسوس که بیشتر آن از میان رفته و جز اندکی از آن به جای نمانده که نوۀ شیخ شهید، شیخ علی بن محمد بن حسن بن زین الدین شهید ثانی جبعی عاملی (متولد ۱۰۱۴ ق) همه آن را در کتاب *الدرر المنثور* آورده است.

منابع: الذریعة، ۱۳۶/۳ - ۱۳۷؛ کشف الحجب والاسرار، ۸۷. محمدحسین روحانی

بُغْيَةُ الْوَعَاة، کتابی عربی در باب اجازات، نوشته سید ابومحمد حسن بن سید ابوالحسن هادی بن اخ سید صدرالدین موسوی عاملی کاظمی (م ۱۳۵۴ ق). اجازه ای است مبسوط که آن را سید محمد مرتضی حسینی جنفوری (م ۱۳۳۳ ق) نوشته و مشایخ را در ده طبقه دسته بندی کرده است: (۱) طبقه وحید بهبهانی؛ (۲) علامه مجلسی؛ (۳) پدرش ملا محمد تقی؛ (۴) شیخ زین الدین شهید ثانی؛ (۵) شیخ شمس الدین محمد بن مکی شهید اول؛ (۶) علامه حلی؛ (۷) محقق حلی؛ (۸) شیخ ابوعلی بن شیخ طوسی؛ (۹) شیخ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی؛ (۱۰) ثقة الاسلام کلینی. مؤلف در روز عرفه سال ۱۳۲۶ ق از نگارش آن فراغت یافته است.

منبع: الذریعة، ۱۳۷/۳. محمدحسین روحانی

بفرویی، علی بن احمد یزدی حائری (م کربلا ۱۳۲۴ ق)، فقیه شیعی ایرانی. از مردم روستای بفروئیه در شهرستان میبد بود. پس از آنکه مقدمات علوم را در زادگاهش فراگرفت به عتبات عراق کوچید و در کربلا و نجف در خدمت استادانی چون محمدحسین یزدی، معروف به پاشنه طلایی، شیخ محسن خنضر، شیخ مرتضی انصاری و ملا محمد حسیر اردکانی به تکمیل تحصیلات خود پرداخت. پس از آنکه درجه اجتهاد یافت خود به تربیت شاگردان روی آورد و شمار زیادی از طالبان علوم دینی از محضر درس او بهره گرفتند و همه کسانی که به مجلس درس او می رفتند دانش و پارسایی وی را می ستودند. گروهی از شاگردانش از جمله شیخ علی بن غلام علی بهبهانی از او روایت می کردند و سید محمد هادی بن ابوالحسن رضوی کشمیری از وی اجازه اجتهاد داشت. بفرویی آثاری نیز دارد که برخی از آنها تقریرات استادانش می باشند. از این آثار

یکی مجموعه ای در اصول است که آقا بزرگ تهرانی آن را به خط مؤلف در کربلا نزد سیدعباس کاشانی دیده است و دیگر مجموعه روایاتی است که از استاد خود محمدحسین اردکانی نقل کرده بود.

منابع: تاریخ یزد، آیتی، ۲۷۰؛ طبقات اعلام الشيعة، نقباء البشر، ۱۳۴۰/۴. حسن انوشه

بقاء، در لغت به معنی پایداری و بی‌مرگی است. در اصطلاح متکلمان و نیز در اصطلاح متکلمان امامیه بقا در دو معنا به کار می‌رود: ۱) استمرار وجود؛ یعنی استمرار وجود و پایداری و پایداری آن در زمان آینده؛ ۲) ترجیح وجود؛ یعنی ترجیح وجود بر عدم در زمان ثانی که آن نیز به معنی پایداری و پایداری وجود است. بقای ذات حق؛ در باب بقای ذات حق و اینکه آیا بقا صفتی است زاید بر ذات، یا صفتی است عین ذات میان متکلمان اختلاف نظر است. طرفداران نظریه زیادت صفات بر ذات یعنی اشاعره بر آنند که بقا صفتی است زاید بر ذات و طرفداران نظریه عینیت صفات با ذات یعنی حکما و متکلمان امامیه معتقدند که بقا نیز همانند دیگر صفات ثبوتی و وجودی حق صفتی است عین ذات حق و نه زاید بر ذات (نیز — باقی، صفت).

منابع: الحدود و الحقایق، سیدمرتضی، در یادنامه شیخ طوسی (الذکر الالفی)، ۱۵۳/۲؛ الحدود و الحقایق، قاضی صاعد، در یادنامه شیخ طوسی، ۲۲۱/۲؛ کشف المراد، ۲۲۵؛ تلخیص المحصل، ۲۹۲. اصغر دابه

بقاء بالله — فناء فی الله.

بقاء بعد از فناء، اصطلاحی عرفانی و از مهمات مسائل عرفان و تصوف که نهایت حالات مردان خدا و مقصد نهائی و هدف اعلای صوفیان در این مرحله است که عارف سالک از کلیه اوصاف بشری رهائی یافته و جامع صفات کامله الهی شده و در قرب حق بقا حاصل کرده است که او تنها باقی جاودان است؛ واللّه خیر و ابقى (طه، ۷۳). نخستین کسی که در علم بقا و فنا سخن گفته ابوسعید خراز است (طبقات الصوفیه، انصاری، ۱۳۳) وی گفته است که: فنا عبارت است از فنای بنده از رؤیت بندگی و بقا عبارت است از بقای بنده به شاهد الهی (کشف المحجوب، ۳۱۶). شبیه این تعریف را ابویعقوب نهرجوری نیز به دست داده است (طبقات الصوفیه، سلمی، ۳۷۱). عرفا را در تعریف بقا و فنا تعاریف مختلفی است که منشأ این اختلاف مستند به اختلاف فهم و ادراک عارفان و حالات و خصوصیات سائلان است که هر عارفی به فراخور فهم و حالات خود، مسائل آن را تعریف نموده است (نفائس الفنون، ۳۱/۲). قشیری بقا را عبارت از تحصیل اوصاف پسندیده دانسته چنانکه فنا را زدودن و فانی کردن اوصاف مذموم معرفی کرده است و به تعبیر دیگر او پرهیز از افعال نکوهیده که در زبان شریعت فانی شدن از شهوت نام دارد و معالجه نمودن خوی خویش از حسد، کینه، بخل، تکبر و دیگر اوصاف ناپسند را مقدمه رسیدن به سر منزل بقا دانسته که با صدق و فتوت حاصل

می‌گردد (رساله قشیری، ۳۶). ابراهیم شببانی معتقد است که فنا و بقا بر اخلاص و حدانیت و صحت عبودیت استوار است و جز آن مغالطه و زندقه به شمار می‌رود (طبقات الصوفیه، انصاری، ۴۰۴). مولوی در تفسیر و تعریف بقا و فنا گفته است که: بشر در سراسر عمر کوتاه خویش در این جهان گرفتار فنا و بقا است و هر لحظه با مرگ و رجعت دست به گریبان است. این نو و کهنه شدن و فنا و بقا در تمام عالم هستی وجود دارد و این دو را لازم و ملزوم هم می‌داند و معتقد است که سالک تا فانی در حق نشود اوصاف الهی را واجد نخواهد شد. او فنا و عدم را امری نسبی می‌داند که به نسبت بقا تحقق پیدا می‌کند و منظور از فنا را فنای ذات نمی‌داند بلکه فنا را فنای بشریت و آثار و صفات مترتب بر آن دانسته و اضافه می‌کند که فنا و بقا در فطرت هستی است (مثنوی دفتر ۷۱/۱ و دفتر ۳۰۱/۴، ۴۳۳). جامی بقا را عبارت از بدایت سیر فی الله تعریف نموده و معتقد است که سیر الی الله حاصل نمی‌شود مگر اینکه بادیه وجود به یکباره قطع شود و سیر فی الله هنگامی محقق می‌شود که بنده بعد از فنای مطلق وجودی، ذاتی پاک از آلودگی‌ها به دست آورد و به اوصاف الهی متصف شود (نفحات الانس، ۵) و شاه نعمت‌الله در رسائل (۳۵۴/۴) فنا را عبارت از نهایت سیر الی الله و بقا را بدایت سیر فی الله گفته است. انصاری در تعریف فنا و بقا آنها را درجه بندی نموده و گفته است که فنا دارای سه درجه است به این شرح: فنای معرفت در معروف، فنای مشاهده طلب تا آنگاه که طلب از میان برخیزد، فنای مشاهده فنا از روی حق و بقا نیز سه درجه دارد: بقای معلوم پس از فرو افتادن علم، بقای مشهود پس از فرو افتادن از روی وجد و نه از روی نعت (بیان و صفت)، بقای حق که زایل شدنی نیست با فرو افتادن آنچه محو نبوده. غرض از مرحله اول، بقا حق است پس از سقوط علم بنده در مقام فنا، و منظور از مرحله دوم، بقا حق است از حیث وجود و نه شهود، و مقصود از مرحله سوم، موجودیت بنده است به وجود حق و بقای بنده است به بقای او (منازل السائرین، ۲۱۳-۲۱۵). فرغانی نیز فنا را سه مرتبه کلی می‌داند که بر هر یک از آن مراتب، مرتبه ای از بقا مترتب است. فنای نفس و صفات عارض بر آن، فنای روح و صفات آن، فناء در فناء و گفته است بقائی که بر فنای نفس مترتب است تحقق بقاء است به ظاهر وجود عام منبسط بر عالم حقیقت که آن را مقام جمع خوانند، و بقائی که بر فنای روح مترتب است، بقاء به حقیقت و به باطن وجود مربوط است که آن را بقاء به حضرت غیب و اسم باطن و حضرت جمع خوانند، و بقائی که بر فناء در فنا مترتب است، تحقق بقا به حقیقت حضرت برزخیت و انسانیت است که آن را بقاء حضرت جمع الجمع خوانند و به قاب قوسین نیز تعبیر می‌گردد. اما بالاترین مرتبه بقا به حضرت محمد (ص) مخصوص است که مقام او ادنی است (مشارق الدراری، ۹۲، ۱۸۶). ابن عربی در توصیف فنا و بقا پا را از این فراتر نهاده است و فنا و بقا را به هفت طبقه و درجه تقسیم کرده است به این شرح که: فناء از مخالفات که حتی در خیال نیز نگنجد از باب عصمت و حفاظت الهی، فناء از افعال بندگان، فناء از صفات مخلوقین، فناء از ذات

خود، فنا از کل عالم، فنا از همه ماسوی الله، فنا از صفات حق و نسبت آنها و بقاء نیز دارای همین طبقات و مترتب بر همین درجات بر اساس شرح طبقات هفتگانه فنا است، زیرا که با هر مرحله‌ای از فنا مرتبه‌ای از بقا به دست می‌آید. ابن عربی پس از توضیح اینکه برخی فنا را معاصی و بقا را بقاء طاعات دانسته‌اند بیان می‌کند که: اما در نزد ما فنا منزلتی پایین‌تر از بقا است و در واقع فنا و بقا دو حالت است که نیک به هم مربوط هستند و کسی در این طریقت باقی به بقا نمی‌ماند مگر آنکه فانی به فنا شود و کسی فانی نمی‌شود مگر آنکه بقا یابد، بنابر این موصوف به فنا امکان‌پذیر نیست، مگر در حال بقا و بالعکس در نسبت بقا را شهود حق و فنا را شهود خلق خوانند و تفاوت این دو در همین نسبت شرف و منزلت است. اما بقا نسبتی است که زوال و تحول در آن راه ندارد (فتوحات المکیه، ۵۱۲/۲ - ۵۱۶). عین این تقسیم‌بندی را شاه نعمت‌الله ولی در رسائل (۲۵۴/۴ - ۲۵۷) عنوان کرده است. در عرفان بقاء موجودات و دوامشان به بقای حق است، چه آنکه وجود حقیقی از آن خداست کل شی هالك الا وجهه (قصص، ۸۸) و بقاء بعد از فنا، مقام حق‌الیقین و عین‌الجمع است (جامع‌الاسرار، ۱۹۳، ۱۷۶، ۲۱۰، ۳۳۶). مطلبی که در پایان مقال قابل ذکر است اینکه: وقتی عارف و سالک پا به مرحله بقا که مرتبه اسقاط اضافات است می‌گذارد، آیا تکلیف از وی که سالک واصل است برمی‌خیزد یا نه؟ مشایخ طریقت را در این باره اختلاف نظر است: جمعی معتقد به اسقاط تکلیف شرعی هستند و دسته‌ای معتقدند که تکلیف هیچگاه از سالک منقطع و ساقط نمی‌شود، چنانکه از پیامبران و اوصیاء ساقط نشد (شرح اصطلاحات تصوف، ۳۱۹ - ۳۲۰).

منابع: جز آنچه در متن مقاله آمده است: التجلیات الالهیه، ۴۰۰: التعریفات، ۱۲۸؛ شرح نطحات، ۵۵۴؛ صد میدان، ۲۱۵؛ صوفی نامه، ۲۰۶؛ کشف اصطلاحات الفنون، ۱۵۹؛ اللمع، ۳۴۱؛ مشرب الارواح، ۱۹۸ - ۲۲۰. علی رفیعی

بقاع، (به کسر یا ضم اول، و گاهی بقاع کلب) نام باستانی آن، که خصوصاً در خلال جنگهای میان سلوکیان و بطالسه مصر، بر ناحیه‌ای وسیع، شامل بخش اعظم جنوب سوریه نیز اطلاق می‌شده است، کویله سوریا به معنای سوریه مجوف، دره عظیمی است در جنوب غربی کشورهای «لوان» یا «شرق طالع» (شامل کشورهای مسلمان نشین ساحل شرقی مدیترانه از یونان تا مصر، یعنی لبنان و سوریه و اردن و نیز اسرائیل کنونی)، واقع در شرق لبنان کنونی، که به طور متوسط ۱۰۰۰ متر ارتفاع، حدود ۱۰ تا ۱۶ کیلومتر عرض، و ۱۶۰ کیلومتر طول دارد، و در میانه کوههای جبل لبنان از یک سو، و کوههای جبل الشرقی و حرمون از سوی دیگر واقع شده است. نواحی جنوبی آن را رود لیتانی و نواحی شمالی آن را رود اورنتس یا نهر العاصی مشروب می‌سازد. لفظ بقع (که بقاع جمع آن است) بنابر معنای قاموسی آن، یعنی باریکه‌ای از زمین که به طریقی از نواحی اطراف خود متمایز باشد، و این لفظ علی‌الخصوص به زمینی اطلاق می‌شود که آب در آن جمع شود و راکد بماند. نام البقاع را اغلب با لفظ عبری بقاع به معنای «شکاف، پرتگاه، دره» و حتی گاهی با نام بعلبک

که بزرگترین شهر این منطقه بوده است مربوط دانسته‌اند. این ناحیه در عهد اسلامی از دیرباز به جند دمشق تعلق داشته، و در عهد مماليك به دو ناحیه اداری تقسیم شده بوده است، البقاع البعلبکی در شمال و البقاع العزیزی در جنوب، که مرکز اداری آن گرگ نوح بوده و به ایالت (صفقه) شمالی نیابۀ دمشق تعلق داشته است. نویسندگان قدیمی‌تر نام بقاع العزیزی را با العزیز، پسر صلاح الدین ایوبی، مربوط می‌دانستند، حال آنکه محققان متأخرتر این وجه تسمیه را درست نمی‌دانسته و این نام را با نام خدای اساطیری باستانی مردم این منطقه، یعنی آریزوس مربوط دانسته‌اند. مقابر و مزاراتی که از قدیمیترین ایام در این منطقه وجود داشته، و خصوصاً قبور منتسب به انبیای سلف، همچون نوح (ع) و الیاس (ع) (احیاناً در قریه‌ای موسوم به قب الیاس) و شیث، حاکی از تقدس خاص این منطقه است. بنابر تقسیمات اداری متأخرتر عثمانی، بقاع البعلبکی و بقاع العزیزی، دو قضا از سنجاق دمشق را تشکیل می‌داده‌اند. این منطقه که بعد از تشکیل و استقلال لبنان (و سوریه) در اول ژانویه ۱۹۴۴ م/ ۱۱ دی ۱۳۲۲ ش عمدتاً در درون مرزهای بین‌المللی این کشور جای گرفت، یکی از مهمترین مناطق شیعه نشین لبنان است. شمار شیعیان خصوصاً در نواحی شمالی بقاع بر بقیه گروههای مذهبی مسلمان غلبه دارد. در شهر و قرای آن، تمامی مردم هرمل و روستاهای وابسته به آن، و اهالی شهرکها و آبادیهای سحر، یحمر، لبایا، زلایا، قلیا، و عین‌التینه، اکثر مردم بعلبک و قرای آن، و مشغره یا مشغری، و بالآخره اقلیتی از مردم المعلقه زحله شیعه بوده‌اند. شیعیان این منطقه عموماً امامی‌اند. خصومت آشتی‌ناپذیر مماليك و خصوصاً سلطان الاشرف مملوك، با شیعیان باعث شد که عمدتاً به سال ۱۳۰۵ م/ ۷۰۵ ق شیعیان امامی ساکن کسروان به بقاع کوچیدند، که اعقاب ایشان نیز تا به امروز در همین منطقه سکونت دارند. خانواده شیعی امامی احتمالاً ایرانی تبار حماده که ناحیه اطراف هرمل در دره بقاع را در کنترل خود داشته‌اند، در اواخر قرن ۱۶ م/ ۱۰ ق نوار ساحلی شمال کسروان را (که بسیاری از مردم آن مارونی بودند) نیز تحت کنترل خود درآوردند. مارونیها در سال ۱۷۷۳ م/ ۱۱۸۷ ق خاندان شیعی حماده را از نواحی غربی جبل لبنان بیرون راندند و از آن پس حوزه کنترل این دودمان به همان نواحی هرمل محدود گردید. در بخش اعظم سالهای آخر قرن ۱۸ م/ ۱۲ ق يك جریان کوچ کمابیش مستمر شیعیان از جانب غربی جبل لبنان به دره بقاع، و در مقابل کوچ مارونیان از دره بقاع به جانب غربی جبل لبنان، ادامه داشت. بنابر اطلاعاتی که از برخی منابع غربی به دست می‌آید، ظاهراً قوت باورهای شیعیان بقاع از دیرباز به قوت و قدرت و شکوفایی تشیع جبل عامل نبوده است، و در مقایسه با جبل عامل علمای چندانی از این منطقه برنخاسته‌اند، و به همین نسبت، شور مبارزه جویی شیعیانه نیز در ایشان چندان مشهور نبوده است. ایشان همچنان که در گذشته از ورود در منازعات سالهای ۱۸۴۰ - ۱۸۶۰ م/ ۱۲۵۶ - ۱۲۷۷ ق مسیحیان و دروزها اکراه داشتند، در سالهای اخیر نیز به دعوتهای مبارزه جویانه امام موسی

صدر، رهبر مفقود الاثر شیعیان لبنان، کمتر لبیک می گفته اند. قابل توجه است که حتی شعار شیعی بزرگداشت عاشورا نیز در میان شیعیان این منطقه چندان با شور و شدت مرعی نبوده است. البته با توجه به آنکه مرحوم شهید چمران نسبت به شیعیان لبنان «علم و اطلاع» داشته و شیعیان بعلبک را از سرسخت ترین جنگندگان و مهمترین طرفداران امام موسی صدر می دانسته و در موارد و مواقع مختلف تکرار می کرده است که «بعلبکیان در تب و تاب انقلابی می سوختند» و نیز با توجه به اسم رایج خونخواهی در میان قبایل مختلف شیعیان بعلبک و هرمل در بقاع، چنین استنباط می شود که قائلین به بی عملی و عاقبت طلبی شیعیان بقاع، با تعمیم بی پایه برخی موارد معدود به این نتیجه ظاهراً خلاف واقع رسیده اند.

منابع: دایرة المعارف الاسلامیة الشیعیة، ج ۲، الجزء العاشر، ۱۹؛ اعیان الشیعة، ۱۹۸/۱؛ لبنان، مصطفی چمران، ۱۸۶ به بعد؛ مسلمین شیعه در لبنان، میر ابوالفتح دعوتی، ۵۲، ۱۱۱ - ۱۱۶؛ معجم البلدان، ۴۷۰/۱؛ First Encyclopaedia of Islam, «Buka»; Encyclopaedia of Islam, 2nd ed, «Al - Bika»; Momen, Moogan, An Introduction to Shi, i Islam, New Haven, Yale U.P. 1985, pp. 94, 120, 128, 144, 264, 266, 320. مرتضی اسعدی

بقای سهارنپوری، شیخ محمد پسر غلام محمد، متخلص به بقا، (سهارنپور ۱۰۳۷ - بقاپورآباد ۱۰۹۴ ق)، شاعر و نویسنده شیعه هندی. از نوادگان خواجه عبدالله انصاری (م ۴۸۱). تحصیلات خود را نخست نزد پدرش و پس از مرگ او نزد شیخ محمد معصوم سرخندی به پایان برد. یکچند گوشه گرفت و به عبادت گذراند. به خواسته افتخار خان، میر سامان اورنگ زیب (م ۱۱۱۸)، امپراتور هند به دربار راه یافت و امپراتور بقا را به بخشیدگی و واقعه نگاری سهارنپور گمارد. وی در آنجا روستایی برآورد که به بقاپورآباد آوازه یافت. از آثارش: مجموعه که آن را در ۱۰۷۷ ق به پایان برد. این اثر گزیده هایی از حدیقه سنایی، منطق الطیر عطار و مثنوی مولوی است؛ ریاض الاولیاء؛ تذکرة الشعراء؛ مرآت العالم و مرآت جهان نما و مرآت العالم به خط محمد بختاورخان (م ۱۰۹۲)، خواجه سرای اورنگ زیب نوشته شده است. برخی منابع به همین سبب کاتب را پدیدآورنده این اثر دانسته اند، اما محمد بقا در مرآت جهان نما مرآت العالم را نوشته خود دانسته است. از بقاء دیوان شعری نیز بجا مانده است.

منابع: ادبیات فارسی، استوری، ۲، ۶۲۸ - ۶۳۱؛ تاریخ ادبیات، اته، ۷؛ تاریخ ادبیات در ایران، ۱۵۵۷/۵؛ تذکرة روز روشن، ۱۵۵؛ تذکرة نویسی در هند و پاکستان، ۱۷۷؛ الذریعة، ۹، ق ۱۳۹/۱. سیروس مهدوی

بقای نفس — نفس.

بقره، سوره — سوره بقره.

بقعه، واژه بقعه در زبان عربی به معنی پاره ای از زمین است که از

نظر رنگ و ویژگیهای دیگر، از پیرامونش قابل تمیز باشد. در متنهای تاریخی به معنی جا و سرزمین و شهر نیز بکار رفته است. حمد الله مستوفی در ذکر احوال شهر قزوین در عنوان فصل اول چنین می نویسد: «در ذکر اخبار و آثار که در شأن آن بقعه وارد است» (تاریخ گزیده، ۷۵۸) و نیز به معنی خانه و سرا و خانقاه و عمارت نیز به کار رفته است. در زبان فارسی به طور معمول مراد از واژه بقعه عبارت است از مقبره و آرامگاهی که جسد يك شخصیت مذهبی و یا یکی از عرفا و دانشمندان و یا حکمرانان، پادشاهان یا شخص معتبری را دربر گرفته باشد و به طور عمده مقبره امامزادگان را بقعه می نامند. اهل سنت برآنند که طبق بعضی احادیث نبوی بنای آرامگاه بر فراز قبر مردگان از سوی پیامبر (ص) منع گردیده است. صحت صدور اینگونه احادیث مسلم نشده است و در طول تاریخ، مسلمانان و به ویژه شیعیان به امر حفظ خاطره گذشتگان علی الخصوص ائمة اطهار (ع) و امامزادگان و بزرگداشت آنان با برپا کردن بقعه و آرامگاه ابراز علاقه کرده اند. ابوالحسن العتبی روایت کرده است که از امام جعفر صادق (ع) درباره زیارت قبر امام حسین (ع) پرسیدند آن حضرت فرمود: «... من زار قبر الحسین علیه السلام عارفاً بحقه کتب الله له فی علین...» (ذخائرالعقبی، ۱۵۱) خبر داد مرا پدرم که هر که قبر حسین (ع) را زیارت کند و به حق او عارف باشد خداوند نامش را در زمره علین خواهد نوشت. از میان امامان یازده گانه (ع) مزار امام هشتم حضرت رضا (ع) در خاک ایران قرار دارد و بعد از آن معتبرترین مزارها و زیارتگاهها آستانه حضرت معصومه (ع) در قم، شاه چراغ در شیراز و حضرت عبدالعظیم در ری است. ولی در سراسر ایران شاهد بقعه های فراوان هستیم که هر کدام به یکی از امامزادگان نسبت داده شده است. امامزادگان که در زمان سلطه بنی امیه و بعد بنی عباس از سرزمین حجاز و بین النهرین به نواحی دور دست به ویژه مناطق کوهستانی ایران مهاجرت کرده و پناه گرفته اند. بحث درباره مهاجرت سادات به سرزمین ایران و استقرار آنها در بخشهایی از این سرزمین نیاز به گفتاری مفصل دارد. بطور خلاصه می توان گفت که از همان قرن اول هجری در دوران خلافت امویان و به ویژه در عهد حکمرانی حجاج بن یوسف بر عراقین (۷۵ - ۹۵ ق) که دست بر سفاکیها و بیدادگریها نسبت به اولاد علی (ع) زد، نخستین مرحله مهاجرت سادات به جانب شرق و نواحی ای چون ری و قصران آغاز می گردد. در تاریخ رویان آمده است که: «منصور دوانیقی و حجاج ثقفی و متوکل عباسی علیهم ما يستحقون عهد کرده بودند که هر جا که سیدی را بیابند بکشند تا نسل ایشان منقطع گردد». با برگزیده شدن امام رضا (ع) به ولایتهدی و عزیمت ایشان به جانب طوس جمعی از سادات دست به مهاجرت می زنند چنانکه اولیاء الله آملی از این رویداد چنین یاد کرده است: «سادات علویه به سبب آوازه ولایت عهدی و حکومت امام رضا علیه السلام روی بدین طرف نهاده اند و او را بیست و يك برادر بود با چندین برادر زادگان و بنی اعمام از بنی حسن و بنی حسین. اینها به ری و نواحی عراق و قومس رسیدند که دست محبت دنیا قلم نسیان بر جریده

بصیرت مأمون کشید و تخم کینه رضا در زمین سینه مأمون نشاند، چون خبر غدیری که با رضا علیه السلام کرده، به راه به سادات رسید، هر جا که بودند پناه به کوهستان دیلمان و طبرستان و ری نهادند. بعضی را همین جا شهید کردند و مزار ایشان باقی است و بعضی وطن ساخته، همین جا ماندند، تا به عهد متوکل خلیفه که ظلم او بر سادات از حد در گذشت، بگریختند و در کوهستان طبرستان و بیشه این طرف جای ساختند... با خروج جمعی از سادات علیه خلفا مانند: محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب (ع) معروف به نفس زکیه در سال ۱۴۵ ق، یحیی بن عبدالله برادر محمد بن عبدالله در پی شهادت برادر به ری و طبرستان آمد و در سال ۱۷۷ ق از سپاه هارون شکست یافت و شهید گشت. ابراهیم بن عبدالله برادر دیگر محمد بن عبدالله در بصره خروج کرد و نزدیک کوفه شکست یافت و شهید شد. یحیی بن عمر بن یحیی بن حسین ابن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب (ع) که در ۲۵۰ ق در کوفه خروج و در مذهب زیدیه دعوی امامت کرد ولی کشته شد و یارانش به ری و نواحی کوهستانی طبرستان گریختند. گذشته از اینها جمع دیگری تا سال ۲۵۰ ق دست به قیام زدند که با شکست هر يك جمعی از سادات و طرفداران آنها برای نجات خود به سرزمینهای دور دست که خلافت را در آنجا قدرتی آنچنان نبود گریخته و ساکن گشتند. درباره فراوانی این سادات مهاجر و شرایط آنها در تاریخ روایان چنین آمده است: «در این مصاف ساداتی که خلاص یافتند، روی به کوهستانهای عراق نهادند و در طبرستان و دیلمان مالا مال گشته و در محنتی تمام مانده چه دو قوم پیایی پادشاه بودند: بنو امیه و بنو عباس و مدت دویست سال بود تا آن تاریخ که بر ایشان جور می کردند، و هیچ هوس ایشان را به جز استیصال سادات علویه نبود...». سرانجام حسن بن زید بنابر آمادگی مردم رویان از ری بدان محل عزیمت کرد و با بیعت بزرگان محل در سعیدآباد در روز سه شنبه بیست و پنجم ماه رمضان سال ۲۵۰ ق با او قیام علویان آغاز گردید و در پی درگیریهای چند سرانجام در سال ۲۵۳ ق استیلاء او در منطقه ای از رویان تا ری محقق گشت و در این زمان بود که گروهی فراوان از سادات که در حجاز و پیرامون شام و عراق می زیستند با امید فراوان به سوی او شتافتند. این اسفندیار درباره این گروه از مهاجران چنین می نویسد: «... در این وقت به عدد اوراق اشجار سادات علویه و بنو هاشم از حجاز و اطراف شام و عراق به خدمت او رسیدند، در حق همه مبرت و مکرمت فرمود و چنان شد که هر وقت پای در رکاب آوردی سیصد نفر علوی شمشیر کشیده گرداگرد او کله بستندی». نکته قابل توجه آنکه به اعتبار نوشته اصطخری (مسالك و ممالك، ۱۶۹) و ابن حوقل (صورة الارض، ۳۲) تا زمان به قدرت رسیدن حسن بن زید ساکنان منطقه هنوز اسلام نیاورده بودند و بر آئین زرتشت استوار بودند، بنابراین تمامی آتشگاهها، نیایشگاهها و آرامگاههای پادشاهان محلی در سراسر منطقه استوار بوده اند که بسیاری از آنها پس از به قدرت رسیدن علویان و گرویدن بخشی از اهالی به اسلام به تدریج برای دفن سادات و بزرگان

علوی مورد استفاده قرار گرفته تغییر نام می دهند و تعداد کمی نیز نام قدیمی را در کنار نام جدید حفظ می کنند. از جمله در گیلان با نامهای چون: «مزار لاله شوی»، «ساقی مزار»، «سلطان برزکوه» و مانند آن برخورد می کنیم که راه به دوران پیش از اسلام می برند. با استقرار حکومت علویان کار بنای بقعه بر مزار سادات و امامزادگان نه فقط در منطقه زیر نفوذ سیاسی و نظامی آنها که در برخی منطقه های دیگر نیز آغاز می گردد. حتی در زمان محمد بن زید برادر و جانشین حسن بن زید کار ساختن بقعه بر مزار حضرت امیر (ع) و سیدالشهداء (ع) در کربلا نیز که در زمان خلافت متوکل مشابه آنها را ویران ساخته و در مشهد امام حسین (ع) آب بسته بودند به انجام می رسد. نوشته ابن اسفندیار در این زمینه چنین است: «... تا به عهد داعی محمد بن زید، مشهد امیرالمؤمنین علی علیه السلام و مشهد امام حسین علیه السلام و سایر مشاهد طالبیه خراب بود، چون محمد بن زید به طبرستان به پادشاهی رسید منتصر به بغداد خلیفه بود و مذهب تشیع دعوی کرد و حرمت آل ابوطالب به غایت داشتی، و از آل عباس سفاح بود و او که بر قتل ذراری رسول صلی الله علیه و آله دلیری نکرد، محمد بن زید مشاهد را عمارت مختصر فرمود و به هر موضع به تخمین دخمه و مقبره ای پدید آورد...». ولی فعالیت گسترده در زمینه ساختن بقعه بر روی مشاهد معتبر و مزار امامزادگان به دوران آل بویه و به ویژه زمان پادشاهی عضدالدوله فنا خسرو مربوط می گردد. ابن اسفندیار در این باره می نویسد: «... عضدالدوله فنا خسرو بن رکن الدولة الحسن بن بویه مشاهد را چندان عمارت فرمود که این ساعت هنوز بسیار از آن خراب نبود، و قصبه و حصار و خانه و بازار ساخت و به مراسم عاشورا و غدیر و آنکه رسم طایفه شیعه باشد به زیارت رفتی و يك روز و دو روز آنجا مقام ساخته، و خاک عضدالدوله به مشهد امیرالمؤمنین علی (ع) هنوز باقی است...». کار تبدیل آتشگاههای كوچك و متوسط و نیایشگاههای مهر و ناهید در شهرها و روستاها که با نام «آدریان» و «درمهر» و مانند آن خوانده می شدند به بقعه امامزاده ها و ساختن بقعه های جدید بر مزار امامزادگان و چهره های معتبر تاریخی و شاهزادگان از قرن چهارم به بعد رواج بسیار می یابد. بسیاری از نیایشگاههای کهن با نامهایی چون: پیر، مقام خضر، قدمگاه، بابا، شاه، سلطان، شاهزاده و مانند آن با تغییرات و یا الحاقاتی جنبه اسلامی و شیعی می یابند. در دوران سلجوقیان با وجود آنکه آیین رسمی حکومتی تسنن بوده است، به شهادت سردر معتبر مکشوف در حضرت عبدالعظیم (— آستانه شاهزاده عبدالعظیم) از آثار مجدالملک وزیر زبیده خاتون همسر ملکشاه سلجوقی و آثار معتبری چون برجهای آرامگاهی خرقان شاهد گسترش بقعه امامزاده ها و بقعه آرامگاهها بر مزار گور امامزادگان و بزرگان مذهب شیعه و شخصیتهای علمی و تاریخی و عرفا هستیم. درباره بنای بقعه ها توسط مجدالملک وزیر شیعی مذهب عهد سلجوقی در کتاب معتبر النقص چنین آمده است: «آنکه وزیر شهید سعید فخرالملک سعد بن محمد بن موسی البراوستانی القمی - قدس الله روحه - با بزرگی و رفعت و قبول و حرمت خیرات بسیار فرموده

چون قبة امام الحسن بن علی و زین العابدین و محمد باقر و جعفر صادق علیهم السلام به بقیع که ۵ چهار در يك حضرت مدفون اند... و مشهد موسی کاظم و محمد تقی به مقابر قریش هم او فرموده است و مشهد سید عبدالعظیم الحسنی به شهر ری و بسی از مشاهد سادات علوی و اشراف فاطمی علیهم السلام فرموده با آلت و عدت و شمع و اوقاف که همه دلالت است بر صفای اعتقاد او...» (التقض، ۲۱۹ - ۲۲۰). در عهد حکمروائی پادشاهان شیعه طبرستان نیز بقعه‌های فراوانی ساخته و تعمیر شد و صندوقها و درهای منبت برای بسیاری از بقعه‌ها ساخته و نصب گردید. با استقرار سلسله صفویه، حرکتی گسترده در زمینه ایجاد بقعه - امامزاده‌ها در سراسر کشور صورت می‌پذیرد و در این زمان است که به گونه‌ای بی‌سابقه بر تعداد امامزاده‌ها افزوده می‌گردد. به نحوی که صحت نسب تعداد فراوانی از آنها محل تردید است. شاه طهماسب بیش از دیگر پادشاهان صفویه به کار تعمیر و بنای بقعه بر مزار امامزادگان ابراز علاقه کرده است در فرمانی از او در رجب سال ۹۶۱ ق چنین آمده است: «... اما بعد چون بمیامن توفیقات ربانی و مواهب تأییدات یزدانی همواره لوازم همت گردون ارتقاء و مراسم توجه خاطر خورشید اعتلاء بندگان سلیمان مکان نواب کامیاب سپهر... معروف و معطوف است به رواج و رونق و ضبط و نسق ضرایح مقدسه و حظایر مؤسسه خاندان بلند ایوان نبوة و دودمان عالی ارکان ولایة... و اعوام نفایس اموال و شرایف املاک حلال خود را صرف مصالح مشاهد و مراقد اعلی المراسد این طایفه علیه می‌گردانند تا به مرتبه که در هیچ قطری از اقطار آباد معموره و ممالك محرومه آستان با انوار منسوب به هیچیک از این فرقه ابراز نماید الا که مروج بانواع الطاف و محفوف اضعاف اعطاف گشت و از این جمله مرقد مزکی...» (آستانه ری، ۸۴، ۸۵). از دوران قاجاریه تا کنون نیز کار تعمیر و توسعه و ساختن بقعه‌ها همچنان ادامه دارد.

بقعه امامزاده‌ها و بقعه آرامگاهها بیشتر در پیوند با گورستانها بوده اند، به این اعتبار که یا بقعه در وسط و یا کنار گورستان برپا شده یا به دلیل وجود بقعه و حرمتی که برای آن قائل بوده اند، پیرامون آن به گورستان تبدیل شده است. از نظر شکل بنا بقعه‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: نخست بقعه‌های منفرد، دو دیگر بقعه‌هایی که بخشی از يك مجموعه وسیع را تشکیل می‌دهند که به طور معمول قلب مجموعه را بقعه یا حرم تشکیل می‌دهد. بقعه‌ها را از نظر نقشه و شکل پوشش نیز می‌توان به چند دسته تقسیم کرد: به طور کلی بقعه‌های چهار ضلعی و چند ضلعی به ویژه هشت ضلعی با گنبد های مدور و رك (مخروط، هرمی و زینة ای) گونه‌های عمده بقعه‌ها را تشکیل می‌دهند. از نظر پیشینه، کهن‌ترین بقعه‌های به جای مانده به قرن چهارم هجری مربوط می‌گردند و از سنت و شیوه‌های معماری دوران ساسانی متأثر هستند. تعیین دقیق تاریخ بنای بسیاری از بقعه‌ها به دلیل کارهای مرمتی که در طول زمان بر رویشان انجام گرفته و الحاقاتی که بر آنها افزوده شده است بدون انجام بررسیهای دقیق و گمانه زنیها و لایه برداریها کار مشکلی است. بررسی

کتیبه‌ها و نوشته‌های داخل بقعه‌ها و روی سنگ مزار، صندوقهای روی مرقد، ضریحها و درهای ورودی، گنجینه‌های با ارزشی از اطلاعات تاریخی درباره شخصیت‌های به خاک سپرده شده در این محلها، نام بانیان و سازندگان و هنرمندان شناخته و ناشناخته را در اختیار قرار می‌دهند. از سوی دیگر گاه در ارتباط با این بقعه‌ها وقفنامه‌ها و یا فرمانهایی درباره متولیان و مانند آن وجود دارد که بررسی آنها اطلاعات با ارزشی را در زمینه‌های تاریخی و مسائل اجتماعی اقتصادی و بسیاری موارد دیگر را عنوان می‌سازند. کتاب برگگی از تاریخ قزوین مجموعه ارزنده‌ای از این مدارك را درباره بقعه شاهزاده حسین عرضه می‌دارد. در طوماری مربوط به ۸۳ بقعه و مزار و تکیه در مازندران که مربوط به دوران صفویه می‌باشد با اطلاعاتی درباره لقبها و سمتهای متولیان مانند: ناظر موقوفات، ناظر وظایف اهالی، شیخ الاسلام، ملاباشی، سیف السادات برخورد می‌کنیم. همچنین در مورد اختصاص مخارج برای هر يك از این بقعه‌ها از سوی دربار صفویه نیز نکات جالبی در زمینه مسائل اقتصادی و واحدهای تولیدی و کشاورزی منطقه عنوان شده که جالب به نظر می‌رسند، از آن جمله اند واژه‌های شلتوك زار، تلیوار اربابی، چرخ لكه اربابی، تلیوار دیوانی و مانند آن (رك به «آستانه‌های مازندران»، در معارف اسلامی، ش ۲). بقعه‌ها چه آنها که جنبه امامزاده و نیایشگاه را دارند و چه آنها که متعلق به عرفا و دانشمندان و چه آنها که خانقاه و یا مدرسه بوده اند، و سپس جسد قطب و استاد را دربر گرفته اند، حرمت و اعتباری خاص نزد مردم داشته و بسیاری از آنها به یاری موقوفات و نذورات مردم نگهداری و مرمت شده اند. گیلان و مازندران بیشترین تعداد بقعه - امامزاده‌ها را دربر دارند که تعدادی از آنها با نام «آستانه» معروف می‌باشند. تهران و حومه با بیش از ۱۰۰ بقعه، کاشان با ۸۶ در مقام دوم و سوم قرار دارند، ولی در مراغه تنها يك بقعه - امامزاده و در ارومیه دو بقعه بیشتر وجود ندارد.

منابع: علاوه بر منابع متن: تاریخ رویان، اولیاء الله آملی، ۸۳، ۸۵، ۸۶: تاریخ طبرستان، ابن اسفندیار، ۲۲۴/۱، ۲۴۳؛

Abbas Daneshvari, *Medieval tom towers of Iran. An Iconographical study*, 1986.

پرویز ورجاوند، مرتضی اسعدی

بقعه آسید دانیال — امامزاده آقا سید دانیال و خشت مسجد.

بقعه آفخرا — امامزاده سید فخرالدین [= آفخرا = مسجد آفخرا].

بقعه آقا پیررضا، واقع در لاهیجان. طرح داخلی بقعه يك نقشه ۳۲ ضلعی را عرضه می‌کند که از يك طرح اصلی هشت ضلعی نتیجه شده است. در چهار جانب، چهار درگاهی ایجاد شده که بالای آنها قوسهای

هستند دارای کتیبه‌های مفصلی به خط نسخ بد می‌باشد که غلطهای فراوانی در متن نوشته‌های آن دیده می‌شود. سنگ قبرهای مرمر فراوانی از قرن سیزدهم به بعد در اطراف بقعه دیده می‌شود. نسب صاحب مرقد به امام موسی کاظم (ع) رسانده شده است. این بقعه در محل به امامزاده «تورار» نیز معروف است.

منبع: از آستارانا استارباد، ۲/۳۶-۴۳. پرویز ورجاوند

بقعه آقا سید احمد، واقع در ناحیه دیلمان. بقعه بنائی است چهارگوش که گرداگرد آن را چهار ایوان فرا گرفته است. ستونهای ایوان به صورت سادة چهارسو و دوتای آن با تراش معروف به «لاچ لنگری» است. سرستونهای زیبای خراطی شده آنها در محل به نام «کولک» معروف است. بر روی سنگ مرمری که در ایوان بقعه است چنین نوشته شده: «هذا المرقد المنور والتربة المعزز استاد القابل... خليفة بن سعادت آئین سید علی بیک متوفی فی شهر محرم الحرام من شهور سنة سبع و الف» (۱۰۰۷ ق)، صاحب بقعه را از احفاد امام موسی کاظم (ع) می‌دانند.

منبع: از آستارانا استارباد، ۲/۱۹-۲۰. پرویز ورجاوند

بقعه آقا سید اسماعیل و آقا سید ابراهیم، واقع در سیاهکل. بنای آجری مستطیل شکل که در چهار جانب آن چهار ایوان ستوندار قرار دارد. کتیبه‌های در ورودی بقعه، نخست مثبت کاری شده و بعد روی در چسبانیده شده‌اند. در داخل بقعه دو صندوق چوبی قدیمی به طول ۳/۳۰ متر و عرض ۲/۲۸ متر و ارتفاع ۱/۱۲ متر قرار دارد. کتیبه صندوق شامل پنج بیت شعر است که امضا و تاریخ آن چنین نوشته شده: «کتابه محمد لاریجانی عطاء دیلمانی سنه ۱۱۱۵ ق». بر بدنه شمالی صندوق جنوبی چنین خوانده می‌شود: «این مشهد منور سادات العظام سید کیامکی معمور ساخته است». قسمت پایین: «عمل استاد میر حسن در تاریخ سنة احدى خمسين و تسعمائه» (۹۵۱). امامزادگان نامبرده فرزندان امام موسی کاظم (ع) دانسته شده‌اند.

منبع: از آستارانا استارباد، ۲/۵۴-۵۷. پرویز ورجاوند

بقعه آقا سید حسین کیا، واقع در لنگرود. حرم بقعه بنائی است چهارگوش که بر فراز آن پوششی گنبد مانند زده شده است. ازاره بقعه با کاشیهای آبی رنگ شش گوش پوشیده شده است. در آغاز چهار جانب بقعه چهار ایوان قرار داشت که ایوان شرقی آن همچنان باقی است. ازاره این ایوان با کاشیهای پوشیده شده که دارای نقش پرندگانی چون طوطی، طاووس، کبوتر و حیواناتی چون خرگوش، آهو و بزکوهی است. بر یکی از کاشیهای قدیمی ایوان ازدهانی نقش بسته است. بردیوار ایوان جنوبی صحنه‌هایی از نقاشیهای مذهبی نقش یافته است. ازاره قسمت باقیمانده ایوان شمالی نیز از کاشی پوشیده شده که نوع قدیمی آن مانند کاشیهای ایوان شرقی است. در دو لنگه مثبت کاری بقعه که بر هر لنگه آن پنج قاب کار شده است. دارای تاریخ ۱۲۰۰ ق است. بر روی دیوار غربی

جناغی قرار دارد. در حاشیه زیر سقف اشعاری از هفت بند محتشم کاشانی نقش بسته است. در داخل بنا صندوقی قرار دارد با طرحهای گیاهی و چند کتیبه که قسمتی از آنها چنین است: «قد امر هذا الصندوق محیط علی مضجع الشیخ العالم بحقایق المعارف المخصوص بعنايات الملك الاعلی پیررضا فی شهور سنة... من السطور الفقیر المحتاج الی الله الفنی محمد بن داود کیا الحسینی غفر الله لهما». بر بدنه غربی صندوق حدیثی از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) بدین شرح کنده شده است: «کتب امیرالمؤمنین امام الرحمة و یعسوب الامة علی بن ابی طالب الی ابنه الحسین علیهما السلام فان الصبر کرم و الحلم شرف و الادب زین و الحفظ سود و الرفادة من البر مرحمة و التقوی سعادة و الصدق حصن و الاناة موئل و الرفق معدن و العار منقصة و الوقیعة خبث و الکذب شین و الضغن و الحقنة و النميمة تلف و ان افضل الاخوان من کان معیناً علی التقوی دلیلاً علی... حافظاً للصدیق راعياً للرفیق مواسیلاً بنفسه فی السراء و الضراء و السلام». نسب صاحب بقعه آقا پیررضا بن موسی ابن جعفر (ع) دانسته شده است.

منبع: از آستارانا استارباد، ۲/۱۱۹-۱۲۱. پرویز ورجاوند

بقعه آقا حسین خونساری (قبة العلماء)، واقع در اصفهان، شامل بقعه و تکیه. در نمای خارجی بقعه بر روی لچکی قوسها، طرحهای زیبای گره به اجراء درآمده که در داخل شانزده ضلعیهای ستاره شکل مبنائی به خط بنائی کلماتی چون الله و علی بر روی زمینه سفید نقش بسته است. گنبد فراز بقعه دارای گردنی کشیده‌ای است که در پایه گنبد کتیبه‌ای دورادور ثبت گردیده و طرح روی گنبد عبارت از مثلثهای زنجیره‌ای است. کاشیکاری نمای بقعه بویژه از نظر کاربرد کاشیهای سفید نقره‌ای از ارزش خاصی برخوردار است. درون بقعه دارای تزیینات گچبری است و گذشته از قبر صاحب بقعه، قبر تعدادی دیگر از علمای دورانهای بعد از صفویه نیز قرار دارد. به همین دلیل آن را «قبة العلماء» نیز می‌نامند. سر در تکیه مجاور بقعه با قوس بلند مبنائی و مقرنس بندی گچی زیرین طاق آن و بالأخره تزیینات روی قابسازیهایی جرزهای دو سوی سردر و لچکیها که در مایه گره و با تنوع انجام گرفته است از آثار خوب معماری زمان به شمار می‌رود که مانند خود بقعه لطمه دیده است. آقا حسین خونساری از دانشمندان دوران صفویه و زمان شاه سلیمان بوده است (۱- خونساری، آقا حسین).

منبع: گنجینه آثار تاریخی اصفهان، ۶۵۷-۶۵۹. پرویز ورجاوند

بقعه آقا سید ابراهیم، واقع در ناحیه دیلمان، بنای چهارگوشه آجری با گنبدی مدور بر فراز آن. نقشه داخل بقعه جالب توجه است، زیرا که معرف يك طرح چهل ضلعی است که در کل عبارتست از يك محوطة چهارگوشه در وسط و چهار شاه نشین یا صفا در وسط هر يك از ضلعهای آن. در چوبی بقعه که مردم محل برای آن ارزش فراوان قائل

صحرای کربلا، امام حسین (ع) در میدان جنگ با علی اصغر در بفل، درویش عرب و نامه رسان، ابوالفضل العباس (ع)، بر روی دیوار شمالی نیز صحنه‌های ذیل دیده می‌شود: حضرت علی اکبر و ام لیلی و گهواره حضرت علی اصغر و رباب، خوابیدن حضرت امام زین العابدین (ع)، حضرت قاسم با ازرق شامی و پسرانش، نقاش بقعه استاد آقاجان نقاش لاهیجانی است. بر دیوار جنوبی نیز دو صحنه دیگر تصویر شده است: حرکت اسیران کربلا و اجساد شهداء در میدان کربلا، سوار شدن پیغمبر (ص) بر براق و رفتن به معراج. نسب صاحب بقعه به امام جعفر صادق (ع) رسانیده شده است.

منبع: از آستارانا استارباد، ۱۸۸۱/۲-۱۹۰. پرویز ورجاوند

بقعه آقا سید محمد یمنی، واقع در لشت نشا، طرح بنای بقعه چهارگوش است و کارهای چوبی پوشش سقف در نمای بیرونی از زیبایی خاصی برخوردار است. در چهار جانب بقعه ایوان قرار دارد. روی دیوارهای بقعه در داخل ایوانها صحنه‌های مختلف نقاشی به شرح زیر نموده شده است: صحنه جنگ کربلا، گهواره حضرت علی اصغر، سر حضرت امام حسین (ع) و اجساد شهداء، پل صراط، حضرت قاسم، حکیم بن طفیل ملعون، نامه آوردن عرب و اتمام حجت به حضرت امام حسین (ع)، معراج رفتن پیامبر (ص)، حضرت ابوالفضل العباس (ع). برای هر صحنه يك نفر بانی بوده و دستمزد نقاش را پرداخته است. این بقعه با توجه به صحنه‌های نقاشی آن، در میان دیگر بقعه‌های منطقه از نمود خاصی برخوردار است. صاحب مرقد فرزند امام موسی کاظم (ع) دانسته شده است.

منبع: از آستارانا استارباد، ۴۳۴/۱-۴۳۵. پرویز ورجاوند

بقعه آقا سید محمود مرندی، واقع در حرزویل، بقعه ایست چهار ضلعی با سردابی در آن. اهمیت آن مربوط به کتیبه‌های سنگ قبرهای آن است. کتیبه سنگ قبر سید محمود که با خط نستعلیق نوشته شده چنین است: «بنای گنبد حضرت قدوة الاولیاء و برهان الاتقیاء سلطان سیدحاجی محمود مرندی نورالله مرقده بخیر جاریة نتیجة السلاطین الاعظم امیره تی تی بنت المرحوم امیره سلطان محمدخان حاتمی نسب حاکم الکای کهدم فی تاریخ ثامن شهر رجب الثمانه و تسعین و تسعمائة [۹۹۸]، امیره تی تی معظمه مذکوره فی حین حیاتها بجهة خود سردابه که در جوف آستانه واقع است ترتیب داده لعنت خدا و سخط رسول بر کسی باد که بعد مماتها دخل بیجا و نامشروع در آن نموده تغییر و تبدیلی بقواعد و قوانین آن راه دهد، اخراجات گنبد مذکور مبلغ پنجاه تومان تبریزی رحمة الله علیها و علی آبائنا و اجدادها المکرمین المعظمین».

منبع: از آستارانا استارباد، ۴۷۳/۱-۴۷۷. پرویز ورجاوند

بقعه آقا سید مهدی - امامزاده آقا سید مهدی.

بقعه، سنگ مرمری نصب است که شرح آتش سوزی سال ۱۲۶۸ ق لنگرود با خط نستعلیق در چهارده بیت روی آن کنده شده است. در داخل بقعه و داخل ضریح دو قبر قرار دارد. یکی از آن سید حسین و دیگری برادرش سید ابراهیم که آن دو را از فرزندان امام موسی کاظم (ع) می‌دانند. آقا سید حسین کیا از نظر تاریخی برادر سید رضی کیا و سید محمد کیا، پسران سید علی کیا دانسته شده است. این بقعه از قدیم الایام محل بست بوده است.

منبع: از آستارانا استارباد، ۲۳۳/۲-۲۳۹. پرویز ورجاوند

بقعه آقا سید عباس و آقا سید اسماعیل، واقع در رشت. این دو برادر فرزندان امام موسی الکاظم (ع) دانسته شده اند. ابعاد بقعه ۳/۹۰ × ۷/۹۰ متر و پوشش آن از سفال است. در ورودی بقعه از کارهای جالب چوبی با کنده کاریهای ظریف و کتیبه‌های زیبا می‌باشد که تاریخ ساخت آن سال ۱۲۴۳ ق است.

منبع: از آستارانا استارباد، ۲۸۹/۱-۲۹۱. پرویز ورجاوند

بقعه آقا سید علی و آقا سید مهر علی، واقع در بخش ماسال. بقعه مربع شکلی که جزء گروه بقعه‌های دیواره چوبی به شمار می‌رود. دیوارهای چوبی مشبك به طول ۳/۹۰ و بلندی ۲/۱۰ متر است. چهار جانب بقعه را چهار ایوان ستوندار فرا گرفته که سرستونهای چوبی ظریفی دارند. بام بنا حلب پوش است. در وسط بقعه ضریح چوبی مشبکی با طرح هشت ضلعی و چهار ضلعی قرار دارد. امامزادگان مدفون در بقعه را از اولاد امام موسی کاظم (ع) می‌دانند.

منبع: از آستارانا استارباد، ۱۱۸/۱-۱۱۹. پرویز ورجاوند

بقعه آقا سید قاسم، واقع در کوچصفهان. هسته اصلی بقعه از خارج چهارضلعی و از داخل هشت ضلعی است. در وسط هر ضلع يك ورودی قرار دارد و بالای آن پنجره ای با هلال شکسته گچبری شده است. زیر گنبد ابیاتی از ترکیب بند محتشم کاشانی نوشته شده که مربوط به سال ۱۲۸۴ ق است. این بقعه در وسط بنای مربع شکل بزرگی قرار گرفته است که نمای چهار جانب آن یکسان است. يك ورودی در وسط و دو پنجره بلند در دو سوی آن قرار دارد. امامزاده قاسم فرزند امام موسی کاظم (ع) دانسته شده است.

منبع: از آستارانا استارباد، ۳۱۷/۱-۳۱۸. پرویز ورجاوند

بقعه آقا سید محمد، واقع در ناحیه لاهیجان. بنای بقعه چهارگوشه ای است که در سمت شمال، جنوب و غرب آن ایوانهایی قرار دارد. بر روی در قدیمی بقعه کتیبه ای است به این شرح: «هذا مسجد المبارك لصاحبه و مالك الفقير المحتاج الى رحمة الله فقيه احمد بن ابوالرضی بن علی پینجانی سنة ثمانین و سبعمائة» (۷۸۰). بر روی دیوار غربی بقعه از خارج صحنه‌های نقاشی مذهبی اجرا شده که عبارتند از:

بقعه آقا شیخ ابوالوجیه، واقع در ناحیه لاهیجان. بقعه ایست چهارگوشه که در چهار جانب آن چهار ایوان قرار دارد. ستونها و سرستونها و سقف از چوب بنا شده است که چهار ستون مقابل در ورودی بقعه به شیوه محلی «لاج لنگری» کنده کاری شده است. بقعه دارای صندوقی به تاریخ ۹۴۸ ق بوده که از میان رفته و کتیبه آن که معرف شخصیت صاحب بقعه است، به جای مانده است. متن کتیبه چنین است: «الله محمد علی - این مشهد منور و مرقد مقدس حضرت وحید الزمان فی العالم الفقه المحصل الشیخ الكامل العلام استاد الفقها والعلماء المحققین المجتهد الساعی لبيان الفروع و اصول الدین الشیخ ابوالوجه [کذا] المشهور بین الانام الشیخ باجویه علیه الرحمة والرضوان می باشد و مجتهد به مذهب اهل البیت علیهم السلام و در عصر امیره پهلوان العادل بلّ الله ثراه بالمغفرة و الرحمة و در عصر خود از جمله اورع و اتقی و افضل و اعلم بوده و او را مرتبت و رفعة عظمی بدرجه کبری رسیده و او اهل ریاضات و کشف الاسرار که بتحریر میسر نه و مشهور و معروف زمانه و این صندوق مرقد منور در محرم الحرام سنه ثمان و اربعین و تسعمائة هجرية نبویه از فرموده خواجه معظم خواجه کمال صراف لاهیجی تقبل حسناته وقوع یافته است قبول باد عمل استاد شاه حسین اللاهجی کتبه العبد علی بن احمد السیستانی عفی عنه و السلام و الاکرام» (۹۴۸). منبع: از آستارانا استارباد، ۱۶۱/۲-۱۶۲. پرویز ورجاوند

بقعه آقا مشهد، در بخش مرکزی ساری، بقعه بر فراز تپه ای در کنار قلعه ای کهن که آن را به باوندیان نسبت می دهند ساخته شده است. کتیبه در ورودی آن را «عمل سیف الدین بن حاجی نجار» معرفی می کند. صندوق روی مزار کار ظریفی است با تاریخ ۸۶۰ ق عمل استاد حسن شاه بن استاد المغفور محمد نجار المعروف به خورازمی. منبع: از آستارانا استارباد، ۶۰۵/۴-۶۰۶. پرویز ورجاوند

بقعه آقا میر شمس الدین، واقع در لاهیجان. بنائی چهارضلعی در خارج و هشت ضلعی در داخل. در داخل اضلاع هشت گانه، طاقنماهایی با عمق زیاد وجود دارد که با کاشیهای دوران قاجار تزیین شده است. ازاره بنا نیز کاشیکاری است. پوشش درگاهها دارای مقرنس بندی و حاشیه هلال طاق گجبری ظریف است. پوشش بنا به گونه گنبدی مدور انجام گرفته است. در چهار جهت بقعه چهار ورودی قرار گرفته که بالای درهای جنوبی و شرقی دو نورگیر مشبك با شیشه های رنگی نصب شده است. در جانب شرقی بقعه ایوان بزرگی قرار دارد که چهار فیلبای آجری با تزیینات ظریف گجبری آن چشمگیر است. سقف بقعه را آینه کاری کرده اند. بالای طاقنماهای هشتگانه و زیر گنبد قصیده ای با خط نستعلیق خوش گجبری شده است که در آن از میر شمس الدین به نام «فرزند هفتم قبله دین» یاد شده است. بر روی مرقد، صندوق چوبی کتیبه داری نصب و برخی از نوشته های آن چنین است:

بدنه جنوبی با خط نسخ «انما هو العالم بما فی الصدور و ناشر الاموات من القبور، هذا المشهد للسید المؤید امیر شمس الدین الحسینی رحمه الله و وقفت هذا الصندوق خلاصة العفایف خان سلطان تی تی فی زمان تولیت فخرالمشایخ درویش قاسم سنه ۱۰۱۸ ق»؛ کتیبه دیگر: «این صندوق مشهد منور معطر امامزاده واجب التعظیم و التکریم امیر شمس الدین الموسوی علیه الرحمة و المغفرة در سنه سبعة عشر و الف صورت اختتام یافته است» (۱۰۱۷ ق). این بنا به شماره ۶۴۶ جزو فهرست بناهای تاریخی ایران به ثبت رسیده است.

منابع: از آستارانا استارباد، ۸۲/۲-۸۵؛ گیلان، راینو، ۲۹۴.

پرویز ورجاوند

بقعه آل بویه، در کربلا، مدفن جمعی از سلاطین و امرای آل بویه. ابوشجاع عضدالدوله فناخسرو بویه در سال ۳۶۷ ق بنای عمارت آستانه حسینی را آغاز کرد که در سال ۳۷۱ ق پایان یافت. به دستور او در قسمت شرقی صحن حسینی يك صحن كوچك بنا کردند که در آن بقعه ای مخصوص دفن اموات خاندان سلسله بویه قرار داشت (— آستانه حسینی). بقعه سلاطین آل بویه که در وسط صحن كوچك حسینی واقع بود از آثار قابل توجه معماری اسلامی از قرن چهارم هجری به حساب می آمد. مساحت حیاط صحن شریف که بقعه سلاطین آل بویه را در بر داشت حدود پانصد متر بود و مساحت کل صحن مطهر که شامل نجرات الحاقی داود پاشا (۱۱۸۸-۱۲۶۷ ق) در دالان درب شمالی و قسمت غرب بود حدود هزار متر مربع می گردید و این اثر هنری سه در بزرگ ورودی و خروجی داشت که درب شمال آن به بازار بین الحرمین (— بازار سیدالشهداء) راه داشت و این بازار که خود از آثار آل بویه بوده به در غربی آستانه حضرت ابوالفضل العباس (ع) منتهی می گردید و درب شرقی این بقعه به محوطه سه راهی باز می شد که شاهراه آن به درب قبله آستانه ابوالفضل العباس (ع) منتهی می گردید و در غربی بقعه متصل به صحن بزرگ آستانه حسینی (ع) بود و در قسمت شمال بقعه در دو طرف در شمالی یا در بین الحرمین دو گلدسته كوچك بسیار زیبا قرار داشت که نظر هر بیننده را به خود جلب می کرد. تمامی دیوارهای این صحن كوچك که بقعه سلاطین آل بویه را در وسط خود قرار داده بود از داخل و خارج به طرز بدیمی کاشیکاری شده بود و این نوع کاشیکاری در هیچیک از عتبات مقدسه مشاهده نشده بود. همچنین تمامی سقف دربهای سه گانه و دالان آن کاشیکاری داشت و با قندیلهایی به اشکال هندسی بسیار جالب و زیبا تزیین یافته بود. و آنچه جالب توجه است این است که سلاطین آل بویه بر اثر ارادت بسیاری که به خاندان اهل بیت (ع) مخصوصاً سیدالشهداء (ع) داشتند بقعه خود را در این صحن به شکلی قرار داده بودند که قبور آنان در زیر پای زائرین آستانه حسینی قرار گرفته باشد. علامه شیخ حسن صالحی (۱۳۱۰-۱۴۰۱ ق) در کتاب خود *الفرر والدرر* می نویسد که در سال ۱۲۹۲ ق هنگامی که سید مهدی صافی

جد خاندان آل صافی در کربلا خانه‌های جنوب صحن کوچک را جهت الحاق آن به صحن شریف و احداث مقبره خانوادگی برای خود خریداری نمود، در هنگام حفر اساس یکی از عمارات دالانی کشف شد که به بقعه سلاطین آل بویه منتهی می‌گشت و کتیبه‌های این بقعه زیرزمینی حاکی از قبور رکن الدوله بویه دیلمی (م ۳۶۶ق) بود که فرزندش عضدالدوله پس از به پایان رساندن عمارت آستانه حسینی رفات پدرش را در حدود سال ۳۷۱ق بر حسب وصیت وی به این بقعه منتقل کرده بود. همچنین در آنجا قبر صمصام الدوله ابوکالیجار مرزبان (م ۳۸۸ق) و قبر جلال الدوله ابوطاهر (م ۴۳۵ق) که عارف مسلک بود و از روی محبت مفرط نسبت به خاندان نبوت با پای برهنه به زیارت سیدالشهداء (ع) می‌رفت و نیز قبر چند زن و کودک از سلسله آل بویه قرار داشت. این میراث فرهنگی عظیم قرن چهارم هجری که از نظر فن معماری و مهندسی و بنا از بهترین آثار تاریخی عصر بود بر اثر تعصب حکام در بغداد در روز ۱۶ محرم سال ۱۳۶۸ق خراب گردید و در اعتراض به این عمل حوزه‌های علمی تعطیل شد و کسبه بازار اعتصاب نمودند و شکوائیه‌های علما و مجامع علمی به بغداد ارسال گردید تا از هدم آن جلوگیری شود ولی مورد قبول واقع نگردید. دکتر سیدعبدالجواد کلیددار در کتاب خود تاریخ کربلا بعضی از این نامه‌ها را ضبط کرده است و امروزه این بقعه در فلکه و محوطه مقابل درب شرقی آستانه حسینی به نام باب الشهداء قرار دارد.

منابع: تاریخ کربلا و حائرالحسین (ع)، ۲۶۸؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ مدینه الحسین، ۳۶/۱. عبدالحسین شهیدی

بقعه آل بویه، در نجف اشرف، مدفن جمعی از سلاطین و امرای آل بویه. پس از بنای عمارت آستانه حضرت علی (ع) در نجف توسط عضدالدوله بین سالهای ۳۶۴ - ۳۷۲ ق (آستانه امیرالمؤمنین علی (ع)) وی در همان هنگام در پایین پای امام علی (ع) بقعه‌ای را برای خود تعیین نمود و وصیت کرد که پس از مرگ در این بقعه به خاک سپرده شود و بر روی قبر او چنین بنویسند: «هذا قبر عضدالدوله و تاج الملة ابي شجاع ابن ركن الدولة احب مجاورة هذا الامام المعصوم لطمعه في الخلاص يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها و صلواته على محمد و عترته الطاهرة» (مجالس المومنین، ۳۲۸/۲). عضدالدوله که در سال ۳۷۲ ق وفات یافت، نخستین سلطانی بود که جسدش را به نجف حمل کردند. نخست وی را در کاخ سلطنتی بغداد به خاک سپردند سپس توسط فرزندش شرف الدوله (م ۳۷۹ق) حسب وصیت پدرش رفات وی را طی تشریفات خاصی زیر نظر ابوالحسن علی بن احمد بن اسحاق نقیب علویان به نجف حمل کردند و در بقعه فعلی به خاک سپرده شد. نظر به خدمات وی به تشیع این بقعه از همان زمان محل زیارت خاص و عام بوده و در تعمیرات سال ۱۳۱۵ق در حرم علوی قبر وی ظاهر گردید و در بالای سر وی بر روی سنگ مرمر این جمله حک گردیده بود: «کلبهم باسط ذراعیه بالوصید، هذا قبر عضدالدوله و تاج الملة ابي شجاع فنا خسرو

بویه» پس از به خاک سپرده شدن عضدالدوله در نجف جمعی دیگر از ملوک و سلاطین و امرای سلسله آل بویه وصیت نمودند که جسد آنها در نجف اشرف دفن گردد. همچنین این سلسله دو بقعه دیگر در آستانه علوی به خود اختصاص داده اند که هنگام تعمیرات آستانه امیرالمؤمنین (ع) در سالهای ۱۳۱۵-۱۳۱۶ ق آنها نمایان گردید. یکی واقع بین گلدسته جنوب ایوان طلا و درب ورودی به حرم علوی است که حجره‌ای است به مساحت حدود سی متر و قبر شرف الدوله ابوالفوارس و بهاء الدوله ابونصر فیروز (م سال ۴۰۳ق) در این بقعه می‌باشد. بقعه سوم آل بویه در نجف چنانکه شیخ علی آل کاشف الغطاء در کتاب خود سمیر الحاضر و انیس المسافر (خطی) تعیین کرده است در محل تکیه بکتاشیه خانقاه بکتاشیه در قسمت غرب صحن علوی است. حر عاملی (م ۱۱۰۴ق) در کتاب خود امل الامل (۱/۱۸۸) می‌نویسد: «پس از اینکه آل بویه عمارت آستانه امیرالمؤمنین علی (ع) را بنا کردند، بقعه‌ای برای دفن اموات خود تعیین نمودند و جمعی از سلاطین و ملوک و برجستگان و امراء این سلسله در آن به خاک سپرده شدند که امروز در آستانه علوی به بقعه سلاطین آل بویه معروف است».

منابع: الفروالدور (خطی)، شیخ حسن صالحی؛ البداية والنهاية، ۳۰۱/۱۱؛ ماضی النجف و حاضرها، ۲۳۷/۱-۲۳۸؛ مجلة الا عندال، ۲۵۰/۵؛ منتخب التواریخ، ۲۲۹. عبدالحسین شهیدی

بقعه ابراهیم-اسماعیل، واقع در شهر سمنان. بنائی متشکل از يك ايوان و بقعه پشت آن. ايوان بنا به ارتفاع ۵ متر با مقرنس‌های زیبا در کنار بازار شیخ علاءالدوله قرار دارد. اتاق بقعه با دو گنبد کم‌خیز پوشش شده و داخل آن هیچگونه تزییناتی وجود ندارد. در نمای جنوبی آن در دو سوی پنجره، پشت بفلهای کاشی و بالای ورودی تزیینات آجری به کار رفته است. درباره شخصیت افراد مدفون در بقعه آگاهی وجود ندارد. برخی آن دو را امامزاده و برخی آن دو را دو تن از عارفان و امنای شیخ علاءالدوله سمنانی می‌دانند.

منبع: آثار تاریخی سمنان، ۱۱۶-۱۱۷. پرویز ورجاوند

بقعه ابراهیم اکبر، مدفن ابراهیم اکبر (م بغداد ۲۱۳ق) فرزند حضرت امام موسی کاظم (ع) اختلافی است بین مورخین و ارباب سیر که آیا ابراهیم اکبر و ابراهیم اصغر فرزندان امام موسی کاظم (ع) يك شخص هستند یا دو نفر؟ جمعی از تبارشناسان شیعی مانند عمری و ابن عنبه آنها را دو شخص ضبط کرده‌اند. شیخ مفید در الارشاد و ابن شهر آشوب مازندرانی در مناقب يك شخص خوانده‌اند بقعه او در مقابر قریش که امروزه آن را کاظمین می‌خوانند در نزدیکی قبر مطهر پدرش (آستانه کاظمین) یکی از عظیم‌ترین زیارتگاههای شیعیان جهان است.

منابع: سراج الانساب، ۷۷، ۷۲؛ عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب، ۱۱۷؛ عیون اخبار الرضا، ۳۴/۱؛ المجدی، ۱۲۲؛ مرآة المعارف، ۴۱-۴۰/۱.

عبدالحسین شهیدی

(ع) والعیص (عیسو) و برادران آنها را اجازه دفن در این غار ندادند و بالای غار با نصب علامت، قبر هر يك را مشخص نمودند و دیگر پای احدی به داخل غار نرسید تا اینکه رومیان به این سرزمین آمدند و بالای این غار کلیسایی احداث نمودند و این مقابر را رمز قرار دادند و پس از فتح این سرزمین به دست مسلمانان آن کلیسا ویران شد و این بقعه را که تا امروز با برج است بنا نمودند. بعدها عثمانیها تعمیرات و تأسیساتی بر روی این بقعه انجام دادند و به احسن وجه از آن نگاهداری کردند و امروزه یکی از زیارتگاههای مهم اهل توحید مخصوصاً مسلمین و شیعیان می باشد.

عمارت اول بقعه (اغلب مورخان و ارباب سیر برآنند که بقعه خلیل الرحمن (ع) از قدیمی ترین بقاع و امکنه مقدسه جهان است و عمارت اول این بقعه را فرزندان حضرت ابراهیم (ع) انجام داده اند که بیشتر به آن اشاره کردیم.

عمارت دوم بقعه (بنابر روایات و احادیث و گفته مورخان هر سه دین توحیدی (اسلام و مسیحیت و یهودیت) عمارت دوم این بقعه شریف به امر خدای متعال بر عهده حضرت سلیمان (ع) قرار گرفت و حضرت سلیمان (ع) عمارت عظیم و باشکوهی در بالای غار در محل فعلی بقعه احداث کرد. در این بنا سنگهای قطور و عظیم الجثه ای به کار رفته بود که قسمتی از آنها تا عصر حاضر باقی است.

عمارت سوم بقعه (رومیان پس از هجرت به سرزمین فلسطین تغییراتی در عمارت حضرت سلیمان (ع) وارد کردند و در آن محل کلیسایی احداث نمودند (حدود سالهای ۳۲۵ م) و این بقعه یکی از مراکز عبادی مهم مسیحیان در سرزمین فلسطین بود.

عمارت چهارم بقعه (لشکر اسلام در عصر خلافت عمر بن خطاب سرزمین فلسطین را در سالهای ۱۵ - ۱۶ ق / ۶۳۶ م فتح کرد و مسلمانان، کلیسایی که بر بقعه حضرت ابراهیم (ع) بود خراب نمودند و با سنگهای قدیمی همان بقعه، بنای عظیم و باشکوهی بنا نمودند که تا عصر حاضر باقی است و در ادوار مختلف تعمیراتی در آن انجام گردیده است اگر چه در مدتی کوتاه، در جنگهای صلیبی، به سال ۱۱۰۰ م مجدداً این بقعه به دست مسیحیان افتاد ولی طولی نکشید که مسلمین آن را باز پس گرفتند. ناصر خسرو که در سال ۴۲۸ ق از سرزمین فلسطین دیدار کرده در سفرنامه خود وصف کاملی از بقعه حضرت ابراهیم (ع) را آورده که کیفیت عمارت را در قرن پنجم هجری به روشنی نشان می دهد: «صفت مشهد خلیل، صلوات الله علیه، اهل شام و بیت المقدس این مشهد را خلیل گویند و نام دیه نگویند. نام آن دیه مطلون است و بر این مشهد وقف است با بسیاری دیه های دیگر. و بدین دیه چشمه ای است که از سنگ بیرون می آید، آبکی اندک، و راهی دور جوی بریده، و آن را نزدیک دیه بیرون آورده حوضی ساخته اند از بیرون سرپوشیده، آن آب را در آن حوض همی گیرند تا تلف نشود، تا مردم دیه و زائران را کفاف باشد. مشهد برکنار دیه است از سوی جنوب، و آنجا جنوب مشرقی باشد. مشهد چهار دیواری

بقعه ابراهیم بن عقیل، مدفن ابراهیم بن عقیل بن ابی طالب علیهم السلام. تبارشناسان اتفاق کلمه دارند که عقیل بن ابی طالب (ع) فرزندی به نام ابراهیم نداشته است. صاحب این بقعه از احفاد عقیل است، چه در قدیم رسم بر این بوده که احفاد و نوادگان امام و اشراف را که با چند واسطه به امام و اشخاص معنوی منتهی می گردیده اند مستقیماً به اشهر نسبت می دادند، لذا در تبار حضرت عقیل (ع) سه نفر به نام ابراهیم شهرت دارند و از بزرگان طالبیین هستند، این سه تن عبارتند از: ابراهیم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عقیل بن ابی طالب (ع)؛ ابراهیم بن عبدالرحمن بن مسلم بن عبدالله بن محمد بن عقیل بن ابی طالب (ع)؛ ابراهیم بن احمد بن عبدالله بن عقیل بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عقیل بن ابی طالب (ع). این بقعه مسلماً متعلق به یکی از این سه نفر است و مردم محل آنرا مستقیماً با حذف واسطه به جدش حضرت عقیل (ع) نسبت داده اند. بقعه ابراهیم بن عقیل در منطقه ابوسمیج در شمال شرقی ناحیه کفل (جفل) جزء استان حله عراق، در نزدیکی تپه های باستانی معروف به تپه های بیرم در کنار نهر شاه عباس کبیر صفوی که به دستور شاه جهت رساندن آب از فرات به شهر نجف حفر شده واقع است. تمامی این مناطق یکی از مراکز معروف شیعه نشین عراق از قدیم تا عصر حاضر بوده است. این بقعه دارای آثار قدیمی است و از کیفیت عمارت اول آن اطلاعی در دست نیست. عمارت دوم بقعه به عصر صفوی باز می گردد. در حال حاضر این بقعه دارای حرمی حدود چهار متر در چهار متر مربع است و قبر در وسط قرار دارد و بر روی آن ضریحی از چوب حدود دو متر طول و يك متر و نیم عرض و دو متر ارتفاع، نصب شده و پرده سبز رنگی روی آن کشیده شده است. و دارای گنبدی با ارتفاع حدود هفت متر و در مقابل ورودی حرم ایوان سر پوشیده واقع است. این بقعه دارای موقوفاتی از زمین های کشاورزی اطراف آن است و یکی از زیارتگاههای شیعیان در این ناحیه می باشد که نذورات بسیاری به آن اهداء می گردد. منابع: عمدة الطالب، ابن عنبه، ۳۱ - ۳۵؛ مراقد المعارف، ۴۳/۱ - ۴۵؛ یادداشت های شخصی. عبدالحسین شهیدی

بقعه ابراهیم خلیل (ع) = بقعه خلیل الرحمن، مدفن مطهر حضرت ابراهیم خلیل الله (ع) از پیامبران اولوالعزم (— ابراهیم (ع)) در شوش یا سرزمین بابل و حران چشم به جهان گشود و در سرزمین فلسطین در مزرعه خود به نام «حبرون» که امروزه به نام آن حضرت شهر الخلیل نامیده می شود - در عصر حاضر در اشغال قوای اسرائیل است - درگذشت و در غاری که قبلاً همسر خود ساره را دفن کرده بود مدفون شد بعد از حضرت ابراهیم (ع) در این غار ربه همسر حضرت اسحاق (ع) را به خاک سپردند و بعد که حضرت اسحاق (ع) در شام فوت کرد جسد او را به این غار منتقل نمودند و به خاک سپردند؛ سپس حضرت یعقوب (ع) فوت کرد و او را نیز در همین غار دفن کردند و پس از دفن حضرت یعقوب (ع) درب غار را بستند و دیگر هیچکس از اولاد حضرت یعقوب

داشته و در این باره جز اهل بدعت کسی را اعتراض نباشد و مطلبی است که خلفا عن سلف نقل کرده اند و به ما رسیده و قابل تردید نیست...» در حال حاضر این بقعه دارای عمارت قدیمی با روحانیت و شکوه خاص خود می باشد و از سنگهای مرمر در بنای آن به کار رفته و دارای درب قدیمی است بر روی قبور صندوقهائی از چوب نصب شده و هر يك پوششی از پارچه سبز رنگ حریر دارد که در بعضی قسمتهای آن آیات قرآنی در تعظیم شأن حضرت ابراهیم (ع) با زر بافته شده است. علی رغم اینکه امروزه شهر خلیل در اشغال قوای اسرائیل است، هنوز مانند اعصار گذشته تولیت عظمی و سدانیت و کلیدداری این بقعه در دست مسلمانان است و در اکثر اوقات حرم شریف مملو از زائرانی است که از اقصی بلاد عالم آهنگ دیدار و زیارت این بقعه مطهر را کرده اند جوانان مسلمان شهر خلیل، امروزه مانند دیگر مسلمانان فلسطین، در مبارزه مداوم با قوای اسرائیلی هستند.

منابع: مرآة الاطلاع، ۳۷۶/۱؛ معجم البلدان، ۲۰۸/۳ - ۲۰۹؛ تاریخ الطبری (طبع دار المعارف)، ۳۰۸/۱؛ الکامل، ابن اثیر، ۱۲۷/۱؛ الاتس الجلیل بتاریخ القدس و الخلیل، ۴۱/۱ - ۴۳؛ مرآة المعارف، ۲۳/۱؛ موسوعة العتبات المقدسه، قسم القدس، ۲۶/۱ - ۳۱؛ ۲۲۳؛ البدایة و النهایة، ۱۶۲/۱ - ۱۷۲؛ سفرنامه ناصر خسرو، به کوشش دکتر وزین پور، ۴۱ - ۴۲؛ سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه دکتر موحّد، ۵۲/۱. عبدالحسین شهیدی

بقعه ابراهیم سربخش، واقع در شوشتر، در مجاورت امامزاده عبدالله. گویند زمانی که مخالفان سر امامزاده عبدالله (بن حسن بن الحسین الاصفهر بن امام زین العابدین علیه السلام) را به شوشتر آوردند تا نزد حاکم برند، شب در خانه پیرزنی نزول نمودند و آن سر مطهر را در یکی از اتاقهای آن خانه گذاشتند. نیم شب پیرزن از آن اتاق مشاهده نور نمود و جمعی از مقدسان را دید که از عالم بالا و از سقف نزد آن سر آمده گریه می کنند. هراس بر او مستولی شده آنچه را دیده بود برای پسرش ابراهیم حکایت کرد. ابراهیم گفت: این سر همانا از آن یکی از اولاد پیغمبر (ص) است، بیا تا مخالفان در خوابند آن را تجهیز و تکفین کنیم و از مادرش درخواست کرد که سر او را ببرد و به جای سر مقدس بگذارد تا معلوم نشود سر اصلی را دفن کرده اند و پس از دفن سر امامزاده عبدالله پیرزن سر پسرش ابراهیم سربخش را برید. گویند بعدها سر ابراهیم جنب بقعه امامزاده عبدالله دفن شد که همین بقعه سربخش است.

منبع: تحفة العالم، میر عبداللطیف شوشتری، تصحیح صمد موحّد، ۸۳-۸۲. دایرة المعارف

است از سنگ تراشیده ساخته، و درازای آن هشتاد ارش در پهنای چهل ارش، ارتفاع دیوار بیست ارش، سر دیوار دو ارش ثخانت دارد. و محراب و مقصوره ای کرده است از پهنای این عمارت. و در مقصوره محرابهای نیکو ساخته اند و دو گور در مقصوره نهاده است - چنانکه سرهای ایشان از سوی قبله است - و هر دو گور به سنگهای تراشیده به بالای مردی، برآورده اند. آنکه بر دست راست است قبر اسحاق بن ابراهیم است و دیگر از آن زن اوست، علیه السلام. میان هر دو گور مقدار ده ارش باشد. و در این مشهد زمین و دیوار را به فرشهای قیمتی و حصیرهای مغربی آراسته اند، چنانکه از دیبا نیکوتر بود و مصلاهی نمازی حصیر دیدم آنجا که گفتند امرالجیوش - که بنده سلطان مصر است فرستاده است گفتند آن مصلا در مصر به سی دینار زر مغربی خریده اند، که اگر آن مقدار دیبای رومی بودی بدان بها نیرزیدی، و مثل آن هیچ جای ندیدم. چون از مقصوره بیرون روند، به میان ساحت مشهد، دو خانه است. هر دو مقابل قبله. آنچه بر دست راست است، اندر آن، قبر ابراهیم خلیل، صلوات الله علیه است، و آن خانه ای بزرگ است و در اندرون آن خانه ای دیگر است که گرد او برنتوان گشت و چهار دریچه دارد که زایران گردخانه می گردند و از هر دریچه قبر را می بینند. و خانه را زمین و دیوار در فرشهای دیبا گرفته اند و گوری از سنگ برآورده به مقدار سه گز و قندیلها و چراغدانهای نقره گین بسیار آویخته. و آن خانه دیگر - که بر دست چپ قبله است - اندر آن گور ساره است، که زن ابراهیم علیه السلام بود. و میان هر دو خانه رهگذری، که در هر دو خانه در آن رهگذر است، چون دهلیزی و آنجا نیز قنادیل و مسرجه های بسیار آویخته. و چون از این هر دو خانه بگذرند دو گورخانه دیگر است، نزدیک هم: بر دست راست قبر یعقوب پیغمبر، علیه السلام، است، و از دست چپ گورخانه زن یعقوب است و بعد از آن خانه هاست که ضیافتخانه های ابراهیم صلوات الله علیه بوده است».

یاقوت حموی (م ۶۲۶ ق) نیز توصیف دقیق و جامعی از این بقعه و شهر خلیل که حاصل مشاهدات خود اوست در معجم البلدان آورده است. ابن بطوطه در سفرنامه خود می نویسد: «از دلائلی که اهل علم درباره صحت انتساب قبور سه گانه به انبیای مذکور آورده اند، روایتی است که علی بن جعفر رازی در کتاب خود المسفر للقلوب عن صحّة قبر ابراهیم و اسحق و یعقوب به اسناد از ابوهریره نقل کرده که رسول خدا (ص) فرمود چون در شب معراج به بیت المقدس رسیدم جبرائیل مرا بر سر خاک ابراهیم آورد و گفت فرود آی و دو رکعت نماز بگزار، که گور پدرت ابراهیم است و آنگاه مرا به بیت لحم برد و گفت فرود آی و دو رکعت نماز بگزار که برادرت عیسی در اینجا متولد شده است و سپس مرا به صخره ای برد... (الی آخر حدیث) در این شهر مدرّس صالح و سالخورده خطیب برهان الدین جمیری را که از مشاهیر ائمه و مردان خدا است ملاقات کردم و عقیده او را درباره انتساب این قبر به ابراهیم جویا شدم گفت از اهل علم هر کس را دیده ام صحت انتساب این قبور را تصدیق

بقعه ابراهیم المضر، مدفن ابراهیم فرزند عبدالله مضر از بنی ابی مضر از فرزندان محمد بن هبة الله بن محمد بن ابی مضر حفید سید ابراهیم مجاب بن الامام موسی الکاظم (ع). ابن عنبه در الفصول الفخریة (۱۳۹) می نویسد: «و آل ابی مضر محمد بن هبة الله بن محمد بن ابی مضر و آل خترش محمد بن ابی مضر محمد بن هبة الله بن محمد بن ابی مضر، و آل

عصر مغول است.

منابع: مراقد المعارف، ۵۸/۱-۵۹؛ منتقلة الطالبین (خطی).

عبدالحسین شهیدی

بقعه ابن زهره [=بقعه زهره]، مدفن عزالدین ابوالمکارم حمزة بن ابی سالم علی بن ابی الحسن زهره از نوادگان امام جعفر صادق (ع). ابن زهره (۵۱۱-۵۸۵ق) از مشایخ اجازات و فقهای بزرگ شیعه بود (سه آل زهره). بقعه وی واقع در شهر حلب در پای کوه جوشن در جوار بقعه مشهدالسقط از زیارتگاههای شیعیان در شهر حلب است. سیدمحسن امین در *اعیان الشیعة* (۲۴۹/۶) می نویسد بقعه وی در تربت پای کوه الجوشن شهر حلب واقع است و تا عصر حاضر ظاهر و معروف می باشد و نسب وی بر لوح قبر او ثبت شده است. دکتر عبدالرحمن کیالی در کتاب *خویش اضواء و آراء* می نویسد نام و تاریخ وفات وی و نسب او تا حضرت صادق (ع) بر روی سنگ قبر وی حک شده و از آفات زمان حوادث روزگار در امان مانده است و بقعه در تربت معروف پای کوه جوشن در شهر حلب، با فاصله کمی از مشهدالسقط واقع است که در چند قرن اخیر رو به ویرانی نهاده بود و جمیل پاشا آن را در ماه جمادی الاول سال ۱۲۹۷ق کشف نمود و این بقعه و سایر قبور شرفا را با بنای دیوار محصور کرد. با خط کوفی بر روی سنگ مرمر قدیمی قبر چنین حک گشته است: «هذه تربة الشریف الاوحد الطاهر رکن الدین ابی المکارم حمزة بن علی بن زهره بن محمد بن احمد بن محمد بن الحسین بن اسحاق بن جعفر الصادق صلوات الله علیه و علی آبائه و ابناؤه الطاهرين و کانت و فاته سنة خمس و ثمانين و خمسمائة ۵۸۵». بقعه وی در حال حاضر دارای چهار دیوار بدون سقف است و قبر حدود نیم متر ارتفاع و یک متر و نیم عرض و دو متر و نیم طول دارد و سکویی به شکل مثلث به ارتفاع نیم متر روی آن قرار دارد و سنگ قدیمی آن بر پیشانی مثلث نصب گشته است.

منابع: *اعیان الشیعة*، ۲۴۹/۶؛ *الاعلام*، ۲۷۹/۲؛ *الثقات العیون فی سادس القرون*، ۸۷-۸۸؛ *روضات الجنات*، ۳۷۴/۲-۳۷۷؛ *اعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء*، ۲۸۶/۴؛ *مراقد المعارف*، ۵۹/۱-۶۲؛ *لؤلؤة البحرين*، ۳۵۰-۳۵۳.

عبدالحسین شهیدی

بقعه ابن سعید حلی، مدفن ابوزکریا شیخ نجیب الدین یحیی (کوفه ۶۰۱- حله ۶۸۹ یا ۶۹۰) فرزند احمد بن یحیی کبیر بن الحسن بن سعید هذلی حلی، از فقهای بزرگ شیعه و از مشایخ اجازات. مادرش دختر ابن ادريس حلی صاحب السرائر است. وی پسر عموی محقق حلی و از مشایخ علامه حلی و سید عبدالکریم بن طاووس (م ۶۹۳ق) صاحب *فرحة القرى* است. بقعه وی واقع در محله الطاق شهر حله یکی از زیارتگاههای معروف شیعیان در عراق است. شیخ یوسف بحرانی (م ۱۸۶ق) در *لؤلؤة البحرين* می نویسد نسبت به جدش یحیی بن سعید، علمای امامیه او را یحیی بن سعید هم یاد کرده اند.

ابی رُتبه حسین بن ابی مضر دوم مذکور و همه در حله و حائر می باشند». بقعه وی در الهاشمیه در منطقه العمادیه از نواحی القاسم از توابع آستان حله یکی از مراکز شیعه نشین عراق از قدیم تا عصر حاضر، واقع است. سید مهدی قزوینی در کتاب *خویش فلك النجاة* می گوید تعدادی از قبور طالبین در هاشمیه حله واقع است از جمله بقعه اسماعیل بن ابراهیم طباطبا و بقعه ابراهیم بن عبدالله المضر. این بقعه که تا اوائل نیمه قرن چهاردهم هجری دارای گنبد بزرگ و حرم معمور بود و از بناهای دوران صفویه و قبل از آن محسوب می گشت بعدها بر اثر عدم مراقبت و تعمیرات به موقع، گنبدش فرو ریخت و فعلاً دارای حرم کوچک به مساحت حدود سی متر و بر روی قبر صندوق چوبی نصب شده که با پارچه سبز رنگی پوشیده شده است. بقعه ابراهیم در محدوده عشائر شیعه آل واوی از شاخه های قبائل جبور واقع است. اطراف آن را نخلستانهای وسیعی احاطه کرده است. این بقعه یکی از زیارتگاههای شیعیان می باشد.

منابع: *عمدة الطالب*، ۲۱۷؛ *غابة الاختصار*، ۱۵۳؛ *موارد الاتعاف فی نقباء الاشراف*، ۱۱۴/۲؛ *مراقد المعارف*، ۴۶/۱-۴۷. عبدالحسین شهیدی

بقعه ابن حماد، مدفن کمال الدین علی بن حسین بن حماد لثی واسطی حلی، از مشایخ اجازات و علمای حدیث. بقعه وی در محله الجامعین کنار میدان شهر حله عراق از زیارتگاههای شیعیان است. شیخ محمد حرزالدین در *مراقد المعارف* می نویسد ابن حماد از زهاد و عباد عصر خویش و مشهور به علم و تقوی و از مشایخ اجازات و روایات در شهر حله بوده است. این بقعه در حال حاضر دارای حرم مستطیل شکل است. در وسط حرم قبر، و بر روی آن صندوقی از چوب قرار دارد که با پارچه سبز رنگی پوشیده شده است. بالای قبر گنبدی آجری بزرگی ساخته شده که از بیرون سفید گردیده است. رواقی به حرم متصل می باشد و در مقابل حرم و رواق ایوان سر پوشیده واقع است. در منتهی الیه دو طرف ایوان دو گلدسته کوچک زیبا بنا گردیده و اطراف بقعه را صحن بزرگی احاطه کرده است.

منابع: *مراقد المعارف*، ۵۴/۱-۵۵. عبدالحسین شهیدی

بقعه ابن حنفیه، به نام بقعه ابوهاشم و یا ابن الحنفیه نزد اعراب و عشائر حیره و نواحی آن شهرت دارد. صاحب *منتقلة الطالبین* او را از فرزندان محمد بن علی، ابوهاشم عبدالله بن علی بن محمد بن علی می داند. ولید بن عبدالملک وی را به زندان افکند و می خواست او را به قتل رساند. سپس حضرت زین العابدین (ع) از ولید بن عبدالملک خواست که وی را آزاد کند و ولید اجابت نمود. این بقعه در شهر ابوصخیر از توابع استان دیوانیه عراق واقع است و یکی از زیارتگاههای شیعیان در آن سامان است. در عصر حاضر این بقعه دارای حرمی مستطیل شکل است. قبر در وسط واقع است و بر روی آن صندوقی چوبی قرار دارد که با پارچه سبز رنگی پوشانده شده و بالای قبر گنبد بزرگی ساخته اند و در مقابل در ورودی حرم ایوان با طاق ضربی واقع است. احتمالاً این بقعه از عمارات

۸۴۰ق در شهر حله بود و بقعة وی از زیارتگاههایی است که به سوش می‌شتابند و تبرک می‌جویند. بقعة وی در حال حاضر دارای حرمی است که قبر در وسط آن قرار دارد و بر روی آن صندوقی از چوب است که با پارچه سبز رنگی پوشیده شده و بالای قبر گنبد آجری بزرگی بنا گردیده که از دور نظر هر عابری را به خود جلب می‌کند. در سردر بقعه با گچبری برجسته چنین ثبت شده است: «هذا قبر الشيخ صالح بن عبد الوهاب المعروف بابن العرندس من بكرين كلاب و كان عالماً متضلماً في علمي الفقه والاصول و قد ولد في نهاية القرن الثامن و توفي في منتصف القرن التاسع سنة ۸۴۰ق». (ابن عرندس).

منابع: اعيان الشيعة، ۳۷۵/۷، الذريعة، ۹، ق ۲۶/۱-۲۷، ادب الطف او شعراء حسين، ۲۸۴/۴-۲۹۳؛ الفدير، ۲۳-۳/۷؛ مراقد المعارف، ۷۵-۷۲/۱.

عبدالحسين شهیدی

بقعة ابن فهد احسانی، مدفن شیخ شهاب‌الدین احمد (م ۸۰۶ق) فرزند محمد بن فهد بن الحسن بن ادریس بن فهد مقری احسانی، از علمای امامیه. وی معاصر همنام خویش ابن فهد حلی (۷۵۶-۸۴۱ق) بود و بعضی از فضلا این دو را با یکدیگر اشتباه کرده‌اند (استانته این فهد حلی). بقعة ابن فهد احسانی در محلة الطاق خیابان الکوازین شهر حله واقع و یکی از زیارتگاههای شیعیان عراق است. بقعه شامل حرم است و در وسط آن قبر قرار دارد و بر روی قبر صندوق چوبی که با پارچه سبز رنگ پوشیده شده و بالای قبر گنبد بزرگی ساخته‌اند که از خارج با رنگ روغنی سبز رنگ گردیده است و از دور جلب نظر می‌کند. بقعة ابن فهد، متصل به مسجدی بزرگ و جدیداً احداث است.

منابع: اعيان الشيعة، ۶۶/۳؛ انوار البدرين، ۳۹۸-۳۹۶؛ الذريعة، ۲۲۲/۷-۲۲۳، ۷۴/۱۳؛ رياض العلماء، ۵۵/۱، الضياء اللامع في القرن التاسع، ۳-۲، مراقد المعارف، ۸۰-۷۹/۱.

عبدالحسين شهیدی

بقعة ابن نما حلی، مدفن شیخ نجم‌الدین جعفر (م ۶۸۰ق) فرزند شیخ نجیب‌الدین ابو ابراهیم محمد بن جعفر بن ابوالبقاء هبة الله بن نما، از علمای شیعه (ابن نما). این بقعه در شهر حله در محلة المهديه کنار خیابان عگدالطویل قرار دارد. بقعة ابن نماحلی در حال حاضر دارای حرمی در وسط صحنی بزرگ است و مقابل حرم ایوان سر پوشیده‌ای است که در دو طرف آن دارای کفشکن می‌باشد و در وسط حرم قبر ابن نما واقع است که بر روی آن صندوقی چوبی قرار دارد و با پارچه سبز رنگی پوشیده شده و در اطراف صندوق ضریح چوبی نصب شده و بالای قبر گنبد بزرگی بنا گشته است که نظر عابری را به خود جلب می‌کند.

منابع: اعيان الشيعة، ۱۵۶/۴-۱۵۷؛ امل الآمل، ۵۴/۲؛ انوار الساطعة في المائة السابعة، ۳۹؛ رياض العلماء، ۱۱۱/۱؛ روضات الجنات، ۱۷۹/۲-۱۸۲؛ مراقد المعارف، ۸۲/۱-۸۴.

عبدالحسين شهیدی

بقعة ابو احمد الحسين، مدفن ابو احمد الحسين (۳۰۴-۴۰۰ق) موسی الاصفه معروف به الابرش بن محمد الاعرج بن موسی ابی سبحة بن

عمارت اول بقعه، عبارت از مدرسه ابن سعید حلی بوده است که آن را در حیات خود بنا کرد و منزلش جنب مدرسه واقع بود و پس از فوت او را در همان مدرسه به خاک سپردند. هنوز در اطراف بقعه آثار حجرات مدرسه کاملاً نمایان است.

عمارت دوم بقعه، تا عصر حاضر باقی است و از بناهای قبل از عصر صفوی می‌باشد. در عصر صفویه تعمیر گردیده و شامل صحن وسیعی است که همان حیاط مدرسه اوست و در اطراف آن حجرات متروکه به صورت نیمه مخروبه دیده می‌شود. بقعه دارای حرم مربع و دیوارهای ضخیم است. در وسط حرم هیأت دو قبر که فاصله هریک حدود سه متر است دیده می‌شود. بر روی هریک از قبرها يك صندوق چوبی قرار دارد که با پارچه سبز رنگ پوشیده گردیده. قبر اولی مدفن ابن سعید حلی و دومی مدفن سید محمد بن سید جلال‌الدین بن جعفر آل سید سلیمان جد شاعر معروف اهل بیت (ع) سید حیدر حلی است. در حجره‌ای که متصل به حرم و بسیار کم نور است دو صورت قبر بارز است. اولی رفات دبیس بن علی بن مزید اسدی را در بر دارد و دومی در محل به قبر ابن علی الهادی معروف است. بالای قبر ابن سعید حلی گنبد بزرگ قدیمی بنا شده و از خارج گنبد را با گچ سفید کرده‌اند و در مقابل در ورودی حرم ایوان سر پوشیده واقع است.

منابع: اعيان الشيعة، ۲۸۷/۱۰؛ امل الآمل، ۳۴۶/۲-۳۴۸؛ انوار الساطعة في المائة السابعة، ۲۰۴؛ روضات الجنات، ۱۹۸/۸؛ لؤلؤة البحرين، ۲۵۲-۲۵۳؛ مراقد المعارف، ۶۳/۱-۶۶.

عبدالحسين شهیدی

بقعة ابن شهر آشوب مازندرانی، مدفن امام رشیدالدین ابو عبدالله محمد (۴۸۸-۵۸۸ق) فرزند علی بن شهر آشوب مازندرانی از مشایخ طایفه امامیه صاحب کرسی خاص در بغداد جهت وعظ. بقعة ابن شهر آشوب در دامنه کوه جوشن در جوار بقعة مشهد السقط یکی از زیارتگاههای معروف شیعیان در شهر حلب است. در حال حاضر حدود پنج متر مربع اطراف قبر آجر فرش است و در وسط آن قبر با حدود دو متر و نیم طول و هشتاد سانتیمتر عرض و يك متر ارتفاع بنا گردیده و در مقابل بقعه بر روی سنگ مرمر سفیدی نام و القاب علمی و سال وفات او را حك نموده‌اند.

منابع: اعيان الشيعة، ۱۷/۱۰؛ الثقات العيون في سادس القرون، ۲۷۳-۲۷۴؛ مراقد المعارف، ۷۲-۷۱/۱؛ الوافي الوفيات، ۱۶۴/۴؛ لؤلؤة البحرين، ۳۴۱-۳۴۰.

عبدالحسين شهیدی

بقعة ابن عرندس، مدفن شیخ صالح (م ۸۴۰ق) فرزند عبد الوهاب بن عرندس حلی، از شعرای معروف اهل بیت (ع) و علمای امامیه در فقه و اصول و شعر که اشعار وی در مجالس حسینی از شهرت خاصی برخوردار است. این بقعه در محلة جبران در خیابان المفتی واقع در شهر حله عراق یکی از زیارتگاههای معروف شهر حله می‌باشد. سید محسن امین در اعيان الشيعة (۳۷۵/۷) می‌نویسد وفات وی حدود سال

ابراهیم المرتضی بن امام موسی کاظم (ع) پدر شریف مرتضی و شریف رضی از علمای شیعه و امیرالحاج و نقیب طالبیان در عصر خویش. وی در ۹۷ سالگی در بغداد وفات یافت. فرزندش شریف رضی در مرثیه خود در حق پدرش چنین سروده است:

سبع و تسعون اهتبلن لك العدى

حتى مضوا و غبرت غير مذمم

فرزند ارشد او شریف مرتضی بر جنازه اش نماز خواند و نخست در منزلش به خاک سپرده شد. سپس رفات وی را به کربلا حمل کردند و در حرم حسینی نزدیک قبر مقدس سیدالشهداء (ع) به خاک سپردند و از همان زمان بقعه وی یکی از زیارتگاههای خاص و عام بود. بقعه او در زیر زمین حرم حسینی با فاصله حدود سه متر از صندوق مطهر ضریح سیدالشهداء (ع) واقع است و تا سال ۱۳۶۰ ق هنگام تعمیرات حرم آستانه حسینی قبر وی ظاهر و بارز و دارای علامت بود ولی در سال مذکور تمامی زیرزمینهای حرم پر گردید.

منابع: اعیان الشیعه، ۱۸۳/۶؛ الفرر والدر (خطی)؛ الکامل فی التاریخ، ۲۱۹/۹؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ المجدی فی انساب الطالبین، عبدالحسین شهیدی ۱۵۵.

بقعه ابوتمام طائی، مدفن ابوتمام حبیب بن اوس بن حارث (م ۲۳۱ ق) از شعرای اهل البیت و مفاخر ادبای شیعه (س ابوتمام طائی). بقعه ابوتمام طائی واقع در شهر موصل عراق در دروازه قدیم شهر در خیابان نینوا در نزدیکی شط دجله و از زیارتگاههای شیعیان است.

عمارت اول بقعه: عمارت اول بقعه وی را ابونھشل بن حمید طوسی بنا کرد. بحتری می گوید: «ابونھشل بقعه وی را بنا کرد که حرم و گنبدی دارد. من نیز بقعه او را در موصل خارج از دروازه میدان در کنار خندق مشاهده کردم که عامه مردم می گفتند این بقعه شاعر معروف ابوتمام است.»

عمارت دوم بقعه: بقعه ابوتمام مورد توجه سلاطین حمدانی قرار گرفت و عمارت مجللی بر قبر وی بنا نهادند. این عمارت در طول قرون و اعصار تعمیر می شد و به آن افزوده می گشت تا اینکه در اوائل قرن چهاردهم هجری به بهانه اینکه این بقعه یکی از مراکز تجمع شیعیان آن سامان بود بر اثر تعصب و مخالفت با تشیع آن را که از آثار مهم و کهن هنر اسلامی و میراث فرهنگی شیعه از دوره حمدانیان و آل بویه بود خراب نمودند.

عمارت سوم بقعه: پس از نابودی بقعه ابوتمام، در حدود ۱۳۶۶ ق دولت وقت مجدداً بقعه ابوتمام، را با نصب يك سكو بر روی قبر به شکل چهارگوش و بنای گلدسته ای مخروطی شکل به ارتفاع حدود سه متر نوسازی کرد و بر روی پیشانی سكو سمت خیابان نینوا این عبارات حك شد: «هذا قبر الشاعر الشهير ابوتمام الطائي».

عمارت چهارم بقعه: در خیابان ابن الاثیر در ناحیه باب سنجار در

منتهی الیه شهر موصل سمت صحرا بقعه ای وهی با علامت رمزی شامل سکوی بلند مربع مستطیل از بتون آرمه بنا کردند که بر روی آن ستونی که از سنگ مرمر سفید نصب است و در کنار این علامت رمزی تابلویی از فولاد قرار داده اند که بر روی آن چنین یاد شده «ابوتمام حبیب بن اوس بن حارث الطائی (۱۸۸-۲۳۱ ق / ۸۰۴-۸۴۶ م) من شعراء عصره...».

منابع: اعیان الشیعه، ۵۲۹-۳۸۹/۴؛ الفدیر، ۳۲۹/۲-۳۴۸؛ تاریخ بغداد، ۲۶۳-۲۴۸/۸؛ الاعلام، ۱۷۰/۲؛ شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، ۷۲/۲؛ الاغانی، ۱۰۰/۱۵؛ مروج الذهب، ۴۸۰/۳، ۴۸۷؛ مرآة المعارف، ۹۵-۹۱/۱؛ رقیات الاعیان، ۱۱/۲-۲۶. عبدالحسین شهیدی

بقعه ابوالعلاء، واقع در تفرش. شامل بقعه و چهار ایوان. از داخل بنائی است چهارگوشه که طول هر ضلع آن ۷ متر و ارتفاع آن تا زیر گنبد ۹ متر است. این بنا از خارج هشت ضلعی است، چهار ایوان و چهار حجره با غرفه یا صفه فوقانی نمای خارجی آن را شکل می بخشد. در داخل هر ضلع شاه نشینی به دهانه ۴ متر و عمق ۱ متر ایجاد شده که با دری به ایوانهای مقابل راه می یابند. پوشش بقعه بر روی کاربندی هشت ضلعی استوار شده است. بر فراز بقعه از خارج گنبدی کلاه خودی شکل با آجر تراش برپا می باشد که ۱۱ متر ارتفاع دارد. گنبد مزبور بر روی گردنی بلندی از آجر ساده برپا شده است. ایوانهای چهارگانه دارای سقف مقرنس کاری بوده که تنها مقرنسهای ایوان شمالی برجای مانده است. به نظر می رسد که بنای اصلی بقعه که می توان آن را با توجه به چگونگی کاربندی زیر گنبد از آثار قرن ششم یا هفتم دانست، نخست از خارج و داخل چهار ضلعی بوده و بعد در دوران صفویه ایوانهای چهارگانه و حجره های زاویه و غرفه های فراز آن ساخته شده است. در ورودی بقعه از ایوان جنوبی است که منبت کاری و دارای کتیبه است. بر روی آن نام بانی و ده بیت شعر خوانده می شود. تاریخ ساخته شدن ۱۰۷۷ ق است. درباره مشخصات مدفون در این بقعه مردم تفرش معتقدند که عارفی بوده به نام ابوالعلاء. ولی نویسنده گنجینه آثار قم او را چنین معرفی می کند: «مدفون در این گنبد سید جلیل و پارسا و با تقوائی از احفاد علی بن جعفر عریضی به نام سید ابویعلی مهدی بن محمد بن حسین بن علی بن حسین ابن عیسی الرومی بن محمد بن علی العریضی بن امام جعفر الصادق (ع) است.»

منبع: گنجینه آثار قم، ۱۷۷-۱۸۲. پرویز ورجاوند

بقعه ابوالوفا، در غرب کوه دشت، شامل کفشکن و بقعه. درون بقعه هشت ترك و در خارج مربع است. گنبد فراز بقعه مخروط دار و با آجر بنا شده که ارتفاع آن از کف بقعه ۹/۵ متر است. دیوارهای بنا از سنگ لاشه است. ورودی بقعه در جانب شمال است. شخصیت مدفون در آن سید ابوالوفا از پیشوایان اهل حق و از یاران برجسته سلطان اسحق

مدفن شریف او در اینجا واقع شده و در بعضی از روایات وارد شده که مدفن شریفش در بیت المقدس است والله اعلم».

منبع: دیار شهریاران، ۱/ ۳۳۰-۳۳۲. پرویز ورجاوند

بقعه اصیل الدین دشتکی، مدفن سید عبدالله بن سید عبدالرحمان حسینی شیرازی دشتکی هروی واعظ (م ۸۹۳ق). وی در عصر سلطان ابوسعید گورکانی از شیراز به هرات رفت و در مدرسه گوهرشاد هرات به تدریس و وعظ پرداخت و پس از فوت جنب مدرسه گوهرشاد به خاک سپرده شد. تاریخ وفات او را اسماعیل پاشا بغدادی در هدیه العارفین (۱/ ۴۶۹) به غلط ۸۸۳ق یاد کرده است و آقا بزرگ تهرانی همان تاریخ را در طبقات اعلام الشيعة نقل کرده، ولی صحیح «۸۹۳» است که بر روی سنگ قبر او نیز حک شده است. بقعه او جنب مدرسه و مسجد گوهرشاد شهر هرات در شرق خیابان، مقابل باغ نسوان است که زمینی به مساحت حدود شش متر مربع به شکل مستطیل با آجر فرش که حدود بیست سانتیمتر از کف زمین بالا آمدگی دارد. بقعه ای به شکل نیمدایره است و در پیشانی آن سنگ قبر نصب شده که بر روی آن با خط ثلث زیبا نام و القاب علمی و سال وفات وی حک گشته است. شیعیان هرات در نیمه دوم قرن چهاردهم هجری شروع به بناء مسجد و بقعه مجللی برای او کرده اند و این بقعه یکی از زیارتگاههای مردم مخصوصاً شیعیان افغانستان و سایر شیعیانی است که به شهر هرات وارد می گردند (به آل دشتکی).

منابع: اعیان الشيعة، ۵۹/۸؛ الضیاء اللمع فی القرن التاسع، ۷۸؛ کشف الظنون، ۱/ ۶۷۰؛ مجالس المؤمنین، ۵۲۶/۱؛ مزارات هرات، عیدالله هروی، ۱۱۳/۲؛ مستدرکات و تعلیقات مزارات هرات، فکری سلجوقی، ۴۱. عبدالحسین شهیدی

بقعه امامزادگان عبدالرحمن، منصور و ابراهیم، واقع در چهار دانگه هزار جریب ساری. از معتبرترین امامزاده های منطقه به شمار می رود. وجود گورستان وسیع پیرامون بقعه با چندین هزار لوح مزار سیاه رنگ ایستاده، این محل را یکی از مهمترین محلهای مذهبی و به اعتباری بزرگترین گورستانهای مازندران ساخته است. بنای بقعه تازه ساز است و به دلیل توجه فراوان مردم منطقه بقعه و مسجد بزرگی در محل بقعه قدیمی بنا کرده اند. صندوق روی مرقد به درازای ۲۶۰، پهنای ۱۳۵ و بلندی ۷۲ سانتیمتر دارای کنده کاریهای ظریف است. سطح اصلی صندوق را طرحهای هندسی ستاره های شش پر و شش ضلعی ها فرا گرفته که درون آنها نگاره های گیاهی کنده کاری شده است. شخصیت امامزادگان در ضلع جنوبی صندوق چنین کتیبه شده است: «... هذا امامزادگان بقریه سفید جاه عبدالرحمن و منصور و ابراهیم فرزندان احمد ابن موسی رضی الله عنهما صل علی محمد و علی و فاطمة والحسن والحسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی ابن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و محمد بن الحسن صاحب زمان صلوات الله». نام بانی صندوق چنین

ملقب به صاحب کرم که نسبش به حضرت امام موسی کاظم (ع) می رسیده، دانسته شده است (به اهل حق). زمان زندگی او را اواخر قرن هفتم و قرن هشتم دانسته اند. اهالی محل که بیشتر اهل حق و از پیروان آیین مزبور هستند به زیارت آن می روند و شمع می افروزند.

منبع: آثار باستانی و تاریخی لرستان، ۱/ ۳۷۳-۳۷۵. پرویز ورجاوند

بقعه ابو هاشم به بقعه ابن الحنفیه.

بقعه احمد بن اسحق موسوی، واقع در قم. شامل صحن، ایوان و بقعه. نمای اصلی از خارج و داخل چهارضلعی است. تزیینات شبه مقرنس داخل بقعه از آثار عهد صفوی به شمار می رود. سقف بقعه دارای يك گنبد عرقچینی يك پوش آجری ساده است. در میان ضریح چوبی مشبك بقعه، مرقد قرار دارد که روی سطح آن را با سه پارچه خشت کاشی به ابعاد ۵۰×۶۰ سانتیمتر پوشانیده اند. کاشیها با رنگ شنجرفی زمینه، دارای دو کتیبه ثلث است. در حاشیه متن کتیبه سوره های فاتحة الكتاب و اخلاص و آغاز سوره مبارکه ملك آمده است: «تبارك الذي بیده الملك و هو علی کل شیء قدیر» و بخشی از آیه ۲۸۵ سوره بقره «امن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله و ملئکت و کتبه و رسله لانفرق بین احد من رسله». در وسط متن نقش برجسته محراب شکسته طرح شده است. ایوان آجری مقابل بقعه دارای پوشش رسمی بندی مزین به کاشیکاری معقلی است. کتیبه آن به خط نستعلیق سفید بر روی زمینه فیروزه ای عبارت است از چهار بیت مربوط به زمان مظفرالدین شاه و سال ۱۳۱۷ ق. مدفون در این بقعه احمد بن اسحق عسکری جد شاهزاده حمزه قم دانسته شده است.

منبع: گنجینه آثار قم، ۴۵۴-۴۵۹. پرویز ورجاوند

بقعه اسحق بن ابراهیم، واقع در مسیر جاده دزفول به هفت تپه. بنای مکعب مستطیلی است به طول ۱۸/۸۰ و عرض ۱۵/۲۰ متر. نمای شمالی شامل چهار ایوان با طاقهای رومی و نمای غربی از هفت طاقنما تشکیل یافته که درون شش تاي آن پنجره های مشبك دوقلو جاسازی شده است. بر فراز بقعه دو گنبد شلجمی و يك گنبد زینه ای با رنگ سفید استوار است. تمامی بنا با آجر ساخته شده که آجرهای پی بنا و جرزهای اصلی کهنه و دارای اندازه های: ۳۲×۳۲×۶/۵ سانتیمتر است، در حالیکه اندازه بقیه آجرها ۱۹×۱۹×۳/۲ سانتیمتر است. درون بقعه دو قبر وجود دارد که یکی دارای ضریح و دیگری فقط سفیدکاری شده است. در راهروی بقعه صحنه هایی از تعزیه داری و وقایع کربلا نقاشی شده است. بر روی در ورودی بقعه دو نام «اسحق و اسماعیل» نوشته شده است. در تذکره الاخبار و مجمع الابرار چنین آمده: «دیگر از بقاع الخیری که خارج ولایت واقع شده بقعه متبرکه شریفه اسحق بن ابراهیم است، صلوات الله علیهما، که در دو فرسخ و نیمی ولایت دزفول واقع شده... به هر تقدیر

منبع: کرمانشاهان - کردستان، ۲۶/۱ - ۲۸. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده احمد (بلند امام)، واقع در کلباد بهشهر. دارای بنائی کهن بوده که در سالهای اخیر به جای آن بنائی هشت ضلعی و مسجدی متصل به آن ساخته اند. مردم محل ویرانی بقعه اصلی را به سربازان روسی در دوران اشغال ایران در سال ۱۳۲۰ ش نسبت می دهند. رابینو نوشته روی در آن را که در سال ۱۳۴۵ ش به سرقت رفته چنین ثبت کرده است: «قال النبی علیه السلام الدنيا ساعة واجعلها طاعة بتاريخ ثلث و سبعین و ثمانمائه عمل حسین بن استاد احمد نجار ساروی» (۸۷۳ ق). در وسط گورستان پیرامون بقعه دو چنار کهنسال که دورتنه یکی ۷ و دیگری ۷/۳۰ متر است روئیده است.

منابع: از آستارا تا استارباد، ۷۳۱/۴ - ۷۳۲: بهشهر، اشرف البلاد، ۲۲۷.

پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده احمد بویمرغ، واقع در ناحیه بیدخت گناباد. مردم منطقه آن را مرقد امامزاده احمد فرزند حضرت موسی بن جعفر (ع) می دانند و اعتقادی خاص بدان داشته و نذر بسیار می کنند. قدیمی ترین تاریخ آن مربوط به سنگ قبری است به تاریخ ۱۰۵۳ ق. کتیبه ای سنگی نیز در بالای ورودی بقعه نصب شده که هشت بیت شعر درباره تعمیر امامزاده توسط حاج حسنعلی بیک بر روی آن کنده شده است. در کتیبه مزبور به نسب امامزاده چنین اشاره شده است:

برادر شه مسموم مقتدای خراسان

زنسل موسی کاظم ز آل پاک محمد

گفته می شود که بقعه مزبور مزار قطب الدین میرحاج بوده است.

منبع: تاریخ و جغرافی گناباد، حاج سلطان حسین تابنده، ۱۶۲ - ۱۶۳.

پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده اسکو، واقع در اسکوی آذربایجان. گنبد بزرگ آجری دارد که از بیرون چنین می نماید که از سطح زمین برپا شده است. در چهارسوی آن چهار پنجره قرار دارد. در دوسه جای پا طاق گنبد آثار گچبری دیده می شود. بر روی قبر ضریح چوبی کهنه ای قرار دارد. مردم محل نسب صاحب قبر را به امام جعفر صادق (ع) می رسانند. احتمال داده شده که این محل آرامگاه میر سید حسین بن سید عبدالقفار اسکونی جد سادات حسینی اسکو باشد که مدتی ملازم درویش یعقوب رومی بود و بعد در اسکو خانقاهی برپا کرد و به ارشاد پرداخت و در ۹۱۸ ق درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد. در پشت بقعه گورستانی کهن وجود دارد که دست کم به دوران ایلخانان مربوط می گردد. صندوق قبرهای حجاری شده زیبایی در این گورستان هنوز بر جای مانده است.

منبع: آثار باستانی آذربایجان، آثار و ابنیه تاریخی شهرستان تبریز، ۵۵۷ -

پرویز ورجاوند

۵۶۰

ثبت شده: «شرین شاه (شروین شاه) بن حسین عرب به دست استاد اجل عبدالله گیلانی کاتب عبق [؟] بن فخرالدین بن محمد حاجی فی تاریخ خمسين و ثمانمائه سحا [؟]» [۸۵۰ ق]. در استراباد نامه محل دفن آخوند ملا احمد علی کرد محلی استرابادی در این بقعه ذکر شده است. هزاران سنگ گور اطراف بقعه که به طور عمده از اواخر دوران صفویه قدیمتر نیستند، چه از نظر نوشته ها و چه نقشها و طرحها از اهمیت خاصی برخوردار است.

منابع: از آستارا تا استارباد، ۷۵۲/۴ - ۷۵۴. استراباد نامه، ۱۷۷.

پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده ابراهیم، واقع در شیراز نزدیک گورستان «دارالسلام». گویند فرزند امام موسی کاظم (ع) است. بقعه را زکیخان از سرداران فارس ساخته است. در ضلع شمالی بیرون حرم چند مجلس از وقایع کربلا و روز قیامت بر روی کاشی نقش بسته است. کتیبه ای به خط ثلث عالی بر روی کاشی در داخل حرم دیده می شود. مرقد امامزاده در شاه نشین جنوبی قرار دارد که محجر آن خاتم کاری و بالای آن آئینه کاری شده است.

منبع: بناهای تاریخی و آثار هنری جلگه شیراز، ۱۸۱. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده احمد، واقع در اسدآباد. به شکل مربع با طول ضلع ۴/۶۰ متر. ایوانهایی در جانب شرقی و جنوبی و کفشکن در شمال آن و در وسط هر ضلع داخلی بقعه طاقنمائی با قوس جناغی ایجاد و در داخل هر يك از آنها ورودی به صورت در چوبی ساده دو لنگه قرار دارد. برای زدن گنبد، با ایجاد چهار تریه پایه سقف را بنا کرده و گنبد دوبروشی بر فراز آن استوار نموده اند. قبر میان بقعه با سنگهای تراش پوشش شده که بر روی بدنه های چهارگانه آن کتیبه هایی کنده شده است. آنچه بر روی بدنه های شمالی، شرقی و جنوبی خوانده می شود عبارت است از آیه های ۳۰ تا ۳۲ سوره فصلت. همچنین بر روی بدنه جنوبی چنین خوانده می شود: «هذا مرقد الشيخ الصالح الزاهد البارع المتقی الناسک» و بر روی بدنه غربی چنین نوشته شده: «قدوة المحققین و سلطان العارفین احمد ب [ن] ... قدس الله روحه و متوفی فی غرة شوال سنة ثلثة و سبعین و ستمائه والحمد لله» (۶۷۳). بر روی قبر صندوق چوبی به درازای ۲۲۷ و پهنای ۱۵۴ و بلندی ۱۵۰ سانتیمتر قرار دارد که به شیوه قاب و آلت دار ساده ساخته شده و بر بدنه آن يك بیت شعر و يك سطر نوشته کنده شده که حکایت از سوختن صندوق امامزاده و تعمیر آن بعد از این آتش سوزی دارد. ایوانهای شرقی و جنوبی بقعه پس از همین آتش سوزی بر آن افزوده شده اند. کفشکن بنا را چند سال پیش ویران ساخته اند. نمای گنبد بقعه از بیرون عبارت است از يك گردنی استوانه ای آجری و پوشش آهنی سفید در مایه کلاه درویش ترك دار، به جای پوشش اصلی آن.

بقعه امامزاده اسماعیل، واقع در شهر میانه. نقشه داخل بقعه عبارت از مربعی است که طول هر ضلع آن ۵/۵ متر است. در ارتفاع ۴/۵ متری بر فراز بقعه گنبدی برپا کرده اند که حدود ۶ متر بلندی آن است. روی گنبد را با کاشیهای فیروزه‌ای رنگ پوشش کرده اند در حالیکه بدنه بقعه دارای نمای آجری است. از دیوار شمالی بقعه دری به مسجد جامع گشوده شده که کتیبه سنگی با نوشته‌های زیر در بالای آن نصب شده است: «الله، محمد، علی، هذی روضه سیدالشهداء کمال الدین اسماعیل ابن سید محمد بن امام جعفر الصادق علیه السلام در تاریخ سنه ۹۲۳ [ق] ظهور شد. ساعی و بانی را فاتحه خوانید». در میان صحن بقعه مناره آجری زیبایی به ارتفاع ۱۳ متر وجود دارد که تاریخ بنای آن بر روی کتیبه سنگی در چهار بیت کنده و بر روی آن نصب شده است. سال بنای مناره ۱۲۵۸ ق است. بقعه مزبور در محل به نام مقبره کمال الدین نیز شهرت دارد.

منبع: راهنمای آثار تاریخی آذربایجان، ۵۰-۵۱. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده باقر، واقع در دهکده بیستون. بنائی چهار ضلعی که در دو جانب شمالی و جنوبی آن دو صدفه یا ایوان ایجاد شده است. ورودی بقعه در داخل ایوان جنوبی است. در دوسوی شرقی و غربی بقعه نیز دو طاقنما با قوس هلالی به دهانه ۱/۵۵ متر و عمق ۶۸ سانتیمتر وجود دارد. گنبد فراز بقعه شبیه کلاهخود و کم خیز است که با آجر زده شده است. صندوق چوبی ساده‌ای در میان بقعه قرار دارد. شخصیت صاحب بقعه در محل چنین شناخته شده است: «امامزاده باقر بن امام موسی الکاظم علیه السلام».

منبع: کرمانشاهان - کردستان، ۴۱۳/۱-۴۱۴. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده باقر، واقع در بلوک گودین کنگاور، بنائی آجری با طرح چهار ضلعی از خارج و هشت ضلعی در داخل. ضلعهای داخل یک در میان بزرگ و کوچک هستند (۲/۶۵ و ۱/۴۴ متر). در برابر هر ضلع صدفه‌ای قرار دارد که ۲۵ سانتیمتر از کف بقعه بلندتر می‌باشد. طاق صدفه‌ها را با قوس جناغی زده اند و بر روی آنها گنبد دایره شکل بنا با آجر و گچ استوار شده است. بر روی سنگ قبر روی مرقده چنین خوانده می‌شود: «وفات السید الفاضل بهاء الدین محمد بن محمد باقر الحسینی رحمه الله ۲۸ شهر جمادی الثانی سنه ۱۱۳۲ ق». بر روی سنگ مزبور صندوق چوبی ساده‌ای قرار داده اند. ورودی بقعه در داخل کفشکن واقع در پشت ایوان مقابل بقعه قرار دارد. در جانب غربی بقعه مسجد کوچک قدیمی و در داخل صحن بقعه و پیرامون آن قبرستان قدیمی قرار دارد.

منبع: کرمانشاهان - کردستان، ۱۸۹-۱۹۱. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده پیرداود، واقع در قمصر. شامل بقعه و چهار ایوان در چهار جانب آن. نماهای چهارگانه عبارت است از یک طاقنمای

بزرگ در وسط با در ورودی در میان آن و در هر سوی قاب مستطیل با دو طاقنما در پایین و بالا. اسکلت بنا از خشت ولی نمای آن با آجر بنا شده است. بر فراز بقعه چهار ضلعی گنبد هرمی شانزده ترکی با ساقه‌ای به ارتفاع یک متر و هر یال شش متر استوار شده است. سطح گنبد با کاشی فیروزه‌ای پوشش شده است. بر روی مزار کاشیهای نفیس نصب گشته است. بقعه به بارگاه داود بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب (ع) معروف است. درباره قدمت این بقعه و انتساب آن به دوران آل بویه و بعد افزوده‌هایی در قرنهای هشتم و دهم، در بعضی منابع اشاره رفته است. این بنا به شماره ۴۰۲ به ثبت آثار تاریخی ایران رسیده است.

منابع: آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نطنز، ۳۴۴-۳۴۵؛ راهنمای آثار و بناهای تاریخی شهرستان کاشان. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده جعفر — امامزاده جعفر (در قم).

بقعه امامزاده جعفر، واقع در بروجرد. بنائی آجری با گنبد رک هرمی در پانزده پفه، شبیه گنبد عمده امامزاده‌ها و بقعه‌های جنوب ایران. شامل سردر، رواق و حرم. سردر ورودی رواق بقعه دارای تزیینات با طرح گیاهی و ترنج است. کتیبه‌ای به خط ثلث رواق امامزاده را زینت بخشیده است. در زیر سقف بقعه کاربندی مفصل و متناسبی صورت گرفته که به فضای داخل بنا جنبه تزیینی قابل توجهی بخشیده است. در حرم را باید از نمونه‌های جالب مثبت کاری دانست که در مایه گره سازی اجرا شده است. این در، در سال ۱۲۰۸ ق به فرمان تقی خان حاکم زمان تعمیر شده است. وجود تاریخ ۷۱۷ ق در بنا آن را از بقعه‌های قرن هشتم معرفی می‌کند. درباره شخصیت مدفون در حرم، در کتاب منقله الطالیه چنین آمده است: «بروجرد: مات بها ابوالقاسم جعفر بن الحسین بن علی بن الحسن المكفوف ابن الحسن الافطس بن علی بن زین العابدین علیه السلام» که بر این اساس نسب او با پنج واسطه به امام زین العابدین (ع) می‌رسد. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده حسن رضا، واقع در کلباد بهشهر. شامل بقعه و مسجدی در شرق آن. ستونهای مقابل کفشکن به صورت چهارسو با سرستونهای دهان اژدری است. نور داخل مسجد به وسیله چهار پنجره مشبك چوبی تأمین می‌شود. در میان مسجد و بقعه دارای تزیینات و کنده کاری است. روی مرقده نیز ضریح مشبك چوبی قرار دارد. وجود سروی عظیم با دوره‌ای برابر ۳/۴۰ متر در گورستان پیرامون بقعه از دیدنیهای این محل است.

منبع: از آستارا تا استارباد، ۷۲۹/۴. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده حمزه، واقع در بوانات. بقعه‌ای است مرکب از: صحن با سردر، رواق و حرم. سردر اصلی فرو ریخته و فقط بخش کوچکی از گچبریهای آن برجای مانده است. همین بازمانده از جمله

عبارت است از دو گنبد پیوسته و يك ايوان در جلو. طرح (پلان) محوطه‌های زیر گنبد یکی چهارضلعی و دیگری بیست ضلعی است. ایوان مقابل گنبد دارای قوس تیزه‌دار بلند و جرزه‌های دو طرف آن با آجرکاری ساده بنا شده است. خود گنبد به صورت شلجمی خوش تناسب بر روی گردنی بسیار بلندی برپا گردیده که پایه آن قدیمی و خود گنبد مربوط به سالهای جدید است. بر روی گردنی يك کتیبه و بر روی گنبد تزیینات ساده ولی زیبایی انجام گرفته است. با توجه به اهمیت بقعه تعدادی آرامگاههای خصوصی به آن الحاق شده است.

پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده درب زنجیر، واقع در بازار بزرگ کاشان. متعلق به ابوالحارث بن عاقب بن موسی بن جعفر (ع). روی مزار قبری است که با کاشیهای معرق زیبایی زینت شده که در روی قبر تاریخ ۶۹۶ ق خوانده می‌شود. نقش اسلیمیهای معرق مزبور و کتیبه ثلث آن از آثار زیبای قرن هفتم است. سنگابی زیبا با حجاری دوشیر و يك خورشید و تاریخ سال ۱۰۷۶ ق از آثار این بقعه است.

منبع: آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نطنز، ۱۸۳-۱۸۵. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده دستگرد، واقع در منطقه چهار محال، شامل سردری بلند و جلوخان وسیع، دهلیزی با غرفه‌های متعدد، مسجدی با شبستان ستوندار از سنگ تراش و سقف آجری. بنای بقعه امامزاده با طرح هشت ضلعی از آجر ساخته شده و دارای گنبدی بلند و دو پوش است. بر روی در ورودی ضریح اشعاری درباره شخصیت و اهمیت امامزاده وجود دارد که چنین است:

این درگاه دلکش منور
بس سوده شهبان بر آستان سر
گوئی در رحمت است کز لطف
بگشوده بروی خلق داور
هر کس که کند طواف کوش
کرده است طواف حج اکبر
گردید تمام و متصل گشت
با روضه زاده پیمبر

این بنا در دوران سلطنت مظفرالدینشاه توسط محمودخان ملقب به خانبا یا خان ریاحی تعمیر شده است. در مجموعه امامزاده، آسیابها و عصارخانه وجود داشته که از میان رفته‌اند. در صحن مجموعه نیز وجود غرفه‌های ویرانه نشانگر اهمیت و موقعیت ممتاز امامزاده در گذشته بوده است. بنای مجموعه را می‌توان به دوران صفویه نسبت داد. از جمله آثار با ارزش این بقعه کتیبه‌ای است بر روی سنگ به خط محمد صالح خطاط مشهور و کتیبه نویس عهد صفوی با تاریخ ۱۱۲۴ ق.

منبع: آگامینامه، شماره ۲۶، از انتشارات سازمان ملی حفاظت آثار باستانی

نفیس‌ترین آثار گچبری قرن دهم به شمار می‌رود. طرح گچبری مزبور در مایه اسلیمی و نگاره‌های گیاهی و مرغان و صحنه حمله شیر بر غزال در مایه‌ای هنرمندانه نقش‌اندازی شده است. در زیر قوس سردر مقرنس‌کاری صورت گرفته بوده که آن نیز فرو ریخته است. در جانب راست در ورودی کتیبه‌ای بر سنگ کنده شده با تاریخ ۱۰۷۴ ق که بانی آن «میرزا محمد حسین وزیر» بوده است. فضای رواق بقعه که قبل از حرم و در میان دو در قرار گرفته دارای سقفی است که با طرحهای هندسی و گچبریهای زیبا زینت یافته بود که بخش عمده آن فرو ریخته است و بخشی نیز در زیر لایه گچ کاریهای بعدی پنهان گشته است. داخل حرم در سه جانب شمال، شرق و جنوب سه شاه نشین قرار دارد که بر روی یکی از جرزه‌های یکی از شاه نشینها گچبریهایی به جای مانده که به اعتبار این کتیبه انجام آن به دوران شاه طهماسب مربوط می‌گردد:

به اهتمام همایانام گشت تمام

به سال نهصد و پنجاه و سه به فتح و ظفر

در دیوار غربی حرم نیز گچبریهای زیبا و کتیبه خوش خطی وجود دارد که نام استاد گچبر در آن چنین ضبط شده است: «عمل استاد شمس الدین بن عبدالحسین اصفهانی بنا». در بدنه حرم نیز در فاصله‌های معین کتیبه‌های کوچکی به خط کوفی تزیینی نقش بسته است. ورودی حرم در جانب غرب واقع شده است. در امامزاده که در عین سادگی از زیبایی خاصی برخوردار است بر روی هر لنگه نقش يك قوس کولی‌دار را نمایان می‌سازد. در بالای هر لنگه آیاتی از قرآن کریم کنده کاری شده است. در ورودی به حرم به صورت دو لنگه و خاتم کاری است با تاریخ ۹۹۳ ق عمل استاد علی بمان نجار. بر روی چهارچوب به خط ثلث نام دوازده امام کنده کاری شده است. ضریح چوبی منبت زیبایی در داخل حرم قرار دارد که به دستور شاه عباس اول صفوی ساخته شده است. بر روی در ضریح تاریخ ساخت آن چنین ثبت شده است «کتبه الفقیر بمان علی فی سنة الف و سبع» (۱۰۰۷ ق) بخش عمده‌ای از ضریح با طرح هندسی و به شیوه گره و آلت و لقط ساخته شده است. در جانب دیگر ضریح بر روی چارچوبه‌ای که قاب زیبای منبت کاری را دربر گرفته پنج بیت به خط نستعلیق کم برجسته نقش بسته که بانی ضریح را چخانشاه ابن ابراهیم در عهد سلطنت «ابوالمظفر شاه عباس» یاد می‌کند و ماده تاریخ تهیه آن از بیت پنجم (۱۰۰۷ ق) بر می‌آید. صاحب بقعه را از احفاد امام موسی کاظم (ع) دانسته‌اند که بقعه خواهر گرامیش نیز در دویست متری این بقعه قرار دارد. بر فراز بقعه گنبد مدوری به بلندی شانزده متر استوار می‌باشد. این بنا به شماره ۲۶۶ در فهرست بناهای تاریخی ایران به ثبت رسیده است.

منبع: اقلیم پارس، ۵۱۰-۵۱۳. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده حمزه رضا، واقع در کاشمر. این بنا که در فضای وسیع و باغی با درختهای کهنسال سرو و کاج و باغ‌سازی قابل ملاحظه قرار دارد در محل به نام «باغ‌زار» نیز معروف است. طرح بنا

ایران.

پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده زین العابدین، واقع در قره طغان بهشهر، شامل بقعه و مسجد و ایسته به آن. با طرح دایره و گنبدی مخروطی شکل از آجر. بر روی درهای بقعه و مسجد آیه‌الکرسی و صلوات بر محمد و آل او کتیبه شده است. صندوق روی مرقد به درازای ۲/۳۳ متر است آلت کاری و بدون کتیبه است. این بقعه را امامزاده محمد نیز می‌نامند.

منابع: سفرنامه استرآباد و مازندران، ۸۹؛ بهشهر، اشرف البلاد، ۲۲۸.

پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده زین العابدین، در آبادی دیلم سفلی از روستاهای دزفول نزدیک هفت تپه. مردم معتقدند که این مکان قدمگاه و نظرگاه حضرت امام زین العابدین (ع) است و از اینرو آن را محترم می‌شمارند و پیرامون آن گورستانی ایجاد شده است. بنای بقعه عبارت است از يك مكعب مستطیل به ابعاد ۷/۶۰ × ۱۲/۳۰ متر که بر فراز آن يك گنبد رك پله‌ای خوش تناسب قرار دارد که از نمونه‌های جالب اینگونه گنبدها در منطقه می‌باشد.

منبع: دیار شهریاران، ۳۳۲/۱-۳۳۵.

پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده سید اسحاق، واقع در تهران. بقعه کوچکی که دالانی به عرض يك متر در برابر دارد. در زیر اتاق سردابی به ارتفاع يك متر قرار دارد که يك لوحه سنگی که بر آن صلوات بر چهارده معصوم (ع) کنده شده و به دیوار آن نصب است. قطعه سنگ شکسته‌ای با کلمات «هذا مرقد...» به خط ثلث نیز در سرداب قرار دارد که از نظر شیوه نگارش آن را به قرن هشتم یا نهم هجری مربوط می‌دانند. در زیارتنامه بقعه شخصیت مدفون در آن چنین معرفی شده است: «السلام عليك یا سیدی و مولای یا شهید بملك ری یا حضرت اسحاق بن موسی بن جعفر».

منبع: آثار تاریخی تهران، ۷۰.

پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده سید جلال، واقع در حومه ساری. شامل بقعه و مسجد متصل به آن. از جمله بقعه‌های برج گونه با طرح دایره شکل است. در ارتفاع دوسوم از پایه يك قابسازیه‌ای مستطیل جای کتیبه و کاشی و بر فراز آن دو حاشیه زنجیره مانند آجری گرداگرد بدنه برج را فرا گرفته که بکنواختی سطح صاف بنا را به گونه‌ای مطلوب درهم شکسته است. در زیر محل شروع گنبد يك ردیف قرنیس سینه کفتری و يك حاشیه از نیمدایره‌ها ایجاد شده و سپس گنبد هر می شکل آجری بنا برپا شده است. پوشش زیرین بقعه گنبدی شکل است. داخل بقعه بر روی گور صندوقی ساده قرار دارد.

منابع: از آستارا تا استارآباد، ۵۵۴/۴؛ تاریخ مازندران، مهجوری، ۳۴۳/۲.

پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده سید جمال الدین، واقع در بلوک فش کنگاور. شامل بقعه، ایوان و کفشکن. بنای بقعه چهارضلعی آجری است که از داخل دارای طرح دایره شکل است. بر روی آن گنبد مدور کوتاهی استوار ساخته‌اند. ورودی بقعه در ضلع شمالی قرار دارد. کفشکن مستطیل شکل نیز دارای گنبدی کوچک است. سنگ روی مرقد دارای نوشته کوفی است که خوانده نمی‌شود. بر روی آن ضریح چوبی ساده‌ای قرار دارد. درباره شخصیت صاحب بقعه در محل چنین معروف است که او فرزند امام جعفر صادق (ع) بوده است. در پیرامون بقعه گورستان وسیعی قرار دارد که به قبرستان کوفی فش معروف است. این عنوان به دلیل وجود تعداد زیادی سنگهای قبر با خط کوفی به این محل داده شده است. تعدادی از این سنگها بازنویسی شده که تاریخ جدید آنها ۱۰۳۹، ۱۰۹۹ ق به بعد می‌باشد. یکی از سنگ قبرهای جالب این گورستان که اکنون به موزه نیایشگاه کنگاور برده شده دارای نقشی مرکب از يك ستاره ده پر در وسط و دو ستاره هشت پر در دو جانب آن است. نوشته‌های کوفی گلدار تزینی وسط ستاره‌ها از زیباترین و جالبترین نمونه‌های کوفی تزینی به شمار می‌رود. این سنگ قبر در تاریخ ۷۳۰ ق بازنویسی شده است.

منبع: کرمانشاهان - کردستان، ۱۸۲/۱ - ۱۸۷. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده سید عبدالله، واقع در منطقه پنجهزاره بهشهر. شامل بقعه و بنای مستطیل شکل و سفال پوش متصل به آن. بقعه در مایه برجهای استوانه‌ای شکل آجری با گنبد رك مخروطی شکل بنا شده است نمای صاف و یکدست بدنه استوانه‌ای شکل برج، در پا کار گنبد با يك حاشیه آجرکاری دندان موشی و سپس يك ردیف قرنیسهای سینه کفتری تزین گردیده و در عین سادگی با ظرافت بسیار بدنه را از گنبد جدا ساخته است. در فاصله کفشکن و بقعه يك درکنده کاری قدیمی نصب شده است. دراصلی بقعه نیز دارای کنده کاری است. بر روی مرقد امامزاده نیز ضریح مشبك چوبینی نصب می‌باشد که به شیوه آلت کاری ساخته شده است. گورستانی بزرگ با چهار سرو بلند پیرامون بقعه را فرا گرفته است.

منابع: از آستارا تا استارآباد، ۷۳۰/۴ - ۷۳۱؛ سفرنامه استرآباد و مازندران.

پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده سیف الدین، واقع در جلاو آمل. شامل بقعه، مسجد، تکیه و سقاخانه. بنای بقعه هشت ضلعی است که از سنگ و گچ ساخته شده و داخل و خارج آن دارای اندود گچ است. بنای تکیه که با تیرریزی و تخته کوبی پوشش شده، اثری است نسبتاً کهن. در دورادور زیر سقف، آیه‌الکرسی و سوره توحید با خطی خوش به تاریخ ۱۲۳۰ ق نوشته شده است و نام نجار و بانیان بنا نیز ثبت شده است. چنار کهنسالی در فضای مقابل تکیه قرار دارد.

منبع: از آستارا تا استارآباد، ۱۲۷/۴ - ۱۲۸. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده شاهزاده محسن، واقع در شهرستان اراک، بنائی ساخته شده از سنگ لاشه و آجر با طرح چهارضلعی که بر فراز آن گنبدی بزرگ و کم خیز برپا شده است. داخل بنا به کمک ترنیه‌ها، طرح چهارضلعی به هشت تبدیل و پایه گنبد بر روی ترنیه‌های پله‌ای تزیینی استوار شده است. در جبهه‌های جنوبی و شرقی داخل بقعه دو طاقنما جاسازی شده که طاقنمای جنوبی محراب امامزاده را تشکیل می‌دهد. در چوبی نفیس امامزاده از آثار جالب قرن هفتم به شمار می‌رود. منبع: آگاهنامه، شماره ۳۴، سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران.

پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده شاهزاده محمد ابراهیم، واقع در کنگاور، این مجموعه شامل سردر، بقعه و مسجد در گوشه‌ای از نیایشگاه معروف ناهید کنگاور بنا شده است. در جریان زلزله سال ۱۳۳۶ ش بنای قدیمی که به احتمال مربوط به دوران صفوی بود به شدت لطمه دید و به طور کامل بازسازی شد. از آثار قدیم مجموعه می‌توان به سردر ورودی صحن اشاره کرد. بخش اصلی آن عبارت است از درگاه ورودی با قوس جناغی و سکوه‌های دو طرف که با سنگ و آجر بنا شده‌اند. در دوسوی سردر دو دیوار با زاویه باز وجود دارد که دو طاقنما با قوس تیزه‌دار بر روی آنها جاسازی شده است. نمای بنای سردر با آجر انجام گرفته که در قسمت لچکیهای قوس سردر و دو طاقنمای دو جانب، تزیینات آجری ساده‌ای صورت گرفته است. بنای بقعه مربعی است که به یاری کاربندهای گوشه‌ها، گنبد دوشاخ بزرگی بر فراز آن استوار ساخته‌اند. در برابر ورودی بقعه کفشکنی قرار دارد که بر فراز آن دو مناره آجری با دوماذنه بر روی هر یک بنا شده است. در وسط بقعه يك صندوق چوبی ساده و روی آن ضریح مشبکی قرار دارد. مسجد مجاور بقعه به صورت دو طبقه، شامل سردابه و شبستان فراز آن بنا شده است. شبستان در اصل به دو بخش تقسیم می‌گردد به نحوی که شبستان زنانه با اختلاف سه پله بالاتر از شبستان مردانه قرار داشت که به وسیله خفنگهای نورگیر چوبی با قاب و آلت‌سازی ظریف از یکدیگر جدا می‌شدند. نزدیک به نیمی از شبستان مسجد در طول زمان از بین رفته است. منبر سنگی ساده این مسجد اکنون بیرون شبستان قرار گرفته است. بر روی سنگهای محراب تزیینات هندسی و نقش گل و بوته اجرا شده است. از صاحب بقعه چنین یاد شده است: شاهزاده محمد ابراهیم بن علی بن الحسین.

منبع: کرمانشاهان - کردستان، ۱۶۱/۱ - ۱۶۴. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده شاهسواران، واقع در ارتفاعات قمصر. دارای صحن و سه ایوان و بقعه. بر فراز بقعه گنبد هرمی با پوشش کاشی استوار گشته است. بقعه دارای سه درچوبی منبت با تاریخهای قرن نهم و دهم است. قدیمی‌ترین تاریخ بر روی درکوک بقعه که به جانب جنوب گشوده می‌شود کنده شده که عبارت است از ۸۸۷ ق. نام استاد سازنده در

«استاد محمد اسماعیل جوبانی» ثبت شده است. کتیبه‌های روی درچوبی بزرگ عبارتست از آیاتی از قرآن و تاریخ ۹۰۲ ق. تاریخ دیگر درون بقعه که بر روی لوحه مرمرینی کنده شده عبارت است از ۹۰۱ ق. در این بقعه ضریحی مشبك و صندوق چوبی آلت و لقط با کنده کاری ظریف و پرکار قرار دارد. در قابهای روی صندوق اسماء جلاله و ائمه اطهار (ع) نقش بسته است. این بقعه مورد توجه فراوان ساکنان کوهپایه منطقه است. منبع: آثار تاریخی شهرستان کاشان و نطنز، ۳۴۶ - ۳۴۷. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده شفیع، واقع در شاندرمن. بنائی مربع که در چهار جانب آن چهار ایوان ستون‌دار قرار دارد. دیوارهای بقعه با چوبهای مشبك برپا شده است. کتیبه زیر بر روی ورودی بقعه خوانده می‌شود: «بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم یا امامزاده شفیع بن موسی الکاظم. باعث و بانی شد علی بن رستم خان عمل خان سعید... سید محمد و احمد بن استاد آقا بابا سارشك ربود [کذا] ۱۰۷۳ [ق]». منبع: از آستارانا/ استاریاد، ۱۰۸/۱ - ۱۰۹. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده شکراب، واقع در شکراب رودبار قصران. شامل دو بقعه شمالی و جنوبی. وضع ساختمانی دو بقعه حکایت از بنای آنها در قرن ششم هجری دارد. بقعه شمالی دارای طرح هشت ضلعی است که با سنگ ملات گچ بنا شده است. در دورانه‌های بعدی در جانب شرقی و مقابل ورودی ایوانچه‌ای افزوده شده است. تبدیل طرح هشت ضلعی به دوره زیر گنبد به گونه‌ای زیبا انجام گرفته است. مرمت پوشش گنبدی شکل سقف بقعه از کارهای زمان ناصرالدینشاه است. بام بیرونی بقعه به صورت هرمی هشت ترك است. ضریح شش ضلعی در وسط بقعه مرقد سیدزاهد و سیدطاهر را دربر گرفته است. سال تعمیر ۱۲۸۶ ق یاد شده است. در زیارتنامه نام دو مدفون در آن چنین آمده: «السیدزاهد والسیدطاهر الملقب به سیدامیرابنی سیدزین العابدین بن سیدحسن بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب». بقعه جنوبی در اصل دارای همان ویژگیهای بقعه شمالی بوده ولی مرمت نشده و سالها به نام خرابه سید معروف بود تا در حدود سال ۱۳۳۳ ش مرد خیری به مرمت آن اقدام کرد.

منبع: قصران (کوهساران)، ۴۶۱/۱ - ۴۶۳. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده عباس، واقع در دشت سر آمل. نام آن در طومار عهد صفویه آمده است. شامل بقعه و مسجد است. بر روی پاسار در ورودی بقعه چنین خوانده می‌شود: «تمام شدست جام در صحن متبرکه امامزاده عباس. ازید اقل خلق الله آقا سید الله قلی و استاد علی اکبر نیاکی...» در این بقعه سه تن شامل امامزاده عباس، مادر و خواهر او به خاک سپرده شده‌اند که صندوقی به شیوه قاب و آلت کاری به درازای ۵۲۸، پهنای ۱۴۰ و بلندی ۱۱۸ سانتیمتر هر سه گور را دربر گرفته است.

در گجبری بالای ورودی صحن بقعه تاریخ ۱۱۳۹ ق خوانده می‌شود.
منبع: از آستارا تا استارباد، ۱۴۵/۴، پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده عباس، واقع در لیتکوه آمل. بقعه‌ای مستطیل شکل با دو ایوان که به وسیله پانزده ستون چوبی نگهداری می‌شوند بر روی دیوارهای دو ایوان نقاشیهای مذهبی چون تمثال حضرت علی (ع) همراه با امام حسن، امام حسین، قنبر، ابوالفضل العباس علیهم السلام با مشک آب و سوار بر اسب و صحنه دیگر دو طفلان مسلم، و حریرباحی، اجرا شده است. بر حاشیه بالای ایوان، شش بیت شعر نوشته شده که مطلعش چنین است:

روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار
خورشید سر برهنه برآمد ز کوهسار

پیرامون بقعه گورستانی است قدیمی با درختهای آزاد و شمشاد کهنسال.
منبع: از آستارا تا استارباد، ۱۱۷/۴، پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده عباس سه امامزاده عباس (ساری).

بقعه امامزاده عباس رضا، واقع در بیشه سر قائمشهر (شاهی). بقعه‌ای با ایوان در مقابل، ستونهای چوبی زیر سقف ایوان دارای سرستونهای زیبای دهان‌اژدری خاص منطقه‌اند. بام بقعه با شیروانی پوشش شده است. در ورودی بقعه دارای کنده کاری و تزیینات ظریفی است. هر لنگه به سه قاب تقسیم شده که بر روی قاب بلند مستطیل میانی، ترنجی نقش اندازی شده است. بر روی باثوی آن نیز طرحهای زیبایی کنده کاری شده است. در داخل بنا صندوقی قرار دارد که سوره الرحمن و نام بانی «درویش روح الله آهنگر» و سال ساخت آن ۹۳۱ ق بر روی آن کتیبه شده است.

منبع: از آستارا تا استارباد، ۳۷۹/۴، پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده عباسعلی، واقع در بلوک دینور. بقعه‌ای کوچک با ایوانی در سمت جنوب آن که ورودی بقعه در آن قرار دارد. پوشش بقعه به صورت گنبدی کوچک و نامتناسب است. بر روی سنگ قبر میان بقعه که قسمتی از يك سنگ بزرگتر بوده چنین نوشته شده است: «هذا قبر الشيخ الامام الفقيه محمد بن عبدالملك...». خط کتیبه، کوفی است. در داخل ایوان نیز سنگ مرمری قرار دارد که به خط ثلث زیبا بر آن چنین نوشته شده است: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قبر المولى الامام العالم اقصی القضاة شهاب الملة والدين الحاج ابوطاهر محمود بن محمد بن محمود الهرسینی غفر الله له ذنبه توفی الخامس والعشرون من ذی القعدة سنة ثلاث و سبعمأة» [۷۰۳ ق]. شخصیت صاحب بقعه در محل چنین معروف است: امامزاده عباسعلی بن موسی بن جعفر (ع).

منبع: کرمانشاهان - کردستان، ۲۸۸/۱ - ۲۸۹، پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده عبدالصالح، واقع در بخش مرکزی ساری. از آرامگاههای برج مانند و با طرح چهارگوش است که طول هر ضلع آن ۶/۵۰ متر می‌باشد. بنا دارای گنبد دوشاخ است که سقف داخل به صورت کمخیز و عرقچینی زده شده است. بدنه خارجی بنا در هر طرف ورودی داشته که بجز یکی بقیه را تیغه کزده‌اند. در وسط هر ضلع طاقنمایی با قوس تیزه‌دار قرار دارد. در هر بدنه بالای طاقنها دو کتیبه کاشی آبی‌رنگ و دو مربع کاشیکاری جاسازی شده است. با کمی فاصله بار دیگر دو مستطیل کاشی بر روی هر ضلع ایجاد شده که در بالای آنها قرنیس‌های سینه‌کفتری و در فاصله تیزه هر دو قرنیس نیمدایره‌ای از کاشی جاسازی شده است. به این ترتیب نمای خارجی امامزاده از تنوع و رنگامیزی مطلوبی برخوردار شده است. گردنی هشت ضلعی گنبد يك در میان دارای پشت‌بندیهای مثلی شکل است و بالاخره گنبد هرمی هشت ترکی بر فراز بنا استوار شده است. تاریخ در مسجد متصل به بقعه که دارای تزیینات هندسی است چنین است: «فی شهر ربیع الاول سنة ست و اربعین و ثمانمئة» [۸۴۶ ق] است. بر روی در کنده کاری بقعه چنین خوانده می‌شود: «بامر الامیر الکبیر آقا گسسته نیر زاد الله قدره». روی مرقد صندوق چوبی به شیوه قاب و گره به درازای ۲/۲۰ و پهنای ۱/۶۰ متر قرار دارد. کتیبه بالای بدنه عبارت است از سوره الفتح نام بانی و تاریخ ساخت صندوق و عبارت آن چنین است: «امر هذه العمارة الشریفة زین الاقران آقا گسسته بن آقا محمد نیر. عمل استاد علی بن استاد فخرالدین نجار رازی هجرية النبوة لسنة اربع و ثمانین و ثمانمئة» [۸۸۴ ق] کتبه. پیرامون بقعه را گورستانی قدیمی با تعدادی درخت کهنسال فراگرفته است. نسب امامزاده را به امام موسی کاظم (ع) می‌رسانند.

منبع: از آستارا تا استارباد، ۵۹۷/۴ - ۵۹۹، پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده عبدالله، واقع در لیتکوه آمل. از امامزاده‌های مورد توجه مردم منطقه است. در سال ۱۳۴۲ ش بنای اصلی و کهن آن را ویران ساختند و مجموعه مفصلی در محل بنا کردند. گنبد ترك دار آن با الهام از گنبد های هرمی ولی به شیوه ای تازه بنا شده است. ضریح روی مرقد از کارهای بسیار جالب جدید است که به طول ۴۶۳ سانتیمتر، پهنای ۳۷۵ و بلندی ۲۷۵ سانتیمتر با روکش طلا و نقره توسط هنرمندان اصفهانی ساخته شده است. در این مجموعه سه اثر مذهبی و مورد احترام دیگر قرار دارد که عبارتند از: حوض شفا، مرقد بی بی فاطمه و سقاخانه که آنها را نیز نوسازی کرده‌اند. به دلیل توجه مردم به این بقعه زائرسرای بسیار بزرگی در محل بنا شده تا از زیارت کنندگان پذیرائی کنند.

منبع: از آستارا تا استارباد، ۱۱۵/۴، پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده عبدالله، واقع در قره طغان بهشهر. شامل مسجد و بقعه. بقعه دارای طرح هشت ضلعی است که تمامی با آجرکاری ساده به

الصلوة اكمل التحیات». بانی و تاریخ بنا، چنین ضبط شده است: «ساعی عمارت شیخ المشایخ شیخ المحققین حسن بن علی شیخ الملقب بشری فی شهر سنة اربع و خمسين و سبعمائه» (۷۵۴ ق) پیرامون بقعه گورستانی است با سنگهای قبر مربوط به پیش از دوران صفویه. منبع: از آستارانا استارباد، ۷۵۴/۴ - ۷۵۶. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده عبدالله قاسم، واقع در محله رودپی ساری. بنای مستطیل شکلی شامل بقعه و مسجد. از آثار قابل توجه آن درکنده کاری ورودی آن است که نجار کنده کار نوشته‌ها را از روی لنگه سمت چپ آغاز کرده است. نوشته‌ها چنین است: «هذه الروضة المباركة الشريفة - الامام عبدالله بن القاسم نورا لله مرقدهما - باهتمام سيد نظام الدين محمد كاردگر - فی تاريخ سنة تسع و ستين و ثمانمائه» [۸۶۹ ق]. صندوق روی مرقد نیز از کنده کاری ظریفی برخوردار است. درازای آن ۲/۲۰ متر و پهنایش ۱/۱۰ متر است. کتیبه اصلی صندوق سورة يس است. در حاشیه پایین چنین خوانده می‌شود: «صاحب هذه العمارة حضرت... مرقد منور امامزاده [فرسوده شده و خوانده نمی‌شود] نورا لله». منبع: از آستارانا استارباد، ۵۷۹/۴ - ۵۸۰. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده عزیز، واقع در اوین (تهران). بقعه‌ای مستطیل شکل با سقف گنبدی بیضی‌وار. در دو جانب شرقی و غربی آن دو اتاق ساده افزوده‌اند و به جانب جنوبی آن نیز ایوان پهنی با جرزهای سنگی اضافه گشته است. هسته مرکزی را می‌توان به پیش از دوران قاجار نسبت داد. گنبد فراز بقعه شیروانی و سرخ‌رنگ است. از اینرو بقعه به امامزاده اناری نیز معروف است. در زیارتنامه، صاحب مرقد چنین معرفی شده است: «حضرت امامزاده عزیز بن محسن بن موسی الکاظم الامام به حق نجل امیرالمؤمنین». بنابراین نوشته امامزاده عزیز عم امامزاده مطیب اوین می‌باشد. منبع: آثار تاریخی تهران، ۲۲۵ - ۲۲۶. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده عطاءالله، واقع در شهر مراغه. این بقعه جزو مجموعه‌ای مرکب از مسجد و مدرسه مربوط به طلاب علوم دینی است. بقعه عبارت از بنای چهارضلعی است که بر فراز آن گنبدی استوار گشته که دور پاتاق آن با کاشیهایی رنگارنگ و سطح خود گنبد از کاشی سبز پوشش شده است. در نمای جنوبی امامزاده نمای شبستان مسجد با درهای بزرگ تازه ساز قرار دارد. در داخل بقعه هیچگونه تزیینات و کتیبه‌ای دیده نمی‌شود. روی مرقد با کاشیهایی سبز جدید پوشش شده و بر فراز آن صندوق مشبکی قرار داده‌اند. زیارتنامه بقعه آن را مزار «شاهزاده اعظم عطاءالله بن موسی کاظم» معرفی می‌کند که صحت تاریخی ندارد، زیرا حضرت امام موسی بن جعفر علیهما السلام پسری به نام عطاءالله نداشته‌اند. بخشی از مسجد مجاور بقعه در سالهای اخیر نوسازی شده،

شیوه منطقه ساخته شده است. بر روی هر ضلع يك طاقنمای تیزه‌دار کم‌عمق ایجاد و سپس کمربندی آجری پیش زده و روی آن يك رشته قریسهای سینه‌کفتری ایجاد شده که گنبد هرمی هشت‌تک بنا را بر روی خود استوار داشته‌اند. در ورودی بقعه از جمله کارهای زیبای چوبی مازندران است. قابهای دوگانه بزرگ هر لنگه در دارای طرحهای زیبای هندسی با مرکزیت نقش هندسی گردونه خورشید است برپاسارهای هر دولنگه کتیبه‌هایی شامل آیات قرآنی و عباراتی چند شامل نام بانی، سازنده و تاریخ بنا «سنة ثلث و ستين و ثمانمائه» (۸۶۳) کنده کاری شده است. يك خفنگ نورگیر مشبك با کنده کاریهای ظریف در بالای ورودی مزبور قرار دارد. صندوق چوبی روی مرقد به درازای ۲/۴۸ و پهنای ۱/۰۴ متر به شیوه آلت‌کاری و نقشهای گیاهی و هندسی زینت شده، تخته‌کاری میان آلتها را با رنگهای لاکی مختلف رنگامیزی کرده‌اند. در نمای ورودی مسجد قوس تیزه‌داری قرار دارد که شکل و تزیینات آن با دیگر مسجدهای الحاقی به بقعه‌ها متفاوت است.

منابع: گنجینه‌های تاریخی مازندران، ۱۲، ۱۳؛ از آستارانا استارباد، ۶۸۴/۴ - ۶۸۷. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده عبدالله، واقع در حومه تهران (جی‌علیا). بنایی هشت ضلعی که بر روی سکوی هشت‌تکی بنا شده است. طول هر ضلع داخل بقعه ۲ متر است. در جانب شمالی، شرقی، غربی و جنوبی چهار طاقنما قرار دارد که ورودی بقعه در پشت طاقنمای شرقی و مسجد زنانه در پشت طاقنمای شمالی واقع هستند. ازاره حرم با کاشیهایی جدید پوشش شده است. در وسط حرم ضریح چوبی سبز رنگی قرار دارد که مرقد را دربرگرفته است. در نمای خارجی بر روی هر ضلع طاقنمایی ایجاد کرده‌اند که بر حجم بنا افزوده است. بقعه امامزاده عبدالله در میان محوطه پردرختی قرار دارد و از صفای خاصی برخوردار است. در زیارتنامه، شخصیت صاحب مرقد شاهزاده عبدالله بن ابی‌الفضل العباس معرفی شده که در محل مورد توجه فراوان اهالی است. منبع: آثار تاریخی تهران، ۲۰۲ - ۲۰۴. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده عبدالله، واقع در چهاردانگه هزار جریب مازندران، بقعه اتاق کوچکی است که از دستبرد دزدان اشیاء عتیقه آسیب دیده است. در این بقعه دو صندوق چوبی قرار دارد که دارای تزیینات قاب و آلت و کنده کاریهای ظریف هستند. کتیبه‌ها دارای خطی نزدیک به رفاع است. نوشته صندوق اول چنین است: «باشارة کیا کبیر تاج الدولة والدین بوده کیا دام معظمنا ابن مرحوم مغفور سعید صاحب اعظم خواجه شمس الدولة والدین علی کرخی فضل کلاته از اعمال سدر و تنا...». بر حاشیه صندوق دیگر چنین خوانده می‌شود: «عمر هذا المشهد المتبرک النجل المطلق من سلالة نبوی ابن اولاد امام اعظم مرتضی مکرم مفخر آل عبد مناف افتخار طه و یس عبدالله از اولاد جعفر الصادق علیه

ولی بخشی دیگر همچنان به صورت اصلی خود که تاریخ بنای آن را می توان تا عهد صفوی هم حدس زد، برجای مانده است. ستونها و سقف این بخش از چوب و نظیر دیگر مسجدهای چوبی منطقه چون مسجد ملارستم مراغه و دو مسجد بناب به گونه هنرمندانه ای بنا گشته و بر روی آن نقاشیهای زیبایی انجام گرفته است.

منبع: ابنیه و آثار تاریخی مراغه، ۳۱-۳۳. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده علمدار، واقع در دزفول، متصل به مسجد صعصعه. در این بقعه چندین صحنه از مجالس مذهبی نقش شده که عبارتند از: حضرت قاسم سوار بر اسب، طفلان مسلم، امام حسین (ع) بر بالین نعش علی اکبر، ذوالجناح، حضرت رسول (ص) و حضرت علی (ع) با امام حسن (ع) و امام حسین (ع) و قنبر، حضرت ابراهیم (ع) در بستر بیماری، حضرت صاحب الزمان (عج) با بیرق «نصر من الله و فتح قریب»، چاه معروف به «بئر العلم»، درویش کابلی، حضرت امیر با انبیاء علیهم السلام، ابا عبدالله الحسین (ع) سوار بر اسب، ابن ملجم، خیمه گاه حضرت سیدالشهداء (ع) در کربلا. این بقعه را «امامزاده علمدار امام حسن (ع)» می دانند.

منبع: دیار شهریاران، ۳۷۵/۱-۳۷۶. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده علی اکبر، واقع در میان دورود ساری. بقعه ای مفرد با حجم زیاد که طول هر ضلع آن ۸ متر است به کمک ترنیه ها بنا را در داخل به هشت و سپس گنبدی عرقچینی روی آن استوار کرده اند. داخل هر ضلع طاقنمائی و طاقچه هائی وجود دارد و دارای اندود گچ است. در نمای خارجی در میان هر ضلع طاقنمائی با يك ورودی در میان آن جاسازی شده است. دوسوی تیزه قوسها دو قاب مستطیل و در فراز آن دو قاب مستطیل کشیده هر ضلع را زینت می کند. در زیر گردنی يك ردیف قرنيس سینه کفتری و در فاصله هر دو تیزه يك نیمدایره تزینتی که برای کاشیکاری ایجاد شده به فراز بنا جلوه می بخشد. گردنی بلند هشت ترك بقعه، گنبد هرمی آن را بر روی خود نگه داشته است. بر روی صندوق و در بقعه نشانی از تاریخ دیده نمی شود. در گورستان پیرامون بقعه سنگ قبرها و درختهای کهنسال وجود دارد.

منبع: از آستارانا استارباد، ۶۰۰/۴. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده علی اکبر، واقع در گرمسار. بقعه ای است برپا شده بر روی طرح چهارضلعی و گنبدی بلند بر فراز آن. روی گنبد را اندود سفید کرده اند. داخل بنا تزینات چشمگیری ندارد ولی مجموعه بنا سالم است و زیر سقف را نیز سفید کرده اند. در ورودی بقعه دارای کتیبه ای است که حکایت از بنای آن در زمان شاه طهماسب صفوی دارد. نوشته روی يك لنگه عبارت است از: «امامزاده علی اکبر بن امام الهمام موسی الکاظم علیه التحیه والسلام، عمل هدایت الله ابن افضل نجار

تحریراً فی شهر رمضان المبارك ۹۶۰». بر روی لنگه دیگر چنین کنده شده: «فی عصر السلطان الاعظم ابوالمظفر شاه طهماسب بهادرخان وقف هذا الباب ملك محمد ابن ملك عاشور الیکانی». پیرامون امامزاده صحن وسیعی قرار دارد که طاقهائی از خشت و گل در پیرامون آن برپا شده است.

منبع: گرمسار (خوارری)، نوش آذر اسدی، ۱۹۱. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده عیسی، واقع در میان دورود ساری. شامل بقعه قدیمی و مسجدی الحاقی به آن. دارای طرح هشت ضلعی که طول هر ضلع از داخل ۲/۵ متر است. بام بنا دوپوش است که از داخل دارای گنبدی نیم کره با گچکاری است. نمای خارجی بقعه به سه بخش تقسیم شده است. بخش نخست شامل طاقنماهائی در درون قابهای مستطیل، بخش دوم تکرار بخش یائین یا ارتفاعی کمتر و بالآخره قرنيسهای سینه کفتری و نیم هلالهای میان هر دو تیزه. گنبد هشت ترك بقعه بدون گردنی و واسطه از روی محل قرنيسهای فراز بقعه آغاز و یالها به هم برآمده اند. نمای خارجی بنا با بسیاری از بقعه آرامگاههای دیگر شمال تفاوت دارد. در این بقعه با تاریخ و کتیبه قابل ذکری برخورد نمی کنیم. در محل، نسب امامزاده را به امام موسی الکاظم (ع) می رسانند.

منبع: از آستارانا استارباد، ۶۰۲/۴. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده عین علی و زین علی، واقع در پونک تهران. بقعه ای با طرح مربع (۴×۴) متر در داخل و هشت ضلعی در خارج. ایوانی در جانب شرقی و مسجد کوچکی در جهت غربی آن بنا شده که از افزوده های بعد از بنای بقعه اصلی به شمار می روند. در وسط بقعه ضریح چوبی مشبکی قرار دارد با سقف هرمی شکل که دو صورت قبر ساده را دربر گرفته است. بنابر زیارتنامه، امامزادگان مدفون در آن فرزندان علی بن الحسین (ع) می باشند.

منبع: آثار تاریخی تهران، ۲۱۰-۲۱۱. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده قاسم، واقع در جابلق ناحیه بروجرد، با توجه به تاریخ در ورودی دست کم بنا را باید به قرن هشتم مربوط دانست. بنا در داخل دارای تزینات چشمگیری نیست. در وسط حرم بر روی صفه ای به ارتفاع ۱/۵ متر و طول ۵ متر دو صندوق چوبین ساده قرار دارد که در چهار حاشیه آنها در کتیبه ای به خط ثلث نام و مشخصات صاحبان مزار کنده کاری شده است. از متن کتیبه صندوق اول چنین برمی آید که مزار متعلق است به شهید زید بن حسن بن علی... قاسم که در اوائل ماه صفر سال ۸۵۰ ق ساخت آن به انجام رسیده است. در حاشیه زیرین صندوق در دو طرف چنین خوانده می شود: «ملکا، معبودا، پادشاهها، پروردگارا، ایام دولت پادشاه اسلام، شاهرخ بهادر، خلدا الله مدظله امیرزاده اعظم سلطان محمد بهادر». از متن کتیبه صندوق نیز چنین برمی آید که مزار متعلق است

زمینه کارهای چوبی، در و صندوق نیز اثری در بقعه به جای نمانده است.
منبع: از آستارا تا استارباد، ۱۴۶/۴. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده محمد، واقع در فسا، بنائی چهارضلعی با
نماسازی مرکب از ایوانهایی با قوس تیزه دار در وسط و در دوسوی آن
طاقنمائی در پایین و قاب سازی مستطیل شکلی در بالا بر فراز و در وسط
بقعه گنبد رك بلندی برپا شده است. گنبد مزبور دارای گردنی مرتفعی
است که بر روی آن سه حاشیه برجسته اجرا شده است. خود گنبد به
صورت مخروط کشیده ای استوار شده که از تناسب و جلوه ای مطلوب
برخوردار است. بقعه در فضای بازی قرار دارد که چند درخت نخل بر
زیبائی آن افزوده است.

پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده محمد حنفیه، واقع در فاراب عمارلو. با توجه
به شیوه معماری آن، با دیگر بقعه های منطقه گیلان تفاوتی کلی دارد. طرح
بنا در مایه هشت ضلعی ریخته شده که طول هر ضلع آن ۴/۶۰ متر است. بر
روی هر ضلع بنا طاقنمائی با قوس تیزه دار با عمق کم ایجاد شده و در
برابر ورودی بقعه، ایوان مانندی بنا شده که از ضلعهای دیگر ارتفاع
بیشتری دارد. بر فراز بقعه گنبد کم خیز ولی خوش ترکیبی بر روی يك
گردنی استوانه ای ساخته شده که با حجم بقعه تناسب و پیوندی مطلوب
دارد. در داخل بقعه پنجره های مشبك ظریفی کار گذارده شده است.
ضریح مشبك چوبی بزرگی، سه صندوق چوبی را در وسط بقعه دربر گرفته
است. امامزادگان مدفون در بقعه چنین معرفی شده اند: امامزاده محمد
حنفیه بن علی (ع)، هاشم بن محمد حنفیه و ابوالقاسم حمزه بن امام
موسی الكاظم (ع). البته انتساب این بقعه به محمد حنفیه و فرزندش هاشم
محل تردید است.

منبع: از آستارا تا استارباد، ۴۹۸/۱ - ۴۹۹. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده محمد ولی، واقع در قرية درکه تهران. دارای
طرح هشت ضلعی کشیده ای است که طول چهار پخ آن هر يك حدود يك
متر است. پوشش بقعه در حال حاضر با تیرریزی انجام گرفته ولی چنین
می نماید که در اصل بر فراز آن گنبدی استوار بوده است. در جانب
شمالی آن ایوان خوش منظری قرار دارد که ورودی حرم در وسط آن
واقع شده است. درون بقعه ضریح چوبی قرار دارد که بر روی يك پایه
سنگی کوتاه سنگ سبز در که استوار شده است. تنها تاریخ موجود در بقعه
نوشته ای است که بر روی یکی از شمعدانهای سنگ سبز داخل بقعه
خوانده می شود و عبارتست از ربیع الاول ۱۲۴۸ ق. مردم محل نسب
امامزاده را با چهارپشت به حضرت سجاد (ع) می رسانند. در کنار بقعه
مسجد كوچك و دلبازی مشرف بر رودخانه بنا شده است.

منبع: آثار تاریخی تهران، ۲۲۶ - ۲۲۷. پرویز ورجاوند

به قاسم بن زید... ابن ابی طالب. در پایان کتیبه مزبور چنین آمده است:
«هذا بسعی امیر جلال بن صدیق بن امیر داود علیه الرحمة». در ورودی
بقعه که به زیبائی تزیین گردیده کتیبه تاریخ داری به خط رقاع برجسته
دارد که نشان می دهد در مزبور برای مزار قاسم بن زید در شهر محرم سال
۷۳۸ ق ساخته شده است. در پایان کتیبه نام استاد سازنده آن چنین آمده:
«عمل مفخر النجار و نقاش استاد حسن بن جمال احمد شیرگیر».
منبع: تاریخ بروجرد، ۲۲۲. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده قاضی صابر، واقع در باغ وقفی میرزا یوسف
مستوفی الممالك در ونك، تهران. بنائی هشت ضلعی که در داخل بقعه به
جز در دو ضلع دوسوی ورودی، در شش ضلع دیگر هر يك شاه نشینی
وجود دارد. ورودی بقعه در ضلع جنوبی قرار دارد. در وسط حرم ضریح
چوبی واقع است که سنگ مرمر مرقد را به طول ۱/۴۸، عرض ۱/۰۶ متر و
بلندی ۶۷ سانتیمتر دربر گرفته است. این سنگ از نظر حجاری از
کارهای زیبای دوران ناصرالدین شاه است. بر روی این سنگ، کتیبه ای به
نثر و نیز ۱۲ بیت شعر کنده کاری شده است. در کتیبه مزبور شخصیت
صاحب بقعه و بنیانگذار بنا مستوفی الممالك چنین معرفی شده اند: «طوبی
من [لمن] اصبر بقضاء الله. این مرقد منور و تربت مطهر امامزاده
ذوالمفاخر حضرت ابوالقاسم علی بن محمد معروف به قاضی صابر است
که ده واسطه نسبت وی منتهی به حضرت علی بن الحسین علیه السلام
می شود و سال هشتصد و کسری است این در مکنون در زاویه قرية ونك
مدفون است الان که جناب جلالت مآب اجل افخم اکرم آقا دام اقباله
[یعنی میرزا یوسف مستوفی] متصرف این حدود می باشند بعد از بنای این
بقعه رفیع مقرر فرمودند این سطور بر لوح صفحه این مزار فیض منظور
مرقوم گردد». تاریخ بنای بقعه سال ۱۳۰۳ ق است.

منابع: آثار تاریخی تهران، ۲۱۱ - ۲۱۳؛ اطلاعات ماهانه، شماره ۵۷، سال
۱۳۳۱ ش. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده لویزان، واقع در لویزان در شمال تهران. بنائی
چهارگوش به ابعاد ۷×۷ متر که در عهد قاجاریه در هر سوی آن ایوان
ساده ای افزوده اند. فراز بقعه پوششی گنبدی استوار بوده که بعد از ایجاد
ایوانها روی تمامی آن را شیروانی پوش کرده اند. ضریح مشبکی در وسط
بقعه قرار دارد. در زیارتنامه آن اسامی مدفون شدگان در بقعه به نامهای
سالم، ابوطالب، رضا و رحیم پسران شیث بن کاظم بن علی بن الحسین
زین العابدین (ع) ذکر شده است.
منبع: آثار تاریخی تهران، ۲۳۹. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده محسن، واقع در دشت سر آمل، شامل بقعه و
مسجد متصل به آن. بنای بقعه با طرح چهارگوشه و گنبد هر می هشت ترك
ساخته شده است. از نظر معماری بقعه و مسجد ارزش خاصی ندارند. در

بقعه امامزاده محمود، واقع در بلوك دينور بخش صحنه كردستان. بقعه اصلی بر فراز تپه‌ای که به نام «تپه امامزاده» معروف است بنا گردیده و دارای طرح چهارضلعی است. نقشه (پلان) داخل بنا عبارت است از مربعی به طول ۵/۷۵ متر که در وسط چهار ضلع آن چهار شاه نشین به عمق ۱/۸۰ و دهانه ۲/۷۸ متر ایجاد شده است. پوشش فراز صفاها با طاق هلال انجام گرفته و پوشش اصلی بقعه به یاری چهار ترنبه به صورت گنبد مدور آجری اجرا شده است. ورودی بقعه در شاه نشین غربی قرار دارد. داخل شاه نشینهای شمالی و جنوبی هر يك سه طاقچه و داخل شاه نشین شرقی يك طاقچه با قوس هلالی ایجاد شده است. در سه جانب شمالی جنوبی و غربی سه ایوان وجود دارد. نمای خارجی گنبد عبارت است از يك گنبد بسیار کم خیز که بر روی گردنی کوتاه استوانه شکلی برپا شده است. نکته جالب در بنای این بقعه وجود آجرهایی است با اندازه‌های مختلف که بر رویهم به پنج نوع می‌رسد که عبارتست از: ۳۳/۵×۲۰×۳/۷ سانتیمتر، ۲۷×۲۶/۵×۶/۳ سانتیمتر، ۳۳/۵×۲۳/۲×۴/۵ سانتیمتر، ۲۵/۵×۲۵×۹/۵ سانتیمتر و بالاخره ۵۸×۳۸×۶/۵ سانتیمتر. این گروه آخر از گورستان قدیمی نزدیک امامزاده به دست آمده است. بر روی حاشیه سنگی که روی قبر نهاده شده «آیه الکرسی» و بر سطح آن «صلوات کبیر» کنده شده است. ضریح مشبك چوبی بر روی قبر نهاده شده است. مردم منطقه صاحب بقعه را چنین می‌شناسند: امامزاده محمود ابن امام موسی کاظم (ع). بر روی دامنه تپه امامزاده به ویژه در جانب غربی آن گورستان وسیعی قرار دارد که به نام «گورستان کوفی شیرخان» معروف می‌باشد. در این گورستان سنگ قبرهای بسیار جالبی به خط کوفی در مایه‌های مختلف به ویژه کوفی تزئین گلداز و همچنین سنگ قبرهایی به خط نسخ وجود داشته که بخش عمده آنها را در بناهای روستائی به کار برده‌اند و تعدادی را نیز در بنای خود امامزاده مورد استفاده قرار داده‌اند. تصویرهای به جای مانده از بخشی از این سنگ قبرها حکایت از اهمیت این گورستان و در نتیجه جامعه ساکن در منطقه نزدیک به آن دارد. قدرت هنرمائی خطاطان و حجاران در تهیه این سنگ قبرها نشانه موقعیت ممتاز منطقه در گذشته است. نوشته‌های روی برخی از سنگ قبرها بیانگر شخصیت والای در گذشتگانی است که جا دارد درباره آنها پژوهشی درخور صورت پذیرد. تعدادی از این سنگ قبرها دارای تاریخ قرن ششم هجری است. از آن جمله‌اند: «بسم الله هذا قبر الشيخ الزاهد العارف محمود بن... احمد - الکنکشی (؟) رحمه الله رحمة واسعة - فی المحرم سنة احدى و خمسين و خمس مائة»: سنگ دیگر: «هذا قبر الشيخ الامام الفقيه - الراجی الی رحمة الله تعالی المقری - ابی نصر ابن ابی سعد بن ابوالفوارس - فی سنة عشر من ذی القعدة سنة ثلث و ستين و خمس مائة»، که به ترتیب مربوط به سالهای ۵۵۱ ق و ۵۶۳ ق است.

منبع: کرمانشاهان - كردستان، ۲۸۲/۱ - ۲۸۸.

پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده مطیب، واقع در قریه اوین تهران. بقعه‌ای مستطیل به طول ۸ و عرض ۴ متر که از سنگ ساخته شده و در جانب شرقی آن ایوانی در برابر ورودی بنا شده است. در وسط ضریح چوبی ساده، مرقدی از گچ قرار دارد بدون سنگ و نوشته تنها اثر جالب این بقعه که تا چند سال پیش هنوز از جلوه لازم برخوردار بود دری است خاتم‌سازی شده همراه با آئینه کاری. تنک‌های در دارای مشبك کاری بسیار ظریفی بر روی آئینه بود. در زیارتنامه بقعه نسب صاحب مرقد چنین آمده: مطیب بن زید بن محسن بن موسی الکاظم (ع).

منبع: آثار تاریخی تهران، ۲۲۴ - ۲۲۵. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده میر ارم، واقع در جنوب شهر خورموج. بقعه‌ای است با گنبدی پوشیده از گچ که در کنار آن دو سړوك گنبد مانند نیز قرار دارد. آنچه در این بقعه قابل توجه است سنگ بزرگ قبر آن است به طول ۱۲ متر که با حجاری بسیار ظریفی بر بدنه آن نقش و نگارهای خوش طرحی حجاری شده است. وجود دو شمعدان سنگی شبیه آتشدان‌های هخامنشی بر روی قبر و قطعه سنگ بیضی شکلی که در يك جانب آن تصویر زن و مردی دست در دست هم با لباسی بلند که با هنرمندی حجاری شده‌اند، بیشتر این احتمال را پیش می‌آورد که این آثار حجاری باید راه به پیش از اسلام ببرند. اعتقاد مردم محل دائر بر اینکه آرامگاه مزبور به میر ارم فرزند سام پسر نوح پیامبر (ع) تعلق دارد، خود نشانه دیگری است بر انتساب این محل به دوران پیش از اسلام. این محل را به نام «پیر ارم» یا «پیر چل گزو» نیز می‌خوانند.

منبع: آثار شهرهای باستانی سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان، ۲۲۷ - ۲۳۳. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده میرنشانه، واقع در گذر سه سوك کاشان. نام کامل مدفون در بقعه حسن بن موسی بن جعفر (ع) است. نمای خارجی آن با گنبد هرمی ترك دار از کاشی فیروزه‌ای است. زیر سقف را کاشیهای معرق زیبایی زینت کرده است. صندوق چوبی روی قبر دارای تاریخ ۹۷۸ ق است. در کنار ضریح سردابه است که به آن قدمگاه گویند و در کف آن چاه آبی قرار دارد که مردم از آب آن تبرک و شفا می‌جویند. از جمله مشاهیر مدفون در این بقعه، حاج میرزا ابوالقاسم مجتهد از نوادگان میرزا ابوالقاسم شیخ الاسلام و صدرالصدور ایران در زمان نادرشاه است. منبع: آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نطنز، ۱۷۶ - ۱۷۸. پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده هاشم، واقع در کلباد بهشهر، شامل بقعه و مسجد سفالپوش متصل به آن. بقعه به صورت استوانه و با مصالح سنگ و گچ ساخته شده و از نظر معماری ارزشی ندارد. امامزاده بر روی ارتفاع بنا شده و دارای صندوق و ضریحی است که از کارهای چند دهه اخیر می‌باشد. سړو کهنسالی نیز در کنار امامزاده وجود دارد.

منبع: از آستارا تا استارباد، ۷۳۳/۴.

پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده هاشم، واقع در ۳۲ کیلومتری رشت. بنا بر فراز تپه قرار گرفته است. بقعه‌ای بوده که توسط منوچهرخان معتمدالدوله تعمیر اساسی شده است. در جنگ جهانی اول انبار مهمات روسها در بالای تپه منفجر می‌شود و بنای امامزاده را ویران می‌سازد. در بنای مجدد بقعه طرح قدیمی آن مورد توجه قرار گرفته است. حرم اصلی چهارضلعی است. در جنوب يك ايوان و در شمال کفشکن، در جانب غربی نیز مسجدی وابسته به بقعه قرار دارد. نسب امامزاده چنین است: هاشم بن محمد بن عبدالله بن حمزة بن محمد حنیفة بن علی بن ابی طالب (ع).

منبع: از آستارا تا استارباد، ۳۰۹/۱ - ۳۱۰.

پرویز ورجاوند

بقعه امامزاده هلال بن علی - امامزاده هلال بن علی.

بقعه امام سلطان محمود شاه دینوری، واقع در بخش گرگانرود آستارا. اساس بقعه از آجر و گچ بنا شده است. طرح آن از داخل هشت ضلعی است و گنبدی مدور با ارتفاع کم از کف بر فراز آن استوار گشته است. اطراف بقعه را ایوانهای چهارگانه فرا گرفته‌اند که از جانب ایوان شمالی به دو مسجد مردانه و زنانه به نامهای عباسیه و زینبیه راه می‌یابیم. در کوتاهی در شرق بقعه به آن راه می‌دهد. يك پنجره نورگیر در زیر گنبد در جنوب، نور داخل را تأمین می‌کند. کتیبه کمربندی زیر گنبد با رنگ و خطی نزدیک به نسخ عبارت است از آية الكرسي که چند تکرار شده است. نام «علی» در چهار جا گجبری شده و زیر کاسه گنبد نقش ترنجی داخل بقعه را تکمیل می‌سازد. صندوق روی مزار به طول ۱۸۰ و عرض ۱۳۰ و بلندی ۱۲۵ سانتیمتر از چوب و به صورت مشبك ساخته شده است. بخشی از بدنه آن طرح شطرنجی حصیری دارد و بخشی دیگر ترکیبی ظریف‌تر را می‌نماید. در ایوان شمالی محرابی با گجبری ساده ایجاد کرده‌اند. در بالای سردر ورودی بقعه زنجیر چوبین جالبی به طول سه متر آویزان کرده‌اند که در وسط آن قندیل چوبی قرار گرفته است. وجود این زنجیر نشانه اهمیت بقعه است و می‌رساند که به عنوان بست مورد استفاده داشته است. ایوانهای اطراف بر روی ستونهای چهارسوی سرستوندار استوارند و سقف تمامی حلب‌پوش است. دیوار جنوبی عباسیه و زینبیه در شمال بقعه، در پائین تخته کوب و در بالا به صورت مشبك شطرنجی است. از ویژگیهای قابل توجه مسجد مردانه عباسیه وجود دو ستون لاج‌لنگری است که از سه قسمت پایه، قلمه و سرستون تشکیل یافته‌اند. یکی از قلمه‌ها با طرح پیچ و دیگری با طرح حصیری بادبزی تزیین شده‌اند. تزیینات سرستونهایی که به صورت دوزنقه ساخته شده‌اند از تنوع و گوناگونی جالبی به صورت گلهای چندپر و پیچکهای اسلیمی گونه برخوردار است. وجود حلقه‌های چوبی

گوشواره مانند در دوسوی سرستونها و بالاخره گوی چوبی آزاد واقع در محفظه پایه یکی از ستونها که از هیچیک از سوراخهای چهارگانه بیرون نمی‌آید، همه و همه سبب گردیده تا این بنا را از نظر کارهای چوبی و ستونسازی جزء آثار معتبر شمال ایران به شمار آورند. نسب صاحب بقعه را به زید بن امام زین العابدین (ع) می‌رسانند و در منطقه مورد توجه فراوان است و در ایام محرم از اول تا سیزدهم مراسم علم‌پندی و علم‌واچینی در آن صورت می‌گیرد.

منبع: از آستارا تا استارباد، ۳۹/۱ - ۴۱.

پرویز ورجاوند

بقعه امیر سید علی سلطان المحققین، واقع در

چهاردانگه ساری. بقعه‌ای مستطیل شکل که از سنگ و گل ساخته شده است. بنا رو به ویرانی نهاده و درکنده کاری آن شکسته و فروافتاده، تزیینات جالب کنده کاری آن شباهت به کوفی گلدار دارد ولی حاوی نوشته‌ای نمی‌باشد. بر روی مرقد صندوقی به درازای ۲/۷۵ متر قرار دارد که به شیوه قاب و گره کار شده و نام «علی» بر بدنه‌های شمالی و جنوبی در ترکیبی خاص جاسازی شده است. تزیینات کنده کاری صندوق بیشتر به شیوه اسلیمی و نگاره‌های گیاهی است. کتیبه‌ها شامل سورة اخلاص، نام صاحب مرقد و چند بیت شعر فارسی است. نام صاحب بقعه و تاریخ ساخت چنین آمده است: «انتقل من دار الفنا الی دارالبقا، سلطان‌المحققین وارث امیرالمؤمنین، امیر سیدعلی، نورالله قبره، فی تاریخ ماه مبارکه رمضان سنة تسع و عشرين و ثمانمائة هجرية نبوية (۸۲۹ ق) علیه‌السلام، به خط هذا الصندوق احمد بن يوسف سلطانی». در بدنه غربی بر روی شش بیت به فارسی درباره شخصیت صاحب بقعه و مقام رهبری او کنده کاری شده است.

منبع: از آستارا تا استارباد، ۷۶۵/۴ - ۷۶۷.

پرویز ورجاوند

بقعه امیر کبیر، واقع در رواق شرقی حرم حسینی معروف به

رواق پایین پا در ضلع شمال شرقی رواق. درب آن از داخل حرم مطهر به بقعه باز می‌گردد و از شمال دارای پنجره‌ای به صحن حسینی است. بقعه از داخل رواق هم کف و از صحن شریف حدود ۴۰ سانتیمتر بلندتر است. کف بقعه با سنگ مرمر مفروش است و دیوارهای آن نیز تا حدود ۲ متر با سنگ مرمر تزیین یافته است. تمامی دیوارها و سقف بقعه به همت هنرمندان ایرانی به شکل زیبایی آینه کاری شده است که همسان با حرم و رواق می‌باشد. اصل قبر در زیرزمین این بقعه قرار دارد. در وسط کف بالای بقعه به ارتفاع ۲۰ سانتیمتر سنگ مرمر سفیدی که بر روی آن نام امیرکبیر با القاب و مناصب وی حک گشته نصب شده است و در سمت شمال بقعه نقاشی زیبایی از وی نصب است. اکثر شیعیان و آزادیخواهان ایرانی و غیر ایرانی هنگام زیارت حرم مطهر حسینی از برای این مرد بزرگ تاریخ فاتحه می‌خوانند و ادای احترام می‌کنند. اکثر مورخین که تاریخ آستانه حسینی را نگاشته‌اند به این بقعه اشاره کرده‌اند. ادیب‌الملک

هم در کتاب خود دلیل الزامین (۱۶۲) که سفرنامه او به عتبات عراق است، هنگام ذکر بقعه های رواق حرم مطهر حسینی از این بقعه نام برده است.

منابع: کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ سفرنامه ناصرالدینشاه به کربلا و نجف، ۱۳۸. عبدالحسین شهیدی

بقعه امین عاملی، مدفن سیدمحسن امین عاملی (شعراء)

۱۲۸۴- بیروت (۱۳۷۱ق) از علما و زعمای بزرگ شیعه در شام (امین عاملی) صاحب کتاب گرانقدر اعیان الشیعه، این بقعه که در حجره ضلع جنوبی دالان درب غربی ورود به صحن آستانه حضرت زینب کبری (ع) در شام واقع است مستطیل شکل به ابعاد چهار متر در شش متر است. قبر در منتهی الیه بقعه در ضلع جنوب غربی واقع است و بر روی سنگ مرمر سفید به طول حدود دو متر و نیم و عرض نیم متر و با ارتفاع بیست سانتیمتر از کف بقعه که به سمت شرق شیب دارد، انداخته اند و بر روی آن نام و تاریخ ولادت و وفات و مقام علمی وی و اشعاری در رثای او حک شده است. در سمت جنوب بقعه تصویر بزرگ قلمی رنگ و روغنی از وی نصب گردیده است و جنب در ورودی بر روی سنگ مرمر سفید قطعه شعری از شاعر معاصر احمد صندوق بر روی سنگ حک گشته که مطلع آرم چنین است:

غرفة ضمت امام المحسنين

طاهر الاعراق من آل الامین

بر سنگ بالای در چنین کتیبه شده است: «هذا مرقد حجة الاسلام آية الله السيد محسن الامين الحسيني العاملي المتوفى في الرابع من شهر رجب عام ۱۳۷۱ هجرية قدس الله سره و اعلى في الجنان مقامه».

عبدالحسین شهیدی

بقعه بابا افضل کاشانی، واقع در دهستان مرق کاشان. شامل

ایوان و حرم و صحن، که بر فراز بلندی و مشرف به باغها بنا شده است. بر فراز حرم مستطیل شکل بقعه، گنبد هرمی شکل دوازده ترکی استوار شده است. گردنی بلند گنبد و یالهای دوازده گانه آن با پوشش کاشی زینت شده است. داخل بقعه دارای تزیینات نقاشی بوده که در زیر اندود گچ جلوه خود را از دست داده اند. در داخل بقعه محراب گچبری زیبایی وجود دارد که سطح داخل طاقنما گونه آن با نگاره های گیاهی تزیین یافته است. حاشیه پهن دور آن را کتیبه ای فراگرفته که آن چنین است: «بسم الله الرحمن الرحيم اقم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجران قرآن الفجر کان مشهوداً» (اسراء، ۷۸). شیوه کار محراب و شباهت آن با محراب مسجد کوچه میرنظر آن را از آثار قرن هفتم معرفی می کند. کتیبه ای در چهار بیت با تاریخ ۱۱۰۱ ق و کتیبه ای در دو بیت به خط تستعلیق با تاریخ ۱۲۶۹ ق در بقعه نوشته شده است. صندوق چوبی روی مرقد دارای دو گونه تزیین در مایه گل و بوته و نقشهای هندسی

گره مرکب از طرحهای سناره پنج پر و شش ضلعیها است. کتیبه دور صندوق به خط نسخ حاوی آیه نور و آیات دیگری از قرآن مجید است. بر روی صندوق نیز صلوات دوازده امام و تاریخ «شهر ذی حجة الحرام سنة اثنی عشر و تسعمائة هجرية [۹۱۲ ق] حرره العبد محمود بن حبيب الله» ثبت شده است. در کنار قبر بابا افضل الدین محمد مرقی، قبر دیگری با پوششی از کاشیهای خشتی فیروزه ای قرار دارد که به قبر «پادشاه زنگ» معروف است. بعضی از محققان معتقدند که او یکی از سلاطین زنگبار است که در سفر به ایران مجذوب بابا افضل شده و به خدمت وی درآمده است (رباعیات بابا افضل کاشانی، ۶). این اثر به شماره ۳۷۳ در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده است.

منبع: آثار تاریخی شهرستان کاشان و نطنز، ۳۵۵-۳۵۱/۵. پرویز ورجاوند

بقعه بابا ترك، واقع در شرق خوانسار. بنای برج گونه ای است

در سه مرحله که گردنی گنبد ۱۲ ترك آن از دیواره های بدنه عقب نشسته است. گنبد آجری بنا نیز به صورت رك و دوازده ترك بنا شده و بر رویهم بنائی است که می توان آن را از آثار قرن هشتم به شمار آورد. نام مدفونین در بقعه بر روی در و صندوق منبت ثبت بوده که آن هر دو به سرقت برده شده و مشخصات کاملی از آنها به جای نمانده است. در محل مردم آن را متعلق به یکی از بزرگان و قطبهای صوفیه می دانند و مورد احترام فراوان مردم است و به نسبت دیگر بناها از موقوفات بیشتری برخوردار است که این خود نشانه اعتقاد مردم به این بقعه است.

منبع: دورنمای خوانسار، فضل الله زهرانی، ۵۳. پرویز ورجاوند

بقعه بابا طاهر، در شهر خرم آباد. شامل بقعه و اتاقی به نام

«قلندر خانه». طرح بقعه هشت ضلعی است که طول ضلعهای بزرگ ۲/۵ و ضلعهای کوچک ۱/۷۰ متر است. گنبد فراز بقعه بسیار کم خیز است. بدنه بالای ورودی ۱۰ مشبکیهای آجری فراگرفته است. بر روی قبر ضریح چوبی ساده ای قرار دارد. مردم خرم آباد این بقعه را مدفن شاعر و عارف معروف ایران، بابا طاهر عریان می دانند، شاعر گرانقدری که دویستی هایش به گویش لری سروده شده است. آرامگاه اصلی و اصیل بابا طاهر در همدان است.

منبع: آثار باستانی و تاریخی لرستان، ۱۴۲/۱-۱۴۳. پرویز ورجاوند

بقعه بابا قاسم، واقع در اصفهان. هسته اصلی بقعه بنای

چهارضلعی است. داخل بقعه دارای تزیینات کاشیکاری است. رنگ کاشیها، سفید، آبی روشن، آبی سیر، قهوه ای روشن متمایل به زرد و رنگ سیاه است. در داخل گنبد مقرنسهای جالبی اجرا شده و در پایین آنها کتیبه ای به خط ثلث سفید بر زمینه لاجوردی نقش بسته. در ضلع جنوبی بقعه محراب کوچکی است و در بالای آن کتیبه ای است به شرح زیر به خط ثلث: «امر ببناء هذه العمارة المخصوصة بالروضة المتحلية

بقعه بابای لنگ، در دهستان مازو لرستان، گنبدی مخروطی شکل و متفاوت با دیگر گنبدهای مخروطی لرستان، ساخته شده از سنگ لاشه به ارتفاع دوازده متر بر روی بقعه‌ای مربع، مورد احترام شدید مردم است و در موقع حرکت به سوی بیلاق مردم محل، لوازم زندگی خود را در حریم آن قرار می‌دهند و کسی دست تجاوز به آن دراز نمی‌کند.

منبع: آثار باستانی و تاریخی لرستان، ۱۵/۲-۱۶، پرویز ورجاوند

بقعه باحزقیل یا ابودانیال، بقعه‌ای است کوچک در محله مسجد جامع دزفول. خود بقعه بنایی است بسیار کوچک و ساده ولی در ضلع شمالی بقعه «ساباتی» با سردری بلند قرار دارد که از نظر تزیینات آجری و تناسب قاب سازی ورودی از نمونه‌های جالب کارهای آجری دزفول به شمار می‌آید. به احتمال در اصل سابات مزبور جزئی از محوطه و بنای بقعه بوده است. درباره این بقعه در تذکرة الاخبار آمده است: «دیگر از بقاء الخیری که در محوطه ولایت واقع شده بقعه شریفه متبرکه علیه حزقیل پدر دانیال پیغمبر است».

منبع: دیار شهریاران، ۳۷۱/۸، پرویز ورجاوند

بقعه براء بن مالك انصاری، این بقعه در شمال شهر شوشتر و مقابل قلعه سلاسل واقع است و به اعتباری آنرا کهنترین مقبره دوران اسلامی در ایران می‌دانند. زیرا اعتقاد بر این است که این بقعه مدفن براء بن مالك انصاری صحابی پیغمبر (ص) است که هنگام فتح شوشتر در سال ۱۷ یا ۱۸ ق به دست هرمزان حاکم خوزستان شهید شده است. در تذکرة شوشتر درباره او چنین آمده است: «قدیمترین مزارات شوشتر مزار براء بن مالك انصاری است و او از اکابر صحابه حضرت رسالت پناهی بود و در شأن او روایت شده: بسا ژولیده موی گردآلود زنده پوش گننام که اگر خدا را سوگند دهند حق تعالی قسم او را راست کند، از آن جمله است براء بن مالك». در رجال کشی از قول فضل بن شاذان نقل شده که او از دوستان و پیروان حضرت علی (ع) بوده است. این بقعه بنایی است متوسط با يك گنبد شلجمی شکل به شیوه گنبدهای دوران صفوی. سردر ایوان خارجی بنا دارای گچبری و نقاشی زیبایی است. درباره بنای بقعه و مرمت‌های انجام شده در آن با توجه به گفته‌های ابن اثیر و ابن خلکان چنین می‌توان گفت که در زمان ایشان بقعه دارای گنبد و بارگاه بوده است. در زمان شاه عباس مهدی قلیخان شاملو حکمران شوشتر به مرمت اساسی آن می‌پردازد. در زمان محمد علی میرزا فرزند فتحعلیشاه خرابیهای بقعه بار دیگر به گونه اساسی مرمت می‌گردد و بالاخره در زمان دولتشاه قاجار در سال ۱۳۲۰ ق بار دیگر آن را مرمت و گنبد را کاشیکاری کرده و ایوان را می‌سازند.

منابع: دیار شهریاران، ۶۸۳/۱-۶۸۷؛ اعیان الشیعة، ۵۵۲/۳-۵۵۳.

پرویز ورجاوند

بالنضارة المتكى على وسادة الامارة و الوزرارة المشرف بحلية الصدارة المتحیر فی وصفه الاشارة والعبارة مدير امورالجمهور بنور البصارة الخواجة سعد الحق والدين سليمان بن الصاحب السعيد شرف الدين ابی الحسن بن طالوت الدامغانی زید جلال قدره من خاص ماله الحلال احتساباً لله الملك المتعال». پوشش بنا گنبدی عرقچینی است که بر فراز آن گنبد هشت ترك چادر شکلی استوار شده است. بر روی ترکها با کاشی معرق لاجوردی بر زمینه آجری جمله‌های «یادیان» «یا سبحان»، «یا سلطان» «یا برهان» نقش بسته است. بر روی گردنی، جملات: «الله ربی»، «محمد نبی»، «اسلام دینی» «علیاً امامی» نوشته شده است. بر سردر بقعه کتیبه‌ای به خط ثلث به شرح زیر خوانده می‌شود: «به توفیق الله الفرد بلا ثانی و همة ولیه الربانی القطب الصمدانی محمد بابا القسم الاصفهانی فی اتمام هذه المبانی شرف العبد الجانی سلیمان ابی الحسن الطالوت الدامغانی فی شهر سنة احد والاربعة و سبعمائه» (۷۴۱ ق). بنا بر کتیبه دیگر سردر، بقعه در سال ۱۰۴۴ ق تعمیر شده است. سردر بنای بقعه از تزیینات زیبای مقرنس در زیر نیم طاق برخوردار است. سنگ قبر داخل بقعه متعلق است به «پهلوان میرزا علی» و تاریخ آن چنین است: «فی خامس عشرین شهر ذیحجة سنة خمس و ثمانین و تسعمائه» (۹۸۵ ق). بابا قاسم از عرفای مشهور قرن هشتم بوده که بنای مدرسه و مقبره او ساخته سلیمان ابی الحسن طالوت دامغانی، از مریدان او می‌باشد. این بنا به شماره ۱۰۰ جزو فهرست بناهای تاریخی ایران به ثبت رسیده است. منابع: آثار ایران، ۳۰/۲-۳۳؛ معماری اسلامی ایران در دوره ایلخانان، ۱۹۵-۱۹۶؛ گنجینه آثار تاریخی اصفهان، ۳۱۰-۳۱۴، پرویز ورجاوند

بقعه بابای بزرگ، واقع در باختر دلفان در لرستان. شامل ایوان و مناره‌ها و بقعه. در دوسوی ایوان ورودی با قوس تیزه دار دو مناره استوانه برپا گردیده که نسبت به اصل بنا از آثار دوران جدیدتر است. حرم با طرح هشت ضلعی که اندازه هر ضلع ۲/۳۰ متر است. دیوارهای داخل بقعه با کاشیهای هفت رنگ نقش گل و بوته و گلدانی و نگاره‌های اسلیمی دهان ازدری به گونه‌ای زیبا تزیین شده که به اعتباری از نمونه‌های منحصر در لرستان به شمار می‌رود. در زیر پوشش گنبدی بلند بقعه تزیینات مقرنس جالبی اجرا شده است. در ورودی بقعه به بلندی ۲ متر دارای تزیینات نقره کوب است که در روی لنگه سمت چپ چنین نوشته شده: «در آستان ملایک پاسبان بقعه متبرکه شاهزاده ابراهیم». تاریخ آن «سنة ۱۲۲۹ ق» است. بر فراز بقعه گنبدی بزرگ بر روی گردنی استوانه‌ای بسیار بلند به گونه هرمی شکل استوار شده است. در پایه پوشش هرمی گنبد حاشیه‌ای تزیینی از کاشی معرق اجرا شده است. روی ترکها نیز تزیینات آجر و کاشی به اجرا در آمده است. بنا با مصالح سنگ و آجر ساخته شده است. مردم منطقه صاحب بقعه را از فرزندان حضرت موسی بن جعفر (ع) می‌دانند.

منبع: آثار باستانی و تاریخی لرستان، ۳۱۰/۲-۳۱۱، پرویز ورجاوند

بقعه برخ الاسود، واقع در جزیره قسم. بقعه ایست در کنار مسجد کهنسال قریه «کوشه» که بنا بر کتیبه های چوبی که در کتاب بندر عباس و خلیج فارس به آنها اشاره رفته است. سال بنای مسجد ۲۴۴ ق و سال مرمت آن بعد از زلزله ۷۳۶ ق ذکر شده است. سدید السلطنه اندازه دور بقعه را حدود ۲۱ متر ذکر کرده است. بنای بقعه از سنگ لاشه و لاط و اندود گچ بنا شده است. درون آن از نظر تزیینات بدنه ها به صورت طاقنما سازی و سپس بخش بلند زیر پاکار گنبد که به سه دوره رویهم تقسیم می شود، شباهت بسیار به تزیینات و طاقنما سازیهای ساده و کولی دار بقعه بی بی مریم قسم دارد. درباره شخصیت صاحب بقعه هیچ مدرک و نوشته تاریخی و هیچ کتیبه ای وجود ندارد. سدید السلطنه او را «برخ اسود» معروف به جوهر و از اولیاء الله معرفی می کند که کرامات بسیاری به او نسبت داده شده است. سدید السلطنه لوحهای چهارگانه ای را که مربوط به بنای مسجد مجاور بوده و در زمان بازدید او در کنار محراب نصب بوده چنین خوانده و معرفی می کند که در حال حاضر وجود ندارد: «بسم الله الرحمن الرحيم. كان عمارت هذا المسجد في تاريخ سنة ۲۴۴ اربع و اربعين و مائتين من الهجرة النبوية المصطفوية على مهاجرها افضل الصلوة والتحية التوفيق للمولى الملك العظيم [پاك شده] قطب الاوان خليفة المؤمنين [پاك شده] مع عبدالله على شاه بن الملك الاسعد [پاك شده] بن محمود بيض الله صحائف اعمالهم في اليوم الموعود في استجداد عمارة على الوجه المسعود للمسلمين والفراغ كان في شهر الله الامم الاصب رجب المرجب سنة ۷۳۷ سبع و ثلاثين و سبع مائة هجرية جعل الله تعالى هذه المبرة مسعود لخلود ملكه و معدلته والحمد لله».

منابع: آثار شهرهای باستانی سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان، ۷۹۴-۸۰۱؛ بندر عباس و خلیج فارس، ۶۷۷-۶۷۸. پرویز ورجاوند

بقعه برغانی، این بقعه محل دفن چند تن از علمای خاندان برغانیها است از جمله ملا محمد صالح (م ۱۲۷۱ ق) از علمای شیعه و فرزندش میرزا عبدالوهاب (م ۱۲۹۴ ق) از حکما و فقهای عصر قاجاریه و ملا علی (م ۱۲۶۹ ق) از عرفا و فقهای عصر خویش. این بقعه در رواق غربی حرم مطهر حضرت سیدالشهداء (ع) که به رواق بالاسر نیز شهرت دارد واقع است. ملا محمد صالح برغانی این بقعه را هنگام تعمیرات خود در سال ۱۲۴۲ ق در آستانه حسینی از برای خویش و خاندان خود تدارک دیده بود و در سال ۱۲۶۵ ق هم در تعمیرات دوم خود در آستانه حسینی و احداث ایوان بالاسر و یا ایوان رأس الحسین (ع) (— آستانه رأس الحسین) وصیت کرد که در این بقعه به خاک سپرده شود. در حال حاضر این بقعه در رواق بالاسر متصل به دیوار حرم مطهر جنب و شمال پنجره بالاسر حضرت سیدالشهداء (ع) است که در سال ۱۲۷۱ ق در زیرزمین آن وی را به خاک سپردند و از همان هنگام صندوقی بر روی قبر نهاده اند که بر روی آن يك جفت لاله و چراغ نفیس قدیمی قرار دارد. جلچراغ نفیسی نیز از سقف آویزان است. تمامی دیوارهای رواق تا

ارتفاع دو متر از سنگ مرمر پوشیده شده و تمامی دیوارها و سقف رواق به دست هنرمندان ایرانی آیین کاری شده است. این بقعه یکی از زیارتگاههای عام و خاص شیعیان در رواق حسینی می باشد و اکثر مورخینی که تاریخ آستانه حسینی را نگاشته اند به این بقعه هم اشاره کرده اند. ادیب الملك در کتاب خود *دلیل الزائرین* (۶۳) که سفرنامه او به عتبات عراق است، هنگام ذکر بقعه های متبرکه رواق مطهر سیدالشهداء (ع) از این بقعه نیز یاد کرده است.

منابع: اعیان الشیعة، ۳۷۰/۹؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ مقدمه موسوعة البرغانی فی فقه الشیعة، ۴۷/۱-۴۹. عبدالحسین شهیدی

بقعه بویوک امامزاده، واقع در سراب. دارای يك سردر آجری ساده ولی بزرگ، فضای صحن وسیع آن ۸۰×۷۰ متر است که کف آن را قبرها پوشانده اند. بنای امامزاده شامل سردر ورودی، مسجد و بقعه. مجموع بنا مستطیلی است به طول ۲۰ و عرض ۱۰ متر. در دو جانب بنا دومناره با ارتفاع ۹ متر قرار دارد. ازارة بنا از سنگ و بقیه آن با آجرچینی ساده و جناقی صورت گرفته است. سردر امامزاده دارای تزیینات مقرنس گچی و لچکیهای آن دارای تزیینات کاشی بوده است. بر روی سنگهای ازارة بقعه نقشهائی به گونه ترنج، گلپای چندپر «رزاس» مانند و غیره حجاری شده است. پوشش فراز بقعه عبارت است از يك گنبد کروی آجری. داخل بقعه و مسجد مجاور آن هیچگونه تزیینی وجود ندارد و بدنه های آنها دارای آجرچینی ساده است.

منبع: آثار باستانی آذربایجان، آثار و ابنیه تاریخی شهرستانهای اردبیل، ارسباران، خلخال، سراب، مشکین شهر، مغان، ۵۲۹-۵۳۵. پرویز ورجاوند

بقعه بی بی زبیده، واقع در شهر ری. بقعه ای در بالای يك تپه یا صفت خاکي کم ارتفاع. بنای اصلی حرم از آثار قرن نهم هجری دانسته شده که در آغاز دوران قاجاریه سرداب شرقی غربی با دهلیز ورودی و اتاق مجاور آن در شمال تپه ایجاد شده و بالای آن رواق و ایوان برپا کرده اند، سپس در سه جانب حرم ایوانهایی الحاق کرده اند. داخل حرم دارای تزیینات مقرنس کاری و نقاشی دوران قاجار است. صندوق آلت و لقط سازی آن از آثار دوران فتحعلیشاه به نظر می رسد. در خاتم بزرگ آن در سال ۱۲۷۱ ق ساخته شده که در اطراف آن ابیاتی از مرثیه های محتشم کاشانی خوانده می شود. درباره شخصیت بی بی زبیده اعتقاد مردم بر این است که فرزند بی بی شهربانو و در نتیجه دختر امام حسین (ع) بوده است. در این باره لوحه مفصلی به خط نستعلیق به تاریخ ۱۲۸۶ ق در خود بقعه نصب شده که نتیجه تحقیقات مرحوم ملا آقای فاضل دربندی، از موثقین و معتبرین روایات و احادیث معتبره است. در این لوحه به تفصیل شرح سفر بی بی شهربانو و دخترش زبیده خاتون از کربلا به ری تا آنجا که قاسم ثانی فرزند حضرت قاسم بن الحسن از زبیده خاتون به دنیا می آید و سپس کشته شدن او در قلعه شمیران به دست کسان حجاج بن

یوسف و دفن کردن او در درج علیا، پهلوی سر مبارک پدرش عنوان شده است. برخی از پژوهشگران با تکیه بر برخی نوشته‌های تاریخی اصل موضوع یعنی آمدن بی بی شهربانو را به ری و اینکه زبیده خاتون فرزند حضرت سیدالشهداء باشد نمی‌پذیرند و معتقدند که ایشان را تنها دو دختر به نامهای سکینه و فاطمه بوده است.

منابع: ری باستان، ۴۱۲-۴۱۳؛ آثار تاریخی تهران، ۲۲۳-۲۲۵.

پرویز ورجاوند

بقعه بی بی شهربانو — بی بی شهربانو

بقعه بی بی مریم، واقع در قریه توریان جزیره قشم، بقعه‌ای است که مصالح عمده آن را سنگ قلوه و لاشه تشکیل می‌دهد و بر فراز آن گنبدی با گردنی بلند قرار داشته که سقف آن فرو ریخته است. ورودی بقعه با قوس تیزه‌دار کم خیز درون قاب مستطیل کشیده‌ای قرار گرفته است. درون بقعه با اندود گچ پوشیده شده و بر روی هر ترك طاقمانی ایجاد شده که در قسمت بالا و زیر تیزه آن طرحهایی به شیوه کاربندی اجرا شده است. قسمت بالای طاقنها تا شروع دور گنبد فاصله‌ای است که به دو بخش یا دوره تقسیم گردیده و یک در میان داخل قابهای مستطیل طرحهای تزینی طاقنها گونه به صورت ساده و کولی دار اجرا شده است. بر روی نوار دوم یک ردیف گچبری به صورت منشور گونه‌های برجسته و فرورفته انجام یافته و سپس حاشیه پاکار گنبد با قابسازی و نقش کلیل درون آنها واقع گردیده که گنبد را بر روی خود استوار ساخته است. هیچگونه کتیبه و نوشته‌ای درون بقعه وجود ندارد. احتمال می‌توان داد که بنا از آثار دوران ایلخانی باشد. تزیینات درون بنا با بقعه دیگری که در همین جزیره به نام «برخ» قرار دارد قابل مقایسه است. وجود قبرستانی قدیمی در پیرامون بقعه با سنگ قبرهایی که دارای نوشته‌هایی به فارسی و عربی و خط کوفی هستند حکایت از اهمیت محل و اعتبار بنا در زمان آبادانی آن دارد.

منبع: آثار شهرهای باستانی سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان، ۸۰۱.

پرویز ورجاوند

۸۰۴-

بقعه بی بی معصومه، مدفن حضرت بی بی معصومه بنت حضرت امام جعفر الصادق (ع)، این بقعه در کنار دروازه عراق شهر هرات بالای بلندی واقع است و دارای عمارت نه چندان قدیمی است. از قدیم الایام بین مردم هرات معروف است که این بقعه مدفن حضرت بی بی معصومه خواهر شاهزاده قاسم، و دختر حضرت امام جعفر صادق (ع) می‌باشد و یکی از زیارتگاههای شیعیان مخصوصاً زنان شیعه افغانستان است.

منبع: مستدرکات و تعلیقات مزارات هرات، فکری سلجوقی، ۳۰-۳۱.

عبدالحسین شهیدی

بقعه پنجه شاه، واقع در کاشان، شامل صحن بزرگ و غرفه‌ها، سردر، ایوان، رواقها، بقعه و مناره کهنسال. ایوان بزرگ صحن شرقی بقعه با قوس تیزه‌دار کم خیز، دارای مقرنس کاری با آئینه و تزیینات نقاشی است. در بالای ورودی و چهارچوب درگاه آن کتیبه‌ای از سنگ مرمر سفید به خط خوش نستعلیق حاوی قصیده‌ای در مدح امامزادگان مدفون در بقعه با طرحهای گل و بوته با تاریخ ۱۲۱۸ ق نصب است. بنای مربع بقعه که از آثار قرن هفتم دانسته شده، دارای پوشش گنبدی است و بر فراز آن گنبد هرمی دوازده ترکی بر روی گردنی استوار است که با کاشی فیروزه‌ای تزیین شده است. بر روی قبر امامزادگان دو قطعه کاشی با طرح محراب، حاوی نام امامزادگان و تاریخ ۹۵۶ ق به خط طلائی بر روی متن سفید نصب است. چند قبر قدیمی دیگر در داخل مجموعه وجود دارد که از آن جمله است دو قبر با پوشش کاشی در دوسوی رواق شمالی. یکی از این دوگور را به صفیه دختر مالک اشتر نخعی نسبت می‌دهند که با واقعتهای تاریخی انطباق ندارد. قول دیگر بر آن است که قبر مذکور متعلق به صفی الدین ابوطاهر اسماعیل کاشی ملقب به عزیز الحضرت بانی مدرسه صفیه و ابنیه خیریه مهم دیگر در کاشان است که از دستیاران خواجه نظام الملک بوده است. از شخصیت‌های مدفون در ایوان بزرگ بقعه سیداحمد فخرالواعظین متخلص به خاوری خطیب آزادیخواه معروف است. در این بقعه پیکره یک دست از سنگ مرمر به طول یک متر در داخل محفظه‌ای نگهداری می‌شود که از زمانی بسیار قدیم مورد توجه مردم بوده است. اعتقاد بر این است که پس از بریده شدن دست حضرت عباس (ع) در واقعه کربلا، آن را برای یکی از ولات عراق عجم که از اتباع یزید بن معاویه بوده می‌برده‌اند. مردم کاشان که متوجه این ماجرا می‌شوند به مقابله برخاسته، آن دست را گرفته و در این بقعه به خاک می‌سپارند و از آن زمان این محل مورد توجه قرار می‌گیرد و نام خود را به محله مجاورش داده و به پنجه شاه معروف می‌گردد. بقعه پنجه شاه از دیرباز به عنوان «بست» مورد توجه بوده و در طرح دعاوی حقوقی بین مردم، برای ذکر سوگند به این محل و پای محفظه شیشه‌ای می‌آمدند و به دست بریده ابوالفضل العباس سوگند می‌خوردند. در کنار سردر شمالی صحن قدیم بقعه، مناره بلندی قرار دارد که در اصل یا خشت و آجر بنا شده و دارای کتیبه آجری کوفی بوده و از آثار دوران سلجوقی دانسته شده است، ولی در جریان مرمت‌های چند دهه قبل به آن لطمه وارد گشته است. مناره مزبور به شماره ۱۱۸ در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده است. امامزادگان مدفون در این بقعه هارون بن موسی بن جعفر (ع) و فرزند وی امامزاده محمد یاد شده‌اند.

منابع: آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نطنز، ۱۶۵-۱۶۹؛ راهنمای آثار و

پرویز ورجاوند

بناهای تاریخی شهرستان کاشان.

بقعه پیر، یا ابا عدنان، واقع در سرچشمه خوانسار. بنای بقعه

لطمه بسیار دیده است. بقعه دارای صندوقی نفیس بوده که بخشی از آن

بجای مانده است. در يك طرف صندوق این بیت کنده شده است: بنده و جاکر ائمه دین - شیعه پاک صدر دین حسین. در سوی دیگر صندوق نام ده تن از مشایخ صوفیان ذکر شده از آن جمله نام شیخ ابا عدنان و دیگری شیخ زین الدین عین علی. در پایان نام مشایخ مزبور چنین خوانده می شود: «خدماء هذا التراب المشرف المنیر» که می رساند مشایخ مزبور خادمین بقعه شیخ صدرالدین حسین بوده اند. او را به قولی مرشد شیخ زاهد گیلانی مراد شیخ صفی الدین اردبیلی دانسته اند.

منبع: دورنمای خوانسار، فضل الله زهرانی، ۵۳. پرویز ورجاوند

بقعه پیر بکران — آرامگاه پیربکران.

بقعه پیر بناب، یا مقبره شیخ اقطع، واقع در کوهسار جنوبی شیراز. در اصل بقعه کوچکی بود که پس از دفن محمدعلی خان ایلخانی فشقانی در جوار او در سال ۱۲۶۶ ق بنای تکیه ای را بر آن می افزایند که عبارت است از تالاری که بر دوستون سنگی یکپارچه تکیه دارد. سطح تالار پایین تر از بقعه بنا شده است. سالها بعد حاجی نصرالله ایلخانی مجموعه را مرمت می کند. درباره شخصیت شیخ، فرصت الدوله اظهار می دارد که سه شیخ اقطع شناخته شده است: شیخ ابوالخیر اقطع که نامش حماد بوده و از مریدان شیخ جنید بغدادی بوده که در مثنوی شرح قطع دست او طی داستانی آمده است. دیگری شیخ ابو یعقوب کاتب شیخ جنید و بالاخره سیدمحمد اقطع که درباره قطع دست او دو داستان آمده. یکی آنکه عهد کرده بوده است بدون وضوء دست به قرآن نگذارد، چون به غفلت عهد می شکند، قضا را مصادف می شود با دستگیری جمعی از دزدان که به قطع دستشان حکم داده بودند. شیخ از فرصت استفاده کرده ادعا می کند که سرکرده دزدان اوست و دستش را می برند. مریدانش دلیل می پرسند و می گوید دست گنه کار بریدنش اولی است. این داستان را درباره شیخ ابو یعقوب نیز گفته اند. دو دیگر گفته شده که به دلیل نوعی بیماری ناچار به قطع دست او می شوند. در تکیه مجاور بقعه که به مناسبت دفن محمدعلی خان ایلخانی ساخته شده، بر روی قبر سنگی بزرگ نهاده شده که اشعاری از «داوری» فرزند وصال بر آن نقش بسته است که در جمع بیست و يك بیت است و مطلع آن چنین است:

دریغ از جهان کرم ایلخان

که بگرفت نامش به مردی جهان

دلیل دفن ایلخانی در این محل این بوده که زمانی او را مشکلی بزرگ پیش می آید که به قبر شیخ ملتجی گشته و از آن مشکل رهائی می یابد. از اینرو به مرمت بقعه می پردازد و وصیت می کند که پس از درگذشت در آنجا به خاکش سپارند که چنین می کنند.

منابع: اقلیم پارس، ۸۱-۸۲، ۲۵۶؛ آثار عجم، ۴۸۹-۴۹۱. پرویز ورجاوند

بقعه پیر پالاندوز — پیر پالاندوز.

بقعه پیر تاکستان، واقع در تاکستان قزوین. بنائی چهارگوشه که طول هر ضلع آن ۶/۵ متر است. در حال حاضر تنها ضلعی که دارای تزیینات و نماسازی می باشد عبارت است از ضلعی که ورودی در وسط آن قرار دارد. نمای آن از سه قسمت، یکی در وسط و دوتا در دو جانب آن تشکیل یافته است. تزیینات بالای ورودی در داخل قاب مستطیل شکلی انجام شده و عبارت است از دو رج طاقنماهای کوچک سه کولی تزیینی که به کمک آجرکاری خفته و رفته (به ضم حرف اول) ایجاد شده اند. فاصله بند گچی بین آجرها به شیوه عهد سلجوقی زیاد و پهن است. آجرهای به کار رفته در این قسمت آجرهای تراش هستند. گنبد در اصل دارای ارتفاع و کشیدگی بیشتری بوده که در جریان مرمت های بعدی، لطمه دیده است. گنبد مزبور به کمک چهار فیل پوش و طاقنماهای میان آنها برپا شده است. داخل طاقنماها و فیل پوشها به کمک آجرچینی طرح های هندسی ایجاد گشته است. همچنین بر روی طاقنماهای کوچک بالا و کنار آنها تزیینات گچبری با نقش گل و بوته، دیده می شود. از جمله نگاره های تزیینی داخل بنا می توان نقش صلیب شکسته را که در داخل طاقنماهای دوسوی ورودی اجرا شده یاد کرد. بنای مزبور از آثار دوران سلجوقی به شمار می رود و به شماره ۳۸۴ در فهرست بناهای تاریخی ایران ثبت گردیده است.

منبع: سرزمین قزوین، ۳۸۵-۳۹۱.

پرویز ورجاوند

بقعه پیر حمزه سبزویش، واقع در ابرقو. اندازه های هر ضلع فضای زیر گنبد ۶/۴۰ متر است. بر روی ازاره بنا آثاری از گچبری دیده می شود که با گچبریهای جامع نائین قابل مقایسه است. داخل طاقنماها و زیر تیزه قوسها، شمشه هایی به رنگ آبی وجود داشته است. محراب گچ بری این بنا با نقشهای گیاهی از جمله محرابهای ارزنده بناهای دوران اسلامی ایران به شمار می رود. نام سازنده و تاریخ ساختن محراب، چنین بر روی آن نقش بسته است: «عمل محمد بن ابی الفرج العراقي غفر الله له فی المحر... عشر و خمس مائة» [= ۵۱۰ ق].

منبع: «سیرو سفری کوتاه در ابرقو» ضمیمه مجله بررسیهای تاریخی، شماره ۵، سال دوازدهم. پرویز ورجاوند

بقعه پیر روین، واقع در شهر دزفول. شامل ایوان کفشکن، نمازخانه و خود بقعه. این بنا که در کنار رودخانه ساخته شده از پی بندی پرکار و مستحکمی برخوردار است. در نمای شمالی مشرف به رودخانه ایوان بزرگی قرار دارد که سردر قدیمی آن با خیز بلند همچنان برپا است. ایوان ورودی اصلی که با آجر بنا شده دارای قوس تیزه دار کم خیزی است که در دوسوی آن دو طاقنمای کم عرض دیده می شود. در کنار ورودی بر روی کتیبه ای از کاشی عبارت «هو الحی الذی لایموت» نوشته شده است. پشت ایوان نمازخانه بقعه قرار دارد. پوشش آن به کمک طاق و تویزه صورت گرفته است. يك حاشیه تزیینی به صورت اسلیمیهای

بقعه پیر علمدار

مردم گیلان ترانه‌های گیلکی او را با آهنگ موسوم به «شرفشاهی» که در دستگاه شور دانسته شده می‌خوانند. طبق اعتقاد عامه این شخص سیزدهمین فرزند امام موسی کاظم (ع) است. سلسله نسب او چنین یاد شده است: «سیدشرف الدین بن عبدالله بن حسین بن عبدالله بن ابراهیم ابن موسی بن احمد بن ابراهیم بن محمد بن عبدالله بن موسی بن ابراهیم ابن موسی بن جعفر علیه السلام». حدود زمانی زندگی او قرن هفتم هجری دانسته شده است.

منبع: از آستارا تا آستارباد، ۸۵/۱-۸۸. پرویز ورجاوند

دهان اژدری در بالای تیزه قوس ورودی به بقعه شروع شده و دیوارهای سه جانب نمازخانه را در برگرفته است. در بالای حاشیه مزبور دور تا دور در قابسازیه‌های طاقنما مانند، تابلوهای نقاشی مذهبی نقش بسته که بر رویهم چهارده مجلس به شرح زیر را در بردارد: شبیه پیامبر (ص) سوار بر اسب، احمد و سلمان، قنبر خادم حضرت علی (ع)، ازرق شامی، قاسم بن حسن، حضرت سیدالشهداء و حضرت علی اکبر علیهم السلام، حضرت رباب و حضرت امام حسین (ع)، حضرت ابوالفضل (ع)، علی عمرانی و شبیرو شیر، حضرت امام رضا (ع)، بخت نصر و دانیال، حضرت امام رضا (ع) و حضرت موسی بن جعفر (ع) و مسیب، دیو و اژدها، حضرت علی (ع) و فرشته با میزان و باغ بهشت. نقاشیه‌های مزبور به این بقعه در خوزستان ویژگی خاصی بخشیده است. بر فراز قابهای دیوار میان نمازخانه و بقعه طرحهای رسمی بندی اجرا شده است. کف بقعه یک پله بلندتر است. و درون بقعه چهارضلعی و بدون تزیین و کتیبه است. برای ساختن گنبد سقف، طرح چهار به هشت تبدیل شده است. گنبد فراز بقعه به صورت رک زینته‌ای مرکب از ۲۰ طبقه است که در قسمت پایه هشت ضلعی و از آن به بعد شانزده ضلعی است. یک کتیبه از دوران صفویه در سردر بقعه نصب شده که عنوان صاحب مزار در آن چنین آمده: «مزار فایض الانوار قطب الاولیاء المحققین سلطان سیدعلی سیاه پوش». کتیبه مربوط به زمان «شاه عباس بهادرخان» است که در آن از مرمت اساسی بقعه توسط «علی سلطان جغتای» یاد شده است. بنابر نوشته تذکرة الاخیار و مجمع الابرار صاحب بقعه در سال ۷۹۹ ق در گذشته است و امیر تیمور بر مدفن او بقعه‌ای ساخته است که در زمان شاه عباس مرمت اساسی یافته است. در تذکرة مزبور شخصیت صاحب بقعه چنین معرفی شده است: «... قطب العارفین و زبدة السالکین صاحب الکشف و الکرامات الجلی السلطان سیدعلی... نسب شریفش الی بیست و دو واسطه به امام الهمام موسی کاظم صلوات الله علیه و آبائه الطاهرین و اولاده المعصومین منتهی می‌شود».

منبع: دیار شهریاران، ۴۰۱/۱-۴۰۸. پرویز ورجاوند

بقعه پیر شجّاح، یا قدمگاه امیرالمؤمنین، واقع در منطقه شوش، شامل ایوان و بقعه. ارتفاع بنا ۵/۵ متر و بلندی گنبد شلجمی سفید رنگ فراز آن ۴ متر است که بر روی گردنی استوانه‌ای شکلی برپا شده است. در نمای جنوبی و پشت بقعه یک ایوان کم عمق در وسط و دو طاقنما در دوسوی آن در وسط قابهای مستطیل جاسازی شده است.

منبع: دیار شهریاران، ۱۰۴/۲. پرویز ورجاوند

بقعه پیر شرفشاه، واقع در بخش تالش، بنای اولیه آن دارای دیوارهای چوبی مشبک بوده که سالها پیش به صورت کنونی بازسازی شده است. بقعه از نظر شخصیتی که در آن دفن شده، برای منطقه دارای اعتباری ویژه می‌باشد. پیر شرفشاه شاعر و عارف وارسته‌ای است که

بقعه پیر عباس شوش، نزدیک سه راهی شوش (جاده اهواز- شوش) بقعه ساده‌ای است که دارای یک کتیبه سنگی قرن دوازدهم می‌باشد. یک پایه ستون هخامنشی نیز در برابر ورودی آن قرار دارد. اتاق بقعه ۶×۶ متر و ابعاد خارجی آن ۱۲×۱۴ متر در برابر بقعه ایوان و کفشکن قرار گرفته است. در بالای ورودی کتیبه سنگی نصب است که تاریخ آن شهر رمضان المبارک ۱۱۸ (ظاهراً باید ۱۱۰۸ باشد) می‌باشد. منبع: دیار شهریاران، ۱۰۱/۱-۱۰۲. پرویز ورجاوند

بقعه پیر علمدار، واقع در دامغان، این بنای برج آرامگاهی کهنترین تاریخ را نسبت به سه برج دیگر دامغان دارد و با اختلاف بسیار کم بعد از برجهای رادکان و لاجیم در مازندران بنا شده است. نخستین فردی که در قرن نوزدهم میلادی از این برج بازدید کرده و درباره آن مطلبی نوشته، «فریزر» می‌باشد. او که در ۱۸۲۱ م از آن دیدن کرده بیشتر نظرش متوجه مسجد مجاور آن بوده. وی نام مدفون در مسجد را «پیر علمدار» ذکر کرده است. درباره این مسجد که اکنون چیزی از آن به جای نمانده است «ویلبر» چنین می‌نویسد: «در نزدیکی یک مقبره برجی دوره سلجوقی موسوم به پیر علمدار، بازمانده‌های مسجدی است که احتمال می‌رود در دوره ایلخانیان ساخته شده باشد. قطعات کوتاه دیوار که تاکنون باقی مانده ارزش مطالعه و شرح دقیق ندارد، ولی واضح است که آثار باقیمانده، سردر طاقدار ورودی بوده است. تقریباً کمتر از نصف حاشیه دارای کتیبه که زمانی بر سه سمت دهته سردر امتداد داشته، باقی مانده است... سردر دامغان را می‌توان تقریباً به سال ۱۳۱۵ م نسبت داد و ابعاد تخمینی آن می‌رساند که خود مسجد نسبتاً کوچک بوده است». صنیع الدوله که در سال ۱۳۰۰ ق از مجموعه بازدید کرده است کتیبه مورد اشاره ویلبر را که در «ایوان مقرنس متصل به پیر علمدار» بوده چنین ثبت کرده است: «بسم الله الرحمن الرحیم امر ببناء هذا المسجد الشریف المولی المعظم خلیفة العرب والعجم سلطان قضاة الشرق کافل مصالح الخلق رکن الحق والدین - عمل حاجی بن الحسین البناء الدامغانی غفرالله له». برج آرامگاهی پیر علمدار داخل و خارج دارای طرح دایره است به قطر ۴/۷۰ و ۶/۴۰ متر. ورودی برج در جانب جنوب غربی و به طرف مسجد بوده است. ارتفاع بدنه برج در جانب ورودی از پشت یا جانب شمال کمتر

است. بدنه برج به دو بخش متفاوت تقسیم شده است قسمت پایین که حدود چهار هفتم ارتفاع را دربر می گیرد با آجرکاری ظریف ولی ساده و بدون بندکشی انجام گرفته است. در این بخش فقط ورودی بناست که یکنواختی سطح برج را با تزیینات خود به هم زده است. ورودی آرامگاه عبارت است از يك قاب مستطیل که قوس زیبا و شکسته کم خیز فراز سردر و ستونچه های پیل پا مانند آن را دربر گرفته است. روی دوره قوس سردر کتیبه تزیینی با گجبری قرار داشته که قابل خواندن نیست. در روی اسپر بالای نعل درگاه ورودی و زیر قوس تزییناتی در پنج بخش انجام گرفته است. يك ردیف مربع هائی که از گوشه به هم متصل شده اند، سپس کتیبه ای در يك نوار پهن بر روی آن، سپس تکرار ردیف مربعها، بعد نواری از مشبکیهای گچی، سپس يك حاشیه تزیینی اسلیمی گونه و بالاخره در زیر قوس تکرار مشبکیها، همه این تزیینات به کمک گجبری صورت گرفته است. اندازه قاب مستطیل $۱/۳۰ \times ۲/۷۰$ متر است. نکته قابل ذکر آنکه آجرکاری دور این مستطیل بر روی بدنه برج به عرض دو آجر به گونه ای متفاوت با بقیه صورت گرفته و در فاصله آجرها فاصله مستطیل شکلی وجود دارد که می توانسته برای ایجاد بندکشیهای تزیینی ایجاد شده باشد. بخش بالای برج شامل هفت نوار تزیینات زیبای آجر تراش و يك کتیبه تسمه ای است که دورادور برج را فرا گرفته. طرحهای تزیینی نوارهای هفت گانه در چهار اندازه مختلف به اجراء درآمده اند. نگاره های مزبور در دو مایه هندسی و دوردار در نهایت ظرافت و دقت کار شده اند. ترکیب خطهای افقی و عمودی در دو نوار پهن طرح هندسی از قدرت آذین کاران زمان حکایت دارد. کتیبه کوفی زیبای برج به اعتباری در وسط این بخش تزیینی قرار گرفته است. کشیدگی حروف نسبت به دیگر کتیبه های روی برجهای آرامگاهی که پیش از آن ساخته شده اند افزونتر است. در طول ساقه حرفهای کشیده ای چون الف و لام گره های تزیینی به گونه های مختلف اجراء شده و از جمله نگاره هائی به شکل گلابی نیز در آن به کار رفته است. کتیبه مزبور بر روی زمینه ای صاف و به دور از هر گونه تزیین اجراء شده و از قدرت نمایش بیشتری برخوردار است. متن کتیبه را نخستین بار «ن، دوخانیکف» به گونه ای ناقص عرضه کرده است. چندی پیش آقای ملیکیان شیروانی کاملترین شکل آن را چنین معرفی کرده است: «بسم الله الرحمن الرحيم هذه القبة قصر الحاجب السعيد ابي جعفر محمد بن ابراهيم قدس الله روحه امر ببناءها ابنه بختيار عمل على بن احمد بن الحسين بن شاه البناوين البناء سنة سبعة عشر و اربع مائة» [= ۴۱۷ق]. شخصیت صاحب بقعه با توجه به سروده منوچهری دامغانی از یکسو و نوشته روی مناره تاریخانه دامغان که چون بنای برج توسط ابو حرب بختيار ساخته شده، عبارت است از «حاجب» دربار «منوچهر فلك المعالی» پادشاه زیاری که از جانب او به حکومت دامغان منصوب شده بود. برای ورود به داخل برج آرامگاه باید از سه پله پایین رفت. کف بنا را در چند دهه پیش جویندگان گنج مورد کاوش قرار داده اند. درون برج اثر جالبی قرار دارد که عبارت است از کتیبه ای بسیار

زیبا در ارتفاع $۳/۵$ متری از کف بنا. این کتیبه که به پهنای هشتاد سانتیمتر دورتادور آرامگاه را فرا گرفته بر روی زمینه گجبری نقاشی شده است. کتیبه با بسم الله آغاز و با آیه ۵۴ سوره زمر ادامه می یابد و تاریخ آن ۴۱۷ ق است. فضای داخل بقعه با وجود نبود نور کافی از جاذبه ای خاص برخوردار است و احساس وهم انگیزی را به بیننده القاء می کند. نمای خارجی برج با گنبد مدور آجری کم خیز آن از نمونه های ارزشمند معماری آغاز قرن پنجم ایران به شمار می رود. قرنیس زیر پایه گنبد در این بنا با پیش نشستن سه رج آجرکاری ظریف به صورت تاجی بر فراز بدنه استوار گردیده که تزیینات فراز بدنه را به گونه ای چشمگیر کامل ساخته است. نقش حفاظتی قرنیز در جلوگیری از سرازیر شدن آب باران بر روی بدنه برج و تزیینات آن قابل توجه است چنانکه پس از گذشت هزار سال تزیینات بنا سلامت و زیبایی خود را حفظ کرده اند. بقعه پیر علمدار به شماره ۷۹ در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده است.

منابع: معماری اسلامی ایران در دوره ایلخانان، ۱۶۲: مطلع الشمس، ۲۷۹/۳؛

Les monuments du XI^e Siècle du Dâmghan extrait du tome 1-1972 fasc. 2-

Studia Iranica.

پرویز ورجاوند

بقعه پیر فتح، در کنار شهر شوشتر. بقعه کوچکی با گنبد رك نامناسب که مؤلف تذکره شوشتر به قولی آن را مقبره عبدالله فطح یا «افطح» پسر مهتر امام جعفر صادق (ع) دانسته ولی آنرا قطعی نمی داند.

منبع: دیار شهریاران، ۷۱۱/۸-۷۱۲. پرویز ورجاوند

بقعه پیر فراش، واقع در آبادی فراش از شهرستان دزفول. بنای آجری با گنبد دپوش بسیار خوش ترکیب و بلند. آجرهای به کار رفته دارای اندازه های بزرگ و با ضخامت زیاد هستند. ترکیب کلی بنا آن را اثری مربوط به قرن نهم هجری نشان می دهد. پایه گنبد نخست هشت ضلعی و سپس با تناسب جالبی به شانزده ضلعی تقسیم گردیده است. ارتفاع کل بنا ۱۲ متر است. دورادور اتاق بقعه را غلام گردش سرپوشیده ای فرا می گرفته است در بنای مزبور هیچگونه نوشته و کتیبه ای وجود ندارد. طرح کلی و مهارتی که در کار گنبد سازی آن به کار رفته است، این بنا را از نظر هنر معماری جزو کارهای با ارزش دزفول قرار داده است.

منبع: دیار شهریاران، ۳۲۴/۱-۳۲۷.

پرویز ورجاوند

بقعه پیر محمد شهریار، واقع در راستویی سوادکوه. برجی استوانه ای شکل با گنبد رك مخروطی، قطر داخلی برج $۲/۳۵$ متر و ضخامت بدنه آجری آن ۷۰ سانتیمتر است. در دوران آبادانی در و صندوقی داشته که به سرقت برده شده است. از چوبهای کتیبه دار صندوق چند قطعه ای به صورت پراکنده بدست آمده است. نوشته های روی این

قطعه‌ها به لَهَبَه محلی مازندرانی است که به همت آقای عبدالرحمن عمادی خوانده شده و توضیح داده شده است که هم از نظر تاریخی و هم از نظر شخصیت افراد مورد اشاره قابل توجه هستند. ساختمان صندوق در عهد «درویش صالح زاهد عابد» درویش محمد شهریار صورت گرفته است. تاریخ پایان صندوق هنگام «اوغان» یعنی: افغان و زاری، در ماه محرم به روزهای سوگواری، برابر بیستم آبان ماه قدیم فارسی از سال ۸۸۰ ق بوده است. نوشته خط صندوق پاره‌ای به شعر از دو شاعر به نامهای شریار و شیخ سلطان بالوکیا سلطان و پاره‌ای به نثر از علامه پسر قاضی پسر فائق است. شیخ سلطان بالوکیا بنابر اظهار عمادی همان بالوی زاهد یا شیخ بالوی آملی است که «رهبری آن گروه از درویشان را داشته که يك شاخه آن بعدها رهبر روحانی سربداران و شاخه دیگری سادات مرعشی مازندران بودند که به فرمانروائی رسیدند. شیخ بالوی زاهد آملی یا شیخ سلطان بالوکیان سلطان، به نوشته میرظهیرالدین مرعشی در تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، از پیروان پیشوای درویشان طبرستان بود که با یازده واسطه رشته رهبری معنوی خود را به بایزید بسطامی می‌رسانید... زمان بالوکیا دوره ایلخانان مغول بود که ستمهای بی‌پایان آن وحشیان و ویران‌گران در ایران مردم را کارد به استخوان رسانده زمینه شورشها را در گوشه و کنار و از جمله در شمال ایران فراهم می‌ساخت. از این دید بالوکیا را باید از سردستانان فکری جنبش درویشان انقلابی آن زمان که جنبش سربداران یکی از اشکال آن بوده بشمار آورد». درباره شاعر دیگر «شریار» آقای عمادی چنین می‌نویسد: «تثانه‌های بالا این گمان را پدید می‌آورند که نکند شریار (شهریار) شاعر درویش سال ۸۸۰ که او نیز مانند بالوکیا به درویشی پناه برده بوده، از دودمان پر شاخ و بال و بازماندگان انبوه باوندان شهریار کوه بوده و در جای ساختمان کهن کسانی از همان خاندان برای پیران خود و درویشان دسته خویش مزاری ساخته است؟». معنی و تفسیر شعرهای بازمانده بر روی قطعه چوبهای صندوق با دقت و پژوهشی قابل توجه صورت گرفته که جهان‌بینی دو شاعر را با دو دیدگاه ستیزه‌جو و آرام نشان می‌دهد.

پرویز ورجاوند

منبع: از آستارا تا استارباد، ۴/۴۳۳-۴۵۶.

بقعه پیر مرتضی، واقع در اردستان. بقعه‌ای چهارضلعی، ۶×۶ متر. در دوسوی جنوب و شمال دو ایوان ساده با قوس تیزه‌دار بنا شده که ورودی بقعه در ایوان جنوبی قرار دارد. گنبد فراز بقعه از کف آن دارای ۱۰ متر بلندی است. دیوارهای بقعه تا ارتفاع ۴ متری به صورت چهارضلعی بالا رفته و از آنجا به طرح هشت تبدیل گردیده و با اجرای کاربندها پوشش گنبدی شکل بر فراز آن استوار شده است. در این بقعه سه قبر قرار دارد یکی متعلق به پیر مرتضی علی اردستانی فرزند امیرشمس الدین محمد، ندیم شاه منصور؛ دوم از آن همسر او و سوم متعلق به پیر جمال الدین محمد اردستانی عارف معروف قرن نهم هجری.

پیرامون قبرهای سه گانه را محجری چوبی فراگرفته که کتیبه منظومی در هفت بیت بر آن نقش بسته که در آن نام بانی محجر عباس ولی بك و سال ساختن آن ۱۰۳۹ ق ذکر شده است. گفته شده که پیرمرتضی این محل را که خانقاه و مدرسه بوده است خود برپا می‌کند و پس از درگذشت در آن به خاک سپرده شده است. این شخصیت در دوران امیر تیمور و شاهرخ می‌زیسته است و به نوشته آتشکده اردستان این عارف بزرگ در جریان درگیریهای قرن نهم به دست اهل سنت اردستان به شهادت رسیده است.

منابع: آثار ملی اصفهان، ۸۸۶-۸۸۷؛ گنجینه آثار تاریخی اصفهان، ۲۲۶-۲۲۷؛ آتشکده اردستان، ۳۳-۳۴. پرویز ورجاوند

بقعه پیغمبران، در ارتفاعات شمال شرقی سمنان. شامل صحن، دو ایوان و حرم. در دو طرف صحن اتاقهایی برای زائران بنا شده و ایوانها در دو جانب شرقی و جنوب قرار دارند. بر فراز حرم چهارگوش بقعه گنبد مخروطی شکلی استوار شده است. کتیبه‌ای از کاشی به مضمون زیر در ایوان بقعه نصب شده که معرف شخصیت دفن شدگان در بقعه، فرزندان نوح پیامبر (ع) می‌باشد: «در بیان نسب شریف پیغمبران سیم [سام] و لام علیه السلام. بدانکه دو بزرگوار دو پیغمبرند از نسل نوح یکی سام و یکی لام پسران عراق بن عالم بن سام بن نوحند. بنای سمنان از ایشان شده از راه البرز به سمنان آمده و قلعه جنبدان و اسفجان و ناسار و کوشمغان و زاوغان را بنا نهادند و بعضی از مردم سمنان از نسل سام و لامند و وجه تسمیه سمنان آنست که باعث آن سمنك پیغمبر شده و این کوه را یسمنك می‌نامند». انتساب افسانه گونه این بنا به این دو شخصیت یادآور قدمت بنیان این محل است که به اعتباری راه به دوران پیش از اسلام می‌برد.

منبع: آثار تاریخی سمنان، ۱۳۵-۱۳۶. پرویز ورجاوند

بقعه پیغمبریه، یا چهار انبیاء، واقع در قزوین. در جلوی بنا يك مهتابی قرار دارد که بر روی چهار ستون و جرز قرار گرفته است. در پشت آن رواقی قرار دارد و سپس حرم واقع شده که در چهار جهت دارای چهار شاه‌تشین و طرح آن در داخل به صورت بیست ضلعی است. در چهار جانب حرم چهار قوس بلند برپا گردیده که به کمک فیل پوشها طاق حرم را نگه داشته‌اند. از جانی که قوسها آغاز شده دورتادور حرم کتیبه گچبری به خط نسخ با رنگ طلایی بر روی متن لاجوردی نوشته شده است که عبارت است از سوره مبارکه جمعه، به خط شیخ علی سکاکی شالی از خطاطان معروف قزوین. آخر کتیبه چنین است: «تقبل من بانی هذا البقعة الشریفة الحضرة المستطاب الحاج میرزا مسعود شیخ الاسلام کتبه اقل المشایخ علی سنة ۱۳۲۳ ق». در وسط سه طاقنمای حرم سه پنجره قرار دارد که پشت دو تاي آنها از خارج مشبکهای کاشی قرار داده شده است. ازاره حرم به ارتفاع ۹۵ سانتیمتر از کاشیهای رنگی خشتی پوشیده شده است که از نوع کاشیهای شیشه‌ای می‌باشد. کتیبه کاشی

کتیبه‌ای که در بعضی از قسمتهای آن چنین نگاشته شد «الله لا اله الا هو هذا قبر الشاه الاعظم معزالدین عبدالواسع انارالله برهانه توفی فی خامس عشر جمادی الاولى سنة تسعين و سبعمائه» و کتیبه کاشی دیگری چنین بود: «...المبرور شاهزاده سلطان بایزید طاب ثراه، توفی فی شهر جمادی الاولى سنة ثلاث و ثلاثین و ثمان مائة هلالیه» و کتیبه کاشی دیگری «هذا قبر السعيدة مرحومة بابنده سلطان» و کتیبه کاشی دیگری «هذا ضريح الطفل السعيد سلاله السلاطين شاهزاده شیخ اویس طاب ثراه». سید محسن امین عاملی صاحب اعیان النبیة که در سال ۱۳۰۸ ق وارد نجف گردید و تا ۱۳۱۹ ق به تحصیل اشتغال داشت، مشاهدات خود را از وضع این بقعه در اعیان الشیعة (۴۸/۵) نوشته است.

منابع: اعیان الشیعة، ۴۸۲/۲-۴۸۳، ۵۱۲/۳؛ روضة الصفا، ۱۷۱/۵؛ الفرر والدرر (خطی)، شیخ حسن صالحی؛ ماضی النجف و حاضرها، ۲۴۲/۱-۲۴۳؛ مستدرکات اعیان الشیعة، ۷۴/۳؛ منتظم ناصری، ۴۹/۲. عبدالحسین شهیدی

بقعه جوانمرد قصاب، واقع در شهر ری. بنای آجری چهارضلعی ساده. وسط بقعه سکوی مستطیل شکلی قرار دارد که روی آن يك لوحه سنگی نصب شده است. بنای بقعه و سنگ آن قدیمتر از آغاز دوران قاجاریه به نظر نمی‌رسد. درباره شخصیت جوانمرد قصاب در نزهة القلوب اشاره‌ای وجود دارد: «در ری اهل بیت بسیار مدفون‌اند و از اکابر و اولیا آسوده‌اند چون ابراهیم خواص... و جوانمرد قصاب». درباره داستان جوانمرد قصاب شادروان مینوی روایتی فراهم آورده که خلاصه آن چنین است: «خاتونی کنیزك را فرستاد تا گوشت بخرد، کنیزك از جوانمرد قصاب گوشت خرید و به خانه برد. خاتون نپسندید و خواست تا عوض کند. قصاب آن را تا سه بار عوض می‌کند و بار بعد سوگند می‌خورد که اگر کنیزك گوشت را باز گرداند او را خواهد کشت. خاتون گوشت را نمی‌پذیرد و کنیز را به کشتن تهدید می‌کند. کنیز سرگردان در کوچه‌ها با مولای متقیان (ع) برخورد می‌کند. ایشان از قصاب می‌خواهد که گوشت را عوض کند که نمی‌پذیرد. به نزد خاتون می‌رود و شفاعت می‌کند که او نیز نمی‌پذیرد. حضرت به نزد قصاب باز می‌گردد که قصاب مشی بر سینۀ ایشان می‌گوید. کسی به قصاب می‌گوید که این شخص امیر مؤمنان (ع) بود. قصاب با ساطور دست راست خود را قطع می‌کند و به عذر خواهی به نزد حضرت می‌رود و اموال خود را نیز به کنیز می‌بخشد. حضرت دست او را با لعاب دهان وصل می‌کند و از آن پس قصاب به جوانمرد معروف می‌شود و کمر بسته حضرت امیرالمؤمنین (ع) می‌گردد».

منبع: تهران در گذشته و حال، ۴۰۵-۴۰۷. پرویز ورجاوند

بقعه چله‌خانه، و مرقد میر نظام الدین، واقع در محله چله‌خانه شهر رشت. شامل بقعه و مسجد، چله‌خانه قدیمی در جریان تعمیرهای سالهای اخیر از میان رفته است. بنای بقعه به آقا میر نظام الدین از

بالای ورودی صحن بقعه چنین است: «تیمناً علی بذکر العلی الاقدر صدرالایام العکرم بالاتمام هذه البقعة المقدسة من السيد الجلیل آقا میرزا حسن شیخ الاسلام مدظله العالی سنة ۱۳۳۲ کتبه محمد». درباره شخصیت افرادی که در پیغمبریه مدفون هستند مدرک محکم و قابل اعتمادی در دست نیست. در کتیبه مدرسه متصل به بقعه که در سال ۱۰۵۴ ق توسط وزیر شاه عباس دوم ایجاد شده از این محل تنها به نام «مقام شریف» یاد شده است. آنچه که مورد اعتماد مردم می‌باشد این است که این بقعه، محل دفن صالح بن مجنبی و چهار پیامبر به نامهای، سلام، سلوم، سلونی یا سهولی و القیا می‌باشد. این بقعه از مدتها پیش مورد توجه مردم مسلمان شیعه مذهب قزوین بوده و برای آن احترام خاصی قائل هستند و آن را به عنوان یکی از امامزادگان، صاحب کرامات می‌دانند.

منبع: مینودر، ۶۳۴-۶۴۹. پرویز ورجاوند

بقعه جلایریان، [=ایلکانیان] مدفن جمعی از سلاطین و امرا و برجستگان خاندان جلایریان (=آل جلایر) از دولتهای شیعی که آثار مهمی در عتبات عراق باقی گذاشته‌اند. این بقعه در شمال شرقی صحن مطهر حضرت علی بن ابی طالب (ع) بین کفشکن شمالی ورودی به ایوان طلا (=ایوان طلا) و ایوانهای متصل به در ورودی به صحن که در عصر حاضر به نام «درب طوسی» معروف است واقع است. مشهورترین قبور این بقعه قبر شیخ حسن کبیر (م بغداد ۷۵۷ ق) امیرحسین بن امیرآق بوقایا آقبابن ایلخان بن خربندبن ارغون بن هولاکو مؤسس دولت ایلکانیان که پس از فوت حسب الوصیه جسد او را به نجف اشرف منتقل نموده و در بقعه مورد بحث در صحن امیرالمؤمنین (ع) به خاک سپردند و همچنین قبر شاهزاده امیر قاسم بن شیخ حسن کبیر برادر سلطان اویس (م ۷۷۹ ق) که در جوار قبر پدرش شیخ حسن کبیر، به خاک سپرده شد و قبر شاهزاده سلطان بایزید (م ۸۳۳ ق) و قبر معزالدین عبدالواسع ایلخانی (م ۷۹۰ ق) و شیخ اویس فرزند شیخ حسن کبیر (م ۷۷۶ ق) و جمعی دیگر از این سلسله که نام آنان در کتیبه‌های بقعه منقوش بود. این بقعه که یکی از آثار برجسته معماری اسلامی عصر ایلکانی است توسط اویس که در رجب سال ۷۵۷ ق پس از فوت پدرش شیخ حسن کبیر به مقام سلطنت رسید در دو طبقه بنا شد. خود او وصیت کرده بود در این بقعه دفن گردد. طبقه زیرزمین محل قبور و طبقه فوقانی هم کف با صحن مطهر علوی و شامل حرم مجلل و گنبد زیبا بود و تمامی کف دو طبقه و دیوارهای داخل و خارج و گنبد آن با بهترین انواع کاشی تزیین یافته بود که متأسفانه این بنای زیبا در سال ۱۲۰۶ ق آسیب دید. هنگام ایجاد زیرزمین برای دفن اموات و گسترش صحن توسط سید مهدی بحر العلوم (م ۱۲۱۲ ق) طبقه فوقانی این بقعه تخریب گردید و طبقه زیرزمین بقعه باقی ماند که آن نیز قابل استفاده نبود و متروک شد تا اینکه در سال ۱۳۱۶ ق هنگام تعویض سنگهای کف صحن و تعمیرات آن توسط اداره اوقاف دولت عثمانی این بقعه ظاهر گردید. دیوارهای تمامی کف زمین مزین به بهترین انواع کاشی است و دارای

بقعه چهار پادشاه

در بالا طرح چهار ضلعی به هشت ضلعی و سپس به دایره تبدیل می‌گردد. و گنبدی عرقچینی بر روی آن قرار گرفته است. اهمیت این دو بقعه متصل به هم مربوط است به صندوقهای منبت روی چهار مرقد. صندوق شاهزاده محمد، ۱/۸۰ متر طول يك متر عرض و ۱/۲۰ متر بلندی دارد. کتیبه گلوبندی آن به خط ثلث و شامل احادیث زیر است: «قال النبی علیه افضل الصلوات و اکمل التحیات علی منی کمزلتی من ربی و قال النبی علیه السلام لا يجوز احد الصراط الا من كتب له علی بن ابی طالب الجواز، صدق رسول الله العربی الهاشمی، صدق رسول الله و صدق اولاد رسول الله و هم من الصادقین فیہ، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اربعة انا شفیع لهم يوم القيامة المکرم لذرتی و القاضی لهم بحوائجهم و الساعی لهم فی امورهم و المحب لهم بقلبه و لسانه». چهار بدنه صندوق قاب بندی شده و روی آنها گره سازی و مزین به نقش گل و بوته و نامهای «محمد» و «علی» است. کتیبه صندوق شاهزاده حسین موسوی عسکری عبارت است از آیه الکرسی و در پی آن: «عمل عالی فخرالصناع استاد ولی ولد استاد علی بن استاد اصغر نجار فی سنة اثنتین و ثلثین و الف من هجرة النبوی» (۱۰۳۲ ق). بر روی صندوق حلیمه خاتون کتیبه ای شامل صلوات کبیره بر معصومین خوانده می‌شود. تاریخ آن نیز چنین است: «بتاریخ غره شهر جمادی الاول سنة اثنتین و ثلاثین و الف من هجرة النبویة صلی الله علیه و آله و سلم العبد نورالله بن حبیب الله». صندوق چهارم مربوط است به زینب خاتون. گذشته از تزیینات گره، بر روی آن نیز چند کتیبه قرار دارد که یکی صلوات بر معصومین است و چنین پایان می‌پذیرد: «والحجة القائم الخلف الصالح امام الهمام المنتظر المظفر محمد المهدی». بانی صندوق چنین معرفی شده: «این صندوق به اهتمام جناب ریاست مآب میرزا رئیس قلی بن مهدی بن محمد». گذشته از چهار صندوق يك در منبت نیز در بقعه قرار دارد با نوشته‌های بسیار. مدفونین در بقعه به اسامی شاهزاده محمد، شاهزاده حسین، حلیمه خاتون و زینب خاتون همگی از احفاد امام کاظم (ع) دانسته شده‌اند.

منبع: گنجینه آثار قم، ۶۴۶-۶۵۱. پرویز ورجاوند

بقعه چهار پادشاه، واقع در لاهیجان. اساس بنا عبارت است از يك ایوان بزرگ و دو آرامگاه وابسته به آن. طرح آرامگاه نخست که مربوط به «سید خورکیا» می‌باشد يك دوارده ضلعی یا اتاقی یا چهار شاه نشین است که محل قبر در وسط قرار دارد. اهمیت این مجموعه از یکسو مربوط به جنبه تاریخی آن و از سوی دیگر مربوط به آثار با ارزش هنر چوبی آن است. درباره نام این محل آمده: «این محل در ابتدا مرقد سیدخرم کیا یا سیدخورکیا مقتول در سال ۶۴۷ ق بود. چون سایر سادات زیدی کیانی را در جوار سیدخرم کیا به خاک سپردند این محل به نام چهار پادشاه شهرت پیدا کرد» (گیلان و دیلمستان، سید ظهیرالدین، ۹۳)، سیدخورکیا از خاندان سادات کیانی بوده که سلسله ای از آنها در مغرب مازندران و سلسله دیگر در مشرق گیلان و لاهیجان حکمرانی داشته‌اند.

نوادگان امام علی النقی (ع) نسبت داده شده است. بنای بقعه مکعب مستطیلی است که در نمای آن بر روی جرزها و حاشیه بالای دیوار زیر سقف و روی ازاره با قابسازیه‌های چند ضلعی تزیین شده است. لبه سقف برای حفاظت بدنه جلو آمده و بام آن سفال پوش است. داخل بقعه صندوقی بر روی مرقد میرنظام الدین قرار دارد به طول ۱۷۵ و عرض ۹۵ سانتیمتر که بر حاشیه بالا و پایین آن با خط نسخ سورة (یس) از آغاز تا انجام کنده شده است. در شمال بقعه مسجدی به طول ۱۴/۲۰ و عرض ۵/۹۰ متر بنا شده که سقف آن نیز لمبه کوبی است. ازاره مسجد به بلندی ۶۵ سانتیمتر کاشیکاری می‌باشد. محراب آن گچبری ساده ای دارد که در حاشیه اش آیه نور نقش بسته است. از ضلع جنوبی مسجد به داخل بقعه راه می‌یابیم. سقف مسجد سفال پوش است و گلدسته آجری کوتاهی در گوشه آن بنا شده است. مزار دکتر حشمت، دوست و یاور میرزا کوچک خان جنگلی که پس از ماجراهای میرزا کوچک خان حلق آویز گردید در این محل واقع است. بر سنگ مزار او چنین می‌خوانیم: «آرامگاه شهید راه حریت و استقلال ایران مرحوم جنت مکان خلد آشیان دکتر حشمت جنگلی طالقانی نوری الاصل همقدم و رفیق مرحوم میرزا کوچک خان جنگلی طاب ثراه به تاریخ چهارم اردیبهشت ۱۲۹۸ [ش]

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما».

منبع: از آستارا تا آستارباد، ۲۶۶/۱-۲۶۷. پرویز ورجاوند

بقعه چهار امامزاده، واقع در قم. دارای يك طرح هشت ضلعی از خارج و چهار ضلعی از داخل. در هر ضلع شاه نشینی به عمق يك متر ایجاد شده که از هر يك دری به خارج گشوده می‌گشت که به جز در شرقی بقیه را مسدود ساخته‌اند. در بالای بدنه و زیر ترنیه‌ها يك کمر بند گچبری قرار دارد که داخل اسپر شاه نشینها را نیز زینت داده است. نحوه کاربندی زیر گنبد عرقچینی به گونه آثار پیش از دوران صفویه انجام شده است. گنبد فراز بقعه، هرمی شانزده ترکی است به ارتفاع ۹ متر که با کاشیهای دوال فیروزه ای زینت یافته است. گردنی گنبد دارای شانزده ترك است که با آجر بنا شده است. در جانب شرقی بقعه ایوانی به دهانه ۴ متر و ارتفاع ۶ متر و پوشش رسمی بندی قرار دارد. لچکیهای دوسوی قوس ایوان و فراز آن کاشیکاری می‌باشد. ایوان مزبور از الحاقات دوران صفویه است. نام دفن شدگان در بقعه عبارت است از: ابو عبدالله حسین، ابو محمد حسن، ابو علی محمد و ابو طالب محسن. ابو عبدالله حسین پدر سه تن بقیه و خود فرزند علی بن عمر بن حسن الافطس بن علی الاصفغر بن امام زین العابدین (ع) است.

منبع: گنجینه آثار قم، ۵۹۱-۵۹۳. پرویز ورجاوند

بقعه چهار امامزاده، واقع در قهستان قم. شامل دو بقعه مجاور هم با طرح چهار ضلعی از خارج و داخل. در داخل چهار شاه نشین دارد و

شاهان این سلسله چه پیش از حکمرانی و چه در زمان حکمرانی جنبه پیشوایی دینی داشته‌اند و از اولیای مذهب شیعه به شمار می‌رفته‌اند. با شهادت سید خرم کیا او را در این بقعه دفن می‌کنند و سالها بعد با درگذشت سید علی کیا او را در بقعه‌ای در جوار بقعه اول به خاک می‌سپارند. سپس در ۸۲۹ ق سید رضا حسینی پسر سید علی را در جوار پدر به خاک می‌سپارند و هم در این روز است که سید رضی کیا پادشاه گیلان در می‌گذرد و او را نیز در همان بقعه دفن می‌کنند. از آنجا که یکی از آن چهار تن پادشاه و سه شخصیت دیگر از اولیای مشایخ دین بوده‌اند و همیشه در ایران عرفای نامی و پیشوایان دین را پادشاه وقت خویش می‌خوانده‌اند، نام این مکان را چهار پادشاه نهاده‌اند. شجره نسب سید رضی کیا بر روی صندوق قبر او چنین کنده شده است: «هذا المرقد المنور والمشهد المعطر للسید المرحوم المغفور المنتقل الی رحمة ربه الغفور ابی تراب رضا بن علی بن امیر بن حسین بن حسن بن علی بن احمد بن علی الغزنوی بن محمد بن ابی زید بن حسین بن احمد بن عیسی ابن علی بن حسین الاسفر بن علی بن حسین بن علی ابن عم رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم فی اول جمادی الاول یوم الاثنين سنة تسع و عشرين و ثمان مائة من هجرة خیر البرية» (۸۲۹ ق). در این اتاق دری وجود دارد که قسمتهایی از آن نوسازی شده است. کتیبه قدیمی آن چنین است: «امر بتجدید عمارة هذا المشهد المنور صاحب السعادة والسجایا والتأدب و... الشجاعة تاج الدین الثار ادامت (?) الیه فی تاریخ سنة عشرين و ثمانمائة» (۸۲۰ ق). از آثار جالب بقعه صندوق مزار سید خورکیا و در عتیقه آن است. صندوق مزبور نمونه‌ای از هنر مثبت و نقاری و کنده کاری گیلان به شمار می‌رود. کتیبه اصلی بدنه شمالی صندوق مزار چنین است: هذا الصندوق المشهد المبارك الامام الهمام الناسك المرحوم الشهيد السید خورکیا نور الله مرقده و انار مضجعه قتل فی شهر ربیع الاول سنة سبع و اربعین و تسعمائة الهجرية [۹۴۷] امر بعمارة هذا الصندوق حاجی علی بن شهاب الدین اللاهجی». در مثبت کاری بسیار نفیس آرامگاه سید خورکیا با قاب سازی نقش گیاهی هنرمندانه و کتیبه مفصل آن سالها پیش برای حفظ و نگهداری به موزه ایران باستان انتقال داده شده است. این در زمان شاه عباس اول در تاریخ ۱۰۱۵ ق ساخته شده و کتیبه آن نوشته «محمد بن داود کیا» می‌باشد و استاد نجار آن «عبدالفتاح نجار لاهجی» است. این بنا به شماره ۳۲۲ جزو فهرست بناهای تاریخی ایران به ثبت رسیده است.

منبع: سفرنامه مازندران و استرآباد، رابینو، ۵۶-۵۹. پرویز ورجاوند

بقعه چهل اختران، واقع در قم و در جوار بقعه موسی مبرقع، بنای بقعه دارای طرح چهار ضلعی است که طول هر ضلع آن ۱۲/۶۰ متر و بلندی آن تا زیر گنبد ۱۴ متر است. در هر ضلع شاه نشینی وجود دارد. ازارة بقعه به ارتفاع ۱/۳۰ متر کاشیکاری و بالای آن آجری است. به کمک چهار تریه طرح چهار ضلعی به هشت ضلعی و سپس به دایره تبدیل

گردیده و گنبدی عرقچینی بر فراز آن استوار شده است. در پا طاق گنبد گلوبندی از مقرنس گچی استوار گردیده است. نام معمار بنا در کتیبه‌ها چنین آمده است: «بنائی عمل سلطان قمی». کتیبه اصلی بنا در بالای در ورودی به طول ۳ متر به خط ثلث چنین است: «قد صدر الحکم المطاع ببناء هذه العمارة الشریفة عن اعلی حضرت سلطان سلاطین الزمان ابوالمظفر بهادر خان شاه طهماسب خلد الله ملکه و سلطانه و افاض علی العالمین بره و احسانه فی شهر سنة خمسین و تسعمائة» (۹۵۰ ق). بنا بر نوشته تاریخ قم تا سال ۱۳۰۹ ق کتیبه‌ای در این بنا بوده که سال ساختمان آن را ۸۵۱ ق مشخص می‌ساخته است. در پیرامون گنبد رواقهایی وجود داشته که تنها رواق جنوبی برجای مانده است. درباره شخصیت افرادی که در این بقعه دفن گشته‌اند نامهای زیر یاد شده است: ابوعبدالله احمد بن ابی علی محمد المبرقع بن احمد بن موسی بن امام محمد تقی (ع)، ابوجعفر و فخرالدین فرزندان یحیی صوفی ابن جعفر بن امام علی النقی (ع)، سیده بریه بنت جعفر، شش تن از دختران ابی علی محمد بن احمد ابن موسی به اسامی ستنه، فاطمه، ام سلمه، ام حبیب، امام کلثوم و بریه، سیده زینب دختر موسی بن امام جواد (ع)، ام محمد و ام حبیب دختران احمد بن موسی، ام ولد همسر ابی علی محمد.

منبع: گنجینه آثار قم، ۵۶۱-۵۶۶. پرویز ورجاوند

بقعه حاج ملا حسن قطب، واقع در شهر کاشان. این بنا که در کنار بقعه خواجه تاج الدین قرار دارد و به وسیله یک رواق بزرگ صدف دار به هم ارتباط دارند. جزو مجموعه ایست که در قرن هفتم توسط خواجه تاج الدین شیروانی، برادر خواجه عماد الدین محمود بانی مسجد عمادی میدان سنگ کاشان بنا شده است. از آثار مدرسه و آب انبار چیزی برجای نمانده است، ولی بقعه خواجه تاج الدین و خانقاه برجاست. بقعه ملاقطب عبارت از همان خانقاه قرن هفتم است که با طرح چهار ضلعی و پوشش گنبدی و قبه آجری کم خیز مشابه بقعه خواجه تاج الدین ساخته شده است. در وسط پوشش داخلی بقعه طرح زیبای یک ترنج کاشی معرق نظیر بقعه خواجه تاج الدین نقش اندازی شده است. در اوایل قرن چهاردهم (۱۳۰۲ ق) پس از درگذشت حاج ملا محمد حسن نظری معروف به قطب از عرفا و اقطاب سلسله نعمت اللهی، او را در این خانقاه به خاک می‌سپارند و در همان موقع یکی از غزلهای عرفانی ملاقطب را با خط نسخ و نستعلیق برجسته در سه ردیف داخل قابهای تزیینی با گچبری و آینه کاری خوش طرحی در پیرامون ترنج میانی ثبت ساخته‌اند. شروع غزل چنین است:

مژده ای هم نفسان کوی مغانست اینجا

رخ متابید که خلونگه جانست اینجا

منابع: آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نظیر، ۱۸۱-۱۸۳؛ راهنمای آثار و بناهای تاریخی شهرستان کاشان.

پرویز ورجاوند

بقعه حمزه سیدالشهداء

بقعه حر عاملی، مدفن شیخ محمد (جبل عامل ۱۰۳۳- مشهد ۱۱۰۴ق) فرزند حسن بن علی حر عاملی نسب وی به شهید کربلا حربن یزید ریاحی منتهی می‌گردد، از اعظم علمای شیعه صاحب کتاب معروف *وسائل الشیعة*. بقعه وی در مشهد در ضلع جنوب شرقی صحن آستان قدس واقع است که ده پله از کف صحن پایین تر می‌رود. بقعه دارای حرم باشکوهی به طول حدود ۱۲ متر و عرض حدود ۸ متر است که در منتهی الیه ضلع شمال غرب حرم ایوان کوچک به ارتفاع ۳۰ سانتیمتر از کف حرم و مساحت ۲/۵ و عرض ۳ متر طول واقع است و قبر در وسط ایوان است و بر روی قبر سنگ مرمر سبز رنگ به طول ۱/۵ متر و به عرض ۸۰ سانتیمتر و ارتفاع از کف ایوان ۳۰ سانتیمتر قرار دارد. ضریح نقره نفیس ایوان مذکور را از حرم منفصل کرده‌اند. تمامی ایوان آئینه کاری است و کتیبه‌ای از آئینه حدیث شریفی را از کفیل در مدح علما در بر دارد و اطراف دیوارهای حرم را به ارتفاع یک متر سنگ مرمر سفید پوشانده. تمامی دیوارها و سقف حرم به طرز زیبا و به شکل هندسی آئینه کاری گردیده است. این بقعه یکی از زیارتگاههای مهم شهر مشهد است.

منابع: مقدمه امل‌الآمل، ۶۶-۸/۱؛ مزارات خراسان، ۱۰۹-۱۲۳.

عبدالحسین شهیدی

بقعه حمزه سیدالشهداء (ع)، مدفن حضرت ابویعلی و یا ابوعمار حمزه بن عبدالمطلب سیدالشهداء (ع) عموی رسول اکرم (ص)، که در جنگ احد در نیمه شوال سال سوم هجری در سن ۵۹ سالگی به دست وحشی بن حرب غلام حبشی به شهادت رسید و حضرت پیغمبر (ص) جسد شریف وی را پای کوه به زمین صاف انتقال دادند و کفن کردند و در محل فعلی که بقعه مطهر اوست به خاک سپردند. این واقعه تأثیر عمیقی بر شعرای عرب، اعم از بنی هاشم و دیگران نهاد، و مرثیه‌های بسیاری در سوگ حضرت حمزه سروده شده از جمله قصیده خواهر حضرت حمزه (ع) صفیه دختر عبدالمطلب که مطلع آن چنین است:

و قال الخبیران حمزة قدثوی

وزیر رسول الله خیر وزیر

بقعه حضرت حمزه (ع) و شهدای جنگ احد در دامنه کوه احد، در شمال شهر مدینه منوره، حدود چهار کیلومتری شهر واقع است و یکی از زیارتگاههای مسلمین جهان به ویژه شیعیان می‌باشد این شبه (۱۷۳-۲۶۲ق) در کتاب خود *تاریخ المدینه المنوره* توصیف دقیقی از این بقعه دارد.

عمارت اول بقعه: بین مورخان اتفاق کلمه است که حضرت رسول اکرم (ص) شخصاً عموی خود را کفن و دفن کردند و بر وی نماز خواندند و هفتاد بار بر او تکبیر گفتند. سپس در محلی که فعلاً بقعه مطهر وی است او را به خاک سپردند. و قبر او را با علامتی مشخص فرمودند.

عمارت دوم بقعه: چنانکه پیشتر اشاره شد حضرت زهرا (ع) مرتباً به زیارت بقعه حمزه مشرف می‌گشتند و آن را نیز تعمیر می‌فرمودند. ولی منابعی که ما در اختیار داریم، مقدار تأسیسات و عمارت حضرت فاطمه زهرا (ع) را یاد نکرده است. از شواهد تاریخی و گفته بعضی چنین استفاده می‌گردد که حضرت فاطمه (ع) در بقعه حضرت حمزه (ع) سایه بان و محلی جهت زائرین مرقد مطهر تأسیس کرده بودند.

عمارت سوم: این شبه (۱۷۳ - ۲۶۲ ق) در کتاب خود *تاریخ المدینه المنوره* تصریح می‌کند که بر روی قبر مطهر حضرت حمزه مسجدی بنا گردیده ولی مؤسس آن را یاد نکرده است شاید طبق قرائن تاریخی و عقیدتی نبودن عمارت سوم و حرم و مسجد را که بر روی قبر حضرت حمزه (ع) تأسیس گردیده بود و تعمیرات آن را به ائمه اطهار از حضرت امام حسن مجتبی تا حضرت امام جعفر صادق (ع) نسبت داد. و همچنین ابن شبه قبر حضرت حمزه (ع) را از قبور دست جمعی شهدای احد و خواهرزاده اش عبدالله بن جحش جدا می‌داند.

عمارت چهارم بقعه: پس از فتح بغداد به دست آل بویه و تعمیرات گسترده در عتبات مقدسه عراق، عضدالدوله دیلمی مدینه منوره را فراموش نکرد و در سال ۳۶۴ق دستور داد سوری در اطراف شهر مدینه بنا کردند که مردم شهر و حجاج و زائرین حرم نبوی را از تعرضات اعراب بادیه مصون بدارد و نیز دست به تعمیرات وسیعی در عتبات مقدسه مدینه منوره زد، از جمله گنبد و حرم باشکوه و بزرگی بر بقعه حضرت حمزه (ع) بنا کرد. فاطمیان نیز در این بقعه مطهر تعمیرات و تأسیساتی به عمل آوردند.

عمارت پنجم بقعه: صاحب *وفاء الوفا* می‌نویسد که در سال ۵۹۰ ق مادر خلیفه عباسی الناصر لدین الله ابی العباس احمد بن المستنضی (۵۷۵ - ۶۲۲ ق) سی و چهارمین خلیفه عباسی، بر روی قبر مطهر حضرت حمزه (ع) در مدینه گنبد بلند و بزرگی بنا نمود و در اطراف قبر مطهر حرم باشکوه و مجللی تأسیس کرد. قبر مطهر در وسط حرم زیر قبه قرار داشت و همچنین صندوق از چوب ساج نفیس بر روی قبر شریف نصب کرد و درب فولادی برای حرم ساخت که در روزهای پنجشنبه در هر هفته باز می‌کردند و نیز در نزدیکی بقعه مطهر و در همان مکانی که حضرت حمزه (ع) بر زمین افتادند و به شهادت رسیدند مسجدی بنا نمود. ابن بطوطه (م ۷۷۷ق) در سفرنامه خود این بقعه را چنین وصف نموده است: «...دیگر از مشاهد متبرکه «احد» است. پیغمبر فرموده احد کوهی است که ما را دوست دارد و ما آن را دوست داریم. این کوه به اندازه یک فرسخ با مدینه فاصله دارد. قبور شهدای جنگ احد به محازات کوه و در گرداگرد قبر حمزه عم پیغمبر واقع شده است...» (ترجمه سفرنامه ابن بطوطه، ۱۱۵/۱).

عمارت ششم بقعه: این بقعه پس از عمارت عباسی، در عصر صفویه و دولت آل عثمان چندین مرتبه تعمیر و ترمیم اساسی گردید. صفویه به این بارگاه رواق و تأسیسات دیگری افزودند از جمله در سال ۱۰۵۰ق از

طرف زینب بیگم دختر شاه طهماسب صفوی، محترم‌ترین بانوان حرم شاه عباس، در این بقعه مبارکه تعمیرات و تأسیساتی انجام گرفت و رواق تازه‌ای احداث شد.

عمارت هفتم بقعه: در حدود سال ۱۲۷۹ ق شیخ حسن برغانی آل صالحی (مقتول در مدینه، به سال ۱۲۸۱ ق) تعمیرات وسیعی در بقعه شریف حمزه (ع) انجام داد و نیز حرم مطهر را گسترش داد و گنبد دومی به آن افزود و قبر حضرت حمزه را با ضریح فولادی محصور کرد و قبر او را از قبر خواهرزاده اش عبدالله بن جحش که او نیز از شهدای احد بود و در جوار حضرت حمزه (ع) به خاک سپرده شده بود، منفصل نمود. چون بعضی از مورخان عامه یاد کرده‌اند که عبدالله و حضرت حمزه (ع) و مصعب بن عمیر هر سه در يك قبر هستند و این برخلاف نصوص تاریخی و روایات است. این عمارت تا حمله دوم وهابیان به مدینه منوره باقی بود و به دست وهابیه‌ها ویران شد و هابیان حجاج و زائرین را از زیارت این بقعه منع می‌کردند و شرای شیعه در تمام بلاد اسلامی قصائدی در هجو وهابیت و تاریخ این سال و تقبیح عمل آل سعود سروده‌اند.

وضع کنونی بقعه: پس از ویرانی عمارت بقعه حضرت حمزه در حمله دوم وهابیه‌ها به مدینه، دیواری کوتاه توسط ملک سعود بن عبدالعزیز (۱۳۲۰-۱۳۸۸ ق) احداث گردید که از زیارت حجاج و زائرین و وافدین به بقعه مطهر جلوگیری به عمل آید. سپس در عصر سلطنت ملک فیصل بن عبدالعزیز آل سعود (م ۱۳۹۵ ق) دیوار اول تخریب و دیواری از بتون آرمه بلند به ارتفاع سه متر به شکل شش گوشه بقعه مطهر را محصور نمود. طول دیوار از سمت شرق و غرب بقعه شریف پنجاه متر است که ضلع تو رفتگی آن از سمت شرق و غرب پنج متر می‌باشد و عرض بقعه مطهر دوازده متر است. بقعه از قسمت جنوب و شمال دارای دو درب ورودی است که در تمام طول سال و حتی در موسم حج بسته است. تمامی محوطه مذکور بدون سایه بان است. بقعه حضرت حمزه (ع) در وسط محوطه است در حدود چهل متر از وسط محوطه را با سنگ چینی به ارتفاع سی سانتیمتر بالا آورده‌اند که محل بقعه مطهر را به شکل مربع مستطیل از محوطه جدا کرده است. قبر سمت غرب اختصاص به حضرت حمزه (ع) دارد. مسلمین جهان، به ویژه شیعیان، از اطراف و اکناف عالم به زیارت این مقبره روی می‌آورند ولی مأموران حکومت سعودی، از این کار جلوگیری می‌کنند و فقط زائرین می‌توانند از پشت نرده‌های آهنی داخل محوطه را مشاهده کرده و از دور زیارت نمایند.

منابع: اعیان الشیعة، ۲۴۲/۶-۲۴۸؛ الاصابه، ۳۵۳/۱؛ اسد الغابة، ۵۱/۲؛ تاریخ المدینه المنوره، ابن شبنه، ۱۲۵/۱-۱۲۶؛ ترجمه تاریخ یعقوبی، ۴۰۷/۱؛ الدرر الثمینه فی تاریخ المدینه، ۳۴۷، (پیوست به شفاء القرام)، وفاء الوفاء، ۱۰۵/۲؛ عمدة الاخبار، ۱۳۴؛ الفرر والدرر، شیخ حسن صالحی (خطی)؛ تحقیقات محلی، عبدالحسین شهیدی

بقعه حیات الغیب، واقع در روستای «قالبی» در ۵۰ کیلومتری جنوب غربی خرم‌آباد، شامل يك کفشکن و بقعه. بقعه مربع با گنبد آجری

دوبوش بر فراز آن که از کف مقبره ۱۲ متر ارتفاع دارد. بر روی دیوار جنوبی محرابی بزرگ با قوس تیزه‌دار و گچ بریهای ساده ساخته شده است. برای ورود به بقعه از داخل کفشکن باید پنج پله پایین رفت. هیچگونه کتیبه و سند تاریخی در درون بقعه وجود ندارد. این بنا که تمامی با آجر ساخته شده در دوسوی ایوان کفشکن دو طاقما قرار دارد که در داخل یکی از آنها پلکان پشت‌بام جاسازی شده است؛ بنا در سال ۱۲۴۳ ق به دستور شاهزاده محمود میرزای قاجار مرمت شده است. به نقل از تحفة الازهار صاحب بقعه «محمد بن احمد بن رضی الدین» از اعقاب امام موسی کاظم (ع) است.

منبع: آثار باستانی و تاریخی لرستان، ۲۶۲/۱-۲۶۴. پرویز ورجاوند

بقعه خانم امامزاده، یا مزار «امام حفده» واقع در تبریز. در محله چرنداب مسجدی است معروف به مسجد امامزاده که در اصل مسجدی بوده با ستونها و سقف چوبی. در شرق آن دو طاق تودرتو قرار داشت که در یکی از آنها صورت سه قبر وجود دارد. این مسجد به طور کامل نوسازی شده و از آثار قدیمی آن تنها پنجره‌های چوبی مشبك میان مسجد و مقبره باقی مانده که از زیبایی خاصی برخوردار است. دیوار میان دو اتاق را نیز برداشته‌اند. درباره شخصیت‌های مدفون در این بقعه برخی معتقدند که یکی از آن سه قبر به حلیمه خاتون خواهر امام رضا (ع) و دو قبر دیگر به کنیزان او تعلق دارد؛ از اینرو در گذشته زوار فراوانی برای زیارت به آنجا می‌آمدند. سندی که بتواند نشان‌دهنده آمدن یکی از بانوان منسوب به خاندان رسالت به تبریز باشد در دست نیست. از اینرو شادروان کارنگ حدس زده است که این بقعه باید به احتمال از آن امام ابومنصور محمد بن اسعد بن محمد بن حسین عطاری طوسی معروف به «امام حفده» باشد. او فقیهی فاضل و واعظی فصیح و اصولی بود که به روایتی در ۵۷۱ ق و به روایت دیگر در ۵۷۳ ق در تبریز درگذشته است. خاقانی در رثاء او قصیده‌ای دارد با مطلع ذیل:

آن پیر ما که صبح لقائست خضر نام

هر صبح سوی چشمه خضر آیدش ز کام

منبع: آثار باستانی آذربایجان، آثار و ابنیه تاریخی شهرستان تبریز، ۱۱۵-۱۲۰. پرویز ورجاوند

بقعه خدیجه خاتون، واقع در منطقه قم. بنایی برجی شکل که پایه آن شش ضلعی به ارتفاع ۶ متر با سنگ و گچ بنا شده است. قسمت دوم برج استوانه‌ای شکل و به بلندی ۲ متر با آجر بنا شده و سپس گردنی شانزده ترکی آن به ارتفاع ۲/۵۰ متر برپا گشته که بر روی هر ترك طاقمائی آجری ایجاد شده است و سپس گنبد هرمی شانزده ترکی به ارتفاع ۹ متر استوار شده است. طرح داخل بقعه چهارگوشه است که در هر يك از اضلاع آن شاه نشینی ایجاد و از هر يك دری به خارج گشوده می‌شده است که دوتای آن را بسته‌اند. در بالای ازاره و قبل از آنکه طرح

مزبور به اندازه های ۶۰×۶۰ سانتیمتر و از نوع کاشیهای قرن هشتم است هر خشت کاشی به دو بخش حاشیه و متن تقسیم می گردد. کتیبه حاشیه به خط برجسته ثلث به رنگ شنجرفی عبارت است از آیاتی از سوره فتح. آنچه در متن آمده است در خشت اول چنین است: «هذا ضريح اولاد الامام المعصوم موسى بن جعفر (ع) و هما» و بر روی خشت دوم که در واقع قسمت لوح سطح مرقد می باشد چنین می خوانیم: «بن موسی علیهما السلام و الاختین اسمهما زینب و مریم بنتا الامام الشهد المظهر موسی بن جعفر علیهما السلام» آنچه که بر اثر از میان رفتن قطعه دوم خشت روی مرقد درباره شخصیت های به خاک سپرده شده در بقعه نامشخص می باشد، از روی کتیبه سنگی که بر روی جرز ایوان شرقی بقعه نصب شده معلوم می گردد. نوشته مزبور چنین است: «هذا المظهر المعصوم امامزادگان واجب التعظیم والتکریم شاهزاده عبد الرحمن و عبدالله ابنان موسی بن جعفر علیه السلام و زینب خاتون و فاطمه خاتون و خدیجه خاتون و مریم خاتون و رقیه خاتون بنات موسی بن جعفر علیهما السلام». «من بناء حاج بخش علی بن جعفر آقا قمی». اصل بقعه را باید مربوط به دوران ایلخانان دانست، ولی در عهد صفویه و بعد از آن در داخل و خارج در آن دستکاریهایی انجام گرفته است چنانکه در چند دهه اخیر نیز تعمیراتی نامطلوب در آن صورت گرفته و ایوانی به آن افزوده اند و نما را سیمانی کرده اند. در شمال بقعه تپه ای است به نام تپه خان صفی که آن را بازمانده خانقاه علی صفی از آثار قرن هشتم دانسته اند.

منبع: گنجینه آثار قم، ۵۰۵/۲ - ۵۱۴. پرویز ورجاوند

بقعه خضر، یا گور سادات، واقع در اراضی مصلای آمل، بنای چهارگوش با گنبد رك. اندازه هر ضلع از داخل ۳/۳۰ متر، دارای گنبد دوش، در برابر ورودی کفشکنی با گنبد کم خیز قرار دارد. تمامی بنا از آجر ساخته شده و در گردنی گنبد از خارج قرنیس به گونه سینه کفتری ایجاد کرده اند که تنها جنبه تزیینی نمای بنا را تشکیل می دهد.

منبع: از آستارانا استارباد، ۷۰/۴ - ۷۱. پرویز ورجاوند

بقعه خضر، واقع در شوشتر، مجموعه ای است مرکب از دو حیاط و سه بقعه و ایوانهای وابسته به آنها. در حیاط بزرگتر بقعه ای با سردری از سنگ سرخ رنگ قرار دارد. در بالای تیزه قوس ورودی که از ترکیب سنگهای تراش ایجاد شده، کتیبه ای به خط ثلث به شرح زیر قرار دارد:

جهان یادگار است و ما رفتنی

به گیتی نماند به جز مردمی

«اتفق الفراغ من عمارة هذه القبة المدفونة فيها المولى المرحوم المغفور مفخر الائمة والصدور حاج الحرمین مولانا نظام الملة والدين محمد بن المرحوم خواجه تاج الدين عبدالله يعرف بزوران طيب الله مثواه، عامرها و بانيتها اضعف عباد الله تعالى و احوجهم الى رحمته و غفرانه اخوه خواجه

چهار ضلعی به هشت ضلعی تبدیل گردد کتیبه ای است به خط ثلث بر روی زمینه گل و بوته به شرح زیر: «امير المطاع الشهريار الاعدل الاعلم، خليفة العرب والعجم، صاحب السيف و القلم، حافظ البلاد، ناصر العباد مدير امور المملكة و خلاصة تركيب الماء و الطين، جمال الحق والدولة والدنيا والدين، على صفى ايدهما الله تعالى و نصرهما على اعدائهما ابدًا بدولتهما فى شهر سنة سبعين و سبعمائة [۷۷۰ ق] بيد ابن حاجی درویش ابراهيم بن درویش علی بن حسن جلالی حاجی طاهر بعمل العبد ابن محمد بن ابی شجاع علی حلالی». در بالای کتیبه مرحله تبدیل چهار ضلعی به هشت ضلعی قرار دارد که بر روی آنها گچبری شده است. در بالای این بخش کتیبه گچبری به این شرح خوانده می شود: «ذكر القديم اعلى و بالتقديم اولی امر بتجديد بناء المشهد المقدس مضجع المعصومة سيدة النساء خديجة بنت الامام المعصوم جعفر بن الامام محمد الباقر بن على بن الحسين بن امير المؤمنين على بن ابی طالب عليهم الصلاة والسلام المولى المخدوم صاحب الاعدل الاعظم البدرالائم عمدة اعظم الوزراء العالم غبطة الملوك والدول و السلاطين المؤيد بتأييدات رب العالمين غياث الحق والدولة والدين افتخار النظام بالحق مير محمد بن المولى المخدوم المطلق». در بالای کتیبه مزبور مرحله دوم تبدیل طرح هشت ضلعی به شانزده ضلعی انجام گرفته است که در این قسمت چهار نورگیر جاسازی شده است. بر روی این بخش کتیبه کوفی بر روی زمینه گل و بوته حاوی آیات قرآنی و صلوات کبیره نقش بسته است. بر روی کتیبه مزبور که در پاتاق قرار دارد، فلکه یا ساقه پوشش عرقچینی گنبد برپا شده است. در زیر پوشش بقعه تزیینات گچبری با نقوش بند اسلیمی رنگ آمیزی شده دیده می شود. در برابر ورودیهای شمالی و جنوبی ایوانی مربوط به قرن اخیر برپا شده است.

منبع: گنجینه آثار قم، ۴۲۸ - ۴۳۳. پرویز ورجاوند

بقعه خدیجه خاتون، واقع در بلوک قنوات قم. شامل سردر ورودی، صحن ایوان و بقعه. سردر ورودی ساده با قوس تیزه دار و بر روی دیوارهای خارجی صحن در جهت طولی سه طاقما جاسازی شده است. بقعه اصلی از داخل و خارج دارای طرح هشت ضلعی است. درون بقعه در هر ضلع صفه ای به دهانه يك متر و بلندی سه متر قرار دارد. سطح دیوارهای داخلی ساده و بدون تزیین است. برای ایجاد پوشش عرقچینی فراز بقعه، طرح هشت ضلعی به شیوه کاربندی آثار قرن هشتم به دایره تبدیل شده است در وسط بقعه مرقدی به طول ۲/۵۰ و عرض ۱/۵۰ متر و بلندی هفتاد سانتیمتر قرار دارد. چهار بدنه مرقد با گچ سفیدکاری شده که به احتمال بسیار در اصل دارای کاشیهای تزیینی و کتیبه دار بوده است نمونه هایی از این کاشیها در پائین پای سطح مرقد نصب می باشد که بر روی زمینه لاجوردی سیر، به خط ممتاز ثلث بخشی از آیه الكرسي کتیبه شده است. کاشیهای اصلی لوح سطح مزار در اصل سه قطعه بوده اند که قطعه میانی از بین رفته و به احتمال رבוته شده است. کاشیهای خشتی

با ستونهایش شباهت زیاد به باستونهای آرامگاه شیخ یوسف سروسنانی دارد. مجموعه بنا را می‌توان به قرن هشتم نسبت داد که کاخ ساسانی سروسن و بقعه شیخ یوسف سروسنانی به عنوان الگو مورد توجه سازندگان آن قرار داشته است.

منبع: اقلیم پارس، ۲۵۷-۲۶۱. پرویز ورجاوند

بقعه خواجه تاج‌الدین. واقع در شهر کاشان در نزدیکی مسجد آقا. خواجه تاج‌الدین شیروانی و دو برادر دیگرش خواجه عمادالدین محمود و خواجه زین‌الدین از چهره‌های معتبر دوران آق‌قویونلو، در قرن نهم در کاشان آثار و بناهای معتبری ساخته‌اند. خواجه تاج‌الدین مجموعه‌ای شامل مدرسه، آب‌انبار، مسجد، مناره، خانقاه و بقعه‌ای بر مزار دو تن از امامزادگان برپا داشته است. از این مجموعه فقط بقعه و خانقاه به صورت دو بنا در جوار یکدیگر بر جای مانده‌اند که رواق بزرگ صدفه داری آن دو را به هم مربوط می‌سازد. هر دو بقعه بر اساس طرح چهار گوش و پوشش گنبدی کم خیز بنا شده‌اند. گنبد غربی محل دفن امامزادگان است که به نامهای شاهزاده اسحق و شاهزاده ابی‌طالب فرزندان شاهزاده حمزه بن موسی بن جعفر (ع) معروف می‌باشند. روی هر دو قبر با کاشی معرق زیبایی پوشیده شده و بر فراز هر یک صندوق مشبك چوبی نهاده‌اند. در زیر سقف گنبد ترنج گردی با کاشیهای معرق به شیوه پوشش سطح قبرها اجراء شده است. پیرامون ترنج، آجرکاری به شیوه رسمی بندی و سپس تزیینات مقرنس انجام گرفته است. گنبد شرقی که همان خانقاه کهن است، پس از درگذشت حاج ملا محمدحسن قطب نظری، از عرفا و قطبهای سلسله نعمت‌اللهی، برای آرامگاه او در نظر گرفته شد و تزییناتی در داخل بنا به اجراء درآمد، در زیر سقف این بقعه نیز ترنجی از کاشی معرق به گونه قبلی قرار داشت که در مرمت‌های انجام شده پیرامون آن در سه ردیف کتیبه‌های گجیری و آینه‌کاری شامل غزل عرفانی از سروده‌های خود ملا محمدحسن قطب با خط نسخ و نستعلیق برجسته، افزوده گردیده است. مطلع غزل چنین است:

مژده ای همنفسان کوی مغانست اینجا

رخ متابید که خلوت‌گه جانست اینجا

تاریخ این تزیینات ۱۳۰۲ ق است.

منابع: آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نطنز، ۱۸۳-۱۷۹؛ راهنمای آثار و بناهای تاریخی شهرستان کاشان، ۳۴. پرویز ورجاوند

بقعه خواجه نصیرالدین طوسی (= ایوان خواجه

نصیرالدین طوسی)، محل دفن ابوجعفر محمد فرزند محمد بن الحسن معروف به خواجه نصیرالدین طوسی (۵۹۷-۶۷۲ ق) از بزرگترین علمای اسلام و اعظم حکمای شیعه. بعد از وفاتش در بغداد پیکر وی را طی تشریفات خاصی به آستانه کاظمین حمل نمودند و در زیرزمینی که از قدیم بنا گشته بود و برای دفن خلیفه عباسی الناصر لدین الله آماده شده

صدرالدین محمود عفی الله عنهما فی تاریخ شهر جمادی الآخرة لسنة اثنی و ستین و سبعمائة الهجرية» (۷۶۲ ق)، هر ضلع بقعه ۵ متر طول دارد و ارتفاع آن حدود ۶ متر است. در بدنه دیوارها سنگهای تراش‌قطر به کار رفته است. کاربندی زیر گنبد با طرح هشت به گونه‌ای جالب با سنگ ساخته شده است. چنین می‌نماید که کف اصلی بسیار پایین‌تر از وضع موجود است. پشت بقعه ایوان بزرگی قرار دارد و سپس حیاط دوم واقع شده که درون آن دو بقعه در کنار هم قرار دارد، درون یکی از بقعه‌ها گجبری زیبایی وجود دارد و به اعتباری این بقعه از آثار دوران سلجوقی دانسته شده است. سردر ورودی مجموعه نیز از قطعه‌های سنگ سرخ‌رنگ ساخته شده و خورشیدی از سنگ بر فراز آن نصب شده است.

منبع: دیار شهریاران، ۵۴۸/۱-۵۵۲. پرویز ورجاوند

بقعه خلیفه، واقع در قریه جز یا گز در بلوک خضر فارس. هسته مرکزی بقعه چهارضلعی است به طول و عرض ۶×۶ متر که در چهار جانب چهار شاه‌نشین دارد. شاه‌نشینهای شمالی و جنوبی به عمق ۱/۵ متر و شاه‌نشینهای شرقی و غربی ۲/۳۰ متر است. بدنه داخلی بقعه دارای تزیینات جالبی از يك حاشیه کاشی معرق در پایین و کاشیهای شش ضلعی در بالا بوده که در وسط هر ضلع ترنجی از کاشی معرق کار شده بود. در قسمت بالای دیوارهای بقعه طاقچه‌های متعددی جاسازی شده و در ترنیه‌ها، مقرنس گچی با نقاشیهای زیبا و ظریف به اجراء در آمده است. در باطاق گنبد کتیبه‌ای به خط ثلث عالی نقش بسته که بخشی از آن فرو ریخته است. محراب بزرگی به بلندی ۳ متر و پهنای ۲ متر بقعه را جلوه می‌بخشد که دارای دو کتیبه زیبا به خط ثلث سفید بر روی زمینه لاجوردی حاوی آیات ۷۸ تا ۸۳ سوره مبارکه اسراء و آیه ۱۲۷ سوره بقره است. این محراب که در طول زمان لطمه دیده بود، در سال ۱۳۱۵ ش از محل خود جدا و به موزه پارس (آرامگاه کریمخان زند) در شیراز انتقال داده شد و در اتاق ضلع شمال غربی آن نصب گردید و جا افتادگیهای آن با نقاشی مرمت شد. در همان سال کاشیهای ازاره بنا نیز به شیراز انتقال داده شد که بخشی در کنار محراب نصب گردید و تعدادی نیز در بدنه خدایخانه مسجد جامع عتیق شیراز نصب شد تا محفوظ بمانند. نمای خارجی بقعه با سنگهای میخکی سفید بنا شده بود که بخش عمده‌ای از آن فرو ریخته است. در بدنه غربی بنا هنوز قسمتی از سنگکاری زیبای بنا دیده می‌شود. سردر بنا به ارتفاع نزدیک ۹ متر برپا می‌باشد و گنبد آجری بلند آن دارای ۱۵ متر ارتفاع است که بر رویش سنگهای میخکی به قصد کاشیکاری کار گذاشته شده است. در داخل بقعه سه سنگ قبر بجای مانده که قدیمی‌ترین آن با تاریخ پانزده شوال ۷۹۰ ق متعلق به شیخ زین‌الدین علی خلیفه است. سنگ دیگر با تاریخ ۸۰۷ ق از آن حاجی خلیفه و قبر سوم متعلق به علی خلیفه، بنابر تاریخ کاشی معرق بالای سر قبر، دارای سال ۸۵۴ ق است. در جانب جنوب بقعه ایوانی قرار داشته که

موسوعة العتبات المقدسة، قسم الكاظمين، ۳۷۲/۲ - ۳۹۶: الحوادث الجامعة، ۳۸۰؛
تاریخ گزیده، ۷۰۵. عبدالحسین شهیدی

بقعه داعی، واقع در شهر دزفول. بنای چهار گوش آجری، هر ضلع ۵/۶۰ متر. بنای کنونی در سال ۱۳۱۵ ق بنا شده و از شیوه آجرکاری و نقش اندازی معماری سنتی دزفول در آن بهره جسته شده است. نمای ورودی شامل يك قوس بزرگ تیزه دار در وسط و دو اسپر در دو جانب آن. در ضلع دیگر سه قاب مستطیل ایجاد شده که در پایین يك طاقنمای کورو در بالا طرح تزئینی آجری اجرا شده است. قرنیز تا حدی شبیه به کارهای آجری رایج دزفول است. گنبد بسیار کوچکی با تزئینات کاشی در وسط بنا ساخته شده است. در داخل بقعه يك قطعه گچبری نقاشی شده و يك کتیبه گچبری قرار دارد که نام بانی تعمیر بقعه «ساعدا السلطنه» حکمران دزفول و نام صاحب بقعه «قطب العارفین السید عبدالله الداعی» در آن نوشته شده است.

منبع: دیار شهریاران، ۴۰۰/۱ - ۴۰۱. پرویز ورجاوند

بقعه دانیال پیغمبر، این بقعه که به دانیال پیامبر منسوب است در شهر شوش قرار دارد و از چنان اهمیت و اعتباری برخوردار است که در بیشتر نوشته ها نام شهر شوش را همراه با آن و به صورت «شوش دانیال» نوشته اند. در مورد محل اصلی قبر برخی بر آنند که در رودخانه شاوور بوده یا در زیر پل آن قرار داشته است. در حال حاضر محل اصلی قبر در زیر سرداب بقعه تعیین شده است و بدنه های آن با سنگهای زرد رنگ قدیمی ساخته شده است. بنای بقعه که محل ضریح است بر روی زیرزمین ساخته شده و بر فراز آن گنبد رك پله دار سفید رنگ کشیده و خوش تناسبی برپا شده است. این گنبد که دارای ۲۵ پله می باشد در سال ۱۲۸۷ ق بعد از آنکه سیل بقعه قدیمی را خراب کرد ساخته شده است. در داخل بقعه زیر سقف را آئینه کاری کرده اند. ورودی بقعه و سردر آن هر دو به سوی شرق قرار دارند. درباره این بقعه و دانیال پیغمبر در تذکره شوشتر چنین آمده است: «در بعضی کتب تواریخ از ابو موسی اشعری منقول است که چون عساکر اسلام شوشتر را مفتوح نمودند در آنجا تابوتی از سرب یافتند که میتی در آن بود و کیسه زری با او بود که هر که ضرور داشت به قدر احتیاج از آن زرها به عنوان قرض برمی داشت و چون رفع احتیاج شده بود ادا می نمود و به جای خود می گذاشت و اگر بدون سبب تأخیر نموده بود بیمار می شد. این امر غریب را به صحابه که در مدینه بودند عرض نمودند و صحابه در جواب نوشتند که این میت حضرت دانیال است و امر نمودند که او را دفن نمایند و الحال مدفن دانیال در شوش مشهور است و بارگاهی بر آن ساخته اند که آب نهر جندی شاپور از زیر آن جاری است و مؤید این شهرت حدیثی است که در بعضی کتب معتبره روایت شده که مردم شوش از کثرت باران به خدمت حضرت امام علی النقی صلوات الله علیه شکایت نمودند و آن حضرت

بود - و تاریخ فراغت از ساختمان آن مصادف با روز ولادت خواجه نصیرالدین طوسی بود - در جنب قبر مطهر حضرت جوادین علیهما السلام در کاظمین به خاک سپرده شد. در مقابل بقعه وی آیه «و کلبهم باسط ذراعیه بالوصید» ثبت شده است. حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده (۷۰۵) این رباعی را در تاریخ وفات خواجه ذکر کرده است:

نصیر ملت و دین پادشاه کشور فضل
یگانه ای که چو او مادر زمانه نژاد
به سال ششصد و هفتاد و دو بذی الحجه
بروز هجدهم او در گذشت در بغداد

شاه اسماعیل صفوی با فتح بغداد در ۲۵ جمادی الثانی سال ۹۱۴ ق اهتمام خاصی به آستانه های مقدسه در عراق از خود نشان داد، مخصوصاً به آستانه کاظمین. چون این سلسله خود از سادات موسوی بودند، دستور داد تا عمارت آستانه را از بنیاد خراب کردند و جمعی کثیر از مهندسان و معماران را از قزوین و دیگر شهرهای ایران به کاظمین فرا خواند و عمارت عظیم و باشکوه آستانه کاظمین را بنا کرد که تا عصر حاضر باقی است و یکی از مهمترین آثار صفویه در عراق می باشد. تا آن هنگام بقعه های زیادی از اکابر علمای شیعه و سلاطین امامیه و اعیان در گوشه و کنار آستانه کاظمین پایرجا بود. دکتر مصطفی جواد آنها را از قرن دوم تا قرن هشتم هجری در موسوعة العتبات المقدسة، قسم کاظمین، جزء دوم، نام برده است. شاه اسماعیل صفوی دستور خرابی تمام این بقعه ها را صادر نمود به جز دو بقعه که دستور داد در بنای جدید عمارت آستانه موقعیت لایق داشته باشد، یکی بقعه شیخ مفید و دومی بقعه خواجه نصیرالدین طوسی. این بقعه در حال حاضر ایوان خواجه نصیرالدین طوسی نیز خوانده می شود. به دستور شاه اسماعیل صفوی ایوان بزرگی بر روی زیرزمین که قبر خواجه نصیرالدین طوسی در آن واقع بود بنا کردند و این ایوان را هنگام بنای آستانه کاظمین در وسط رواق غربی متصل به حرم شریف قرار دادند. ایوان دارای سه ضلع و طاق ضربی هلالی نیم قوس مرتفع و دارای ضریح فولادی ای است که ایوان را از رواق جدا می کند. کف ایوان که حدود نیم متر بلندتر از سطح رواق است با سنگ مرمر فرش شده است و دیوارهای ایوان تا حدود يك متر از سنگ مرمر می باشد. آئینه های بزرگ سنگی در قاب چوبی بسیار زیبا که در اطراف آنها نقاشی پشت شیشه با رنگهای متنوع انجام گرفته نصب شده است. کتیبه ای از کاشی آبی رنگ در سه طرف ایوان با این عبارات نقش بسته است: «بسم الله الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون. هذا مرقد سلطان الحکماء المحققین محمد بن محمد بن الحسن الطوسی. قد عمر فی عهد سلطنة السلطان ابن السلطان و الخاقان ابن الخاقان ناصرالدین شاه قاجار خلد الله ملکه و سلطنته بامر حضرت الشاهزاده الامجد الاشرف معتمد الدوله فرهاد میرزا ادام الله شوکته تاریخ فی سنة ۱۳۰۲». تمامی دیوارها و سقف آئینه کاری شده است.

منابع: تاریخ المشهد کاظمین، آل یاسین، ۱۷۱ - ۱۷۲، ۲۶۴ - ۲۶۶؛

تودرتو داخل با قوس کولی دار و خارجی با قوس هلال ایجاد شده اند. بر فراز هر طاقما، محل کتیبه ای مستطیل شکل قرار دارد. بخش دوم را تزیینات قرنیسهای سینه کفتری و سپس بر روی آن کاشیهای درون نیمدایره ها جاسازی شده که تأثیر مطلوبی بر نمای بنا گذارده است. بخش سوم را گردنی بلند و هشت ترك زیر گنبد تشکیل می دهد که بر فراز آن گنبد رك هشت ترك بقعه برپا شده است. مجموع تزیینات بنای برج، این اثر را از نمونه های خوب بقعه آرامگاههای شمال به شمار آورده است. منبع: از آستارا تا استارباد، ۳۰۱/۴. پرویز ورجاوند

بقعه درویش محمد شاه، واقع در ناحیه گیلخواران قائم شهر (شاهی). از جمله بقعه هائی است که در چند سال اخیر مورد دستبرد قرار گرفته، صندوق و در جویی اش دزدیده شده است و بخشی از خود بنا را نیز ویران کرده اند. پنجره مشبك چوبین فراز در و کتیبه روی چوب چهار تراش سمت راست چهار چوب بر جا مانده است. صلوات کبیره به این شرح بر روی آن نقش بسته است: «اللهم صل علی محمد المصطفی و صل علی علی المرتضی و صل علی فاطمة الزهرا و صل علی خدیجة الکبری و صل علی حسن مجتبی و صل علی حسین شهید کربلا و صل علی امام زین العابدین و صل علی محمدباقر و صل علی جعفر صادق و صل علی موسی کاظم و صل علی علی بن موسی الرضا...». بر روی چوب بالای چهار چوب پنجره چنین می خوانیم: [وفاتنامه] درویش الفقراء و الصلحا درویش محمد شاه تمام شان [کذا] پنجشنبه بیستم ربیع الاول سنه سته و خمسين و ثمانمائه [۸۵۶ ق]. منبع: از آستارا تا استارباد، ۳۵۰/۴ - ۳۵۱. پرویز ورجاوند

بقعه درویش موسی بن احمد، واقع در حومه قائم شهر (شاهی). بنا بر فراز تپه ای بلند که به اعتبار آثار به دست آمده راه به دوران ساسانی می برد، ساخته شده است. بقعه شامل حرم، مسجد و ایوان است و سقفی شیروانی شکل دارد. در ورودی بقعه با تخته های ساده به هم کم و زیانه شده است. بر فراز ورودی پنجره زیبای مشبکی مرکب از شش ضلعیها و يك نگاره گیاهی قرار دارد. داخل بقعه صندوق بزرگی به درازای ۲۳۰ سانتیمتر قرار دارد. تزیینات بدنه های صندوق شامل قابهای کنده کاری زیبای نقشهای گیاهی و ترنجهای بزرگ است. همچنین کتیبه های چندی سطح صندوق را پوشانیده است. نام صاحب قبر چنین ثبت شده است: «هذا المرقد المرحوم موسی بن احمد من سلطانیه» و تاریخ و نام استاد: «عمل استاد علی بن حسن نجار فی سنه سبع و اربعین و ثمانمائه» (۸۴۷ ق). متن یکی از کتیبه های آن: «رحمنا الله و ارحم الراحمین اللهم اغفر سیأت و ادخله بحیوة جناته اذا تحیروا فی الامور استعینوا اهل القبور». منبع: از آستارا تا استارباد، ۳۲۷/۴ - ۳۲۸. پرویز ورجاوند

بقعه دعبل خزاعی و عبدالله بن علی، واقع در شوش،

فرمود این به سبب آن است که استخوانهای حضرت دانیال را شما دفن نکرده اید و هرگاه از استخوانهای انبیاء الله چیزی منکشف شود آسمان بر او گریه می کند و ایشان به آنجا معاودت و استخوانها را دفن نمودند و باران منقطع گردید».

منابع: دیار شهریاران، ۹۷/۱ - ۱۰۰؛ تذکره شوشتر، سیدعبدالله شوشتری، ۱۸. پرویز ورجاوند

بقعه درویش اسماعیل، واقع در دشت سر آمل، شامل بقعه و مسجد الحاقی به آن. بنای بقعه با طرح چهارضلعی و ارتفاع زیاد در سه بخش ساخته شده است. در وسط هر ضلع خارجی طاقمائی با قوس تیزه دار جاسازی شده که در بالای آن دو قاب مستطیل کاشیکاری شده بر جلوه نما می افزاید. بر فراز قابهای دوگانه يك ردیف قرنیسهای سینه کفتری و سپس روی آن گردنی هشت ضلعی کشیده زیر گنبد ساخته شده است. گنبد هشت ترك بنا بر روی گردنی مزبور برپا شده است. بر روی مرقد درویش اسماعیل، صندوق چوبی ساده ای قرار دارد. منبع: از آستارا تا استارباد، ۱۳۷/۴ - ۱۳۸. پرویز ورجاوند

بقعه درویش داود، واقع در بیشه سر قائم شهر (شاهی). بنای قدیمی بقعه را ویران ساخته و به جایش اتاق آجری تازه سازی بنا کرده اند. ارزش این بقعه مربوط است به کتیبه های صندوق مرقد آن. در چهار جانب صندوق رقبات موقوفاتی که برای مراسم عزاداری سیدالشهداء در نظر گرفته شده ثبت گشته است. طول صندوق ۱/۸۰ متر و پهنایش ۸۲ سانتیمتر است. ابتدای وقفنامه بر بدنه شرقی چنین است: «بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمد لله الواقف علی الضمائر وقف نمود بدین طریق...». در بدنه شمالی چنین خوانده می شود: «زمان شاه سلیمان مالیه بخشیده شد به شاه مردان وقف این ملک و جا شد درویش علی شاه امام معصوم شهید مظلوم یعنی ابا عبدالله الحسین علیه السلام دو قفیز منجمله آبدان پی، شرقیاً ورثه شاهرخ گاوزن، غربیاً حاجی محمد علی آهنگر، جنوبیاً ورثه یعقوب گته کیا، شمالیاً ورثه محمد حسین کاردگر، قطعه ثانیه يك قفیز و پنجدو منجمله آب سیاه رودپی...» تاریخ وقفنامه مزبور سنه ۹۹۱ ق است. منبع: از آستارا تا استارباد، ۳۷۷/۴ - ۳۸۰. پرویز ورجاوند

بقعه درویش فخر، واقع در ناحیه مشهد گنج افروز بابل، از برجهای تك آرامگاهی مازندران که کمتر دستخوش دستکاری شده است. برجی است با طرح چهارگوش از داخل و خارج. اندازه ضلعهای داخلی ۲۸۳ سانتیمتر است. به یاری تریبه ها طرح چهار به هشت تبدیل شده و گنبد نسبتاً کشیده مدوری در داخل بنا برپا شده است. نمای خارجی آرامگاه که تمامی از آجر بنا شده از چهار بخش تشکیل یافته است: بدنه برج که در هر جانب دارای دو طاقمائی تزیینی است طاقماها به صورت

است به خط نسخ که دور لبه بالای آن نقش بسته است: «... ق الحسن المجتبی و صل علی الامام الحق حسین الشهید بکربلا و صل علی الامام الحق علی علی [کذا] الامام الحق موسی الکاظم و صل علی الامام الحق محمدالتقی و صل علی الامام الحق علی النقی و صل علی الامام الحق... [خوانده نمی شود] علی الامام الحق الحجة الق [ائم] محمدالمهدی صاحب الزمان سلام الله علیهم اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین المرحومین آل طه و یس. الهی بحق هذه الائمة الهادین للامم ان لاتخب من توسل فی حاجاته الی هذه الامام الهمام ذی الفضل و الکرم فی سنة رابع و ثلثین بفضل الله الکامل و عوانه الشامل تمت هذا [العمارة الرفیعة باجتهد بانی مبانی الخیرات و الحسنات شمس الدین محمد ابرقوهی شکرالله سعبه و النبی الولی]». بنای اصلی بقعه را باید مربوط به پیش از قرن دهم دانست.

منبع: یادگارهای یزد، ۶۵/۲ - ۶۸؛ آتشکده یزدان، ۲۱۴. پرویز ورجاوند

بقعه زنگیان، واقع در شمال شهر یزد که ویران گشته است. در جامع مفیدی حکایتی درباره آن آمده که خلاصه اش چنین است: «در زمان عبور امام علی بن موسی الرضا از یزد شحنة ای به نام سلطان قطب الدین زنگی در آنجا بود که به بیماری برص گرفتار شد. چون به حمام می رفت قرق می کرد تا دیگری رخصت دخول نداشته باشد. یکبار به هنگام استحمام شخصی را دید که به حمام وارد شد و بدن لخت او را دید و طاسی آب بر سر او ریخت. پس بسیار نگران شد که قصه برص او به همه جا خواهد کشید. پس از حمامی مواخذه کرد که این شخص که بود حمامی گفت که من کسی را ندیدم. شحنة چون به خود نگریست از ظواهر برص آثاری ندید و چون از حمام بیرون آمد به این مقام که الحال به زنگیان اشتها دارد رسید و همان شخص را که به حمام آمده بود دید. دریافت که امام بوده است. پس دست تضرع دراز کرد و حضرت به او نوید داد که توبه های او پذیرفته شده است. شحنة خواست تا روحش در آن محفل به عالم قدس پرواز کند. چنین شد و در همان محل به خاک سپرده شد. این واقعه در سال ۲۰۱ هجری بود و الحال مزار زنگیان محل اجابت دعا و مدفن ابدال و رجال است».

منابع: جامع مفیدی، ۴۰ - ۴۱؛ یادگارهای یزد، ۳۱۶ - ۳۱۸. پرویز ورجاوند

بقعه زیارت خضر یا پنج تن، واقع در بندر کنگ در کنار گورستان بزرگ و قدیمی شهر. بنائی است در مایه چهار طاقی با تیغه بندیها و يك ورودی که در جانب جنوبی بر فراز بدنه بنا و بر روی گیلونی گنبدی است. این چهار طاقی با سنگ و گچ و ملاط گل و ساروج محلی ساخته شده است. طرح کلی بنا را مربوط به دوران سلجوقی دانسته اند. گچبریهای داخل بقعه و شیوه سقف بندی آن شبیه به بقعه مدرسه سیبویه در سیراف است. در داخل بقعه صورت دو قبر قرار دارد بدون نوشته و کتیبه. این بقعه مورد احترام مردم محل به ویژه صیادان و خانواده

شامل دو بقعه و ایوان. طول هر ضلع بقعه چهار متر، ورودی اولیه از جانب جنوب با سردری آجرکاری. طول ایوان هشت و عرض آن پنج متر که از آن به داخل بقعه راه می یابند. بالای ورودی اثر صحنه هائی مربوط یا منسوب به معراج حضرت رسول (ص)، شمایل ائمه اطهار علیهم السلام و صورت سلمان فارسی نقاشی شده است. در پای گنبد و سقف بقعه، طرح هشت ایجاد شده و هیچگونه کتیبه و تزیینی در آن وجود ندارد. گنبد فراز بقعه سلجیمی آجری با پوشش گچی است. در کنار بقعه عبدالله بن علی، بقعه ای متصل به آن قرار دارد که بنا بر لوحه داخل آن با استناد به کتاب عیون اخبار الرضا و منتهی الآمال صاحب قبر درون آن دعبل بن علی شاعر آل محمد و معاصر حضرت رضا (ع) دانسته شده که در سال ۲۴۶ ق در شهر شوش دانیال درگذشته و در آنجا دفن شده است.

منبع: دیار شهریاران، ۱۰۰/۱ - ۱۰۱. پرویز ورجاوند

بقعه دوازده تن، واقع در ناحیه لنگرود. بقعه ای چهار گوش که طول هر ضلع آن یازده متر است. چهار طرف آن چهار ایوان قرار دارد. دیوار ایوانها با صحنه های مذهبی زینت شده است. در داخل بقعه دوازده قبر در دو ردیف قرار دارد که نام آنها در زیارتنامه چنین آمده است: سیدعلی کیا، سیدمحمد کیا (پسران امام زین العابدین (ع))، سیدیوسف، سیدیونس، سیدحسن، سیدمظفر، سیدموسی، سیدصدر، سیدصالح، سیداسکندر، سیدخاور و سیدابوذر (پسران امام محمدباقر علیه السلام). درباره بنای نخستین بقعه نوشته شده که چون همسر سیدمحمد کیا در سال ۸۲۰ ق درگذشت در این محل که مهد سلسله امیر کیا ملاطی بوده، به خاک سپرده شده و به اهتمام و دستور سیدمحمد کیا گنبدی بر گور او برپا گردید. همچنین قصر و مسجد جامعی و سراهائی برای مسافران و خانقاه و بازاری در اینجا تأسیس شد و پس از درگذشت خود او را نیز در اینجا به خاک سپرده اند.

منبع: از آستارا تا آستارباد، ۲۸۰/۲ - ۲۸۳. پرویز ورجاوند

بقعه زاهد شیر، در حومه شهر خرم آباد. شامل کفشکن و بقعه که طرح آن عبارت است از هشت ضلعی که طول هر ضلع آن ۲/۱۰ متر است. ورودی آن به سوی شمال و بر فراز آن گنبدی هرمی شکل بر روی گردنی بلند هشت ترک استوار شده است. مصالح به کار گرفته شده عبارت است از آجر، سنگ و گچ. در ورودی بقعه به شیوه آلت و لقط تزیین گردیده و کتیبه روی آن چنین است: «امر بعمل هذا الباب، شاوردی بیک این محمد بیک». بر روی قبر ضریح با طرح مشبك قرار دارد.

منبع: آثار باستانی و تاریخی لرستان، ۱۳۲/۱. پرویز ورجاوند

بقعه زرندیان، واقع در «مریاباد» در حومه یزد. آن را مزار سیدناصرالدین از اقارب امامزاده جعفر (مدفون در یزد) دانسته اند. تاریخ ضریح چوبی داخل بقعه ۹۳۴ ق است. صندوق چوبی قبر دارای کتیبه ای

الدین بن الامیر سیدعلی بابلکان فی [ناخوانا] ثمانمئة الهجرية النبوية عمل استاد عبدالغنی». سادات بابلکانی را شعبه‌ای از سادات مرعشی دانسته‌اند که در منطقه پنجاه هزار مازندران حکومت داشته‌اند. در کاوشهای قاجاق در پیرامون بقعه سکه‌های قرن دوم هجری کشف شده است.

منابع: از آستارا تا استارباد، ۶۹۴/۴ - ۶۹۷؛ بهشهر (اشرف البلاد)، ۱۴۵ - ۱۴۶. پرویز ورجاوند

بقعه سالوک معلم، واقع در ناحیه شفت گیلان. بر بالای کوهی بنای ساده و کوچکی با پوشش حلب قرار دارد که صندوق مشبکی را در برگرفته است. بنابر نوشته رابینو به نقل از ابوالقاسم نامی که شخصیت شناخته شده‌ای نیست، صاحب بقعه که سالوک نام داشته پسر وهب بن منبه، از منسوبان پیامبر اکرم (ص) بوده است. او بعد از درگذشت حضرت رضا (ع)، در سال ۲۴۷ ق با پیوستن به بیش از هفت هزار تالش و دیلمی در پای قلعه شمیران مخالفان را شکست داده به «کهدم» رفته است. تنی چند از سران طایفه «عماک» مانند ملک عباس بن ملک شیرویه لاسکی به اطاعت او در آمده‌اند. در این وقت ابوالقیس خارجی که حکمران گیلان بوده با او به نبرد می‌پردازد و سالک معلم را شکست می‌دهد و او به کوهستان «خیر سنگ» آمده و به تنهایی به عبادت می‌پردازد و در سال ۲۸۰ ق در این محل درگذشته او را به خاک می‌سپارند.

منابع: از آستارا تا استارباد، ۲۲۱/۱ - ۲۲۲؛ گیلان، رابینو. پرویز ورجاوند

بقعه سبزپوشان، واقع در کوهی در جنوب شرقی شیراز. بقعه عبارت است از غار گونه‌ای که به طور مصنوعی در کوه ایجاد شده و قبری درون آن قرار دارد و صفه‌ای به طول ۳۰ و عرض ۱۵ متر در کنار آن ایجاد کرده‌اند. وجود درختهای انجیر و درختهای جنگلی دیگر جلوه خاصی به دامنه کوه بخشیده و آنجا را محلی با صفا ساخته است. به همین دلیل در روزهای عید مردم دهات برای گردش بدانجا می‌روند و با برپا کردن «دیگ جوش» جشن و شادی برپا می‌کنند. بر روی سنگ قبر داخل غار یا ایوان سنگی به خط نستعلیق صاحب قبر چنین معرفی شده است: «تاریخ شهادت امامزاده سید اسحق بن موسی بن جعفر در سنه ۲۰۵». در کنار صفه کتیبه‌ای به خط نستعلیق در ۱۱ سطر کنده شده شامل ۱۸ بیت شعر در چهار سطر اول و قطعه‌ای به نثر. تاریخ آن ۱۳۰۶ ق است. شعر در مدح سلطان اویس میرزا فرمانفرمای فارس و مطلع آن چنین است:

به عهد شهنشاه فیروز بخت

که نازد بروگاه و دیهیم و تخت

نوشته کتیبه نکته جالبی را بیان می‌کند که عبارت است از دستور شاهزاده درباره آوردن تعدادی دراج از گرمسیرات به این محل برای تکثیر طبیعی آنها و همچنین آوردن نیلوفر از کرمانشاهان و کاشتن آن در اطراف

ماهگیران است. همه ساحل نشینان جنوب خضر پیامبر را موکل دریاها می‌دانند و با انجام نذر و نیاز از حضرت خضر می‌خواهند تا هر بلایی را در دریا از آنها دور سازد.

منبع: بندرکنگ شهر دریانوردان و کشتی سازان، حسین نوربخش.

پرویز ورجاوند

بقعه زیارت شیخ موسی، واقع در بندپی بابل. بنایی متصل به امامزاده عبدالله، شامل بقعه و مسجد بزرگ مجاور آن. ضریح مشبکی در وسط بقعه قرار دارد که بر روی حاشیه چهار جانب آن آیه‌الکرسی به خط نسخ کنده شده و در پایان آن چنین آمده است: «این ضریح منور مطهر حاجی شیخ موسی راقم الحروف آ محمد ۱۳۱۰ ق». در دو لنگه بقعه نیز دارای کتیبه‌هایی است شامل آیه‌الکرسی و نام بانی و سازنده در تاریخ ۱۳۱۸ ق.

منبع: از آستارا تا استارباد، ۳۲۵/۴ - ۳۲۶. پرویز ورجاوند

بقعه سادات، در محله کهواز شوشتر، با گنبدی شلجمی شکل و بلند که دومین گنبد شهر به شمار می‌رود. مجموعه مزبور اثری از دوران صفویه است. مجموعه‌ای است شامل سه ایوان که از ایوان وسطی به رواق و از آنجا به بقعه داخل می‌شوند. اندازه‌های اطاق بقعه ۹/۷۵×۹/۷۵ متر و ارتفاع آن تا زیر گنبد ۱۲ متر است.

منبع: دیار شهریاران، ۷۳۸/۱ - ۷۳۹. پرویز ورجاوند

بقعه سادات بابلکان، واقع در قره طغان بهشهر (اشرف). بنایی چهارگوش با سردابی در زیر. بر روی ضلع خارجی بنا طاقمانی با قوس خوش ترکیب شامل دو حاشیه ایجاد شده که در بالای آن در دو ردیف قاب مستطیل برای کاشیکاری یا نصب کتیبه جاسازی کرده‌اند. قرنیه‌های سینه کفتری در چهار جانب بنا و در پایه گنبد، به نمای فراز بنا جلوه بخشیده‌اند. گنبد زیرین آن عرقچینی است و رُک گنبد زیرین آن فرو ریخته است. داخل بقعه دو سنگ مرمر زردرنگ کتیبه‌دار قرار دارد. نوشته سنگ شمالی چنین است: «اللهم صل علی المصطفی و المرتضی و فاطمة الزهرا و حسن الرضا و حسین شهید بکربلاء و امام علی زین العابدین و امام محمدباقر و امام موسی الکاظم و امام علی بن موسی الرضا و امام محمدالتقی و امام علی النقی و امام حسن العسکری و امام محمدالمهدی صاحب الزمان صلوات الله علیه و علیهم اجمعین». نام صاحب قبر چنین کتیبه شده است: «... الى المكان الامير الاعظم سیدرضی الدین بن الامیر سیدکمال الدین بن سیدشمس الدین [ناخوانا] بابلکان الحسینی فی شهر جمادی الاول سنه خمس و ثمانمئة» [۸۰۵ ق]. بر بدنه سنگ نیز آیه‌الکرسی با خط ثلث جلی کتیبه شده است. نوشته‌های سنگ جنوبی به طول ۲/۱۷ متر چنین است: «انتقل من دارالدنیا الی دار الحسنات [ناخوانا] بالمغفرة [ناخوانا] المعظم المغفور الامیر سیدشمس

تعدادی از چشمه سارهای این منطقه برای پرورش طبیعی این گیاه زیبا که در طب زمان مورد مصرف داشته است.

منبع: اقلیم پارس، ۳۸۶-۳۸۸. پرویز ورجاوند

بقعه سبز قبا، واقع در دزفول، بنای قدیمی آن با گنبد خیاری شکل را ویران ساخته و به جای آن بقعه جدیدی با تزیینات سنگ مرمر و کاشی برپا کرده اند. به روایت سید نعمت الله شوشتی در کتاب *المجموعه*، صاحب بقعه برادر حضرت امام رضا (ع) می باشد.

منبع: دیار شهریاران، ۳۸۱/۱. پرویز ورجاوند

بقعه ستیه، یا بیت النور، واقع در قم. شامل بقعه، مدرسه و مسجد. این بقعه در اصل جزء خانه موسی بن خزر ج اشعری بوده که مدت هفده روز سستی فاطمه معصومه (ع) در حالت بیماری تا زمان درگذشت خود در آن بستری بوده است. پس از رحلت حضرت معصومه (ع)، این مکان از جانب موسی وقف گردیده، «بیت النور» خوانده می شود. کار تجدید بنای آن مربوط به تأکیدات مرحوم آیت الله فیض است. بقعه مزبور در وسط محوطه مدرسه ای که بنای اولیه اش جزء قدیمی ترین مدرسه های قم بوده، قرار دارد و عبارت است از يك حجرة چهار ضلعی یا ازاره مرمری و بدنه آئینه کاری و يك محراب کاشیکاری خشتی.

منبع: گنجینه آثار قم، ۶۹۹-۷۰۱. پرویز ورجاوند

بقعه سعید العلماء، واقع در شهر بابل. شامل يك حیاط، يك پیش صحن و صحنی پنج ضلعی متصل به آن. مقبره سعید العلماء در بالای صحن اصلی قرار دارد و روی گور او سنگ مرمر زرد رنگی بدون هیچگونه نوشته قرار دارد. این محل روبروی مسجد جامع واقع است. سعید العلماء بارفروشی از علمای دوران محمدشاه و ناصرالدینشاه است. به نوشته *روضه الصفای ناصری* (۴۳۱/۱۰) او در جریان قلع و قمع بابیان و ملاحسین بشرویه در قلعه طبرسی نقش عمده ای داشته است.

منبع: از آستارانا استارباد، ۲۰۶/۴. پرویز ورجاوند

بقعه سلطان ابراهیم یا شهداء، واقع در چهارده کیلومتری جنوب غربی ده بید در فارس. بقعه مزبور دارای يك صحن چهار ایوانی است. تزیینات کاشیکاری این بنا بویژه مقرنسهای بالای ورودی شبستان در انتهای ایوان بزرگ جنوبی و حاشیه معرق در دیوار شبستان که بخشی از سوره فتح را در برمی گیرد، هر دو از نمونه های بسیار جالب هنر کاشیکاری به شمار می روند که در این بنای به نسبت دور افتاده عرضه شده اند. با توجه به کاشیکاری نفیس این اثر بعضی آنرا به دوران آق قویونلو یا از بناهای دوران قرن نهم به شمار می آورند.

منبع: اقلیم پارس، ۶-۷. پرویز ورجاوند

بقعه سلطان شیخ داد، واقع در یزد. در اصل عبارت بوده است

از خانقاه شیخ که پس از مرگ در همان محل به خاک سپرده شده است. بقعه ای است به طول ۷/۸۰ و عرض ۵/۹۰ متر با دیوارهایی به ضخامت ۱/۴۰ متر که گنبدی بر فراز آن استوار است. سردر مزار عبارت است از ایوان گونه ای بلند در وسط و دو گوشواره بدون تزیینات. سنگ قبر شیخ به طور عمودی در بالا سر قبر نصب گشته و در بالای آن کتیبه ای از کاشی معرق با خط نسخ به رنگ سفید بر زمینه آبی دیده می شود. سنگ قبر شامل نقش محراب در وسط و دو حاشیه در اطراف و پیشانی در بالا، حاوی آیه الکرسی، اسامی دوازده امام (ع) و بالآخره مشخصات شیخ که چنین است: «هذا مرقد الشيخ الا... الربانی الحمدانی... الثانی بحر المعانی ولی الله الوالی تقی الملة والدين دادا الیزدی قدس الله روحه. توفی فی شهر شوال سنة سبعمائة الهجرية» [= ۷۰۰ ق]. قطعه کتیبه کاشی معرق مربوط به دو قبر دیگر با تاریخهای ۸۵۴ و ۸۹۲ از آثار قابل ذکر این بقعه است. صاحب بقعه تقی الدین دادا محمد از صوفیه معروف قرن هفتم یزد است. او که اهل خراسان و مرید «پیراندایان» بود به دستور پیر خود به اردکان یزد می آید و خانقاههایی چند را پایه گذاری می کند که خانقاه معروف بندرآباد از آن جمله است. پس از درگذشت او را در آن خانقاه دفن می کنند. ولی قاضی شهاب الدین بن مسعود که از معتقدان او بود، پس از نبش قبر جسد را به شهر یزد می آورد و در سال ۷۲۶ ق مقبره و سبابط عالی بر آن می سازد. تاریخ جدید یزد به بنای مدرسه بزرگی در مقابل مزار شیخ توسط خانداده دختر محمد بن مظفر در سال ۷۸۶ ق اشاره می کند که از آن دری نیز به مزار شیخ باز شده است. نوه شیخ، برهان الدین امیر شیخ نیز مدرسه دیگری در پایین مزار بنا کرده است.

منبع: یادگارهای یزد، ۳۵۰/۲-۳۵۷. پرویز ورجاوند

بقعه سلطان غریب بنده، واقع در تالش دولا ب رضوان ده. بنائی مربع شکل که بخش پایین دیوارها با مصالح بنائی و بخش بالای آنها با قابهای مشبك چوبی ساخته شده، طرح قابها با هم متفاوت است. طاق بقعه و اشان کشی شده و بام آن حلب پوش است. در وسط بقعه ضریح چوبی بزرگی به طول ۳/۹۰ متر قرار دارد. مردم محل صاحب بقعه را سیدامیر سلطان بن موسی بن جعفر (ع) می دانند.

منبع: از آستارانا استارباد، ۸۹/۱. پرویز ورجاوند

بقعه سلطان محمد شریف — امامزاده سلطان محمد شریف.

بقعه سلطان محمود شاه، واقع در بندرآباد یزد. شامل بقعه (خانقاه) و مسجد. بنای بقعه در ارتباط با مسجد و مجموعه ای قرار دارد که تمامی آن از آثار عارف و زاهد معروف تقی الدین دادا محمد است که در قرن هفتم بنیان گذارده شده است. در سال ۷۰۰ ق که شیخ در بندرآباد در می گذرد او را در خانقاه دفن می کنند که بعد به دستور قاضی

ابن امام محمد باقر علیه السلام نمود این در را میرزا اسماعیل بن میرفتحی الحسینی المشهدی به تاریخ شهر ربیع الاول ۱۰۷۷. روی مرقد يك صندوق منبت و دو ضریح چوبی مشبك قرار دارد. کتیبه روی صندوق چنین است: «قد توفق بالوضع هذا الصندوق و بناء هذا لعمارة تقرّباً الى الله تعالى و هو كهف الوزراء و عون الفضلاء الموالی خواجه شهاب الدین علی فی شهر سنة ۹۵۲».

منابع: آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نطنز، ۳۵۵-۳۵۶؛ راهنمای آثار و بناهای تاریخی شهرستان کاشان. پرویز ورجاوند

بقعه سلطان ولایت، در دامنه کوه رحمت و نزدیک به نیایشگاه

باستانی قدمگاه مرو دشت فارس بقعه کوچکی قرار دارد که به عقیده مردم محل دفن برادر امام هشتم (ع) است. در اینجا چشمه آبی وجود دارد که به استخری می ریزد. روزهای ۲۱ رمضان و ۲۸ صفر مصادف با شهادت مولای متقیان حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و فرزندش حضرت امام حسن مجتبی (ع) مردم مرو دشت برای زیارت به این محل روی می آورند. منبع: اقلیم پارس، ۴۵. پرویز ورجاوند

بقعه سلیمان داراب، و آرامگاه میرزا کوچک خان، واقع در

دهکده سلیمان داراب رشت. بنای آجری مستطیل شکل. صندوقی با کنده کاری بسیار ظریف به طول ۲/۶۰ متر و عرض ۱/۱۲ متر در این بقعه است و کتیبه ای به شرح زیر داشته که به سرقت رفته است: «قد امر بجعل هذا الصندوق المبارك، السلطان العادل الكامل، قدوة الامراء العظام، امین الخواقین الفخام، المختص بعواطف الله، الملك العلام، المؤید بتأییدات الملك المنان، سرافراز سلطان، خلدالله تعالی ظلال سعادت و رفعت و جلالته و عظمت و اقباله العالی، للمرقد المعطر والقبر المنور الشیخ الفاضل السالك الكامل المرحوم المغفور المبرور زبده المشایخ پیر سلیمان بن حمزه دارابی الرشتی جعله الله تعالی من الآمنین الفائزین الذین لاخوف علیهم و لاهم یحزنون فی ذیحجة سنة ثلث و خمسين و تسعمائة (۹۵۳ ق). تقبل الله تعالی من السلطان العادل، مدظله العالی، هذه المبرات و الخیرات و رزقه يوم القيامة المراتب العظمی و الدرجات الکبری خلدالله ظلال عظمت و سعادت و جلالته فی الدنیا علی ما یهواه و یتعنی و ضاعفته الحسنات». قبر میرزا کوچک خان در جانب شرقی بقعه سلیمان داراب قرار دارد.

منبع: سفرنامه مازندران و استرآباد، ۷۰-۷۱. پرویز ورجاوند

بقعه سهل بن علی، واقع در شهر یزد. نقشه (پلان) بقعه مربع و

طول هر ضلع ۸/۵ متر و ضخامت دیوار ۱/۵ متر است. کاربندی زیر گنبد در دو مرحله طرح هشت و سپس شانزده انجام گرفته است. بر روی دوره هشت زیر گنبد کتیبه گجبری به خط ثلث شامل سوره فتح نقش بسته که با آثار کتیبه های قرن هشتم قابل مقایسه است. درباره شخصیت مدفون در

شهاب الدین مسعود، نبش قبر کرده جسد او را به «سرآب نو» در یزد می برند و در بقعه ای که امروز بنام شیخ داد (— بقعه سلطان شیخ داد) معروف است دفن می کنند. از آن پس بقعه به عنوان مزار چند تن از احفاد او در می آید و همچنان اعتبار و اهمیت خود را حفظ می کند. نام کنونی بقعه از نام سلطان محمود شاه یکی از فرزندان شیخ تقی الدین که در آن مدفون گشته، گرفته شده است. بقعه مزبور با مسجد در ارتباط است و در شرق آن واقع شده است. بنای بقعه مربعی است که هر ضلع آن ۸ متر و بر فراز آن گنبدی برپا شده است. ازاره بنا به ارتفاع ۱/۷۰ متر با کاشیهای فیروزه ای شش ضلعی و حاشیه های کاشی معرق پوشش شده است. روی دیوارهای شرقی و غربی بقعه چهار پنجره کاشی معرق قرار دارد. محراب بقعه از کاشی معرق با طرح زیبای گل و بوته از آثار جالب مجموعه به شمار می رود. در این بقعه تعداد ده قبر وجود دارد. قبر سلطان محمود شاه در کنار محراب واقع است. سنگ قبر آن که بر بدنه دیوار و کنار محراب نصب بوده به یغما رفته است. سطح قبر از کاشیهای فیروزه ای مسدوس پوشیده شده است. سنگهای روی قبرها متعلق به قرن هشتم و نهم است. سنگ قبر شمس الدین محمد بن فخرالدین ابوبکر بن تقی الدین دادا از مرمر و نوشته آن با خط ثلث کنده شده و تاریخ آن ۷۹۰ ق است.

منابع: یادگارهای یزد، ۱۲۹/۱ - ۱۳۶؛ مجله باستانشناسی، ش ۲۱، ۱۳۳۸ ش. پرویز ورجاوند

بقعه سلطان محمود صرم، واقع در دهکده صرم در جنوب

شرقی قم. بقعه ای که از خارج هشت ضلعی و از داخل چهارضلعی است. طول هر ضلع ۵ متر و ارتفاع تا زیر گنبد ۸ متر. در هر ضلعی شاه نشینی قرار دارد و از آن دری به خارج مربوط می گردد. به شیوه معمول به کمک تربه ها طرح زیر گنبد به هشت ضلعی و بعد فلکه تبدیل و گنبدی عرقچینی بر فراز آن استوار شده است. در دو جانب شرقی و شمالی ایوان و در سمت جنوب رواقی قرار دارد. در این بقعه دو مرد به نامهای سلطان محمود و شاهزاده سلیمان از احفاد امام سجاد (ع) و يك زن به نام سستی زینب از احفاد امام کاظم (ع) مدفون می باشند. درباره نسب سلطان محمود با قید احتمال چنین آورده شده است: «سلطان محمود فرزند محمد ابن زید بن علی الاکبر بن محمد السلیق بن عبیدالله بن محمد بن الحسن ابن حسین الاصغر بن امام زین العابدین علیهم السلام».

منبع: گنجینه آثار قم، ۵۸۵-۵۸۷. پرویز ورجاوند

بقعه سلطان محمود علوی، واقع در مسیر کاشان به مشهد

اردهال. شامل ایوان و بقعه. بر فراز آن يك گنبد هرمی دوازده ترك با پوشش کاشی فیروزه ای استوار شده است. بر روی کتیبه معرق آن صلوات بر چهارده معصوم و نام شاه طهماسب ثبت شده است. تاریخ کتیبه سال ۹۴۲ ق است. در ورودی به ایوان دارای دو کتیبه است که بر لنگه چپ چنین خوانده می شود: «وقف آستانه مقدسه امامزاده سلطان محمود

بقعه سه حدس زده شده که در مورد سوم بنا بر نوشته‌های جامع مفیدی و تاریخ یزد تأکید بیشتری است. نخست امامزاده سهل بن علی، دوم سهل ابن علی بن سهل مشهور به سلمان خراسانی حاکم یزد در عهد عباسیان و بالاخره مدفن شیخ الاسلام سعید جمال الاسلام محمد بن احمد بن محمد ابن مهریزد از عرفای مشهور یزد در قرن پنجم هجری.

منبع: یادگارهای یزد، ۲/۳۲۲-۳۲۶. پرویز ورجاوند

بقعه سیبویه، واقع در منطقه سیراف. بقعه‌ای کوچک از سنگ و گچ با گنبدی بر فراز آن که بر روی کوه بنا شده است. در خاکبرداریهای سال ۱۳۴۵ ش از درون بقعه، صورت دو قبر در کف آن به دست آمد که گور بزرگتر با صندوقی مکعب شکل و لوحه‌ای از خط کوفی زیبا پوشیده شده بود. در محل این بنا را آرامگاه «سیبویه» می‌دانند. مؤلف تاریخ بنا در عهد محمد شاه قاجار می‌گوید: «و عمارتی بر قلعه کوهی تیر برپا است که آن را مدرسه سیبویه که یکی از فحول نحات بوده می‌دانند و مدفن سیبویه مذکور نیز در آنجا است». لازم به یادآوری است که به نوشته اقلیم پارس (۷۰) و بناهای تاریخی و آثار هنری جلگه شیراز (۱۸۹۰) محل قبر سیبویه در محله «سر باغ» شهر شیراز، جایی که به «سنگ سیاه» معروف است، دانسته شده است. احمد اقتداری معتقد است که بقعه سیبویه به ابوسعید حسن بن عبدالله النحوی سیرافی تعلق دارد که شارح سیبویه و از دانشمندان علم نحو بوده است.

منبع: آثار شهرهای باستانی سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان، ۴۳۵. پرویز ورجاوند

بقعه سیدابراهیم مجاب، واقع در حرم حسینی در کربلا. این بقعه محل دفن سیدابراهیم مجاب فرزند محمد عابد بن امام موسی کاظم علیه السلام است. بین مورخین و نسب شناسان اتفاق نظر است که پس از ویرانی کربلا به دستور متوکل، اولین علوی که در دوره مستنصر بالله فرزند متوکل به سال ۲۴۷ ق، کربلا را مسکن دائمی خویش قرار داد، سیدابراهیم مجاب بود. وی که از کوفه به کربلا هجرت کرد بینائی خود را از دست داده بود و معروف است هنگامی که او را به کنار قبر سیدالشهداء (ع) هدایت کردند عرض کرد: «السلام عليك يا جدی ابي عبدالله الحسين (ع)» از داخل قبر مطهر پاسخ داده شد: «عليك السلام». لذا بدین جهت وی به سیدابراهیم «مجاب» شهرت یافت. در عصر حاضر این بقعه در زاویه شمال غربی رواق حرم مطهر حسینی در نقطه تلاقی رواق شاهی و رواق بالای سر واقع است و دارای ضریحی از برنج به ابعاد ۳×۳ و ارتفاع حدود ۲ متر است. در وسط ضریح صندوق نفیس خاتم کاری قرار دارد. این بقعه از زیارتگاههای مهم داخل آستانه حسینی می‌باشد (آستانه حسینی).

منابع: اعیان الشیعة، ۲/۲۲۴؛ عمدة الطالب، ۲۱۶؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ الفصول الفخریة، ۱۳۸. عبدالحسین شهیدی

بقعه سید ابوجعفر ثایری حسنی، واقع در رانکوه گیلان.

بنائی مستطیل شکل به طول ۱۱ متر و پهنای ۸ متر. چهار جهت بقعه را رواق کم عرضی فرا گرفته است در جانب شمال ایوانی قرار دارد با یک جدار مشبك چوبین. در اصلی بقعه در رواق شمالی قرار گرفته و هر لنگه شامل دوازده قسمت ستاره‌ای شکل به شیوه قباب و گره است. روی چهارچوب نام استاد نجار چنین آمده: «عمل استاد علی بن استاد ابراهیم تمیجانی غفرالله ذنوبه مشهد المبارك المهیمن (؟) امیر اعظم ابو جعفر الثایری الحسنی نورالله قبره به تاریخ اثنی و اربعین و ثمانمائه، باشارة بزرگ مردین سید محمد کیا و یحیی قاضی تائب احمد و کاتب الحروف حاجی محمد». ازاره حرم دارای کاشیهای شش ضلعی آبی رنگ قدیمی است. سقف بقعه از داخل با پل کوبیهای نقش و نگاردار زینت شده است. صندوق مرقد دارای ترنجه‌ها و حاشیه‌های کنده کاری و کتیبه است. بر روی بدنه شمالی صندوق با خط نسخ چنین نوشته شده: «امر هذا الصندوق السلطان الاعظم محمد سلطان خلد سلطنته هذا المرقد المنور و مشهد المعطر امامزاده سید ابوجعفر ثایری طیب الله مضجعه فی تاریخ سنة خمس و خمسين و ثمانمائه» (۸۵۵ ق).

منبع: از آستانار تا آستانریاد، ۲/۳۳۰-۳۳۳. پرویز ورجاوند

بقعه سید ابوالحسین المؤید بالله، واقع در ناحیه تنکابن.

بقعه ایست مشهور و مورد توجه مردم منطقه. ساختمان چهار گوشه بقعه که چهار جهت آن را ایوان فرا گرفته است به جای بنای کهن برپا شده است. درباره شخصیت صاحب بقعه ابن اسفندیار چنین می‌نویسد: «کیا ابوالحسین المشهور بمأید بالله ملقب بعضدالدوله پسر حسین پسر هارون ... پسر امام السبط حسن پسر علی امیرالمؤمنین علیهم السلام. سید ابوالحسین به دیلمان خلق را دعوت کرد. جمله گیل و دیلم اجابت فرمودند.» مردم محل امامزاده را ابوالحسن می‌نامند.

منبع: تاریخ طبرستان، ۹۸-۹۹. پرویز ورجاوند

بقعه سیدابوصالح، واقع در بیشه سر قائم شهر (شاهی).

شامل بقعه و مسجد. بر روی دیوارهای دو جانب خارجی بنا طاقماهانی تزئینی به کمک آجرچینی و گچ ایجاد شده است. بام بنا سفال پوش است. در ورودی بقعه دارای کنده کاری است و بر باتوی آن چنین کتیبه شده: «اللهم ارزقنا اولاداً صالحاً. بعد بر رأی دوستان و شیعیان علی بن ابی طالب مخفی نماناد چون توفیق آثار ملا اسمعیل و زوجة او عفت پناه را توفیق شد، به قدر مقدور قیمت رنگ دادند... که بانی و نجاری این در و صندوق روضه عنبر سرشت بید کربلانی روح الله آهنگر صورت گرفت. اللهم وفقه و اولاده... تاریخ ساخت ۱۱۱۴». درون بقعه صندوقی است که ضریحی به درازای ۲/۲۰ متر بر روی آن قرار دارد. بر حاشیه پایین بدنه جنوبی چنین خوانده می‌شود: «بالوراثه جارو بکش بقعه متبرک حضرت سید ابوصالح نورالله مضجعه بودند. این ضریح مطهر منور ساخته شد بید

صناعت دستگاهی استاد مهدیقلی بندپی ورزنتی صورت اتمام پذیرفت. حرره العبد الائم عباس ابن احمد بن نصرالله بايع (بانی) سواد کوهی. بخشی از آیه الکرسی و سورة یس و چند بیت شعر فارسی به خط نسخ متوسط بر روی بدنه های مختلف صندوق کتیبه شده است. سید ابوصالح را از اولاد امام موسی بن جعفر (ع) می دانند.

منبع: از آستارا تا آستارباد، ۳۸۰/۴ - ۳۸۲. پرویز ورجاوند

بقعه سید احمد تفتاح، در منطقه هفت تپه واقع در آبادی سید احمد در استان خوزستان. داخل بقعه هشت ترك و بیرون آن چهار گوشه است. آجرکاری سقف با هنرمندی انجام گرفته است. گنبد آن شلجمی و کاشیکاری شده است. در نمای بیرون بنا پشت بقلها به شیوه معقلی زینت شده اند.

منبع: دیار شهریاران، ۱۴۶/۱ - ۱۴۷. پرویز ورجاوند

بقعه سید پنهون (پنهان)، واقع در محله فهادان شهر یزد. بنائی بسیار ساده شامل دو اطاق کوچک، بدون هیچگونه ارزش معماری. فقط يك قطعه کاشیکاری به صورت ستاره چهاربره در آن قرار دارد. نویسنده جامع مفیدی (۵۳۹ - ۵۴۱) نام واقعی صاحب بقعه را سید تاج الدین جعفر معرفی می کند که یکی از اعقاب محمد بن علی بن عبیدالله عریضی (منظور امامزاده ابوجعفر یزد است) که نسبت او به امام جعفر صادق (ع) می رسد. در تاریخ یزد (۱۲۹ - ۱۳۰) اشاره شده که او در محل عبادتگاه و خانقاهش به خاک سپرده شده است. تاریخ یزد او را صاحب کرامات دانسته که در انزوا به سر می برده است. از نوشته تاریخ جدید یزد (۳۲۷ - ۳۲۸) چنین بر می آید که از حدود قرن نهم هجری مزار سید تاج الدین جعفر به عنوان «سید پنهون» معروف شده است.

منابع: در متن مقاله ذکر شده است. پرویز ورجاوند

بقعه سید تاج الدین غریب، واقع در شیراز در نزدیکی دروازه کازرون. بقعه از نظر معماری ارزش خاصی ندارد. ولی سردر ورودی آن دارای تزیینات کاشیکاری مفصلی است که طرح آنها گل و بونه و در میانشان آیات قرآنی به خط ثلث نقش بسته است. همچنین بعضی از صحنه های مربوط به واقعه کربلا را نقش کرده اند. تاریخ کاشیکاری ۱۳۱۰ ق می باشد و بر روی قبر محجری چوبی نصب کرده اند. شخصیت مدفون در بقعه را جعفر بن فضل بن جعفر بن علی بن ابی طالب (ع) می دانند که او را دو لقب «تاج الدین» و «غریب» بوده است. مردم بیشتر از این بقعه با نام «سید حاجی غریب» یاد می کنند.

منبع: بناهای تاریخی و آثار هنری جلگه شیراز، ۱۸۱ - ۱۸۲. پرویز ورجاوند

بقعه سید حسن غزنوی — امامزاده سلطان حسن (آزادوار سبزوار)

بقعه سید حسین، واقع در شوشتر. بقعه در گورستان شهر قرار دارد. بنائی است از سنگ تراشیده خارا و چهارضلعی که طول هر ضلع آن ۱۶/۸۰ متر است. در برابر بقعه نخست ایوانی به دهانه ۳/۴۰ متر و سپس رواقی مستطیل شکل و بالآخره خود بقعه قرار دارد که طول هر ضلع آن حدود ۴/۶۰ متر است. گنبدی بر فراز آن قرار دارد که دارای تزیینات گچبری است. ضریح چوبی مشبکی قبر ساده گچی بقعه را در برگرفته است. گنبد بیرونی بنا به بلندی ۷ متر و در مایه شلجمی زده شده است. گنبد را باید اثری کهن به شمار آورد. نسب امامزاده را با یازده واسطه به حضرت امام موسی کاظم (ع) می رسانند.

منبع: دیار شهریاران، ۷۲۶/۱ - ۷۲۷. پرویز ورجاوند

بقعه سید حمزه — امامزاده سید حمزه (سرخاب تبریز).

بقعه سید خلیل، واقع در شهر یزد. بنائی چهارضلعی با گنبد مشبك و خیشخانی زیبا بر فراز آن که از نمونه های زیبای اینگونه گنبدهای مشبك به شمار می رود و جلوه ای خاص به بقعه بخشیده است. کاربردیهای زیبا و هنرمندانه زیر گنبد از داخل بقعه یکی از زیباترین نقش اندازیهای آجرکاری را عرضه می کند. تکرار همین کاربردی در اندازه ای کوچکتر در زیر سقف خیشخان و ترکیب آن با مشبکیهای دورتادور، بر جلوه فضای درونی این اثر که باید آن را از کارهای دوران قاجار دانست افزوده است. وجود دو سنگ قبر در درون بقعه مربوط به قرن دهم معرف آن است که آنها از افراد خاندان سید نعمت الله ولی بوده اند. سنگ مرمر سیدخلیل به اندازه ۱۷۰×۵۸ سانتیمتر در سطح و دور آن دارای کتیبه است و تاریخ آن ۹۶۹ ق می باشد. نسبت او در خاندان نعمت الهی چنین دانسته شده است: «شاه خلیل الله ثالث نواده جناب شاه خلیل الله ثانی».

منبع: یادگارهای یزد، ۳۰۷/۲ - ۳۱۰. پرویز ورجاوند

بقعه سید رکن الدین، یا (مدرسه رکنیه)، واقع در یزد، بازمانده ایست از يك مجموعه بسیار وسیع شامل: مدرسه، رصدخانه، کتابخانه، مسجد، بیت الادویه و دارالشفاء و خانقاه. سید رکن الدین ابوالمکارم محمد قاضی حسینی یزدی از سادات عریضی (علی العریضی ابن جعفر الصادق (ع)) است که آثار بسیار از خود به جای گذاشته و صاحب موقوفات فراوان بوده که همراه با آثار وقف شده توسط فرزندش سید شمس الدین محمد، در اثری به نام «جامع الخیرات» که جزوه بزرگی است ثبت شده است (نسخه ای از این وقفنامه که در قرن دهم سوادبرداری شده در دست است و متن کامل آن در ۱۶۷ صفحه در جلد دوم یادگارهای یزد و جلد دهم فرهنگ ایران زمین به چاپ رسیده است). بقعه سید رکن الدین که بازمانده آن مجموعه وسیع است در کنار

مسجد جامع قرار دارد و در اصل گنبد مدرسه رکنیه بوده و گاه برخی از مردم یزد از آن به عنوان مسجد سید رکن الدین یاد می کنند، همچنین به اعتبار رصدخانه آن، به نام «مسجد وقت و ساعت» نیز نامیده شده است. نقشه بنا عبارت است از مربعی که طول ضلع داخل آن حدود ۱۱/۸۶ و ضلع خارج آن ۱۴/۶۰ متر است. بقعه دارای يك ورودی است. بناهای مختلفی بقعه را در میان گرفته که به احتمال برخی از آنها باید بر روی دیوارها و پایه های واحدهای بناهای وابسته به بقعه یا مدرسه اصلی ساخته شده باشند. در نمای شمالی ساختمان و بالای ورودی هنوز بخشی از نماسازی تزینی اصلی بنا با وجود لطمه های شدید قابل تشخیص است. در این بخش که در عکس مربوط به پنجاه سال پیش دیده می شود، يك پنجره مشبك داخل طاقنمایی با تزینات مقرنس گونه زیر تیزه قوس و قسمتهای بازمانده ای از يك کتیبه گجبری قابل تشخیص است. هم اکنون نیز کلمه «مستقیماً» که می تواند مربوط به یکی از سوره های الملك، النساء، الانعام یا الفتح باشد بجای مانده است. ویلبر در سال ۱۹۳۶ م تاریخ سال ۷۲۵ هجری را در این کتیبه خوانده است. گنبد فراز بقعه بر روی گردنی استوانه ای شکل بلندی استوار گشته است. چندین نورگیر بر روی گردنی گنبد و دوره پاکار گنبد ایجاد شده است. داخل بقعه از نظر فراوانی تزینات، یکی از پرکارترین نمونه های موجود به شمار می رود. در هر ضلع سه طاقنما، یکی بزرگ در وسط و دو تا کم عرض در دو جانب آن با قوس های تیزه دار طرح شده اند. بالای تیزه طاقنماها يك کتیبه گجبری پهن دورتادور بر روی چهارضلع نقش بسته است که در آن سوره «یس» تا آخر آیه ۱۳ به خط ثلث خوانده می شود. داخل طاقنماهای هر يك از ضلعهای چهارگانه نقشهای ترنج و در زیر تیزه قوس آنها تزینات مقرنس گونه نقش اندازی گردیده است. نقاشیهای روی دیوارها به رنگ آبی، سبز، قهوه ای و طلایی انجام شده و گجبریها از برجستگی بسیار کمی برخوردار هستند. در مقرنسکاریها زیر تیزه طاقنماها چنان کار شده که گونی مقرنسا برجسته هستند. شدت تزینات به حدی است که به اعتباری جنبه های معماری بنا را تحت الشعاع قرار داده است. محراب بنا نیز دارای تزینات چشمگیری است. در قسمت بالا و در زیر تیزه قوس آن دارای تزینات مقرنس گونه است. از ویژگیهای این محراب وجود حاشیه پهن کتیبه سه جانب آن است که سه کتیبه در يك حاشیه جا داده شده اند، یکی به خط ثلث و به گونه «دورویه» شامل سوره «الانسان» دیگری کتیبه کوفی دورویه از آیات قرآنی و بالأخره تکرار عبارت «الملك لله» به کوفی ریز. در بالای کتیبه کمربندی ثلث، بخش کاربندی زیر گنبد شامل چهار فیلبوش و شکنجهای رسمی و دوال ورف اجرا شده است. داخل فیلبوشها که به صورت دو مثلث چسبیده به هم نموده شده اند، عبارت قرآنی «فسیکفیکهم الله و هو السميع العليم» (بخشی از آیه ۱۳۷ سوره بقره) به خط کوفی تزینی با ترکیبی زیبا که ترنج گونه ای را می نماید نقش اندازی شده است. در بالای فیلبوشها و شکنجهای میانشان بخش دوم کاربندی زیر گنبد مرکب از شانزده شکنجه یا طاقنما گونه قرار

گرفته اند که درون آنها طرحهای زیبایی از خط کوفی پیچدار تزینی شامل عبارتهای: «القدرة لله»، «القوة لله»، «الحكمة لله»، «الحمد لله»، «السلطان لله»، «القضاء لله»، «الكرم لله»، «المنة لله»، «العزة لله»، «الشكر لله»، «الملك لله»، نقش بسته است. در بالای این قابهای تزینی در ساقه گنبد، کتیبه کمربندی به خط کوفی تزینی شامل سوره «الفتح» تا آخر آیه پنجم طرح شده است. زیر سقف گنبد نیز شمسه زیبایی با شعاعهای تزینی خوش نقشی زینت یافته است. پیرامون شمسه را دوازده ترنج لاجوردی رنگ فراگرفته که يك در میان در داخل آنها به خط ثلث سوره «التین» و به خط کوفی سوره «الاخلاص» نوشته شده است.

مؤلف تاریخ یزد مدرسه رکنیه را «ام البقاع مدارس یزد» نامیده و درباره نمای خارجی گنبد آن نوشته است: «گنبد سبز او که گنبد لاجوردی فلك زیر پایه اوست». از تزینات گنبد چیزی جز در دوره پایین آن برجای نمانده است. درباره رصدخانه وابسته به مدرسه در تاریخ یزد چنین آمده است: «بر مقابل مدرسه رصدی ساخته و دو منار كوچك بر دو طرف آن مبنی شده و بر سر یکی مرغ روئین نهاده که چون آفتاب طالع می شود آن مرغ رو به آفتاب می کند و هر چه که آفتاب برمی آید او روی به آفتاب دارد بر آن جانب، و در میان رصد چرخ چوبین منقش نهاده و سیصد و شصت قسمت کرده و در هر قسمتی سمتی درجه ای ساخته. محل آفتاب هر روز در درجه ای می نماید که آفتاب کدام درجه است و دوازده برج نموده و هر درجه به حروف ابجد نهاده. و در هر دایره ای که در چهارگوشه چرخ نهاده سی خانه و ماه ترکی و عربی و فارسی و رومی نموده که هر روز معلوم می شود که چند روز از ماه مذکور گذشته. در بالای چرخ دایره ای کشیده در موضع قمر. هر روز در هر منزل که باشد از شرطین و بطین و ثریا و دهران و هقعه و هنعه و ذراع و نثره و تارث و بطن الحوت نموده و سی دایره برگرد دایره قمر نهاده که هر يك روز از ماه بگذرد دایره سفید سیاه شود تا آخر ماه و دوازده خانه بر یمین و دوازده خانه بر یسار چرخ ساز داده که دوازده دایره یمین هر يك ساعت که گذرد از دریچه ای که در تحت او ساخته مرغی روئین سر بیرون کند و مهره از دهن در طاس که زیر آن دریچه نهاده است بیندازد و آن چرخ به گردش درآید و چون يك تخته از آن دوازده گانه یمین رصد سیاه شود ساعتی گذشته باشد و در وقت صبح و پیشین و پسین و شام و خفتن چون مرغ مهره در آن طاس اندازد و آن چرخ به گردش درآید و در اندرون رصد طبلی زده شود در بالای آن منار علمی ظاهر شود و طبل زده شود و بر بالای علم خروش و آواز طبل فرو نشیند. و بر بالای دایره قمر دایره خمسه متحیره باشد و منسوبات هر روز به آن کواکب نموده و اسامی روزها نوشته. و در اندرون رصد تنوره مسین پر آب می کنند و لنگری به زنجیر آویخته بر روی آب و به طریق اصطربلاب در پایین آن تنوره نهاده و از عصاره او آبی بیرون می آید و در چاه می رود و هر چند از آب کم می شود آن لنگر فرو می رود و قریب صدوینجاه طناب هر يك را لنگری چوبین بر آن متصل کرده آویخته به آن لنگر حرکت می کند و آن دوازده

گیلانی، ۵۷ - ۵۸: فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی، ۱۳۸: ازندران، شاپان، ۳۰۲/۱: مازندران و استرآباد، راینو، ۸۲. پرویز ورجاوند

بقعه سید زین العابدین، واقع در گیلخواران، قائم شهر (شاهی). بنائی شامل بقعه و ایوان مقابل با ستونهای چوبی و سرستونهای دهان اژدری. سقف ایوان «واشان کشی» شده است. بر روی تخته‌های پل کوبی و بر بدنه و اشانها ایبانی از ترکیب بند محتشم کاشانی با تاریخ ۱۳۲۷ ق نوشته شده است. در ورودی بقعه دارای آلت کوبی است که با طرحهای هشت ضلعی و رنگامیزی تزیین شده است. چهارچوب در از ظرافت خاصی برخوردار است، چنانکه تخته‌های کنده کاری مشبك را با گل میخهای ظریف بر روی چهارچوب اصلی کوبیده‌اند. در جنوبی بقعه نیز در همین مایه کار شده است. صندوق درون بقعه نیز از چوب است و آلت کاری شده ولی ظرافت خاصی ندارد. پیرامون بقعه را گورستانی قدیمی و درختهای کهنسال فراگرفته است.

منبع: از آستارا تا استرآباد، ۳۵۸/۴ - ۳۵۹. پرویز ورجاوند

بقعه سید زینوا، واقع در حومه قائم شهر (شاهی). از جمله برجهای آرامگاهی شمال است که با طرح چهارگوشه به طول هر ضلع ۵ متر بنا شده است. داخل بنا به یاری ترنیه‌ها به طرح هشت و سپس گنبد نیمکره‌ای بر روی آن بنا شده است. در بنای خارج در بالای بدنه و زیر گردنی گنبد يك ردیف قرنیه‌های سینه‌گفتري ایجاد شده است که در فاصله هر دو تیزه آنها کاشیکاری آبی رنگی در فرورفتگیهای پای نیمدایره جاسازی شده و تنوع مطلوبی به بنا بخشیده است. در پشت گردنی هشت ترك گنبد، يك در میان پشت بندهای مثلثی ساخته شده و بالآخره گنبد رك بنا بر روی گردنی به گونه هشت ضلعی بر پا گشته است. در داخل بقعه صندوقی بزرگ به درازای ۲/۷۵ متر قرار دارد که به شیوه قاب و گره و با کنده کاری ظریف و خوش نقشی زینت داده شده است. بر بدنه‌های شمال غربی و جنوبی کتیبه‌هایی شامل آیات و تاریخ و نام استاد سازنده، کنده کاری شده است. و تاریخ بنا چنین یاد شده است: «رمضان المبارك سنة خمس و خمسين و ثمانمائة» (۸۵۵ ق).

منبع: از آستارا تا استرآباد، ۳۴۴/۴ - ۳۴۵. پرویز ورجاوند

بقعه سید زیوا (زیبا محمد)، واقع در بخش زاغه لرستان. بقعه‌ای چهارضلعی به ابعاد ۳/۶۵×۳/۶۵ متر ارتفاع سقف دوش آن ۱۱ متر است که از سنگ لاشه بنا شده است. قبر مستطیل شکل آن با حاشیه و لبه‌های گچبری هیچگونه کتیبه‌ای را عرضه نمی‌کند. ضریح چوبی ساده‌ای بر روی آن قرار دارد. ساکنان منطقه صاحب قبر را از اعقاب امام جعفر صادق (ع) می‌دانند.

منبع: آثار باستانی و تاریخی لرستان، ۱۹۲/۲ - ۱۹۳.

پرویز ورجاوند

خانه که برابر دوازده ساعت روز و شب دو سوراخ کرده و هر شب هر ساعت چراغی نهاده می‌شود و هر ساعت که از شب می‌گذرد چراغ باز نشانده می‌شود. پس از درگذشت سید رکن الدین در سال ۷۳۲ ق او را در زیر گنبد مدرسه خود دفن می‌کنند و بقعه به نام او معروف می‌گردد. این بنا به شماره ۲۴۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

منابع: یادگارهای یزد، ۳۹۰/۲ - ۵۷۰: معماری اسلامی ایران در دوران ایلخانات، ۱۷۲ - ۱۷۳: تاریخ یزد، ۸۱ - ۸۳. پرویز ورجاوند

بقعه سید زین العابدین، در نزدیکی دروازه بارفروش ساری. در کنار میدان کوچکی که از دروازه مزبور چندان دور نیست، بقعه‌ای به نام امامزاده زین العابدین واقع است که هنوز نسبتاً سالم باقی مانده است. این بقعه مدتها پیش به گنبد میر زین العابدین عادل معروف بوده است. سادات و سلاطین مرعشی قریب دو قرن در ساری و آمل و سایر نقاط مازندران حکومت داشتند. بعضی از آنها در ساری مدفونند. یکی از آنها سید زین العابدین پسر سید کمال الدین مرعشی است که دوره حکومت او در ساری از سنه ۸۷۲ تا ۸۸۰ ق بوده با برادرانش سید شمس الدین و سید فخرالدین در این بقعه مدفونند. در شرح احوال او نوشته‌اند که: «... چون کار سید عبدالله را بساخت به حکومت ساری بنشست و بعضی مردم از هر قبیله و هر طایفه با او بیعت کردند. اما سادات پازواری به خلاف برخاستند. سید زین العابدین بن سید کمال الدین متخلص به عادلی بود... و از دیوان امیر حسن بیگ آق قویونلو مال الکالا به ۱۲۰ خروار ابریشم اجارت کرد. اما همیشه میان او و منازعانش زد و خورد بود. گاهی او بر آنها و زمانی آنها بر او غالب می‌شدند». بقعه سلطان زین العابدین متعلق به اوائل قرن نهم هجری است. گنبد این بقعه آجری است که قسمت تحتانی آن مربع شکل و بام آن هرمی و دارای ۲۰ متر ارتفاع بوده و در نوك آن قندیلی برنجی نصب شده است. شکل گنبد تقریباً به صورت مخروطی هشت ترك می‌باشد که قسمت انتهائی از آجرهای عالی ساخته شده ولی قسمت بالائی که گنبد است سابقاً با کاشیهای آبی مفروش بوده که اکنون از آن اثری نیست. در ورودی بقعه از طرف جنوب است و دارای دو لنگه ساده و معمولی می‌باشد و در بالای در ورودی بقعه کتیبه‌ای بر روی کاشی نقش شده است. درون صحن به ظاهر قبر سه تن می‌باشد که یکی شاید متعلق به سلطان زین العابدین و دومی سید فخرالدین و سومی سید شمس الدین که روی دو صندوق اولی را کاه گل کشیده‌اند که نوشته و کتیبه آن معلوم نیست. فقط صندوق سوم چوبی و منبت کاری است و در حواشی آن آیات قرآنی بطور برجسته نقر شده است. در مدخل بنا هم کتیبه دیگری بوده که بر آن نوشته شده بود که آن بنا را علاء الدین فرزند درویش محمد عبدالوفا ساخته، قدری بالاتر از آن کتیبه دیگری از آیات قرآنی که بر کاشیهای معرق بسیار زیبا نوشته شده بود قرار داشت.

منابع: تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، ۳۰۹: تاریخ مازندران، ملاشیخعلی

بقعه سید صفی الدین، واقع در ماسال گیلان. بنائی مستطیل شکل به طول ۶/۹۰ و عرض ۳/۹۰ متر. در شمال و شرق بقعه ایوان قرار دارد که سه در ارسی از ایوان شمالی به بقعه راه می‌دهند. سقف آن لمبه کوبی و بام آن حلب سراسر است. تاریخ کتیبه روی یکی از درهای ارسی «بیچی تیل ۱۳۱۴ ق» است. شخصیت مدفون در بقعه چنین معرفی شده است. سید صفی الدین بن اسماعیل بن شیخ صفی الدین اردبیلی. منبع: از آستانارانا استارباد، ۱۱۹/۱ - ۱۲۰. پرویز ورجاوند

بقعه سید علی طباطبائی (بقعه صاحب الرياض)، این بقعه محل دفن سید علی طباطبائی حائری فرزند سید محمدعلی معروف به صاحب الرياض (۱۱۶۱ - ۱۲۳۱ ق) است. نسب وی به ابراهیم الغمر مثنی بن حضرت امام حسن مجتبی (ع) منتهی می‌گردد. این بقعه در رواق شرقی حرم مطهر حسینی در پایین بای حضرت سیدالشهداء (ع) و قبر صاحب الرياض در زیرزمین رواق پایین پا و جنب قبر آقا باقر بهبهانی جنب دیوار حرم شریف قرار دارد (بقعه آقا باقر بهبهانی) و دارای يك صندوق مشترك است که به امر سید مهدی بحر العلوم در روی قبر استادش (وحید بهبهانی) و پدرش که در همین محل به خاک سپرده شده نصب گردیده است. این صندوق چوبی که نمونه‌ای از هنر اسلامی در اوائل قرن سیزدهم هجری است، به شکل مربع و به ضلع ۲ متر و ارتفاع ۲ متر و دارای کتیبه در اطراف آن است که نام سید علی طباطبائی و وحید بهبهانی را با القاب به خط ثلث زیبا نگاشته‌اند و تمام دیوارهای این رواق به ارتفاع ۲ متر از سنگ مرمر ایرانی تزیین یافته است. تمامی دیوارها و سقف به دست هنرمندان ایرانی آینه کاری شده است. ادیب‌الملک در کتاب خود، دلیل الزام‌یرین، که سفرنامه‌اش به عتبات عراق است هنگام ذکر بقعه‌های متبرکه بزرگان در رواق شریف حسینی از این بقعه نیز یاد کرده است. اغلب ارباب تراجم و مورخین که تاریخ آستانه حسینی را نگاشته‌اند از آن نام برده‌اند.

منبع: کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی). عبدالحسین شهیدی

بقعه سید قاسم، واقع در بخش رودپی ساری. بقعه و مسجد متصل به آن بر فراز تپه‌ای طبیعی بنا شده است. در ورودی بقعه دارای کتیبه‌ای است با خط بد که بر روی آن چنین کنده شده است: «اللهم صل علی سیدالنبی و البتول و السبطین و السجاد و الباقر و الصادق و الکاظم و الرضا و التقی و النقی و الزکی العسکری الحسن الحجة الخلف القائم المنتظر مهدی صلوات الله علیه و علیهم اجمعین الطیبین الطاهرین برحمتک یا ارحم الراحمین». بر روی صندوق چوبی و بدخط مرقد نیز سورة الرحمن کتیبه شده است. در پایه صندوق چنین می‌خوانیم: «آفریدگار خدا دوستدار علی مؤذن آستانه نظر علی». پیرامون بقعه را گورستانی وسیع با درختانی کهنسال فراگرفته است.

منبع: از آستانارانا استارباد، ۵۷۷/۴ - ۵۷۸. پرویز ورجاوند

بقعه سید قوام الدین، واقع در شهر یزد. نمای خارج بقعه به صورت طاقنمائی با قوس کلیل و گنبد نیمکره کم‌خیز آجری بر روی گردنی بلند هشت ترک به چشم می‌خورد. بقعه مزبور در قرن دوازدهم به نوشته جامع مفیدی فراوان مورد توجه بوده و در روز نهم ذی حجة الحرام با آذین بندی مسیر به آنجا رفته مراسمی خاص برپا می‌کرده‌اند. در تاریخ یزد درباره این بقعه چنین آمده است: «مزار متبرک است و بسیار سادات عظام در آنجا مدفونند. و اول خانقاه و گنبد امیرنظام الدین پدر امیر رکن الدین قاضی ساخته. در فضای جنب گنبد امیرعلی قوام الدین و دیگر سادات مدفونند، و سید قطب الدین علی که از زمره اولیاء بود و کرامات او بسیار است».

منابع: یادگارهای یزد، ۳۳۲/۲ - ۳۳۳؛ تاریخ یزد، ۱۱۸ - ۱۱۹.

پرویز ورجاوند

بقعه سید گل سرخ، واقع در شهر یزد. بنائی به طول ۴/۵۵ و عرض ۴ متر. آثار ویرانه چند حجره متصل به بقعه که از آنها به نام «خانه سید گل سرخ» یاد می‌شود، همچنان برجاست. بر فراز بقعه گنبد کاشیکاری استوار است. بالای سر قبر کتیبه کاشی معرق به خط نسخ نصب است. بازمانده کتیبه چنین است: «هوالباقی. قد افل من السماء الولاية شمس استضاء بنورها نجوم زاهره ... [ناخوانا] کل من اسنی فی ظلالها الباهرة المرتضی الاعظم صاحب الک [رم] ... [یک کلمه ریخته] سیدالابدال و سندالرجال معز الملة والدین ابن المرتضی الاعظم شرف الدین علی بن شمس الدین محمد بن تاج ال [دین]» (بقیه آن که حاوی تاریخ بوده ریخته است). از مقایسه شیوه کلی کار و کتیبه برمی‌آید که از آثار قرن نهم می‌باشد. در حاشیه کتیبه به خط خوش نسخ نام دوازده امام (ع) نوشته شده بوده که بخشی از آن باقی است. مردم یزد این بقعه را مزار سیدحسین فرزند امام موسی بن جعفر (ع) می‌دانند و آن را گرامی می‌دارند.

منبع: یادگارهای یزد، ۳۳۵/۲ - ۳۳۸. پرویز ورجاوند

بقعه سید ماجد بحرانی، مدفن سیدابوعلی ماجد (م ۱۲۰۸ ق) فرزند هاشم بن علی ماجد حسینی بحرانی صادقی، از علمای شیعه که در آستانه سید احمد بن امام موسی کاظم (ع) معروف به شاه چراغ به خاک سپرده شده است. قبر وی زیارتگاه و اخباریه برای بقعه وی کراماتی قائل هستند. وی از شعرای امامیه بود و اشعار وی در مجالس حسینی خوانده می‌شود و قصیده وی در رثاء سیدالشهداء (ع) معروف است به مطلع:

یکی ولیس علی صبر بمعذور

من قداطل علیه يوم عاشورا

از مؤلفات وی سلاسل‌الحدید است.

منابع: انوارالبدرین، ۸۵ - ۹۰؛ روضات‌الجنات، ۷۸ - ۷۲/۶؛ سلافة‌العصر، ۴۹۲، ۴۹۶؛ لؤلؤة‌البحرین، ۱۳۵ - ۱۳۸؛ ادب‌الطف اوشعراء‌الحسین (ع)، ۸۶۸۰/۵. عبدالحسین شهیدی

بود به میر عبدالوهاب می‌بخشد و او به یاری آنها کتابخانه‌ای شامل دوازده هزار جلد کتاب در شوشتر ایجاد و آن را وقف می‌کند.
منبع: دیار شهریاران، ۷۱۲/۱-۷۱۵. پرویز ورجاوند

بقعه سید محمد کیا دبیر صالحانی، واقع در ناحیه کوهستانی کجور. بنای اصلی بقعه دارای طرح هشت ضلعی است که گنبد هرمی هشت ترکی بر فراز آن است. در زیر لبه بام قطار مقرنس گونه‌ای ایجاد شده است. در داخل بقعه در هر ضلع صدف گونه‌ای به عمق ۸۳ سانتیمتر وجود دارد. مسجدی نیز متصل به بقعه بنا شده است. میرزا حسن خان اعتماد السلطنه که در سال ۱۳۰۳ ق از این بنا دیدن کرده است در بررسی تخته شکسته‌های صندوقهای بقعه، دو صندوق را تشخیص داده و کتیبه‌های آنها را ذکر کرده است که کتیبه صندوق امامزاده چنین است: «ملك كيومرث ... فی تاریخ ذی الحجة سنة اربع و ستين و تسعمائة [۹۶۴ ق]. عامل هذا الصندوق المبارك اقل العباد علاء الدين بن محمد النجار و كاتبه العبد حاجی محمد گیلانی.» کتیبه دیگری را نیز یاد کرده که مربوط به در بقعه بوده و نسب امامزاده در آن آمده است: بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحاً مبيناً - الى - عند الله فوزاً عظيماً. الله مفتاح الابواب مسبب الاسباب. هذا باب عمارة المشهد المقدس و تربة معطر سلطان العارفين برهان المحققين تاج الواصلين خليفة رسول رب العالمين ابوالمعارف سلطان محمد دبیر کیا صالحانی قدس الله سره امر بهذا العمارة والباب الملك الاعظم والاستندار المعظم جلال الدولة ملك اسکندر بن الملك المرحوم شرف الدولة بیستون خلدا الله ملكه و طاب ثراه فی تاریخ ماه مبارك محرم سنة عشرين و ثمانمائة الهجرية النبوية (۸۲۰ ق). کتیبه صندوق دیگر را چنین یادداشت کرده است: «هذا الصندوق والمرقد المنور للمفقور بعواطف الملك القدوس ملك كاوس بن الملك كبير ملك جهانگیر بن المرحوم ملك كاوس طاب الله ثراه و جعل الجنة مثواهم و مصنوع فی محرم اربع...». میر ظهیرالدین مرعشی نسب امامزاده را چنین یاد کرده: «محمد بن ابراهیم بن علی بن عبدالرحمن بن القاسم ابن الحسن بن زید بن الحسن بن علی المرتضی علیه و علیهم السلام». منبع: مجموعه کتابخانه بیونات سلطنتی، شماره ۵۱۵، ۷۲۳. پرویز ورجاوند

بقعه سید محمد گیاهخور، یا سید محمد گلایی، واقع در کنار رود گرگر بر روی بلندی در شمال شرقی شوشتر. بنای آجری ساده سردر ایوان ورودی بلندتر از دو طاقنمای جانبی است. گنبد آن با گردنی بسیار بلند از تناسب خوبی برخوردار است و به احتمال از آثار دوران صفویه می‌باشد. بنا در زمان محمد شاه قاجار در ۱۲۵۷ ق مرمت شده و پادی از آن در کتیبه سنگی بالای سردر ورودی صحن بقعه آمده است: «السلطان ابن السلطان محمد شاه غازي - بانی این بنای بهشت نشان - معتمد الدولة العلية منوچهرخان:

در زمان خسرو عادل محمد شاه راد...

بقعه سید محمد (سید محمود)، واقع در دزفول، مرکب از ایوان ورودی و بقعه. ورودی به ایوان افکشیکن در ضلع شرقی قرار دارد. داخل بقعه گچ اندود و سقف کم خیز آجری آن بدون تزیین است. گنبد ركن زینه‌ای هفت طبقه آن ۴/۵ متر بلندی دارد. مردم محل آنجا را مدفن برادرزاده حضرت علی بن موسی الرضا (ع) می‌دانند. در تذکره دزفول درباره آن چنین آمده: «... امام زاده اصیل و کریم نژادی است، نبیل جلیل است، از اولاد امجاد جناب موسی الکاظم صلوات الله علیه و اولاده المعصومین می‌باشد». منبع: دیار شهریاران، ۳۸۰/۱. پرویز ورجاوند

بقعه سید محمد بازار، واقع در شهر شوشتر. نمای اصلی عبارت است از دهانه اصلی در وسط و دهانه کوچکتر در دوسوی آن و سپس دو مناره مدور در دو طرف. گنبد خوش ترکیب و بزرگ بنا بر روی گردنی بلند و کشیده‌ای به شیوه گنبدهای صفویه برپا شده است. مجموعه نمای خارجی بنا با کاشیکاریهای خوش نقش و خوشرنگ جلوه خاصی به این اثر بخشیده است. در بالای ورودی بقعه يك کتیبه سنگی بزرگ قرار دارد که شعری را به مناسبت بنای بقعه در آن حک کرده اند و نیز در این شعر نام بانی سلطان حسین و تاریخ آن ۱۱۱۵ ق آمده است. در سطر دوم صاحب بقعه را از اولاد امام موسی بن جعفر (ع) معرفی کرده است. منبع: دیار شهریاران، ۷۱۷/۱-۷۱۹. پرویز ورجاوند

بقعه سید محمد شاه مرعشی، واقع در شهر شوشتر. با گنبد شلجمی گچ اندود. بر روی بدنه بنا يك ترنج زیبای معرق کار شده است. اهمیت این بنا در رابطه با شخصیتی است که در آن به خاک سپرده شده است. در تذکره شوشتر به تفصیل درباره آن سخن رفته و بخشی از تاریخ زمان در ارتباط با خاندان سادات مرعشی شوشتر مورد بحث واقع شده است. از جمله می‌نویسد: «سادات مرعشی شوشتر اولاد محمد شاه بن مبارز الدین مانده بن جمال الدین بن حسین بن نجم الدین محمود است و نسب میرنجم الدین محمود در کتب معتبره بدین وجه است: نجم الدین محمود بن احمد بن تاج الدین حسین بن محمد بن علی بن احمد بن ابی طالب بن ابراهیم بن یحیی بن حسن بن محمد بن حمزه بن علی بن حمزه ابن علی المرعشی بن عبدالله بن محمد السلیق بن حسن الدکه بن الحسین الاصغر ابن زین العابدین علیه السلام و ایشان، از سلسله ملوک مازندرانند و میرنجم الدین از آمل به شوشتر آمد و در آن زمان نقیب و مقتدای آن دیار سید عضدالدوله حسینی بود و عقب او منحصر بود به يك صبیبه و او را بحباله میرنجم الدین داد و به آن سبب املاک و ضیاع و اقطاعانی که سید عضدالدوله از سلاطین سلف داشت همگی به میرنجم الدین انتقال یافت...». وفات «سید محمد شاه» را ۸۷۰ ق ذکر می‌کند. در ذکر دیگر افراد این خاندان از میر عبدالوهاب معاصر شاه عباس نام می‌برد که همراه آن شهریار به ایروان می‌رود، شاه عباس همه کتابهایی را که به دست آمده

ابن ابی الحرب کیای بن محمد کیای بن شمشیرزن کیای بن مهدی کیای
ابن ابی رضی کیای بن کوچک کیای بن مهدی کیای بن امیر احمد کیای بن
عیسی بن علی بن حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب صلوات
الله علیهم اجمعین فی سنة سبعین و الف من الهجرة خیر البریه» (۱۰۷۰
ق.ا).

منبع: از آستانارانا استارباد، ۴۶/۱ - ۴۸. پرویز ورجاوند

بقعه سیدمرتضی طباطبایی، این بقعه محل دفن
سیدمرتضی (م ۱۲۰۴ ق)، فرزند سیدمحمد طباطبایی حسینی بروجردی
حائری پدر سیدمهدی بحرالعلوم است. و در رواق شرقی حرم مطهر
حسینی که به رواق پایین یا ویا رواق آقا باقر بهبهانی معروف است قرار
دارد. خود قبر در زیرزمین پایین پای حضرت سیدالشهداء (ع) جنب
دیوار حرم مطهر است. سیدمهدی بحرالعلوم فرزند سیدمرتضی پس از
اینکه بر جنازه پدر خود نماز خواند او را در این بقعه به خاک سپرد. سپس،
بعد از يك سال یعنی در سال ۱۲۰۵ ق، که وحید بهبهانی، استاد بحرالعلوم،
فوت کرد پیکر وی را در کنار پدر خود به خاک سپرد. صندوق زیبای
منبت کاری شده ای به شکل مربع به ضلع ۲ متر و ارتفاع ۲ متر در آنجا
نصب شده که در اطراف آن دارای کتیبه ای است و نام پدر و استاد
بحرالعلوم به خط ثلث نگاشته شده است. در سال ۱۲۳۱ ق، که سیدعلی
طباطبایی حائری صاحب ریاض قوت کرد در این بقعه به خاک سپرده شد و
نام او را هم در کتیبه صندوق اضافه نمودند. سپس در عصر مرجعیت آیت
الله بروجردی، این صندوق از طرف احفاد صاحب ریاض تعمیر گشت، نام
سیدمرتضی طباطبایی پدر سیدبحرالعلوم محو شد. هنگامی که این خبر به
سمع آیت الله بروجردی رسید سخت متأثر گشت و مراتب تأثر خویش را
به پسر عمه اش سیدمحمد تقی آل بحرالعلوم اعلام داشت و امر فرمود که
هر چه زودتر کتیبه صندوق به حالت اول بازگردد. تفصیل این موضوع در
مقدمه رجال بحرالعلوم ذکر شده است.

منابع: اعیان الشیعه، ۱۱۹/۱۰؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ مقدمه
رجال، سیدبحرالعلوم، ۲۵/۱ - ۲۸. عبدالحسین شهیدی

بقعه سیدمرسلین، واقع در سمنان. بنای مربع شکلی است
شامل حرم (هر ضلع ۴/۶۰ متر) با دو ورودی و ایوانی روبه شمال به
ارتفاع ۳ و دهانه ۴/۵ متر. پوشش داخل بقعه به کمک چهار فیلیپوش که از
پایین شروع شده اند به صورت گنبدی کم خیز و بدون ساقه انجام گرفته و
دیوارهای آن گچ اندود شده است. در وسط بقعه ضریح مشبك چوبینی
قرار دارد بر فراز بقعه گنبد مخروطی شکلی استوار شده است. مردم
سمنان صاحب بقعه را از نواده های امام زین العابدین (ع) می دانند.
منبع: آثار تاریخی سمنان، ۱۳۴ - ۱۳۵. پرویز ورجاوند

بقعه سید ملک خاتون (سیده ملک خاتون) واقع در تهران،

مرقد فرزند کاظم را امام هفتمین
کرد آباد آنچنان کش قطب او...
بقعه سیدمحمد را کنار شط شوش
کاظمینی در کنار دجله بغداد کرد»

در داخل این بقعه چند سنگ قبر با حجاریهای جالب دیده می شود. سه
سنگ قبر در این بقعه متعلق به سه شاعر شوشتری به نامهای: ملامهدی،
ایمن و شهاب است.

منبع: دیار شهریاران، ۵۶۳/۱ - ۵۶۷. پرویز ورجاوند

بقعه سید محمد ماهر، واقع در شهر شوشتر. مؤلف تذکره
شوشتر، صاحب بقعه را از اولاد موسی بن جعفر (ع) دانسته است. از نظر
معماری چیز جالبی را عرضه نمی کند. ایوانی به طول ۱۵ و عرض ۴ متر
در برابر بقعه و اطاق طویلی در جنب آن قرار دارد. گنبد فراز بقعه با
گردنی بسیار بلند و شلجمی شکل به کمک تره کاشیهای آبی، سفید و سیاه
زینت شده است.

منبع: دیار شهریاران، ۷۱۵/۱ - ۷۱۷. پرویز ورجاوند

بقعه سیدمحمد و سیداحمد حکیم، واقع در بندر کنگ.
بنائی چهارضلعی با گنبد ناری شکل کم خیز و میله ای بر فراز آن. در
نمای مقابل به در ورودی بقعه، سه طاقنما بر روی دیوار بقعه جاسازی شده
است. سطح تمامی بنا اندود سفید رنگ است. سیدمحمد و سیداحمد هر
دو گذشته از اینکه چهره های محترمی از نظر صفای باطن و اعتقادات
مذهبی در بین مردم بندر بوده اند، در کار طبابت نیز دست داشته و در
رهانیدن مردم بی پناه منطقه از رنج بیماری نقش مؤثری داشته اند.
سیدمحمد از نسل سیدیوسف (سید گوده) بوده که از دانشمندان معروف
منطقه بوده است. مردم محل به این زیارتگاه اعتقادی خاص داشته و برای
رفع گرفتاریهای خود به نذر و نیاز در آنجا می پردازند. در نزدیکی
روستای هراء کنگ چشمه ای جاری است که مردم آن را قدمگاه آن دو
سید دانسته و آب آن را شفا بخش می دانند.

منبع: بندر کنگ، حسین نوربخش، ۲۵۴ - ۲۵۵. پرویز ورجاوند

بقعه سید محمود و سید زین العابدین، واقع در بخش
گرگان رود در حاشیه جنوب غربی دریای مازندران. شامل دو بقعه نزدیک
هم. ساخته شده از آجر و سنگ. در بقعه اول ایوانی در سمت شرق با
چهار ستون چهارسو قرار دارد. سقف هر دو بقعه و اشان کشی و بام آنها
لت پوش است. شجره نامه ای به خط نسخ خوش در اختیار متولی بقعه
است که به این دو امامزاده منسوب می باشد: «صاحب هذا الکتاب
الصحیح المستطاب سیدخوره کیای بن امیرمحمد کیای بن سیدخوره
کیای بن میرعبدالجلیل بن مهدی کیای بن حسن کیای بن هادی کیای بن
امیرکیای بن حیدرکیای بن قاسم کیای بن یحیی کیای بن ابورضی کیای

مسجدی وابسته به آن. ضریح مشبکی به درازای ۲/۸۰ متر بر روی گور قرار دارد که بر روی آن آیه‌الکرسی کنده شده است. نام این بقعه در طومار متولیان دوران صفویه به نام امامزاده «سیدشرف بن معدی‌کرب» ضبط شده که تولیت آن با سید شرف‌الدین بوده است.

منبع: از آستارانا اسنارباد، ۳۱۷/۴-۳۱۸. پرویز ورجاوند

بقعه سید میر محمد، واقع در شهر شیراز و در نزدیکی آستانه شاهچراغ که برادر شاهچراغ دانسته شده است. ورودی آن از جانب جنوب و دارای تزیینات کاشی است. حرم وسیعی دارد که مرقد مطهر در شاه نشین شمال آن واقع است. مسجدی نیز به قرینه حرم در جانب دیگر مرقد قرار دارد. زیر گنبد و بالای ضریح با آئینه مقرنس کاری شده است. ضریح آن از نقره است و اشعاری از فرهنگ، فرزند وصال، بر روی آن قلمزنی شده که تاریخش ۱۳۰۶ ق است. در کنار آن محجری چوبی و خاتم کاری از عهد زندیه وجود دارد که بر روی قبر سید ابراهیم بن محمد ابن موسی الکاظم (ع) قرار دارد. در نمای بیرون گنبد بقعه که به شیوه گنبد های عهد قاجار ساخته شده و با کاشیکاریهای طرح هندسی تزیین شده است جلوه خاصی دارد. شکل ایوان جدید و ستونهای ورودی آن از ارزش هنری مجموعه کاسته است. از جمله آثار جالب این بقعه صندوق منبت کاری مستطیل شکل آن است که از قطعه‌های شش گوش و سه گوش ترکیب یافته است. بر روی شش گوشها در رد بر چهارده معصوم (ع) و نام اولیاء متصوفه به شرحی که در تذکرة الاولیاء شیخ عطار آمده و همچنین نقش برجسته‌های گل و بوته و اسلیمی دیده می‌شود. این اثر را نیز مربوط به قرن هفتم دانسته‌اند.

منبع: بناهای تاریخی و آثار هنری جلگه شیراز، ۱۷۴-۱۷۶. پرویز ورجاوند

بقعه سید نام محمد، واقع در چابهار، دارای طرح چهارضلعی است. نمای خارجی بنا تلفیقی از چهار طاقیهای گنبد دار ایرانی و استوایای هندی است و به خوبی برخورد دو فرهنگ ایرانی و هندی را در این ساحل دریای عمان جلوه گر می‌سازد. در نمای خارج، بنا به سه قسمت تجزیه می‌شود. نخست پایه و بدنه اصلی چهارضلعی بنا که در چهار گوشه بام آن چهار مناره گونه چند ترک بر پا شده است. سپس بخش میانه که گردنی هشت ضلعی زیر گنبد را تشکیل می‌دهد و بالاخره گنبد فراز آن که بیشتر در مایه گنبد های استوایای هندی است. تمامی نمای خارجی سفید رنگ است. در داخل بنا در ارتفاع زیاد چهار فیلبوش ایجاد شده و بنا را به هشت ضلعی تبدیل کرده است. تزیینات داخل بنا که به رنگهای مختلف بر روی زمینه سفید اجراء شده به طور عمده عبارت است از طرحهای تزیینی طاقنماهای کولی دار و یا پنجره‌ها به سبک هندسی. همچنین نقش گل و گیاه دوره زیر گنبد دارای نواری از تزیینات هندسی و گیاهی است. در زیر عرقچینی گنبد نیز طرح چند ستاره در داخل هم نمودار است. مراسمی که همه ساله در این امامزاده یا زیارتگاه اجراء

شامل بقعه، رواق و ایوان. هسته اصلی بقعه اتاقی است مستطیل شکل با چهار شاه نشین توگود در داخل چهارضلع. ورودی آن پیش از ایجاد رواق و ایوان سمت شمال در آغاز قرن چهاردهم، در جانب شرق بقعه قرار داشت. بنای کنونی را به اوایل دوران قاجار نسبت می‌دهند. ولی کاشیکاری آن مربوط به مرمتی است که به دستور سلطنت خانم دختر بدیع الملك میرزای عمادالدوله در سال ۱۳۰۹ ق صورت پذیرفته است. خانم مزبور در خواب می‌بیند که باید او را در جوار سیده ملك خاتون به خاک بسپارند، از اینرو دستور می‌دهد تا این بقعه را مرمت و تزیین کنند و محلی برای مدفن او فراهم سازند. طاق آن با آجر و در مایه گنبد های يك پوش قدیم صورت گرفته است. در زیارتنامه بقعه درباره شخصیت صاحب بقعه نخست چنین خوانده می‌شود: «السلام عليك يا ملكة الجلیلة العلیة، السلام عليك يا خاتونة الرضیة المرضیة» سپس خطاب «یا بنت موسی بن جعفر و یا دخت الرضا» ذکر گردیده که بخش نخست با سیده ملكه خاتون زن فخرالدوله دیلمی و مادر مجدالدوله قابل انطباق دانسته شده است. ملكة مزبور «سیده شیرین» دختر اصفهید رستم بن شروین از آل باوند و خال قابوس و شمشگیر می‌باشد. «سیده» لقب این زن بوده نه آنکه خود از سادات و فرزندان پیامبر (ص) باشد. در قابوسنامه به این نکته چنین اشاره شده است: «وقتی به ری زنی پادشاه بود به لقب سیده گفتندی... و دختر عم مادر من بود، زن فخرالدوله بود.» یاقوت در بیان کارهای عمرانی این ملكه در منطقه ری چنین می‌نویسد: «سید آباد کوشکی است در ری، و دیهی است از دیه‌های آن، و هر دو را سیده شیرین دختر اصفهید رستم، مادر مجدالدوله بن فخرالدوله بن بویه به وجود آورد، کوشک را به سال سیصد و نود و چهار احداث کرد». از جمله نکات قابل ذکر درباره این شخصیت تاریخی پاسخ محکم اوست به پیغام تهدیدآمیز سلطان محمود غزنوی.

منابع: تهران در گذشته و حال، ۴۲۲-۴۲۵؛ آثار تاریخی تهران، ۲۴۰-۲۴۱؛

قابوسنامه، ۱۳۴؛ معجم البلدان، ۲۱۱/۳. پرویز ورجاوند

بقعه سید مهدی طباطبایی حائری، مدفن سید محمد مهدی (م ۱۲۵۰ ق) فرزند سید علی طباطبایی حائری (صاحب ریاض)، از علمای شیعه. بقعه وی به دستور داود پاشا (۱۱۸۷-۱۲۶۷ ق) در سمت دالان درب شمالی صحن كوچك آستانه سیدالشهداء (ع) در داخل بافت بقعه سلاطین آل بویه (ه بقعه آل بویه در کربلا) احداث شده است. در این بقعه آقابن عابدین دربندی (م ۱۲۸۵ ق) به خاک سپرده شده است. در روز ۱۶ محرم سال ۱۳۶۸ ق هنگام احداث فلکه آستانه حسینی این اثر مهم فرهنگی خراب گردید و امروزه محل این بقعه در میدان مقابل باب الشهداء واقع شده است.

منابع: الفروردی، شیخ حسن صالحی؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ مدینه الحسین، ۳۶/۱؛ احسن الودیعة، ۱۳/۱-۱۵. عبدالحسین شهیدی

بقعه سید مهدی کروب، واقع در بندپی بابل شامل بقعه و

عبدالحسین بوده و سالها پیش به ضلع غربی منتقل شده است. در مرمت‌های چند سال پیش به جای ایوان و رواق سابق، مسجد جدیدی در پشت ضلع جنوبی و شرقی حرم ساخته شد. در وسط حرم ضریح چوبی سبز رنگی با طرح «جعفری» از آثار سهد قاجار قرار دارد. تاریخ فراز در حرم مربوط به ۱۲۹۸ ق است. صاحب مرقد در زیارت‌نامه آن چنین معرفی شده است: «سیدولی بن محمد التقی الجواد ابن باب الله المؤتی منه والمأخوذ عنه». زمان بنای بقعه را به دوران فتحعلیشاه قاجار نسبت می‌دهند.

منبع: آثار تاریخی طهران، ۶۴-۶۵. پرویز ورجاوند

بقعه سیدون علی نقیا، واقع در محله «نوادان» ابرقو. بنای مربعی که طول هر ضلع آن در داخل ۸/۵ متر است. درون هر ضلع درگاه ماندی ایجاد شده که در بالای آنها در دو ردیف هشت پنجره و نورگیر نیز جاسازی شده است. در فاصله پنجره‌های ردیف پایین و نورگیرهای بالا، کتیبه‌ای از کاشی معرق قرار داشته که جز تکه‌های کوچکی چیزی از آن برجای نمانده است. در بالای طاقنماهای ضلعهای چهارگانه و در پاکار گنبد در محل ترنیه‌ها تزئینات مقرنس اجراء شده است زیر سقف گنبدی بقعه را کتیبه‌هایی از آیات قرآنی به خط کوفی تزیینی و نسخ زینت می‌کرده که بخشی از آنها فرو ریخته است. بر فراز سردرهای شرقی و غربی بقعه تزیینی در مایه شمس و آیات قرآنی به خط کوفی تزیینی وجود داشته که در حال محو شدن است. تمامی بدنه بقعه از خشت ساخته شده و حدود ۱/۲۵ متر کلفتی دیوارهای آن است ولی گنبد بلند فراز بقعه از آجر بنا شده که لطمه شدید دیده است. بنای مزبور از آثار دوران ایلخانان و قرن هفتم هجری است.

منابع: یادگارهای یزد، ۲۵۰/۱ - ۳۵۱؛ معماری اسلامی ایران در دوران ایلخانان، ۱۸۹. پرویز ورجاوند

بقعه سیدون گلسرخ، واقع در ابرقو. بنای چهارگوشه‌ای که طول هر ضلع آن از داخل ۹/۶۰ متر است. در روی هر ضلع درگاهانی به پهنای ۱/۴۰ متر ایجاد شده که یکی از آنها محراب بقعه را در برمی‌گیرد. بلندی هر ضلع تا زیر پایه گنبد حدود ۱۲ متر است. بنای این بقعه که از آثار ارزنده قرن هفتم به شمار می‌رود، از نظر تزئینات داخلی واجد اهمیت خاصی بوده که به شدت لطمه دیده است. در پاکار گنبد و ترنیه‌ها تزئینات گچبری کتیبه رنگی وجود داشته که جز بخش کوچکی بقیه فرو ریخته است. وجود کاشیهای بشقاب مانند با برآمدگیهایی در وسط که بر روی دیوارها نصب بوده از ویژگیهای تزئینات این بنا به شمار می‌رفته است. محراب گچبری بقعه که به شدت لطمه دیده است، از نظر شیوه کار با محراب معروف مسجد جامع ابرقو قابل مقایسه بوده و می‌توان آن را همزمان دانست. حاشیه‌های محراب با طرحهای هندسی و کتیبه‌هایی به خط ثلث و کوفی شامل آیات قرآنی در سه نوار با ظرافت

می‌شود در نوع خود از ویژگی خاصی برخوردار است و مربوط می‌شود به شخصیت فرد مدفون در آن. اعتقاد بر این است که این مزار مربوط است به شخصی به نام سید غلام رسول. او از هند به این ناحیه آمده تا در چاه بهار همسری برگزیند ولی در شب عروسی سخت بیمار می‌شود و در بستر مرگ می‌افتد. برای آنکه پیروانش بر مرگ او اشک نریزند و عزاداری نکنند، وصیت می‌کند که بعد از مرگ او مدت ده شبانه‌روز بر سر گورش شادی کنند تا روح او شاد گردد. این مراسم همچنان از پانزده ذی‌القعده به مدت ده روز اجرا می‌گردد و همه از روستاهای اطراف گرد می‌آیند و با زدن ساز و دهل و خواندن و رقصیدن و شادی کردن روز خوشی را می‌گذرانند و سپس پراکنده می‌شوند.

منبع: مجله هنر و مردم، شماره ۱۸۷. پرویز ورجاوند

بقعه سید نعمت الله جزایری، واقع در جنوب پل دختر لرستان. بنای سنگی تازه ساز هشت ضلعی که بنای آجری قدیمی را دربر گرفته است. بنا بر سنگ نبشته‌ای که بخشی از آن ناخوانا می‌باشد مقبره متعلق به سید نعمت الله جزایری از بزرگان علمای تشیع و سر سلسله سادات جزایری مقیم لرستان، خوزستان، تهران، عراق، هندوستان و آفریقا می‌باشد. او در سال ۱۰۴۵ ق متولد گشته و در هویزه و بعد شیراز به تحصیل پرداخته و در مجلس درس علامه مجلسی حضور یافته و سپس به نجف مشرف گردیده و پس از مدتی به شوشتر رفته و مدتی در آنجا به تدریس پرداخته است. در سال ۱۱۱۲ ق به زیارت مرقد حضرت رضا (ع) تشریف یافته و در بازگشت بیمار شده در این محل درگذشته است. بنابر وصیتش او را در همان جا دفن کرده‌اند. سنگ نبشته حکایت دارد که در سال ۱۳۰۲ ق در زمان ناصرالدینشاه قبه تازه‌ای بر فراز قبر او ساخته شده است.

منبع: آثار باستانی و تاریخی لرستان، ۵۱/۲ - ۵۲. پرویز ورجاوند

بقعه سیدنیکی بن سید جمال الدین روحی، واقع در هشتر. اتاقی مستطیل شکل که دیوارهای آن با قابهای چوبی مشبك و طرح هندسی هشت ضلعیهای متقاطع ساخته شده است. در ورودی به صورت دو لنگه و در جانب شرق بقعه قرار دارد. صندوقی چوبی و ضریحی مشبك در وسط قرار دارد. سقف بقعه و اشان کشی شده و بام آن تخته کوبی می‌باشد. قبرستانی قدیمی پیرامون بقعه قرار دارد.

منبع: از آستار تا استارباد، ۴۸/۱ - ۴۹. پرویز ورجاوند

بقعه سیدولی، واقع در شهر تهران. این بقعه در مجاورت مسجد آذربایجانیه و در ضلع شرقی بازار ارسی‌دوزها قرار دارد. طرح آن مربعی است که اندازه هر ضلع آن ۳/۵ متر است. در میان هر ضلع شاه نشینی به عمق حدود ۲/۵ متر ایجاد شده که به وسعت فضای حرم افزوده است. ورودی اصلی صحن از در جنوبی روبروی مدرسه شیخ

فراوان تزیین شده بود که بخش بسیار ناچیزی از آن به جای مانده است.

منابع: یادگارهای یزد، ۳۵۱/۱ - ۳۵۲: هنر معماری اسلامی ایران در دوران ایلخانان، ۱۸۹. پرویز ورجاوند

بقعه سیده بانو، واقع در بخش تالش دولا ب، در نزدیکی مزار پیرشرفشاه شاعر و عارف گیلک، مردم محل او را مادر پیرشرفشاه می دانند. بقعه ای است که پیرامونش دیواری ندارد و سقف سفال پوش آن بر روی ستونهای چوبی استوار شده است. ضریح چوبی مشبکی که طول هر ضلع آن ۵ متر و بلندی آن ۲ متر است در واقع اتاق اصلی بقعه را تشکیل می دهد. بر روی این ضریح نوشته زیر خوانده می شود: «به تاریخ شهر رمضان المبارک سنة ۱۲۴۳ سیده بانو بنت امام الهمام موسی الکاظم علیه السلام».

منبع: از آستار تا استارباد، ۸۸/۱ - ۸۹. پرویز ورجاوند

بقعه شازده فاضل، واقع در شهر یزد. در برابر ورودی آن از جانب شمال بنای حسینییه ای قرار دارد. درباره شخصیت مدفون در آن قولهای مختلفی وجود دارد که برخی از آنها حکایت از انتساب آن به پیش از اسلام دارد. چنانکه زرتشتیان آن را گرامی داشته مدفون یکی از شاهزادگان ساسانی می دانند. در تاریخ جدید یزد مدفون در بقعه یکی از مضروبین واقعه فهرج در سال ۷۴۷ ق دانسته شده که به گفته «جعفری» در سال ۸۴۴ ق امیر قطب الدین خضرشاه بن شمس الدین، بانی مزار و سازنده صومعه می گردد. در آتشکده یزدان (ص ۱۷۴) مزار مزبور به فضل بن علی، برادر سهل بن علی و از خاندان فضل بن سهل وزیر مأمون نسبت داده شده است. اما در جامع مفیدی بقعه مدفون شاهزاده فضل بن امام موسی کاظم (ع) یاد شده که در زمان شاه اسماعیل به دستور او مبلغی از بابت وجوهات یزد برای متولی این آستانه برقرار می گردد. در جامع مفیدی به بنای تالاری از چوب در بیرون مزار و یک برج بلند که به نقاره خانه اختصاص می یابد اشاره شده است. این بنا بر اساس نوشته جامع جعفری در ۱۲۳۶ ق مرمت شده است. بقعه شازده فاضل با توجه به گنبد آجری کم خیز و نمای ساده بیرون آن از نظر معماری جلوه ای ندارد. بدنه داخل بقعه با کاشیکاری طرح هندسی مرکب از ستاره های شش پر و شش ضلعیها و حاشیه ای از کاشی معرق زینت شده است. درون بقعه کتیبه ای از کاشی معرق در بالای قبر نصب شده که شخصیت مدفون در آن را چنین معرفی می کند: «استشهد فی سبیل الله الحی الرزاق فرحاً بما آتاه من فضله الخلاق الامام بن الامام سبط رسول الله الملك العلام الفضل ابن الامام العالم موسی الکاظم بن الامام الناطق جعفر الصادق بن الامام القادر محمد الباقر بن الامام الزاهد علی زین العابدین بن الامام السعيد الحسين الشهيد بن اسدالله الغالب علی بن ابی طالب سلام الله علی آبائه الکرام و علیه السلام فی حدود سنة اثنتین و مائین» (۲۰۲ ق).

منابع: یادگارهای یزد، ۳۴۰/۲ - ۳۴۱: جامع مفیدی، ۵۳۱/۳ - ۵۳۲.

پرویز ورجاوند

بقعه شاه ابوالقاسم، (یا آرامگاه یعقوب لیث؟) واقع در آبادی شاه آباد دزفول. بنائی شامل سردر ورودی، کفشکن، شبستان مسجد و بقعه. کفشکن با نقشه (پلان) مستطیل بدون هرگونه تزیین و کتیبه است. شبستان مسجد نیز دارای طرح مستطیل شکلی است که جهت طولی آن شرقی - غربی و تمامی عرض بنا را در بر گرفته است. سردر ورودی این شبستان با سنگهای تراش سیاهرنگی در مایه هلال طاق رومی چفت و بست شده که حاکی از قدمت آنست. فاصله تیزه هلال ورودی تا قاب مستطیلی که ورودی را در بر گرفته زیاد است و در این فاصله دو دایره گچبری وجود دارد که باید بازمانده تزیینات بیشتری باشد. این قوس و گچبریه در مایه کارهای دوران ایلخانی می نماید. پس از عبور از شبستان به بقعه اصلی راه می یابیم. هر ضلع آن ۴/۸۰ متر طول دارد و بر فراز آن طرح هشت اجراء شده که کاربندی آن به گونه طاقنماهای تیزه دار بلند اجرا شده و سقفی متناسب با طرح ستاره هشت پر میانی را بر روی خود حمل می کند. پوشش مزبور با آجر اجرا شده و دارای اندود گچ است. داخل بقعه فاقد هر گونه تزیین است. در وسط آن ضریح چوبی با مشبکیهای فلزی نصب شده که اطلاع روشنی درباره صاحب اصلی بقعه به دست نمی دهد. در داخل کفشکن و شبستان نیز چند قطعه سنگ قبر و دو قطعه کاشی نصب شده که ارتباطی با صاحب بقعه و زمان بنای آن ندارد.

صاحب بقعه: اینکه شخصیت واقعی مدفون در بقعه کیست هیچ مدرک قطعی وجود ندارد. تذکرة الاخیار و مجمع الا برار دزفولی صاحب بقعه را چنین معرفی می کند: «دیگر از بقاع الخیری که در خارج ولایت واقع شده سیدجلیل القدر مشهور به شاه ابوالقاسم است که در دوفرسخی دزفول قریب به قریه شایاد که مخفف شاه آباد است واقع شده و مشارالیه فرزند جناب موسی الکاظم صلوٰة الله علیه و آباءه الطاهرین و مدفون شریفش در آنجا واقع شده...». در چند دهه اخیر محققانی با توجه به نوشته های تاریخی مانند: تاریخ سیستان، تاریخ طبری، مروج الذهب، حدود العالم، و آثار اصطخری، ابن حوقل و ابن خلکان و غیره که همه سال درگذشت یعقوب را ۲۶۵ هجری و محل درگذشت و گور او را «جندی شاپور» یاد کرده اند، بر این نکته تأکید دارند که چون آبادی شاه آباد و بقعه شاه ابوالقاسم در کنار ویرانه های جندی شاپور قرار دارد به احتمال زیاد این بقعه را باید آرامگاه یعقوب لیث صفار سردار و شهریار بزرگ ایران دانست. برای آنکه به این گفته پاسخ روشنتری داده شود فقط باید به کاوشهای باستانشناسی توسل جست. در سال ۱۳۵۵ ق گمانه زنیهای چندی در محل چله خانه صورت گرفت ولی کار دنبال نگردید. احتمال زیاد دارد که اگر در برابر سردر ورودی و داخل بقعه و پیرامون آن کاوشهایی صورت پذیرد، مدارکی درباره زمان بنای بقعه اصلی و

شاهد تابش نور از تلی می‌گردد که پس از کاوش مرقد امامزاده در آنجا هویدا می‌شود. این امامزاده از جمله زیارتگاههای مورد احترام مردم کازرون است.

منبع: شهر سبز یا شهرستان کازرون، محمد جواد بهروزی، ۲۸۹.

پرویز ورجاوند

بقعه شاه خراسون، واقع در حومه دزفول مرکب از بقعه و اتاق مجاور آن و ایوان ورودی. پوشش داخلی به صورت عرقچینی و گنبد خارجی به صورت زینهای (در پنج طبقه) هشت ترک است که در بالا به حجمی دوک مانند ختم می‌شود. تمامی بنا با آجر ساخته شده است. در این بقعه کتیبه‌ای وجود ندارد ولی مردم آن را به حضرت رضا (ع) نسبت می‌دهند که طبعاً باید قدمگاه، نظرگاه یا مقام توقف ایشان بوده باشد. منبع: دیار شهریاران، ۳۲۰/۱. پرویز ورجاوند

بقعه شاه خلیل (ثانی)، واقع در تفت. جزئی از مجموعه وسیعی بوده که به عنوان خانقاه توسط شاه نعمت الله ولی ایجاد گردیده است. در حال حاضر بنای بقعه مربع شکل است و گنبد آجری فراز آن و اتاقی در سمت راست آن مشهور به مقبره سید محمد از مجموعه قدیم برجای مانده است. در داخل بقعه ۹ قبر قرار دارد که بر روی همه آنها سنگ‌های مرمر خوش تراشی با کتیبه‌های مختلف و نقشهای گل و بوته قرار گرفته است. بر سنگ مزار شاه خلیل به طول ۱۰۰، پهنای ۲۹ و بلندی ۲۳ سانتیمتر، گذشته از آیه‌الکرسی و نامهای دوازده امام (ع)، در سه بیت شهادت او در هرات و سال وفاتش کنده شده است:

گفت چون در هرات گشت شهید

سال فوتش بود شهید هرات (۹۲۵ ق).

در اتاق مجاور بقعه، يك كتیبه کاشی معرق به طول ۴ متر و پهنای ۴۵ سانتیمتر نصب شده است که به قولی اصل محل کتیبه در سردر خانقاه بوده و در مرمت‌های بعدی به این محل انتقال داده شده است. در سطر اول کتیبه به خط خوش نسخ چنین نوشته شده: «قال رسول الله صل الله علیه وآله و سلم احبوا الله یفدوكم من نعمه، فاحبونی لحب الله، احبوا اهل بیتی لحبی، و قال علیه وآله و افضل... اکمل... اهل بیتی مثلها کمثل سقینة نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها هلك، قال علیه الصلوة و السلم انی تارك ما فیکم ان تمسکم به... سطر دوم شامل چهار بیت است به خط نسخ و با رنگ سفید که چنین آغاز می‌شود:

ما مظهر نور مصطفائیم

ما منبع سر مرتضائیم

درباره وضع و چگونگی این مجموعه در قرن یازدهم در جامع مفیدی چنین آمده است: «... در وسط آن کوشکی رفیع عالی ساخته شده مشهور به صفة صفادر اطراف خانقاه بیوتات و غرفات جهت مسکن مساکین و زهاد ساخته شده و مطبخی نیکو عمارت شده... و در برابر کوشک مزار متبرک

نشانه‌هایی در ارتباط با شخصیت مدفون در آن به دست آید. منبع: دیار شهریاران، ۳۳۶/۱ - ۳۴۹/۲ - ۸۲۳/۲ - ۸۷۰. پرویز ورجاوند

بقعه شاه اسماعیل (امامزاده غائب)، واقع در کاشان. دارای صحن و سرا و گنبد که در شمال شرقی بقعه ابولؤلؤ و شمال غربی آرامگاه فیض قرار گرفته است. نمای آجری بقعه شامل ورودی ایوان مانند با قوس تیزه دار و يك طاقنمای بزرگ در وسط است که سه پنجره مشبکی بلند را در بر گرفته است. بر فراز بقعه، گنبد هرمی با پوشش کاشی فیروزه‌ای بر روی گردنی ترك دار بلندی استوار است. داخل بقعه ضریح چوبی مشبکی بر روی مرقد قرار دارد. شخصیت مدفون در آن، اسماعیل ابن موسی بن جعفر (ع) معرفی شده است. منبع: آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نطنز، ۱۸۵. پرویز ورجاوند

بقعه شاه بالو، واقع در رستوبی سوادکوه، شامل بقعه و مسجد متصل به آن. بنای بقعه دارای طرح هشت ضلعی است و در ارتفاع ۳/۳۳ متری از کف در داخل بر روی هر ضلع يك رده کاشیکاری و بالای آن يك حاشیه مربع و سپس يك باند دیگر کاشی شده و از آن به بعد طرح هشت به پایه دایره زیر گنبد تبدیل شده است. نمای بیرون ساده و گنبد هشت ترك و تمامی بدنه را اندود گچ کرده‌اند. مسجد مستطیل شکل متصل به بقعه دارای ازاره‌ای است به بلندی ۶۰ سانتیمتر با کاشیهای شش ضلعی. در ورودی مسجد شامل دولنگه و هر لنگه در مایه قاب و آلت ساخته شده و دارای دو قاب مستطیل کوچک در پایین و بالای قاب میانی است و تاریخ ساخت «فی التاريخ شهر رجب سنة سبع و تسعمائة» = ۹۰۷ ق. بر بالای ورودی، پنجره مشبک نورگیر چوبی با طرحی زیبا جاسازی شده است. صندوق فراز بقعه به درازای ۲/۶۵ متر دارای این کتیبه است: «امر بتجدید قبر و الصندوق شیخ الجلیل متابع الخلیل قطب الملة والدين الحسن بن محمد المعروف ببالویه قدس الله روحه، ملك الامرا عزالدولة والدين تاج الاسلام والمسلمين عمادالملوك سهراب مازندرانی و رستم بن شهر ولاش ادام الله معاليه، فی تاریخ ذی الحجة سنة ثلث و ستین و ستمائة» = ۶۶۳ ق. بر روی ضریح چوبین مشبک روی صندوق آیاتی چند از کلام الله مجید کنده شده است.

منبع: از آستارا تا استارباد، ۳۵۶/۴ - ۳۵۹. پرویز ورجاوند

بقعه شاه حمزه، واقع در محله بازار کازرون. بنایی است مرکب از سه طاقنما با قوس تیزه دار که ورودی بقعه در طاقنمای میانی قرار دارد. بر فراز بقعه گنبد بسیار بلندی بر روی يك دوره و يك گردنی شانزده ضلعی استوار گردیده است. طرح گنبد در مایه شلجمی کشیده برپا شده است. در دو سوی گنبد و با فاصله از آن دو مناره ساده استوانه شکل با دو مأذنه برپا شده است. صاحب بقعه را حمزة بن موسی بن جعفر (ع) دانسته و می‌گویند زمانی که خواجه نصیرالدین طوسی از این محل عبور می‌کرده

ساخته و قبه عالی اساس ارتفاع یافته و قبر مطهر از مرمر تراشیده شده اما جسد مبارك آن حضرت (شاه نعمت الله ولی) در مزار منور ماهان کرمان آسوده گشته... والحق خانقاه مزبور عرصه‌ای است دلگشا و فضائی است روح افزای». شاه نعمت الله ولی با بنای مجموعه مزبور در تفت، این مکان را به عنوان یکی از پایگاههای سلسله نعمه‌اللهی در آورد. شاه خلیل الله ثانی فرزند میرشاه تقی الدین، نبیره شاه نعمت الله ولی است که در هرات کشته شده و جسدش به تفت انتقال یافته و در این بقعه به خاک سپرده می‌شود و از آن پس بقعه به نام او معروف می‌گردد.

منابع: یادگارهای یزد، ۴۱۱/۱ - ۴۱۹؛ جامع مفیدی، ۶۸۵/۳ - ۶۸۷.

پرویز ورجاوند

بقعه شاه رضا کیاسلطان، واقع در ناحیه دشت نور. بنای آجری هشت ضلعی با گنبد هرمی هشت ترك. با ایجاد طاقنماهای كوچك بر روی اضلاع هشتگانه، پوشش زیرین گنبد را به صورت عرقچینی استوار ساخته‌اند. در زیر گنبد چهار شیروخورشید نقش‌اندازی شده است. در ورودی بقعه دولنگه است و بر آن نوشته‌هایی چند کنده شده است. نام شخصیت مدفون در بقعه در میان آیات قرآنی چنین گنجانیده شده است: «شاه رضا کیا سلطان بن عمر بن امام موسی کاظم».

منبع: از آستارا تا آستارباد، ۲۵۴/۳ - ۲۵۶.

پرویز ورجاوند

بقعه شاه رکن الدین، واقع در شهر دزفول، بقعه آجری به طول و عرض ۱۳/۹۰ × ۲۲/۸۰ متر که بر فراز آن گنبد کاشیکاری ركن دوازده تركی قرار دارد. اندازه بقعه ۷ × ۷ متر است و ارتفاع سقف از كف ۱۴ متر می‌باشد. شیوه کاربندی زیرگنبد از اهمیت خاصی برخوردار است و به کارهای قرن نهم شباهت دارد. در کنار بقعه مدرسه علوم دینی قدیمی واقع است. در تذکره دزفولی نسب صاحب بقعه با چهارده واسطه به حضرت امام موسی بن جعفر (ع) رسانیده شده است.

منبع: دیار شهریاران، ۳۹۳/۱ - ۳۹۷.

پرویز ورجاوند

بقعه شاهزاده ابراهیم، واقع در کاشان. شامل سردر ورودی، صحن وسیع مستطیل شکل و آبنمای میان آن و حجره‌هایی در دو جانب صحن، ایوان و مناره، حرم و مسجد. هسته اولیه بقعه حرمی به نام «تربه» هشت ضلعی با چهار شاه نشین بوده که واحدهای دیگر توسط خادم آن «خاله بیگم» با جمع‌آوری اعانه بر آن افزوده شده است. در برابر حرم ایوان بزرگ آینه کاری قرار دارد که سقف آن در جلو بر روی دو ستون استوانه‌ای با پایه ستونهای مستطیل شکل سنگی استوار شده است. به یاری ستونهای مزبور در نمای جلو سه طاقنما ایجاد شده که طاقنمای میانی با عرض زیاد و دو تاي جانبی با عرض کم و قوس هلالي زده شده‌اند. فراز ایوان خورشیدی با تزئین کاشی به نمای آن جلوه بخشیده است. مناره‌های دو سوی ایوان با ارتفاع زیاد از سه قسمت تشکیل

یافته‌اند: بخش اول تا بالای ایوان، در اینجا يك دوره تزئینی برآمده کارشده و از آن به بعد از قطر مناره‌ها کاسته شده و بر فراز آنها مأذنه‌ها بنا گشته است. بخش اول مناره‌ها دارای پوشش کاشی با طرح ترنجها و بخش دوم در مایه گره است. گنبد فراز بقعه عبارت است از يك هرم شانزده ترك که بر روی گردنی شانزده ضلعی بلندی بنا شده است. تمامی سطح گنبد با کاشی فیروزه‌ای رنگ پوشش گردیده است. داخل ایوان و بقعه دارای تزئینات آینه کاری گچبری و صحنه‌های نقاشیهای مذهبی است. ازاره دیوارها با خشت کاشی رنگی پوشش شده است. آینه کاری زیبای ایوان و رواقهای حرم در سال ۱۳۰۸ ق توسط محمد حسن خان معروف به انیس الدوله، حکمران کاشان، صورت گرفته که ماده تاریخ این تعمیرات و تزئینات در لوحه‌ای در بالای درگاه ورودی حرم در نه بیت از سروده‌های میرزا حسن ناصری ثبت شده است. بقعه شاهزاده ابراهیم منسوب است به شاهزاده ابراهیم بن سلیمان بن موسی بن جعفر (ع). این بقعه به شماره ۴۰۱ در «فهرست آثار و بناهای تاریخی ایران» به ثبت رسیده است.

منابع: آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نطنز، ۱۴۵ - ۱۴۷؛ یادداشت‌های شخصی.

پرویز ورجاوند

بقعه شاهزاده ابراهیم و ابوطالب دستجرد، واقع در منطقه قم. طرح خارج بقعه برجی شکل و در داخل هشت ضلعی است. در هر ضلع شاه نشینی و دری از آن به خارج گشوده می‌گردد. ارتفاع تا زیرگنبد ۸ متر. در بالا طرح هشت ضلعی به شانزده ضلع و سپس به دایره تبدیل شده و پاتاق گنبد عرقچینی را فراهم ساخته است. گنبد فراز بقعه به صورت شلجمی مایل به مخروط است. در چهار جانب بقعه ایوانهایی قرار دارد که از آثار دوران صفویه می‌باشند. بر روی لوحی از سنگ سیاه سه بیت شعر نقش بسته که نام امامزادگان و سال بنای ایوان یعنی ۱۰۷۴ ق در آن خوانده می‌شود. شاهزاده ابراهیم و شاهزاده ابوطالب از سادات سجادی دانسته شده‌اند.

منبع: گنجینه آثار قم، ۶۵۶ - ۶۵۸.

پرویز ورجاوند

بقعه شاهزاده ابوالحسن، واقع در بروجرد. شامل صحن، ایوان و حرم. طرح داخل حرم هشت ضلعی است و بلندی سقف از كف حدود ۶ متر است. بر روی قبر سنگی از مرمر سفید قرار دارد که نام صاحب قبر را از روی آن پاك کرده‌اند. شجره صاحب بقعه را چنین معرفی کرده‌اند: «ابوالحسن محمد بن حمزه بن الحسن المكفوف بن الحسن الافطس بن الامام علی زین العابدین علیه السلام».

منبع: آثار باستانی و تاریخی لرستان، ۵۲۹/۲ - ۵۳۱.

پرویز ورجاوند

بقعه شاهزاده ابوالعباس احمد، واقع در قم. بنائی است که لطمه بسیار دیده و اصل آن به قرن هشتم مربوط می‌گردد. طرح داخلی

بقعه چهار ضلعی است با اندازه ۷×۷ متر و بلندی ۹ متر. در هر ضلع شاه نشینی قرار دارد که در برابر آن در خارج ایوانی ایجاد شده است. به کمک ترنیه‌ها طرح چهارضلعی نخست به هشت ضلعی تبدیل گردیده و سپس آن را به شانزده ضلعی مبدل کرده و باطاق گنبد عرقچینی بر فراز آن استوار شده است. پوشش خارجی بقعه، گنبد هرمی شکلی بوده که تنها پایه‌های آن برجای مانده است. درباره شخصیت مدفون در این بقعه چنین آمده است: «ابوالعباس احمد از سادات جلیل القدر حسینی سجادی که جد وی ابوالفضل حسین از صحابه امام عسکری (ع) و از روات عدل وثقه می‌باشد.» گفته شده که ابوالعباس احمد در سال ۳۱۴ ق علیه مقتدر عباسی خروج کرده ولی توفیق نیافته است.

پرویز ورجاوند

منبع: گنجینه آثار قم، ۴۸۹-۴۹۳.

بقعه شاهزاده احمد، واقع در ناحیه شفت گیلان. اهمیت و معروفیت این بقعه مربوط است به قرآنی که در آن قرار دارد و به نام قرآن «نه منی» معروف است. بنای اصلی بقعه و مسجد قدیمی کنار آن را خراب کرده و ساختمان جدیدی برپا کرده‌اند. در بنای جدید، ارسیه‌های بنای قدیم را در پش زیر سقف به کار برده و دو ستون لاج لنگری را نیز در میان ستونهای ایوان کار کرده‌اند. قرآن درون بقعه دارای سرسوره‌های تزیینی مطلاست. اندازه هر صفحه ۳۶×۳۰ سانتیمتر است. در منطقه شایع است که هر برگ این قرآن نه من وزن دارد و تمامی آن نیز نه من. منبع: از آستارا تا استارباد، ۲۲۰/۱.

پرویز ورجاوند

بقعه شاهزاده احمد (شاهجراغ)، واقع در دهستان مازو لرستان. شامل سردر، کفشکن و بقعه. طرح بقعه چهارگوش و بر فراز آن گنبد بلندی به ارتفاع ۱۴ متر در مایه رک بر روی گردنی بلندی به صورت ده ترک استوار شده است. تمامی بنا از آجر ساخته شده و هیچگونه تزیین و کتیبه‌ای در آن وجود ندارد. مردم منطقه شاهزاده احمد را از اولاد امام موسی کاظم (ع) دانسته و در منطقه به «گگ احمد» و «شاه چراغ» معروف است. با اینکه این امامزاده در منطقه کوهستانی قرار دارد و راه رسیدن به آن دشوار می‌باشد، ولی مردم منطقه بدان اعتقادی خاص دارند و از مراسم ویژه آن اینکه خدامش عمامه قرمز به سردارند و در گذشته علم امامزاده را بر دوش گرفته همراه با خواندن اشعاری با لحن خوش در مدح امامزاده و معجزات او در ناحیه به جمع آوری نذر و نیازها می‌پرداختند. از جنبه‌های رمز آمیز این بقعه که راه به دورانه‌های کهن می‌برد، یکی ماجرای «بزیگیک» است و دیگری ساختن علامتی شبیه عدد ۹ با آیات و کلماتی بر روی آن که به نام «آسا» معروف است و مردم آن را به نام تبرک می‌خرند و به خانه خود می‌برند.

پرویز ورجاوند

منبع: آثار باستانی و تاریخی لرستان، ۱۶/۲-۱۸.

بقعه شاهزاده اسحق، واقع در بخش جاسب در شهرستان

محلات. بقعه ایست مربع که طول هر ضلع آن ۵/۵۰ متر است. گنبد عرقچینی بر روی کاربندی هشت ضلعی و باطاق روی آن بنا شده است. گنبد فراز بقعه هرمی شکل و به ارتفاع ۷ متر است که بر روی گردنی به بلندی ۲ متر قرار دارد. صندوق فراز مرقد اثر منبتکاری شده نفیسی است که با کنده کاریهای گل و بوته‌گونه، کتیبه‌های روی آن چنین است: بالای سر در «این عالی عمارت در آستانه متبرکه شاهزاده عالی تبار سلطان اسحق بن الامام موسی جهت آفتاب اقبال دولت و بقای سلطنت شاه عالم پناه فرخ بارگاه سعید دستگاه ظل الله السلطان بن السلطان ابوالعزیز شاه سلطان محمد خدا بنده... عالیجاه معلا درگاه بر سر شیعیان مستدام بماناد. و نرجوا الله قل آمینا در تاریخ شهر محرم الحرام سنه تسعة و ثمانین و تسعمائة من هجرة النبی» (۹۸۹ ق). در پشت سر با ریخته‌گی‌های چندی از حروف و کلمات چنین خوانده می‌شود: «نذر نمود این صندوق بجهة ائمه معصومین و عیسی بن مریم نور الله بن هبت الله و آقاجان بن محمد بن عبدالله تیموری و فرید بن ابراهیم طیب الله رمسه به تاریخ شهر محرم سنه تسع و ثمانین و تسعمائة من هجرة النبی». در پیش روی صندوق: «عمل فخرالصناعان استاد اسدالله بن استاد میرعلی و استاد قاسم بن سلطان علی زری و استاد محمود نجار کروگانی سعی بسیار نموده با شتاب». چنانکه ملاحظه می‌گردد، این صندوق نیمه برای عیسی بن مریم و نیمه برای اسحق بن امام کاظم (ع) ساخته شده است. برخی بر این نظر اند که مدفونین در این گنبد ابوالحسین عیسی بن علی بن حسن بن عیسی الرومی بن علی بن حسن العلوی مدفون در «در بهشت» قم از احفاد علی بن جعفر العریضی همراه مادرش مریم می‌باشند.

پرویز ورجاوند

منبع: گنجینه آثار قم، ۴۴-۴۶.

بقعه شاهزاده اسماعیل، واقع در دهکده برز نزدیک ایبانه کاشان. دارای گنبد مخروط کاشی، ستونها و سقف امامزاده از چوب و تاریخ یکی از ستونها ۱۰۲۳ ق است. بر کتیبه باقی مانده از منبر نفیس آن چنین نوشته شده است: «هذا منبر العبد الضعیف المذنب محمد بن ابوالقاسم بن الحسین بن عیسی غفر الله له بتاريخ شهر ربیع الآخر سنه ثلاث و اربعین و خمسمائة» [۵۴۳ ق].

منبع: آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نطنز، ۴۱۵-۴۱۶. پرویز ورجاوند

بقعه شاهزاده جعفر غریب، واقع در یک فرسنگی قم. بنایی هشت ضلعی در خارج و داخل. در چهار ضلع اصلی که هر یک چهار متر طول دارد، شاه نشینی ایجاد شده است. در بالای شاه نشینها طرح هشت ضلعی با کاربندی به دایره تبدیل و پوشش آن انجام گرفته است. گنبد خارجی بقعه نیز عرقچین مانند آجری است. روی مرقد واقع در میان ضریح چوبی مشبك با کاشیه‌های بزرگ هفت رنگ با نقش ترنج و گلدانی از آثار دوران فتحعلیشاه پوشش شده است. در جانب شرقی بقعه ایوانی به پهنای چهار متر و بلندی شش متر قرار دارد که ورودی بقعه به آن

گشوده می شود. در جبهه درگاه لوحی سنگی به خط نستعلیق قرار دارد که نوشته آن چنین است: «بنای این امامزاده واجب التعظیم را حاج میرزا نصرالله خان ناصرالسلطنه بنا نمود تاریخ ۱۲۴۵ ق؛
ان آثارنا تدل علینا
فانظروا بعدنا الی الآثار».

شاهزاده جعفر را از احفاد امام موسی کاظم (ع) دانسته اند.

منبع: گنجینه آثار قم، ۶۹۴-۶۹۵. پرویز ورجاوند

بقعه شاهزاده حسین، واقع در شهر ساری. شامل بقعه و مسجدی متصل به آن. سقف بنا از داخل تیرریزی و پل کوبی شده و بام آن سفالی است. اهمیت خاص این بنا مربوط است به در ورودی و صندوق کنده کاری و کتیبه دار آن. در ورودی دو لنگه است و بر هر لنگه قاب مستطیل بزرگی در وسط و دو پاسار در بالا و پایین آن ایجاد شده است. بر روی قابهای بزرگ میانی نقش دو ترنج بزرگ با طرحهای گیاهی و بر روی پاسارها و حاشیه ها و بانو، کنده کاریهایی در مایه گیاهی و هندسی به اجرا درآمده است. تاریخ ساخت در «رجب المرجب سنة تسعین و ثمانمائة» [۸۹۰ ق] و نام سازنده «حسین بن استاد احمد ساری» کنده شده است. صندوق بزرگ روی مزار به طول ۲۳۸ سانتیمتر دارای قابسازی به شیوه گره با طرحهای شش ضلعی و ستاره های شش پر و نقش ترنج و نگاره های گیاهی و بالأخره کتیبه هایی چند زینت شده است. آیات قرآنی بسیاری بر روی حاشیه های صندوق، کتیبه گردیده از جمله «بسم الله الرحمن الرحیم یس والقرآن الحکیم... اغلالاً فهی الی الاذقان... فاغشیناهم فهم لایبصرون... اذجاءها المرسلون...» در حاشیه بدنه شرقی چنین آمده: «بسم الله الرحمن الرحیم، هذا الصندوق المشهد المرقد الاعظم سلطان حسین و سلطان محمد جعفر ابن موسی الکاظم... فی التاریخ سنة اربع و تسعین و ثمانمائة» [۸۹۴ ق]. بر روی حاشیه پنجره مشبک شمال بقعه نیز این کتیبه خوانده می شود: «فی ظهور حضرت امامزادگان بحق سلطان حسین و سلطان محمد ابن موسی الکاظم علیهم السلام فی یوم الخمیس جمادی الاولی سنة اثنی و ثمانمائة» [۸۰۲ ق].
منابع: تاریخ مازندران، مهجوری، ۳۴۱/۲؛ از آستارا تا استارباد، ۵۳۵/۴ - ۵۳۹. پرویز ورجاوند

بقعه شاهزاده طاهر، واقع در تفرود قم. طرح بقعه از خارج هشت ضلعی و از داخل چهار ضلعی است. در ارتفاع یک متری از کف به کمک چهار فیلبوش بنا به طرح هشت ضلعی تبدیل گشته و سپس در بالا طرح هشت به شانزده ضلعی و سپس دایره بدل شده و پایه گنبد عرقچینی بر روی آن قرار گرفته است. طرح داخل بقعه از نظر شیوه کاربندی آن را بنائی جالب معرفی می کند. مشبکی بالای ورودی شرقی بقعه سالم به جا مانده است. گنبد نیمه بیضی خارجی بنا بر روی یک گردنی شانزده ضلعی استوار شده است. مدفون در این بقعه ابوالطیب طاهر بن حسین قطعی بن موسی ابی السبحة بن ابراهیم المرتضی بن امام موسی کاظم (ع) گفته شده

است.

منبع: گنجینه آثار قم، ۶۴۳-۶۴۵.

پرویز ورجاوند

بقعه شاهزاده عباس، یا هفت امامزاده، در دهکده ورجان قم. بقعه ای با چهار ایوان داخل بقعه چهارضلعی و در هر ضلع یک شاه نشین ایجاد شده که از هر یک دری به ایوان مقابل گشوده می شود. پوشش عرقچینی بقعه بر روی کاربندی زیر گنبد استوار شده است. در این بقعه هفت امامزاده به نامهای: شاهزاده عباس، شاهزاده ابراهیم، شاهزاده صالح، شاهزاده فیروز، شاهزاده حسن، شاهزاده جعفر و شاهزاده ابوالقاسم اسماعیل از احفاد امام موسی کاظم (ع) مدفونند.

منبع: گنجینه آثار قم، ۷۴۰-۷۴۱. پرویز ورجاوند

بقعه شاهزاده عبدالله، واقع در محلات، بنائی چهارگوش که هر ضلع آن ۸ متر طول دارد. در هر ضلع یک شاه نشین به دهانه ۴ متر و عمق یک متر وجود دارد که به جز شاه نشین غربی از هر یک دری به خارج گشوده می شود. برای برپا شدن گنبد عرقچینی پایه به هشت ضلعی و بعد شانزده ضلعی تبدیل شده است. یکی از درها چوبی و دارای تزئینات گره سازی است. گنبد فراز بقعه به ارتفاع ۱۲ متر و به شیوه کلاه خودی است که در اصل آجری و اکنون با کاشیهای خشتی تزئین شده است. در سه جانب شمالی، شرقی و جنوبی آن سه ایوان وجود دارد که بالای ورودی ایوان شرقی کتیبه گچبری به خط نستعلیق بر روی زمینه گل و بوته شامل چند بیت خوانده می شود که مربوط به سال ۱۳۴۱ ق است. وضع کلی بنا حکایت از آن دارد که باید مربوط به پیش از دوران صفویه باشد. بعضی این امامزاده را از اولاد یا احفاد امام صادق (ع) می دانند. در لوح های موجود یک جا از مدفون بنام عبدالله و جای دیگر علی اکبر نام برده شده است. برخی معتقدند که اینجا مدفن پدر و پسر است و آنها را از سادات جذوعی عریضی از احفاد حسین رقی بن احمد بن علی بن جعفر عریضی دانسته اند.

منبع: گنجینه آثار قم، ۳۳-۳۵. پرویز ورجاوند

بقعه شاهزاده عبدالمهیمن، واقع در آبادی امامزاده در چند کیلومتری ویرانه های «ریشهر» در نزدیکی بوشهر. بنای نسبتاً وسیعی است شامل هسته مرکزی بقعه و غرفه های پیرامون آن، نمای خارجی مجموعه در هر ضلع شامل طاقماهای باز و بسته با قوسهای تیزه دار است. بدنه بقعه در خارج به حالت چند ضلعی با گردنی بلند استوانه ای است و سپس گنبد شلجمی نامتناسب که باید از کارهای دوران قاجار باشد. امامزاده را از اعقاب حضرت عباس بن علی بن ابی طالب (ع) دانسته اند که فقیهی عالیقدر بوده و پس از سفر به مصر در بازگشت در این محل رحل اقامت می افکند و در سال ۳۱۲ ق در می گذرد. در چوبی ورودی بقعه با وجود سادگی، از نمونه های جالب شیوه نجاری منطقه خلیج فارس به شمار می رود.

منابع: آثار شهرهای باستانی سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان، پرویز ورجاوند ۱۷۱-۱۷۷؛ اقلیم پارس، ۴۲۵-۴۲۶.

بقعه شاهزاده علاءالدین، واقع در دو کیلومتری قصبه نورآباد، در کنار جاده کازرون به خوزستان، این بقعه جزء مجموعه‌ای است که دو امامزاده را دربر می‌گیرد که امامزاده مجاور به دلیل در آهنی تاریخی و کتیبه معتبر فارسی قرن هشتم آن به امامزاده درب آهین معروف است. بقعه شاهزاده علاءالدین با گنبد بلند شلجی شکل آن بر فراز گردنی کشیده‌ای استوار شده و سطح آن دارای رنگ سفید است. تمامی بنا از سنگ و گچ ساخته شده و در مقایسه با گنبد کوچک و کم خیز امامزاده مجاور از عظمت فراوان برخوردار است. بر فراز سردر بقعه لوحه سنگی به طول و پهنای ۴۲×۳۳ سانتیمتر به خط ثلث برجسته قرار دارد که بر آن چنین نوشته شده است: «در لوی نیل سنه ۱۰۲۵ ق رفعت پناهی... فخرالدین ملک احمد و خواجه... علیشاه بن المغفور خواجه حسین شاه فلهلانی عمارت امامزاده معصوم مظلوم شاهزاده علاءالدین فرمود» به عبارت دیگر بنای موجود از آثار دوران شاه عباس اول دانسته شده است. امامزاده علاءالدین را فرزند امام هفتم (ع) می‌دانند و بقعه مجاور را مدفن خواهر او به شمار می‌آورند.

منبع: اقلیم پارس، ۳۹۳-۳۹۵. پرویز ورجاوند

بقعه شاهزاده علی، فرزند عبدالله بن جعفر طیار، واقع در بُناقت یزد، از زیارتگاههای معتبر منطقه یزد. بنائی از آجر و خشت با گنبد خوش ترکیب کاشی که بر روی گردنی بلندی استوار شده است. در پایه گنبد کتیبه‌ای قرار دارد و سطح گنبد با کاشیهائی در شکلهای مختلف هندسی با طرح گره پوشش شده است. بر اساس يك سنگ وقف، بنای امامزاده در ۹۹۸ ق برپا بوده است. نوشته کتیبه مزبور چنین است: «وقف مزار کثیر الانوار حضرة امامزاده معصوم علی بن عبدالله کرد خواجه احمد ابن جنید قرنی (کذا) سنه ۹۹۸».

منبع: یادگارهای یزد، ۲۵۳/۱-۲۵۴. پرویز ورجاوند

بقعه شاهزاده محمد، واقع در خوش آباد از بخش اران کاشان شامل صحن ایوان و رواق و بقعه. طاقماهای تزئینی با نقاشیهای با طرح گلدان و گل و پرند ایوان ورودی را جلوه داده اند. همچنین ایوان و رواق دارای تزیینات گچبری است. در ورودی بقعه دارای تاریخ ۱۲۷۰ ق است. بر فراز بقعه گنبد هرمی با پوشش کاشی استوار است. صاحب بقعه به نام شاهزاده محمد بن زید بن امام حسن مجتبی (ع) شناخته شده است.

منبع: آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نطنز، ۳۴۱. پرویز ورجاوند

بقعه شاهزاده محمد، در منطقه طرhan لرستان. بنائی است بزرگ با يك ایوان در جلو و حرم چهار ضلعی در پشت آن. در دو سوی ایوان دو مناره بزرگ قرار دارد. گنبد دو پوش بر روی پایه هشت ضلعی

استوار شده است. به نوشته تحفة الزهار نام و کنیه امامزاده چنین آمده است: «ابی محمد الزاهد بن ابی جعفر، احمد الزاهد بن تاج الدین ابراهیم المجاب بن محمد العابدین بن الامام موسی الکاظم (ع) و قبری فی لرستان علی مای سیمره و يعرف بشه محمد».

منبع: آثار باستانی و تاریخی لرستان، ۳۷۰-۳۷۲. پرویز ورجاوند

بقعه شاهزاده محمد، فرزند امام موسی کاظم (ع) [= بقعه شاهزاده مظفر محمد= بقعه مظفر شهید] یکی از زیارتگاههای شیعیان در شهر هرات. این بقعه در کوچه سمت جنوب مسجد جامع هرات بین بازار خوش و چهارسو و حوض بازار واقع است.

عمارت اول بقعه: از شواهد تاریخی و قراین و موقعیت بقعه چنین برمی‌آید که عمارت اول بقعه خانه مسکونی شریف محمد بن امام موسی الکاظم (ع) بود که پس از فوت وی او را در خانه‌اش به خاک سپرده‌اند و بعدها شیعیان در جنب آن مسجدی بنا کرده و گنبدی بر روی قبر احداث نموده‌اند.

عمارت دوم: به سال ۶۱۷ ق در حمله مغول که در مسیر خود تمام مساجد و مدارس و بقاع متبرکه را ویران می‌کرد یا آسیب می‌زد این بقعه نیز تخریب گردید. سپس شیعیان مجدداً آن را بنا کردند. قدیمی‌ترین کتیبه باقی در این بقعه که تا نیمه دوم قرن چهاردهم هجری باقی بوده متعلق به قرن نهم هجری و دارای تاریخ سال ۸۹۶ ق می‌باشد. البته پس از این تاریخ در عصر صفویه تعمیرات و الحاقات و تزییناتی انجام گرفته ولی کتیبه مذکور ارزش تاریخی دیگری دارد. این کتیبه که پایان تعمیرات و الحاقات قرن نهم هجری را یاد کرده چنین است: «طلوع اختر برج سروری و سعادت و ظهور گوهر درج سیادت و امامت و ثمره طيبة طاهره اعنی ظهور تربت الشریف والمشهد الحنیف، سیدالسادات والاشراف خلاصة اولاد عتره الطاهرة، شاهزاده مظفر محمد بن امام الهمام موسی الکاظم بن الامام به حق صادق جعفر بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین علی بن سیدالشهداء امام حسین بن اسدالله الغالب علی بن ابی الطالب کرم الله وجهه و رضوان الله علیهم اجمعین اتفق بتجدید هذه اللوح فی اواسط محرم سنة ست و تسعين و ثمانمائة.» این بیت نیز در بالای سر بقعه نقش بسته است:

شاهزاده‌ای که نام شریفش مظفر است

فرزند نور دیده موسی بن جعفر است

عمارت سوم: در نیمه دوم قرن چهاردهم هجری شکافی در گنبد این بقعه به وجود آمده بود و مردی نیکوکار از شیعیان افغانستان تعمیرات وسیع در بقعه انجام داد و گنبد بزرگتری بر روی قبر به جای گنبد قبلی بنا کرد و تزیینات داخل حرم را نیز تجدید و تکمیل کرد. لازم است در باب نسب صاحب بقعه توضیح بیشتری داده شود. به نوشته تبارشناسان حضرت امام موسی کاظم (ع) دارای سی و هفت دختر و بیست و دو پسر بودند. و همچنین بین مورخان و تبارشناسان اتفاق نظر است که نام دو تن

از فرزندان ذکور امام (ع) «حمزه» و «محمد» است که بعضی از آنها به شهر هرات مهاجرت نموده‌اند و نقابت طالبیان و علویان را به خود اختصاص داده‌اند. صاحب این بقعه، همان محمد فرزند امام موسی (ع) است که به هرات رفت. بر سنگ قدیمی قبر وی و کتیبه قرن نهمی باقی مانده در بقعه نام او محمد بن الامام موسی الکاظم (ع) ضبط گردیده است و چنانچه این بقعه را متعلق به محمد بن امام موسی الکاظم (ع) ندانیم احتمال معقول دیگر این است که متعلق به محمد بن قاسم بن حمزه بن موسی الکاظم (ع) باشد. عمری در کتاب خود المجدی (۱۱۸، ۱۰۶) که تاریخ تألیف آن حدود سال ۴۲۵ ق است، به مهاجرت و زندگی عده‌ای از بنی حمزه (حمزه خود از اشهر اولاد حضرت امام موسی (ع) است) در نواحی دامغان و بست و هرات تصریح دارد. از سوی دیگر در قدیم رسم بوده که اگر احفاد با چند واسطه به امام می‌رسیدند آنها را مستقیماً و با حذف وسائط، فرزند امام (ع) می‌خوانده‌اند. لذا احتمال آن هست که این بقعه مربوط به حفید امام (ع) باشد. حاصل آنکه هم در کتب نسب شناسی و هم بر سنگ قبر قدیمی و کتیبه قرن نهمی و کتیبه گنبد متعلق به قرن ششم هجری، صریحاً نام محمد بن الامام موسی الکاظم (ع) ذکر شده است. لذا یقیناً متعلق به یکی از این دو محمد مذکور است. آقای فکری سلجوقی در تعلیقات خویش بر کتاب مزارات هرات به غلط نام او را مظفر یاد کرده است و منشأ اشتباه او صفت و نعتی است که در مصراع اول بیت سابق‌الذکر در کتیبه بقعه آمده است: «شاهزاده ای که نام شریفش مظفر است» و این صفت را به جای اسم واقعی گرفته است در حالی که خود آقای فکری سلجوقی کتیبه مورخه ۸۹۶ ق را که نام «محمد» در آن تصریح گردیده، در صفحه بیست از کتاب خویش ثبت کرده است.

منابع: مزارات هرات، ۵۷/۱؛ موارد الاتحاف فی نقباء الاشراف، ۲۰۴/۲-۲۰۵؛ الفخری، ۱۶؛ سراج الانساب، ۷۲. عبدالحسین شهیدی

بقعه شاهزاده محمد افطس، — امامزاده محمد، واقع در نفرش.

بقعه شاهزاده منصور، واقع در قبرستان سابق شاهزاده منصور شیراز. برخی آن را آرامگاه یکی از اولاد امام موسی کاظم (ع) می‌دانند، ولی آنچه بیشتر شهرت دارد اینکه آنجا آرامگاه شاه منصور مظفری است که شجاعانه با تیمور جنگید و در این محل به شهادت رسید و مردم او را در شهادتگاهش به پاس شجاعت او دفن کردند و آن را گرامی داشته‌اند.

منبع: بناهای تاریخی و آثار هنری جلگه شیراز، ۱۹۰-۱۹۱.

پرویز ورجاوند

بقعه شاهزاده هادی — امامزاده هادی (قم).

بقعه شاهزاده هادی، مهدی و ناصرالدین، واقع در

جمکران قم. بنائی چهارگوش که طول هر ضلع آن ۱۲ متر و شامل چهار ایوان در چهار جانب و چهار حجره و غرفه در دو جانب هر ایوان. فضای داخلی عبارت است از يك چهار ضلعی با چهار شاه نشین در وسط هر ضلع که از هر يك دری به ایوان مقابل گشوده می‌شود. ارتفاع بقعه تا زیر پوشش عرقچینی ۷ متر است. ازاره بقعه با کاشیهای خشتی فیروزه‌ای زینت یافته است. کتیبه کمربندی بقعه به خط نستعلیق شامل قصیده‌ای است با بیست و چهار بیت که آغاز آن چنین است:

به عهد ناصر دین خسرو ستاره خدم

کز بسط جهان گشت رشك باغ ارم

و مربوط می‌شود به سال ۱۲۹۹ ق که شاهزاده حسام السلطنه بقعه را بنا می‌نهد. مرقد های دوگانه که در پشت ضریحی مشبك قرار دارد با کاشیهای فیروزه‌ای که در قابی از کاشیهای بند اسلیمی هفت رنگ دوره قاجار جاسازی شده، زینت گشته‌اند. امامزادگان مدفون را از احفاد امام سجاد (ع) دانسته‌اند. سلسله نسب ناصرالدین چنین است: «ناصرالدین محمد ابن احمد بن ابی القاسم بن حمزه بن علی بن عبدالله بن اسمعیل بن محمد بن عبدالله الباهر بن امام زین العابدین (ع)». در منطقه چنین مشهور است که هادی و مهدی از فرزندان او می‌باشند.

منبع: گنجینه آثار قم، ۲۹۰-۲۹۳. پرویز ورجاوند

بقعه شاه سیدرضا، (مدرسه غیاثیه چهار منار؟) واقع در یزد. در اصل مجموعه‌ای وسیع بوده که هنوز آثار صفا و ایوان جانب غربی پیوست به آن باقی است. بنائی چهار ضلعی که اندازه هر ضلع آن ۹/۲۵ متر است. دیوارهای آن بسیار ستبر و ضخامتش ۲/۳۵ متر می‌باشد و گنبد آجری ساده و کم خیز فراز آن بر روی گردنی کشیده هشتی استوار شده که از حجم چشمگیری برخوردار است. طرح کلی بقعه و شیوه گنبدسازی و کاربندی، آن بنا را اثری مربوط به قرن هشتم می‌نمایاند. تنها کتیبه داخل بنا، نوشته سنگ قبری است به این شرح: «وفات یافت غنچه خرمن شهادت و نوباوه حدیقه سعادت، زبده آل طه و یس، ثمره شجرة السالکین الکاملین، غلام امام زمان علیه التحیه والثنا شاه سیدرضا بتاريخ یوم الاثنين ۲۵ شهر جمادی الاولی سنه ۹۵۵». این شخصیت شناخته شده نیست و تاریخ درگذشت او نیز با زمان بنای بقعه فاصله زیاد دارد. مؤلف یادگارهای یزد احتمال می‌دهد که این بنا، بقایای مدرسه غیاثیه چهار منار باشد که امیر غیاث‌الدین علی حسینی وزیر شاه شیخ ابواسحق در سال ۷۴۰ ق بنا کرد و به نوشته تاریخ یزد خود در زیر گنبد آن به خاک سپرده شد.

منبع: یادگارهای یزد، ۳۴۴/۲-۳۴۵. پرویز ورجاوند

بقعه شاه عبدالله، واقع در ناحیه جلال ازرك بابل. شامل تکیه، مسجد و بقعه که بنای بقعه کهنتر است. نام این بقعه در طومار متولیان دوران صفویه ثبت شده است. مجموعه سه واحد عبارتست از يك بنای

منابع: شیراز دیار سعدی و حافظ، ۳۴۸-۳۴۹؛ بناهای تاریخی و آثار هنری جلگه شیراز، ۱۷۹-۱۸۰؛ اقلیم پارس، ۵۷. پرویز ورجاوند

بقعه شاه هادی، واقع در نراق، شامل صحن، ایوان و بقعه. بنای اولیه که به اعتباری از آثار قرن هفتم دانسته شده است در داخل به صورت هشت ضلعی است که طول هر ضلع آن ۳/۵ متر با عرضی برابر ۸ متر و ارتفاع ۱۳ متر می باشد. برای ایجاد پوشش عرقچینی گنبد طرح هشت ضلعی به بیست و چهار ضلعی و بعد دایره تبدیل گشته و بر فراز آن گنبدی تخم مرغی شکل و در مایه شلجمی استوار گردیده است که در پایین و بر فراز بام نخست قاعده بیست و چهار ضلعی آن به ارتفاع ۱/۲۰ متر بنا شده و بعد گردنی استوانه ای گنبد به ارتفاع ۳/۵۰ متر افزوده گشته و بالاخره خود گنبد به ارتفاع ۹ متر برپا شده است. گردنی گنبد دارای پوشش تزیینی کاشیهای دوال رنگین و خود گنبد کاشیهای دوال و کلوک می باشد. نقش گنبد عبارت است از ترنجهایی حاوی کتیبه های تکراری از کاشیهای رنگین. در داخل بقعه سه مرقد در جهت قبله قرار دارد که با جهت شمالی جنوبی بقعه اختلاف دارند. مرقد میانی مدفن شاه سلیمان و شاه هادی و دو مرقد جنوبی از حسین قطعی و پسر وی ابوالطیب طاهر می باشند. ضریح مشبك چوبی بقعه دارای کتیبه ای به این شرح است: «وقف مرقد مطهر امامزاده هادی واجب التعظیم سلیمان و شاه هادی علیه السلام نمود این معجر را محمد باقرین حاجی عبدالله نراقی سنه ۱۰۶۰». در چهار جهت اصلی بقعه چهار زوج در قرار دارد که درهای جنوبی و شرقی از نظر هنری و قدمت دارای ارزش خاصی هستند. در جنوبی دارای ۱/۴۰ متر عرض و ۳ متر ارتفاع است که در پشت آن مقبره دختر شاه اسماعیل اول قرار دارد. در مزبور دارای کتیبه هایی به خط ثلث ممتاز با تنکهای قاب سازی و گره چینی است. تاریخ این در «فی سنه خمس و ثلثین و تسعمائة» (۹۳۵ ق) کنده شده است. در منبت شرقی نیز دارای منبت کاری با کتیبه «وقف شرعی نمود بر مزار شاه سلیمان و هادی ابناء امیرالمؤمنین» که این در نیز از آثار دوران شاه طهماسب می باشد. در دوران صفویه در پیرامون بقعه سه ایوان و پنج رواق و مقبره افزوده شده است. مدخل بقعه از راه ایوان شمالی می باشد. صحن امامزاده نسبتاً وسیع و با روح است. در مورد نسب امامزادگان گفته شده از احفاد امام موسی کاظم (ع) می باشند.

منبع: گنجینه آثار قم، ۲۴۴-۲۵۱. پرویز ورجاوند

بقعه شاهي، واقع در کربلا. مدفن چند تن از شاهان قاجاریه: مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه و آخرین آنها احمدشاه قاجار که پیکر وی را در سال ۱۳۴۸ ق از پاریس به کربلا منتقل کرده و در این مکان به خاک سپرده اند. این بقعه در قسمت شمال غربی رواق سیدالشهداء (ع) واقع و متصل به دیوار حرم مطهر است لذا رواق شمالی حرم حسینی را رواق شاهي می خوانند. این بقعه که قبلاً انبار حرم مطهر بود، حدود سال

مستطیل شکل با سقف شیروانی ساده. بر روی بدنه گچکاری با طرحهایی چون شبه لوزیها، نیم هلالها و طرحی از سرو بر روی جرزها و میان دیوارها نقش اندازی شده است. در داخل ورودی بقعه درون مسجد، مکان کفشکنمانندی قرار دارد. دو لنگه در نفیس آن دزدیده شده ولی در دو سوی در، تخته های روکش منبت با کنده کاری ظریف در قابها و حاشیه ها با نگاره های گیاهی اجراء شده است. در بالای درهای به سرقت رفته تاریخ آنها چنین کتیبه شده است: «تمام کرد در زیارت متبرک را سیادت نما رفعت مآب مرتضوی نساب سید امیر محمدبن سیدعلی بهاءالدوله فی تاریخ ۹۵۰». بر چهارچوب دست راست چنین خوانده می شود: «ولا یؤده حفظهما و هو العلی العظیم. اللهم صل علی محمد المصطفی و علی المرتضی و البتول و السبطین و السجاد و الباقر و الصادق و الکاظم و الرضا و النقی و النقی و العسکری و حجة القائم المنتظر المهدی محمدبن حسن صاحب الزمان، صلوات الله علیه و علیهم اجمعین». صندوق روی مرقد به ابعاد ۲۵۰×۱۷۰×۱۰۰ سانتیمتر دارای تزیینات ظریف کنده کاری بر روی قابها و حاشیه های کتیبه شده است. طرحهای زیبای کنده کاری همه در مایه نگاره های گیاهی، داخل و اطراف ترنجهای می باشد. از جمله کتیبه ها صلوات کبیر و چند آیه قرآنی می باشد. گذشته از چند بیت به فارسی، تاریخ ساخت و نام صاحب بقعه نیز کتیبه شده است: «تمام کرد فی بهذه القبر حضرت شاه عبدالله کاظم را سیادت مآبی مرتضوی امیر سید حسین تا خالدون له بن امیر سید خواجه مرحوم سنه ۹۵۱».

منبع: از آستارا تا آستارباد، ۲۷۸/۴-۲۸۲. پرویز ورجاوند

بقعه شاه میرعلی بن حمزه، از بقعه های معروف شیراز و مدفون در آن از نوادگان امام موسی کاظم (ع) به شمار می رود. نمای اصلی رو به جنوب و به طرف صحن و سیمی قرار دارد. در دو طرف بقعه دو مناره با دو مآذنه بر فراز آنها قرار دارد. نمای بیرونی گنبد عبارت است از يك گردنی بلند یا طاقنماهایی يك در میان باز و بسته در اطراف و سپس گنبد عرقچینی کم خیزی بر فراز آن. لچکی طاقنمای بزرگ پیشانی عمارت کاشیکاری شده است. داخل بقعه حرم و سیمی است با سقفی بلند که مرقد در زیر آن قرار دارد. ضریحی از ترکیب چوب و فولاد و خاتم بر روی مرقد قرار دارد. بنای اصلی بقعه را به دوران عضدالدوله نسبت می دهند. فرصت الدوله در آثار عجم نوشته است که این بقعه توسط سید مرادخان زند و محمد زکی خان و در عهد قاجار توسط طهماسب میرزا در ۱۲۳۴ ق مرمت شده است. در بالای ورودی قطعه سنگی است با ابیاتی چند مربوط به اقدام اخیر. از جمله آثار با ارزش هنری این بقعه کتیبه سنگی سرخ فامی است با خط ثلث شیوا، نوشته ابراهیم سلطان فرزند شاهرخ تیموری به طول ۳ متر و عرض ۸۰ سانتیمتر که در بالای ورودی به صحن نصب شده است. مضمون آن حدیث زیر است: «قیل لا ابراهیم علیه السلام بما اتخذك الله خلیلاً، قال ما تغذيت و ما تعشيت الا مع الضیف کتبه ابراهیم سلطان».

حسین (ع) به کربلا منتقل گردید...» این بقعه که در زیرزمین حرم حسینی واقع بود در سالهای (۱۳۶۰-۱۳۶۵ق) بر اثر طغیان آب تمامی زیرزمین حرم حسینی از جمله این زیرزمین که بقعه وی در آن بود، زیر آب رفت. بقعه دوم منسوب به شریف رضی در شهر کاظمین سمت شرق آستانه مطهر امام محمدالجواد و امام موسی کاظم علیهما السلام واقع است. در آغاز منزل شخصی وی در محله الانباریین بوده و امروزه مساحت این بقعه حدود ۸۰۰ متر است دارای صحن و حرم مجلل و بر روی قبر صندوقی قرار دارد. در بالای گنبد بزرگ کاشیکاری نیزه بلندی است که در بالای آن قرص آفتاب است و تمامی آن از طلاست. دیوارهای بقعه با آجر و کاشیکاری تزیین یافته است. زائران پس از زیارت آستانه کاظمین به زیارت این بقعه می پردازند. در مسجد حرم بقعه نماز جماعت همه روزه اقامه می گردد و در ماه محرم از طرف هیئت صفاران (مسگرها) عزاداری و روضه خوانی برقرار است.

منابع: جز آنچه در متن آمده است کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ مرآة المعارف، ۱/ ۳۰۵-۳۰۸؛ النابس فی القرن الخامس، ۱۶۴-۱۶۵؛ عبدالحسین شهیدی

بقعه شریف مرتضی، [=بقعه علم الهدی]، مدفن ابوالقاسم علم الهدی (۳۵۵-۴۳۶ق). وی در کاظمین وفات یافت و فرزندش بر جنازه او نماز خواند و در خانه خویش در نزدیکی آستانه کاظمین به خاک سپرده شد. سپس وفات او را بر حسب وصیت وی به کربلا نقل نمودند و در جوار جدش سیدالشهداء (ع) و در نزد پدرش ابواحمدالحسین (م ۴۰۰ق) به خاک سپردند (سـ بقعه ابواحمدالحسین). امروزه در عراق دو بقعه را به شریف مرتضی نسبت می دهند اولی در کربلا در زیرزمین حرم مطهر حسینی پشت سر حضرت سیدالشهدا (ع) با فاصله حدود سه متر از صندوق فعلی ضریح مطهر (سـ بقعه شریف رضی). بقعه دوم منسوب به شریف مرتضی، واقع در شهر کاظمین جنوب شرقی آستانه جدش امام موسی کاظم (ع) که سه طرف این بقعه را خیابان احاطه کرده و عمارت اول این بقعه منزل مسکونی وی بوده که در آن او را به خاک سپرده اند و امروزه حدود ۱۵۰۰ مترمربع مساحت دارد و قبر وی در زیرزمین واقع است و بالای آن حرم مجلل و در وسط حرم و بر روی قبر صندوق کوچک قدیمی از چوب ساج قرار دارد و دارای گنبد بزرگ کاشیکاری زیبایی است و حرم آن مشرف به خیابانی است که به نام برادرش به «شارع الشریف الرضی» معروف است و در کنار حرم کتابخانه ای به نام وی تأسیس کرده اند. در سال ۱۳۸۵ق عمارت بقعه وی توسط سید عبدالوهاب مشاط و سید هاشم بیاع تجدید بنا گردید و مسجد بزرگی به این بقعه ملحق گشت و تمامی صحن را سنگفرش نمودند و امروز در این بقعه ظهر و مغرب و عشاء نماز جماعت اقامه می گردد. در این بقعه فقه و اصول و معارف اسلامی تدریس می شود و در مواقع معین در آنجا مجالس وعظ یا عزاداری برپاست و در داخل از درب مسجد

۱۳۲۸ ق جهت دفن مظفرالدینشاه آماده شد و حدود ۴۰ سانتیمتر از کف رواق ارتفاع دارد و کف آن با سنگ مرمر مفروش است. دیوارهای آن هم تا حدود ۲ متر با سنگ مرمر زیبا تزیین یافته و تمامی دیوارها و سقف آن آینه کاری شده و عکس شاهان قاجار که در این بقعه به خاک سپرده شده اند به دیوار نصب است. در کنار بقعه صندوق کوتاهی است که چند لاله قدیمی و چراغ نفیس بر روی آن جلب نظر می کند و چندین قرآن نفیس خطی بر روی میز است و قاریان در تمام ساعات شبانه روز در این مکان قرآن می خوانند. اکثر مورخین که تاریخ آستانه حسینی را نگاشته اند به این بقعه و رواق شاهی اشاره کرده اند.

منبع: کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی). عبدالحسین شهیدی

بقعه شاه یلان، واقع در بازار بزرگ کاشان، شامل يك رواق كوچك و حرم. گنبد فراز آن به گونه هرمی شكل بر روی گردنی چند ترك استوار شده و سطح آن با کاشی پوشش یافته است. داخل بقعه در زیر پوشش گنبدی آن نقاشیهائی از دوران صفویه قرار دارد که اندود گچ روی آنها را فرا گرفته است. اهمیت این بقعه از نظر تاریخی و هنری مربوط است به کاشیهای نفیس طلانی قرن هفتم که سطح قبر را زینت کرده است. در داخل بقعه و روی دیوار سمت قبله يك قطعه کاشی خشتی بزرگ با طرح محراب مانند نصب است که در آن آیه ای از قرآن به خط طلایی در متن سفید ثبت شده است. امضاء و تاریخ آن چنین است: «عمل سید قطب الدین الحسینی و غضایری سنة اثنتین و تسعمائة» (۹۰۲ ق). بقعه را مزار سلیمان بن موسی بن جعفر (ع) دانسته اند. صندوق منبت چوبی روی قبر دارای تاریخ ۹۵۱ ق است.

منابع: آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نطنز، ۱۷۴؛ راهنمای آثار و بناهای تاریخی شهرستان کاشان. پرویز ورجاوند

بقعه شریف رضی، مدفن رضی ذوالحسین ابوالحسن محمد (۳۵۹-۴۰۶ق). امروزه در عراق دو بقعه را به شریف رضی نسبت می دهند اولی واقع در کربلا در زیرزمین حرم مطهر حسینی پشت سر حضرت سیدالشهداء (ع) با فاصله حدود سه متر از صندوق خاتم فعلی ضریح مطهر. در سال ۱۳۶۰ق هنگام تعمیرات حرم شریف آستانه حسینی قبر وی ظاهر شد و دارای علامت و نشانه مشخصی بود، به این شرح که در آن بقعه قبر وسط متعلق به پدرش ابواحمدالحسین است و او را در کنار پدرش به خاک سپرده اند و برادرش علم الهدی شریف مرتضی را در جانب دیگر قبر پدر دفن کرده اند و این سه قبر در بقعه زیرزمین حرم مطهر کاملاً مشخص و معلوم بود. شیخ حسن صالحی (۱۳۱۰-۱۴۰۱ق) پس از مشاهده سه قبر آنها در کتاب خود الفرر والدرر (خطی) یاد کرده است. همچنین سید محسن امین عاملی در اعیان الشیعة (۲۱۶/۹) می نویسد: «ولادت وی در سال ۳۵۹ق و در سال ۴۰۶ق در ۴۶ سالگی درگذشت و در خانه اش در بغداد به خاک سپرده شد. سپس به آستانه حضرت امام

سمت دست چپ بقعه شیخ کاظم ازری واقع است (بقعه شیخ کاظم ازری).

منابع: کربلا حاضرها و ماضیها (خطی)؛ مرآة المعارف، ۳۰۴/۲، ۳۰۷؛
الناس فی القرن الخامس، ۱۲۰-۱۲۱. عبدالحسین شهیدی

بقعه شش امامزاده، واقع در قریه قمروند قم. بنای اصلی بقعه چهار ضلعی آجری است. اندازه اضلاع داخلی ۶/۲۰ متر و بلندی آن تا زیر سقف ۱۰ متر است. در هر ضلع شاه نشینی قرار دارد و دری از آن به خارج گشوده می شود. به کمک چهار ترنبه، پایه چهار ضلعی را به شیوه کارهای کهن به دایره تبدیل ساخته اند تا گنبد عرقچینی بر روی آن زده شود. در زیر کاربندی کتیبه گجبری به عرض ۴۰ سانتیمتر به خط نستعلیق قرار دارد که حاوی هشت بیت است و مربوط به تعمیرات سال ۱۳۴۳ ق است. گنبد فراز بقعه عبارت است از يك شلجمی بر روی پوشش عرقچینی. در جانب شرقی بقعه تالاری قرار دارد که به دستور «مهندس العمالك» وزیر فوائد عامه در سال ۱۳۲۱ ق ساخته شده است. مدفونان در این بقعه شاهزاده محمد، شاهزاده حسن، شاهزاده قاسم، شاهزاده حمزه، شاهزاده خالد و رقیه خاتون ذکر شده اند که همگی از احفاد امام موسی کاظم (ع) می باشند. چنین گفته شده که شاهزاده محمد و حمزه و خالد به احتمال پسران ابوجعفر محمد صورانی بن حسین بن اسحق بن امام کاظم (ع) باید باشند.

منبع: گنجینه آثار قم، ۶۹۰-۶۹۳. پرویز ورجاوند

بقعه شهداء، یا سلطان ابراهیم، واقع در منطقه ده بید فارس، شامل صحن و بقعه. طول هر ضلع آن ۷/۲۰ متر است و در چهار جهت بنا چهار ایوان قرار دارد که ایوان سمت قبله بلندتر از دیگر ایوانها می باشد. در دو سوی سه ایوان دیگر طاقنماهای کوچکتری ایجاد شده است. در پشت ایوان اصلی بنای بقعه به صورت چهار ضلعی قرار گرفته است. در انتهای ایوان اصلی و بالای ورودی تزیینات مقرنس کاشی به گونه ای زیبا اجراء شده است. در داخل بقعه نیز در ارتفاع ۳ متری کتیبه کاشی معرقی نصب شده که بر آن سوره فتح خوانده می شود. معرق مزبور از نمونه های خوب کاشی معرق است. مصالح اصلی بنا را سنگهای سفید تشکیل می دهند. این اثر از بناهای قرن نهم هجری دانسته شده که به دلیل تغییر مسیر جاده اصلی اصفهان به شیراز متروک مانده است.

منبع: تاریخ و جغرافیای شهرستان آباده، سید عبدالرحیم شریف، ۹۸.
پرویز ورجاوند

بقعه شهداء بنی هاشم، این بقعه محل دفن شهدای بنی هاشم در يك قبر دستجمعی است که در روز عاشورای حسینی سال ۶۱ ق در صحرای کربلا به شهادت رسیده اند. به دستور حضرت سیدالشهداء (ع) در روز عاشورا هر يك از اصحاب که به شهادت می رسیدند پیکر مطهر وی را از میدان جنگ خارج کرده و در خیمه ای که به همین جهت نصب

شده بود می گذاشتند و هنگامی که نوبت مبارزه به بنی هاشم رسید خیمه دومی را به اجساد مقدس آنها اختصاص دادند. طایفه بنی اسد نیز هنگام دفن اجساد شریف، دو حفره در پایین پای حضرت سیدالشهداء (ع) ایجاد کردند. اولی که نزدیک تربت امام حسین (ع) است بقعه دستجمعی شهدای بنی هاشم نامیده می شود. به همین جهت ضریح مطهر به شکل شش گوشه است و برآمدگی ضلع شرقی ضریح، قبر دستجمعی شهداء بنی هاشم را دربر دارد. پس از آن قبر دستجمعی اصحاب حضرت سیدالشهداء (ع) است (آرامگاه شهدای کربلا). این بقعه در زیرزمین حرم مطهر تا سال ۱۳۶۵ ق کاملاً مشخص بود ولی بر اثر بالا آمدن سطح آب در شهر کربلا امروزه تمامی زیرزمین مذکور را با خاک پر کرده اند.

منبع: کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی). عبدالحسین شهیدی

بقعه شهرستانی، مدفن سید محمدعلی معروف به هبة الدین شهرستانی (سامراء ۱۳۰۱ - کاظمین ۱۳۸۶ ق) نسبش با بیست و هشت واسطه به حسین ذی العبرة بن زیدالشهید بن امام زین العابدین (ع) می رسد. تاریخ خاندان و نسب شریفش در دو کتاب به نامهای ذری المعالی فی ذریه ابی المعالی و صدف اللثالی فی شجرة ابی المعالی نگاشته شده و دکتر حسین محفوظ در جزء سوم قسم الکاظمین از موسوعة العتبات المقدسة تا امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) ضبط کرده است. بقعه وی در زاویه جنوب شرقی صحن آستانه کاظمین واقع است. در جوار بقعه او کتابخانه «الجوادین» که از مهمترین کتابخانه های عراق است و خود وی آن را تأسیس کرده است قرار دارد. در حال حاضر بقعه او دارای حدود سی متر مربع مساحت و ورودی آن از همان کتابخانه الجوادین است و بر روی قبر، صندوقی چوبی نصب شده و دارای گنبد است. از خارج دارای نمایی آجر و از داخل با گچ سفید شده و نقاشی روغنی گردیده است و یکی از زیارتگاههای خاص و عام می باشد.

منابع: تاریخ الوزارات العراقية، ۵۰/۱، ۷۷-۷۸؛ موسوعة العتبات المقدسة، ۶۹/۳؛ نقباء البشر، ۱۴۱۳/۴-۱۴۱۸. عبدالحسین شهیدی

بقعه شهرستانی، محل دفن سید میرزا مهدی شهرستانی (ح ۱۱۳۰-۱۲۱۶ ق) از علمای شیعه. وی یکی از مهدیه های اربعه است که آقا باقر بهبهانی از نبوغ آنان تجلیل می کرد. این بقعه در رواق جنوب شرقی حرم مطهر حسینی واقع است که در جنوب آرامگاه شهدای کربلا می باشد (آرامگاه شهدای کربلا). وی در حدود سال ۱۲۱۴ ق راهروی در ورودی از رواق جنوبی حرم مطهر را به قبور شهدا بست و در قسمت جنوبی آن این بقعه را از برای خود تدارک دید. سپس در ۱۲ صفر سال ۱۲۱۶ ق در این محل به خاک سپرده شد. این بقعه یکی از بقعه های مشهور رواق حسینی است که اغلب زائران آنجا را هم زیارت می کنند. ادیب الملك در کتاب دلیل الزائرین (۱۶۴) که سفر نامه اش به عتبات است هنگام ذکر بقعه های متبرکه بزرگان در رواق مبارک حسینی از آن یاد

می‌کند. کف این بقعه در تعمیرات وسیعی که در نیمه دوم قرن چهاردهم هجری در آستانه حسینی انجام می‌گرفت همانند و همسطح یا رواق مطهر سنگ فرش شد و بخشی از دیوارهای آن با سنگ مرمر زرد ایرانی پوشیده گردید و تمامی دیوارهای بقعه يك نواخت با رواق شریف به دست هنرمندان ایرانی آیین کاری شده است.

منابع: کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی): اعیان الشیعة، ۱/۱۶۳.

عبدالحسین شهیدی

بقعه شهشهان، واقع در اصفهان. بقعه‌ای با گنبد آجری بر فراز گردنی بلند. تزیینات بقعه به کمک کاشیکاری و گجبری انجام شده است. کتیبه اصلی گجبری بقعه به خط ثلث به قلم سید محمود نقاش خطاط نیمه قرن نهم هجری شامل چهارده بیت شعر عربی و در پی آن عبارات زیر است: «سلطان النقباء بالاتفاق، برهان نجباء الآفاق، مقدم السادات، السعید الشهید، الاعلاالوالد و والدون محمدبن محمدبن علی بن علی بن الحسن بن علی بن ابی طالب (ع)». پشت بغلهای ایوان غربی بقعه دارای یکی از نفیس‌ترین نمونه‌های کاشیکاری معرق قرن نهم است. نام استاد کاشی تراش آن چنین ثبت شده است: «عمل مبرم کاشی تراش». در داخل بقعه کتیبه گجبری به خط ثلث مربوط به سال ۱۰۱۳ ق قرار دارد که مربوط است به تعمیر بنا توسط «خانم سلطان» در زمان شاه عباس اول. شخصیت اصلی که در بقعه دفن شده است «شاه علاء الدین محمد» از اجلة سادات و اشراف و نقبای اصفهان است. درباره شهادت او می‌گویند که در زمان قیام سلطان محمد بن بایسنقر حکمران فارس و عراق، علیه شاهرخ، چون او به لرستان می‌رود، شاهرخ در اصفهان دستور می‌دهد تا جمعی از سادات و اکابر و علمای اصفهان را به اتهام یاری دادن به سلطان محمد از آن شهر تبعید کنند و از آن جمله شاه علاء الدین محمد را نیز به ساوه تبعید می‌کنند و در آنجا به تحریک گوهرشاد خاتون زوجه شاهرخ، در رمضان ۸۵۰ ق او را می‌کشند. هشتاد روز بعد از این واقعه شاهرخ در می‌گذرد و سلطان محمد به اصفهان وارد و دستور می‌دهد تا جنازه شاه علاء الدین محمد را به اصفهان بیاورند و در حسینی و خانقاه خود سید دفن سازند و بر فراز آن بقعه کنونی را برپا می‌دارند. این بنا به شماره ۳۶۸ جزء فهرست بناهای تاریخی ایران به ثبت رسیده است.

منبع: گنجینه آثار تاریخی اصفهان، ۳۳۳-۳۴۱. پرویز ورجاوند

بقعه شهنشاه (شجاع الدین خورشید)، واقع در ۲۰ کیلومتری خرم‌آباد، شامل کفشکن و بقعه. طرح داخل عبارت است از يك هشت ضلعی که طول هر ضلع آن ۲/۵ متر است. گنبد فراز بقعه به بلندی ۱۲ متر و به گونه دو جداره با آجر ساخته شده و دیوارهای بقعه با سنگ لاشه و ملاط گج برپا شده است. بر روی قبر نخست يك صندوق چوبی کنده کاری شده قرار دارد که ضریح چوبی مشبکی از آن حفاظت می‌کند. در بالای لنگه درهای ضریح چنین خوانده می‌شود (سمت راست): «حسبت الفرمان نواب والا شان شاهوردیخان» (فرزند حسین خان دومین

والی لرستان) سمت چپ: «محمد مهدی نجار اصفهانی باتعام رسانید فی سنة ۱۱۳۳». در منطقه چنین معروف است که بقعه مزبور به اتابك شجاع الدین خورشید سرسلسله اتابکان لر كوچك تعلق دارد که در سال ۵۸۰ ق از سوی مردم به فرمانروائی برگزیده شد و مردی عادل و فاضل بوده است. در غرب ورودی بقعه، سنگ قبری به دیوار نصب شده که متعلق به «حسین خان فیلی» اولین والی لرستان منصوب شاه عباس اول، پس از شکست شاهوردیخان آخرین حکمران اتابکان لر كوچك می‌باشد که دارای تاریخ ۱۰۴۳ ق است.

منبع: آثار باستانی و تاریخی لرستان، ۲/۳۷-۴۰. پرویز ورجاوند

بقعه شیخ ابواسحق، واقع در کازرون. در داخل حیاطی متوسط بنائی چهار ضلعی با گنبد بلند شلجمی شکل قرار دارد که بر روی گردنی استوانه‌ای برپا گردیده است. مردم کازرون بدان توجه و اعتقاد بسیار دارند. ابواسحق نامش ابراهیم بوده و نام پدرش شهریار ابن زاد الفرج. او در سال ۳۵۲ ق متولد و در ۴۲۵ ق در می‌گذرد. وی برای اشاعه اسلام با غیرمسلمانان به ویژه زرتشتیان به نبرد برخاست از اینرو او را «شیخ غازی» نیز لقب داده‌اند. گفته‌اند که بیست و چهار هزار نفر با ارشاد او باسلام گرویده‌اند. او برای ارشاد مردم خانقاههای متعددی بنا کرد، چنانکه تعداد آنها را تا ششصد و چهل نیز یاد کرده‌اند. از جمله استادان او حسین اکار (بازیار) و ابو عیدالله محمد بن ستجار کازرونی و قاضی ابومسعود را یاد کرده‌اند. وی معاصر القادر بالله خلیفه عباسی و مجدالدوله و علاءالدوله کاکویه دیلمی بوده است. شرح حال ابن عارف را یکی از مریدانش در کتاب فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه در ۷۲۸ ق نوشته است.

منبع: شهر سبز یا شهرستان کازرون، بهروزی، ۱۶۱-۱۶۳. پرویز ورجاوند

بقعه شیخ ابومسعود رازی، واقع در اصفهان. بقعه و سردر خانقاه شیخ ابومسعود با سردری در جلو و يك هشتی در پشت آن که ورودی بقعه در جانب شرقی آن واقع است. این مجموعه بخش کوچکی از مجموعه وسیعی بوده که از قرن چهارم هجری دارای شهرت فراوان بوده و عبارت بوده است از: خانقاه، بازار، چهار سوق، حمام و باغی برای کوران و عاجزان که به زیارت می‌آمده‌اند. سردر باقیمانده به اعتبار کتیبه‌های نفیس کاشی معرق آن از آثار ارزشمند قرن نهم هجری به شمار می‌رود. کتیبه‌ها در دو سطر یکی به خط ثلث درشت سفید و دیگری به خط ریز طلائی، متن کتیبه به شرح زیر است: «الحمد لله الذی نور صوامع الانس و خوانق القدس، بمصابیح وجود الاولیاء، الذین جعلوا المتقین اماماً والذین یبیتون لربهم سجداً و قیاماً والصلوة والسلام علی شمس فلک الرسالة محمد المصطفی المبعوث للهدایة کان الذین مسعوداً [؟] و علی آله و صحبه و اهل التقی و التقی و بعد اسس فی ایام السلطان الاعظم والخاقان الاعدل الاکرم، واضع قوانین السیاسة، رافع اساطین الحراسة،

شیخ علی بن شیخ ضیاء الدین مسعود می باشد، شیخ شیوخ زمان خود و مقتدای اهل عرفان دانسته اند. شیخ در سال ۷۴۵ ق درگذشت و در خانقاه خود به خاک سپرده شد.

منابع: اقلیم پارس، ۳۹۲: آثار عجم، ۳۲۶: شیرازنامه، ۱۹۴-۱۹۵.
پرویز ورجاوند

بقعه شیخ اوحدالدین، عبدالله بلیانی، واقع در بلیان از قرای کارزون. بقعه ای کوچک که نخست خانقاه شیخ بوده و سپس پیکرش را در آن به خاک سپرده اند. شیخ عبدالله که از عرفای نامدار قرن هفتم است از نوادگان شیخ ابوعلی دقاق عارف مشهور قرن چهارم است. چنانکه نوشته اند شیخ صفی الدین اردبیلی از راه دور به بلیان رفته و به حضور شیخ رسیده است. نوشته اند که او شیخ صفی الدین را به سوی زاهد گیلانی دلالت نموده است. از شیخ سروده هائی نیز نقل شده که بینی از آن چنین است:

حقیقت جز خدا دیدن روا نیست

که بیشک هرچه بینی جز خدا نیست

سال وفات شیخ ۶۸۳ ق ثبت شده است.

منابع: آثار عجم، ۳۲۵-۳۲۶: اقلیم پارس، ۳۹۱.
پرویز ورجاوند

بقعه شیخ بهاء الدین، واقع در مبارکه مروست یزد. بنائی از خشت و گل با چهار صفه در چهار جانب اصلی. سنگ قبر درون بقعه از مرمر سبز رنگ دارای کتیبه ای است به خط نسخ خوش به شرح زیر: «نجم الملة والدنيا والدین شیخ محمود شاه بن شیخ الاسلام الاعظم شمس الملة والتقوى والدین شیخ محمد بهاء الدین فی يوم الاحد، الخامس والعشرين من ذی الحجة سنة اثنتین و تسعین و سبعمائة» [= ۷۹۲ ق].

منبع: یادگارهای یزد، ۳۱۳/۱-۳۱۴.
پرویز ورجاوند

بقعه شیخ جبرائیل، واقع در دهکده کلخوران در نزدیکی اردبیل. بقعه مزبور متعلق است به شیخ امین الدین جبرائیل پدر شیخ صفی الدین، جد شاهان صفوی. این بنا در باغ وسیعی معروف به باغ شیخ قرار دارد با باغچه های متعدد و خیابانهای سنگ فرش. در دو سوی محوطه دو سردر قرار دارد که سردر شمالی دارای بنای دو طبقه و شامل چند اتاق است. در گذشته سردرها دارای تزیینات کاشی بوده که عمدتاً از بین رفته است. بنای اصلی مستطیل شکل است و با افزوده شدن ایوان شمالی به صورت یک شش ضلعی درآمده است. دو سوی ورودی ایوان شمالی دو طاقما از کاشیهای معرق دیده می شود. بالای ورودی در دو طرف نقش شیر و یک پلنگ نموده است. پشت ایوان رواق مستطیلی قرار دارد که سقف و خواجه نشینهای آن دارای گچبری و نقاشیهائی به رنگهای آبی و طلایی است. ازارة رواق با کاشی معرق و کاشیهای هشت ضلعی پوشش شده است. در چوبی مقبره از آثار جالب منبت کاری به شمار می رود. محوطه بقعه اتاقی است چهارگوشه که دیوارها و سقف آن

حامی ارباب التذالة والاحسان، ماحی اسباب الضلالة والطفیان، المتوکل علی المهیمن الرحمن، ابی المظفر یعقوب بهادرخان، خلدالله ملکه و سلطانه، بنیان هذه البقعة المنورة الموسوعة المسعودية الرازية من خالص ماله العبد الفقير الى عفو الله محمد بن جلال الدین عربشاه - کتبه العبد کمال الدین بن شهاب الکاتب الیزدی، غفر الله ذنوبه لفضله، فی سنة ۸۹۵ ق. ابوالمظفر یعقوب بهادرخان پسر اوزون حسن پادشاه آق قوینلو است که از ۸۸۴ تا ۸۹۶ ق در اصفهان سلطنت می کرد. داخل بقعه در اصل دارای تزیینات جالبی بوده که به تاراج رفته است. در حال حاضر کتیبه گچبری به خط ثلث و یک کتیبه نقاشی به خط نستعلیق وجود دارد که قدمت چندانی ندارد. شیخ ابومسعود احمد بن فرات رازی از بزرگان محدثین قرن سوم هجری است که برخی او را سنی و جمعی شیعه دانسته اند. حافظ اصفهان ابوصالح عبدالرحمن شهرستانی که از خواص تلامذه شیخ ابومسعود بوده است به صراحت می گوید که شیخ پیرو آیین تشیع بوده و در مسیر سفر به حج چون به اصفهان وارد می گردد و مشاهده می کند که مردم اصفهان حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) را سب می کنند، تصمیم می گیرد برای هدایت مردم در اصفهان بماند و به مدت چهار سال به هدایت مردم می کوشد.

منابع: گنجینه آثار تاریخی اصفهان، ۳۵۳-۳۵۸: آثار ایران، ۴۳/۲-۴۴: خلد برین، ۱۹۲.
پرویز ورجاوند

بقعه شیخ اسماعیل قصری، واقع در بازار کهنه دزفول. نمای خارجی آن با گنبد بزرگ کلاه خودی شکل چشم گیر است. در دو سوی در ورودی بقعه دو ستون استوانه سنگی با سرستون مدور قرار دارد. بر بالای یکی از ورودیهای بقعه کتیبه ای بر متن کاشی سفید آمده که نشان می دهد در سال ۱۰۶۲ ق این بقعه مخروبه بوده و به دست نظرعلی یزدی در زمان شاه عباس ثانی تعمیر گردیده است. ماده تاریخ آن بیت زیر است:

چو تاریخ مزار شیخ خواهی

مضاعف کن گلی بر تربت او

در تذکرة الاخیار نسب او چنین آمده: «دیگر از بقاع الخیری که واقعه در محوطه ولایت است الشیخ العارف الکامل والمجاهد المرتاض مرکز دائرة السالکین شیخ اسمعیل است که مشهور به قصری است رحمة الله علیه که سه واسطه نسبت شریفش منتهی می شود به محمد بن ابی بکر».

منبع: دیار شهریاران، ۳۸۵/۱-۳۸۹.
پرویز ورجاوند

بقعه شیخ امین الدین بلیانی، واقع در دامنه کوه شمال کارزون. بقعه جزئی از خانقاه وسیع شیخ بوده که در زمان حیات او گروههای فراوانی برای زیارت و کسب فیض از حضورش به آنجا آمده اقامت می کردند. خانقاه و بقعه چند بار بر اثر زلزله ویران شده و آن را مرمت کرده اند و همچنان با وجود لطمه های بسیاری که دیده برپا می باشد و به صورت زیارتگاه عمومی مورد توجه مردم منطقه است. او را که فرزند

بخش تشکیل یافته است؛ نخست يك پایه شانزده ترك و سپس يك طوقه استوانه. در داخل بقعه محرابی ساده قرار دارد و روی قبر شیخ سنگی است که او را چنین معرفی می‌کند: هو الله الباقي اجاب خطاب ارجعی الی ربك النفس المطمئنة الراضية من الشيخ الامام الرباني الصمداني بحر المعاني ولی الله الوالی بايزيد عصره و جنید دهره و شیلی وقته قطب الحق والشریعة والدین داود بن شیخ ابراهیم بن محمد بن احمد المعلم الهفنادری (محلّی از توابع عقدا) فی رمضان المبارک لسنة خمس و عشر و ثمانمائة [۸۱۵]. ضریح چوبی مشبك روی مزار دارای تاریخ ۱۰۷۷ ق است. قبر دیگری با پوشش کاشیهای هفت رنگ گلداز و کاشیهای کتیبه‌دار مستطیل در زیر پای شیخ وجود دارد. بنابر نوشته تاریخ یزد، شیخ داود از مریدان شیخ علی بنیمان بوده است.

منبع: یادگارهای یزد، ۱/۲۷۴-۲۷۹. پرویز ورجاوند

بقعه شیخ زاهد گیلانی، واقع در شیخانور لاهیجان. هسته اصلی بقعه از سه جانب شمالی، شرقی و جنوبی به وسیله سه ایوان در میان گرفته شده است. اندازه‌های اتاق بقعه، ۶/۱۰ × ۶/۱۰ متر است که به کمک چهار ترنبه طاق را جمع ساخته و به شکل گنبد درآورده‌اند. سقف داخلی بقعه دارای تزیینات گچبری و ازاره آن با کاشیهای الوان و گلداز پوشش شده است. شکل پوشش خارجی بنا که به اعتباری نمونه‌ای منحصر به فرد به شمار می‌رود از چهار بال مطبق ساخته شده که در فراز به يك هرم ختم می‌شود که با کاشی زمینه فیروزه‌ای پوشانده شده است. قبر شیخ زاهد دارای صندوقی بوده که ظاهراً در قرن سیزدهم هجری همراه با در قدیمی بقعه در آتش‌سوزی از میان رفته و احتمال دارد که دزدیده شده باشد ولی متن کتیبه آن در کتابها باقی مانده است که چنین است: «کل شیء ها لك الا وجهه، له الحكم والیه ترجعون. هذا المرقد للسالك فی مسالك المعارف ذی الریاضة المرضیة العارف العابد الشیخ الزاهد، و تاریخ وفاته بعد العصر من یوم الثلاثاء اربع و عشرين ربیع الثانی سنة احدى عشر و سبعمائة [۷۱۱] تاریخ وفات شیخ فاضل و مقتدی الکامل شیخ الزاهد المرحوم طاب ثراه و جعل الله فی الجنة مثواه آخر روز سه‌شنبه بیست و چهارم ماه ربیع الآخر سنة احدى عشر و سبعمائة عمل عبدالله درو [د] گر». در بقعه شخصیت دیگری نیز به نام «سید رضی ابن مهدی الحسینی الباشکجانی» مدفون است که کتیبه روی صندوق او چنین است: «کل شیء ها لك الا وجهه هذا المرقد المنور والمضجع المعطر للسید المکرم والشیخ المعظم السید رضی بن مهدی الحسینی الباشکجانی وانتقل فی شهر الله المبارک رمضان سنة اربع و ثلثین و ثمانمائة [۸۲۴] ق عمل استاد محمود بن شهاب الدین درو [د] گر». شخصیت شیخ زاهد گیلانی را گفته‌اند که او مرشد و پدرزن شیخ صفی الدین اردبیلی بوده است.

منابع: از آستارا تا استاراباد، ۱۴۸/۲-۱۵۷؛ سفرنامه مازندران و استرآباد، رابینو، ۱۱-۱۲. پرویز ورجاوند

با نقاشیهای اسلیمی و ترنجها نقاشی شده است. در زیر سقف کتیبه‌ای است به این مضمون: «عمل کمترین بندگان شاه طاهر بن سلطان محمد نقاش ۱۰۳۱». ازاره مقبره با کاشیهای هشت ضلعی و ترنج معرق زینت شده است. این بنا از آثار قرن دهم هجری است و به شماره ۶۵ به ثبت آثار تاریخی ایران درآمده است.

منبع: آثار باستانی آذربایجان، ۱۹۲-۲۱۰. پرویز ورجاوند

بقعه شیخ جنید، واقع در توران پشت یزد. این بقعه بر سر تپه‌ای که یکی از قبرستانهای کهن با سنگ قبرهای قدیمی از قرن پنجم تا چهاردهم را دربر گرفته، بنا شده است. این بنا با سنگهای لاشه و ملاط ساخته شده و دارای نقشه (پلان) هشت ضلعی است. در نمای خارجی هر يك از ضلعها، يك قاب بلند مستطیل به کار رفته که درون آن طاقنمایی با قوس تیزه‌دار کم‌خیز جاسازی گردیده است. داخل طاقنما نیز در طول به دو قسمت شده، بخش پایین به ارتفاع کمی بیش از دو سوم طاقنمای کوچکتری را دربر دارد و در بالای آن در زیر قوس طاقنمای اصلی دو قاب مستطیل ایجاد شده است. در بالای ضلعهای هشتگانه طاقنما گونه‌هایی با حاشیه‌های برجسته در مایه قطار اجرا شده که به نمای بنا جلوه خاصی بخشیده‌اند. سپس گردنی هشت ترك گنبد با پس‌نشستن از لبه ضلعهای هشتگانه بنا گردیده که گنبد نیم‌کروی را بر روی خود استوار ساخته است. نماسازی این برج در مقایسه با سه برج دیگر سنگی توران پشت پرکارتر است و با وجود به کار گرفتن مصالح خشن، از فاصله مناسب به چشم متناسب و خوش‌منظر می‌آید. ارتفاع برج پانزده متر است. در داخل بقعه محراب ساده‌ای بر روی اندود گچ، نقش‌اندازی شده، در پیشانی آن کتیبه کوفی با لاجورد همچنان دست نخورده مانده است. بقعه توران پشت با اثر با ارزش گنبد علی در ابرقو قابل مقایسه است و با ظرافتی بسیار کمتر به اجراء درآمده از اینرو می‌توان آن را به حدود قرن ششم نسبت داد. برخی از مردم به غلط بقعه را به جنید بغدادی نسبت می‌دهند. در منابع مربوط به تاریخ یزد نیز با شخصیتی به نام «شیخ جنید توران پشتی» برخورد می‌کنیم که در قرن هشتم می‌زیسته و به قولی در مزار تازیان شهر یزد مدفون شده است. ولی به نوشته فهرست بناهای تاریخی در بالای محراب بنا يك کتیبه آجری کوفی قرار داشته که در سال ۱۳۱۵ ش به موزه ایران باستان انتقال داده شده است. مضمون کتیبه می‌رساند که این برج آرامگاه ابن ابی طاهر عماد بن علی بن عبدالرحمن بوده که به دستور فرزندش در سال ۵۴۳ ق ساخته شده است. این بنا به شماره ۳۶۵ در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده است.

منابع: یادگارهای یزد، ۱/۲۷۳-۲۷۷؛ فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی ایران، ۷۱. پرویز ورجاوند

بقعه شیخ داود، واقع در نصرآباد از روستاهای کهن قهستان یزد. طرح بقعه چهارضلعی است که بر فراز آن گنبدی آجری برپا گشته است. گنبد نسبتاً بلند بقعه بر روی گردنی بلندی استوار شده که از دو

بقعه شیخ شمس الدین گلچشم، واقع در خارج شوشتر، بنائی ساخته شده از سنگ لاشه و تراش. این بنا مجموعه ای مرکب از ایوان و چند اتاق بوده که لطمه دیده است. در سفرنامه دیولافوا ایرانشناس فرانسوی تصویری از دوران آبادانی آن داده شده است. گنبد فراز بقعه کروی شکل و از نظر کاربردی زیر گنبد و شکل خارجی به آثار دوران سلجوقی بی شباهت نیست. مؤلف تذکره شوشتر درباره شخصیت مدفون در بقعه چنین می نویسد: «محتمل است که شیخ شمس الدین گل چشم سید شمس الدین محمد ثانی از سادات تلغر شوشتر باشد».

منبع: دیار شهریاران، ۵۵۹/۱-۵۶۱. پرویز ورجاوند

بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، واقع در اردبیل. شیخ صفی الدین اسحق اردبیلی، مرید و داماد شیخ زاهد گیلانی عارف معروف، سالها در این خانقاه به ارشاد پیروان و مریدان خود مشغول بود و در سال ۷۳۵ ق درگذشت و در خانقاه خود به خاک سپرده شد. فرزند او شیخ صدرالدین موسی به بنای بقعه اقدام کرد. مجموعه موجود پس از به قدرت رسیدن شاه اسماعیل صفوی و سپس دفن او در کنار بقعه شیخ صفی به وجود آمد و توسعه یافت. عمده آثار مجموعه مربوط است به زمان شاه طهماسب، شاه عباس اول و شاه عباس دوم. واحدهای عمده مجموعه عبارتند از: سردر، حیاط بزرگ، مسجد جنت سرا، حجره متولی، بقعه شیخ صفی و گنبد الله الله، آرامگاه شاه اسماعیل، حرمخانه، جینی خانه، شهیدگاه یا حیاط مقابر و چله خانه. کتیبه سردر اصلی مشرف به میدان عالی قاپوی اردبیل چنین بوده است: «قد اتفق الفراغ من هذه العمارة الشريفة الرفیعة فی ایام دولت خاقان الاعظم والسلطان المعظم مالك رقاب العرب والعجم، السلطان بن السلطان شاه عباس الثاني الصفوی الموسوی الحسينی بهادرخان خلدالله ملكه و سلطانه افاض علی العالمین بره و عدله و احسانه بسعی الكبير المؤید بتأيید الملك منان نظر علی خان المتولی ۱۰۵۷».

در جانب شرقی صحن، سردر بزرگ بقعه قرار دارد که پس از عبور از آن و کفشکن به وسیله يك در بزرگ نقره کوب به رواق یا قندیلخانه وارد می شویم که عبارت است از تالاری با ارتفاع زیاد با ایوانهای مضاعف و يك شاه نشین مجلل که با دو پله مرمر و يك نرده فلزی نقره کوب از رواق جدا گردیده است. دیوارهای قندیلخانه با لوحه های گچبری و کتیبه های خط ثلث پوشیده شده است. در این کتیبه ها گذشته از آیاتی از کلام الله و احادیث، نام شیخ صفی الدین با ذکر شجره نسب نیز آمده است. در بالای شاه نشین، سقف مقرنس کاری جالبی قرار دارد. بالای طاقنمای در ورودی قندیلخانه کتیبه ای بر روی کاشی معرق زیبا به مجموعه جلوه می بخشد. فرش معروف شیخ صفی الدین که هم اکنون در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن قرار دارد و در سال ۹۴۶ ق بافت آن پایان یافته کف این رواق را می پوشانده است. بنای اصلی بقعه عبارت است از برجی استوانه ای شکل که بر روی ازاره سنگی هشت پهلو به ارتفاع ۱/۵ متر برپا شده است. محیط برج ۲۲ متر و

بلندی آن ۱۷/۵ متر است. سطح داخلی بقعه با آیات قرآنی و نقاشی و مقرنس کاری زیر سقف زینت یافته است. به جز ورودی شکوهمند بقعه، بقیه سطح برج با خط بنائی با کاشی فیروزه ای بر روی متن آجری زینت شده و نام «الله» در جهات مختلف تکرار شده و از اینرو گنبد مزبور به نام گنبد «الله الله» معروف شده است. سردر بقعه از شکوه خاصی برخوردار است و دارای سه کتیبه کاشی می باشد. بالای ورودی طاقنمایی است که در زیر آن پنجره مشبکی از کاشی جاسازی شده است. کتیبه دور آن حاوی آیه هائی از قرآن مجید است. در داخل بقعه بر روی قبر شیخ صفی، صندوق منبت کاری گرانبهائی با ترصیعی از عاج قرار دارد که کتیبه آن چنین است: «هذه المرقدة المنورة و مضجع المتبركة الشيخ الربانی والعارف الصمدانی کاشف اسرار الخفية محیی مراسم الطريقة حامی مفاخر الابرار حاوی مناقب الاخيار المکرم بالنفس، بانظار الخلاف علی العموم و الاطلاق، قطب العارفين سلطان المحققين امام قدوة اولياء الله الواصلين ابی الفتح صفی الحق والملة والدين اسحاق اجری الله تعالی آثار برکاته فی الاطراف والافاق المعزز القدسية المخصوص بارشاد الجنیة والانسية». در کنار قبر شیخ صفی، قبر صدرالدین موسی فرزندش و بنای بقعه، شیخ ابراهیم معروف به شاه فرزند شیخ خواجه علی، سلطان حیدر پدر شاه اسماعیل قرار دارد. حرمخانه در شرق مقبره شاه اسماعیل و شیخ صفی قرار دارد و در آن مقابری وجود دارد که از آن جمله است: دختر شیخ صفی، زن شیخ صفی، دختران شیخ زاهد گیلانی، سید موسی ابن سید حیدر، سلطان بایزید بن خواجه حسین صفوی و غیره. گنبد حرمخانه، گنبد خوش ترکیب آجری است. شهیدگاه یا حیاط مقابر در محوطه جنوبی بقعه قرار دارد و محل دفن سردارانی بوده که در التزام شیخ حیدر، پدر شاه اسماعیل در شیروان به قتل رسیده بودند. در سال ۹۰۵ ق پس از غلبه شاه اسماعیل بر فرخ یسار شیروانشاه، اجساد این سرداران به اردبیل منتقل و در این مکان به خاک سپرده شده است. این مجموعه به شماره ۶۴ در فهرست بناهای تاریخی ایران به ثبت رسیده است.

منابع: آثار باستانی آذربایجان، ۸۵-۱۹۱؛ مجله هنر و مردم، شماره ۱۱. پرویز ورجاوند

بقعه شیخ طبرسی، واقع در بالا تجن قائم شهر (شاهی). بنای بقعه مستطیل شکل سفال پوش به طول ۶/۵ و پهنای ۵/۵ متر است. بر روی مرقد صندوقی بزرگ به گونه قاب و آلت به صورتی ظریف قرار دارد. ضریح مشبکی به شیوه کم و زبانه به درازای ۳/۵ متر بر روی صندوق قرار دارد. در اینکه صاحب بقعه چه کسی بوده است نظر قاطعی نمی توان داد. برخی آن را مرقد «شیخ ابومنصور احمد بن علی بن ابی طالب الطبرسی» از علما و فقها و متکلمین قرن ششم هجری می دانند که صاحب کتاب الاحتجاج است. چهار شخصیت دیگر از قرن یازدهم هجری به بعد تا کنون با این نام شناخته شده اند که عبارتند از: ۱) ملا محمد

صالح طبرسی مازندرانی (م ۱۰۸۱ ق) داماد مجلسی که در بقعه مجلسین به خاک سپرده شده است؛ (۲) محمد قاسم بن محمد رضا الطبرسی، از شاگردان مجلسی و از علمای دوره افشاریه و زندیه؛ (۳) سیدالعلماء اسمعیل بن احمد العلوی العقیلی الطبرسی اهل نور و مؤلف کفایة الموحدين فی عقاید الدین مربوط به اواخر قرن سیزدهم؛ (۴) میرزا حسین ابن محمد تقی الطبرسی، اهل نور و مؤلف مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل (م ۱۳۲۰ ق) در نجف، چنانکه مقبره شیخ طبرسی را از آن شیخ ابومنصور طبرسی ندانیم، مقبره را می‌توان به دومین نفر از چهار شخصیت مورد ذکر نسبت داد. زیارتنامه روی ضریح با تاریخ ۱۳۰۱ چنین آغاز می‌شود: «السلام عليك يا بحر العلوم...». این بقعه بیشتر به مناسبت يك رویداد تاریخی در پیوند با بایبها و شخصیت مشهور این جماعت، ملاحسین بشرویه، از معروفیت خاصی بهره‌مند شده است. بنابر روایت منتهای مختلف، در زمان وفات محمدشاه (۱۲۶۴ ق) ملاحسین بشرویه از بایبهای معروف پس از آنکه در پی درگیریهای کوچک با پیروانش از طرف عباسقلی خان سردار لاریجانی به جانب تهران حرکت داده می‌شود به دلیل آنکه احساس خطر می‌کند در سر راه به محل بقعه شیخ طبرسی می‌رود و آنجا را به صورت قلعه‌ای دفاعی درمی‌آورد. با پیوستن حاج محمدعلی بارفروش معروف به حضرت قدوس از سران بزرگ بایب با آنها شرایط خاص پیش می‌آید که منجر به اعزام نیرو از تهران می‌گردد تا بتوانند آنها را سرکوب سازند. در جریان زد و خورد ملاحسین بشرویه به قتل می‌رسد و قلعه پس از ده ماه سقوط می‌کند. از آثار مربوط به قلعه هشت ضلعی و برجهای هشتگانه آن که به دست ملاحسین بشرویه و طرفدارانش درین بقعه ساخته شده هیچ نشانی برجای نمانده است.

منابع: تاریخ مازندران، مهجوری، ۱۶۴/۲-۱۷۷؛ اعیان الشیعة، ۲۹/۳-۳۰؛ از آستارا تا استارباد، ۳۶۶/۴-۳۷۳. پرویز ورجاوند

بقعه شیخ عبدالصمد اصفهانی، واقع در نظنز، مجموعه‌ای شامل مسجد چهار ایوانی، خانقاه، بقعه، سردر و مناره، این مجموعه را تا پیش از کاوشها و لایه برداریهای چند سال اخیر اثری مربوط به دوران الجایتو و پسرش ابوسعید بهادرخان می‌دانستند که از ۷۰۴ ق کار بنای آن آغاز و آخرین قسمت آن (مناره) در ۷۲۵ ق به پایان رسیده است. با لایه برداری از ساقه گنبد مسجد کتیبه قرن پنجم بنا مکشوف گردید و روشن گشت که هسته اصلی مجموعه بسیار کهن‌تر از تاریخ ۷۰۴ ق بنا شده است. محراب بقعه شیخ عبدالصمد از نظر جهت محوری با محراب مسجد حدود ده درجه اختلاف دارد. طرح بقعه بر اساس مربع است که در وسط هر ضلع با ایجاد دو شکستگی فضا سازی جالبی انجام گرفته و نقشه (پلان) بقعه به يك ۳۶ ضلعی تبدیل شده است. طول هر ضلع مربع ۵/۹۰ متر است. فضای داخل بقعه با توجه به شکستگیها و فرو رفتگیهای موزون آن تزیینات مناسب و ظریفی که در آن به کار رفته است، معرف یکی از زیباترین آثار معماری آغاز قرن هشتم ایران می‌باشد. در نبش

شکستگیهای هر بدنه چهار ستونچه تزیینی با سرستونهای گلدانی شکل از آجر سفال کار شده که از ظرافتی فراوان برخوردارند. ازاره دیوارهای بقعه در اصل دارای پوششی مرکب از کاشیهای ستاره شکل با نلؤلؤ فلزی و يك در میان کاشیهای فیروزه فام ساده بوده است. کاشیهای ستاره‌ای شکل نفیس بنا همراه با محراب ارزشمند بقعه به سرقت برده شده و هم اکنون در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن نگهداری می‌شود. بر روی برخی از بدنه‌های شکستگیها قابسازیهایی تزیینی به صورت مستطیل و مربع اجرا شده است. در بالای ترکهای سی و شش گانه بقعه يك کتیبه پهن گجبری نفیس به خط ثلث زیبا حاوی آیه‌های قرآن کریم، نام بانی و صاحب بقعه و سال بنا نقش بسته است: «بسم الله الرحمن الرحيم قل فادرؤا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. هذه القبة المشرفة مزار الشيخ الرباني نورالعله والدين عبدالصمد بن علی الاصفهانی المقيم بنظنز امر بینائها صاحب الاعظم زين الدنيا والدين خليفة الماستری فی سبع و سبعمائه» (= ۷۰۷ ق). در بالای کتیبه به یاری ترکهای چهار جانب بنا کاربندی جالبی به گونه مقرنس بندی اجرا شده که ادامه آن تمامی سطح زیر گنبد را فرا گرفته و به شکوه فضای بقعه افزوده است. در این قسمت بر رویهم هشت پنجره مشبك با قوس تیزه‌دار قرار دارد که نور ملایم داخل آرامگاه را تأمین می‌سازند. محراب بسیار بیا و نفیس بقعه با عرض حدود ۱/۲۰ متر و تاریخ ۷۰۷ ق در چند دهه پیش به سرقت برده شده و هم اکنون در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن قرار رد. بر روی این محراب در بالا طرح طاقنما گونه‌ای با قوس تیزه‌دار وجود دارد که در میان آن کتیبه‌ای ثبت شده است. تزیینات پیرامون آن عبارت است از نقش گل و بوته پرکاری که بر روی شبکه‌ای از اسلیمیها تنظیم شده است. کاشیهای حاشیه این محراب نیز با تاریخ ۷۰۷ ق در موزه متروبولیتن نیویورک نگهداری می‌شود. کتیبه روی قبر شیخ چنین است: «هو الففور الرحيم الرحمن اللهم صل على النبي والولي والحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق الجعفر والكاظم موسى والرضا والتقى والنقى والعسكري والحجة القائم محمد المهدي الهادي الغازي صاحب الزمان - همت مصروف داشت عصمت پناه صالحه خديجه سلطان بنت شمس طلا در سنه ۱۰۴۵ و این آثار خیر از او باقی ماند.» روی قبر ضریح چوبی با کتیبه‌ای به خط ثلث قرار دارد که تاریخ آن ۱۰۶۴ ق است. گنبد فراز بقعه عبارت است از يك هرم هشت ترك با پوشش کاشی که بر روی يك گردنی بلند در دو طبقه استوار شده است. این اثر همراه با بقیه مجموعه به شماره ۲۴۸ در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده است.

منابع: آثار ایران، ۳۵/۱-۴۷؛ معماری اسلامی ایران در دوره ایلخانان، ۱۴۵-۱۴۶؛ آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نظنز، ۳۹۶-۴۰۵. پرویز ورجاوند

بقعه شیخ عبدالله، واقع در آبادی مروست در صد کیلومتری

شهر بابک. بنائی به احتمال از دوران صفویه. هسته اصلی بنای چهار ضلعی گنبدداری است که با چهار صفا احاطه شده است. در صفا جنوبی محرابی قرار دارد. در بالای محراب نقش زیبایی قرار دارد که در نوع خود اثر منحصری به شمار می رود. نقش مزبور صحنه شکار شیر است توسط مردی که لباس دوران صفویه را به بردارد. این اثر از تراشیدن گچ روی کاه گل ظریف یا «سیم گل» پدید آمده است.

منبع: یادگارهای یزد، ۳۱۰. پرویز ورجاوند

بقعه شیخ عبدالله، واقع در ناحیه طرشت تهران. بقعه چهار ضلعی که طول هر ضلع آن ۶ متر است و در میان آن صورت قبر ساده ای قرار دارد. بنای بقعه با آجرهای بزرگ ساخته شده و پوشش گنبدی کم خیزی بر آن استوار است. در این بنا هیچگونه کتیبه ای وجود ندارد. ولی در آنجا سنگ قبرهائی با تاریخ ۹۵۴ و ۹۷۱ ق و جدیدتر قرار دارد که حکایت از بنای بقعه در آغاز دوران صفویه دارد. در نزدیکی بقعه يك آب انبار بزرگ قدیمی و کمی دورتر آب انبار قدیمی تری واقع شده که در مجاورت آن مسجدی کهنسال، به احتمال مربوط به قرن نهم، این مجموعه را کامل می سازد. درباره شخصیت شیخ عبدالله، مردم محل اعتقاد دارند که از علمای معتبر قرنهای نخستین اسلامی بوده است.

منبع: آثار تاریخی تهران، ۲۰۴-۲۰۵. پرویز ورجاوند

بقعه شیخ کاظم ازری، مدفن شیخ کاظم (۱۱۴۳-۱۲۱۱ق) فرزند محمد بن مراد ازری بغدادی، از شعرای مشهور شیعه و صاحب قصیده معروف ازریه که شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر ثواب آنرا بالاتر از کتاب گرانقدرش الجواهر می دانست (← ازری بغدادی، شیخ کاظم). قبر وی در زیرزمین آستانه علم الهدی شریف مرتضی جنوب شرقی آستانه مطهر امام موسی کاظم (ع) در جنوب فلکه اطراف صحن کاظمین و در حاشیه خیابان شریف رضی واقع است. در بالای قبر وی با کاشی و به خط ثلث این عبارات نقش بسته است «هذا قبر المرحوم شاعر اهل البيت عليهم السلام الشيخ کاظم الازری». این بقعه یکی از زیارتگاههای مهم کاظمین است که زائرین آستانه کاظمین به زیارت آن می شتابند.

منابع: اعیان الشیعه، ۱۱/۹-۱۹؛ حدیقه الشمره، ۱۲۲/۱-۱۲۴؛ مرآة المعارف، ۳۰۴/۲. عبدالحسین شهیدی

بقعه شیخ مفید [= ایوان شیخ مفید]، در کاظمین. این بقعه محل دفن ابو عبدالله محمد فرزند محمد بن النعمان بغدادی معروف به شیخ مفید و ابن المعلم، از اعظام متکلمین شیعه و رئیس طایفه امامیه در عصر خویش است (۳۳۶-۴۱۳ ق). در تشییع جنازه او عده کثیری از زعمای شیعه شرکت داشتند و شریف مرتضی بر جنازه وی نماز خواند. او را نخست در میدان الاشنان در منزل خودش به خاک سپردند. سپس جسد وی را به کاظمین نقل نمودند و در جنب مقبره استادش ابن قولویه قمی به

خاک سپردند. شریف مرتضی قصیده ای را در رثاء وی سروده (دیوان، ۲۰۴/۳) که مطلع آن چنین است:

من علی هذه الدیار اقاما
او ضفا ملیس علیه وداما

و مهیار دیلمی نیز قصیده ای در رثاء او سروده (دیوان، ۱۰۳/۳) که مطلع آن چنین است:

ما بعد یومك سلوة لمعلل
منی ولا ظفرت بسمع معذل

شاه اسماعیل صفوی در ۹۱۴ ق پس از زیارت کاظمین، دستور داد تا عمارت آستانه کاظمین را از بنیاد خراب کردند و جمعی کثیر از معماران و مهندسان را از قزوین و دیگر شهرهای ایران به کاظمین فراخواند و عمارت عظیم و با شکوهی جهت آستانه مطهر کاظمین بنا کرد. تمامی بقعه های ملوک و امرا و زعما و علمای شیعه که در گوشه و کنار آستانه قرار داشت به جز بقعه شیخ مفید و خواجه نصیرالدین طوسی خراب شد.

بقعه شیخ مفید در عصر حاضر: این بقعه که آن را ایوان شیخ مفید هم می خوانند از آثار صفویه است که به دستور شاه اسماعیل صفوی ایوان بزرگی را بر روی زیرزمین که شیخ مفید و استادش ابن قولویه قمی در آن به خاک سپرده شده بودند بنا کرده و در هنگام بنای عمارت آستانه کاظمین این ایوان را در وسط رواق شرقی متصل به دیوار آستانه حرم در پایین پای حضرت امام موسی کاظم (ع) قرار دادند. این ایوان دارای سه ضلع و طاق ضربی هلالی به شکل قوس مرتفع می باشد و قسمت جلو ایوان ضریح فولادی نصب شده است که ایوان را از رواق جدا کرده و کف ایوان که با سنگ مرمر فرش است حدود ۴۰ سانتیمتر از کف رواق بلندتر است. در وسط ضریح درب کوچک کنده کاری شده بسیار زیبا از فولاد به داخل ایوان باز می شود و ضریح که از کف ایوان حدود ۲ متر ارتفاع دارد در سال ۱۳۲۸ ق ساخته شده و پس از تعمیرات در این ایوان در سال مذکور نصب گردیده است. در کتیبه بالای ضریح این کلمات به شکل زیبایی کنده کاری شده که نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند: «یا الله، یا رحیم، یا حکیم، یا حلیم، یا علیم یا کریم یا الله، یا محمد، یا علی، یا فاطمه، یا حسن، یا حسین، یا علی، یا محمد، یا جعفر، یا موسی، یا علی، یا محمد، یا علی، یا حسن، یا مهدی، هولاء ائمتی و سادتی و قادتی و شفعا ئی فی يوم القيامة. هذا مرقد الشيخ المفید علیه الرحمة سنة ۱۳۲۸ یا الله». سپس کتیبه دوم در زیر کتیبه اول به طول ضریح ابیاتی به مطلع زیر در رثاء شیخ مفید حک گشته است:

لا صوت الناعی بفقدك انه

یوم علی آل الرسول عظیم

در اطراف ضریح شریف کلمه «یا الله» به چشم می خورد و در دو طرف «یا محمد» حک شده و همچنین «یا علی». دیوارهای ایوان از کف به ارتفاع بیش از یک متر با سنگ مرمر تزیین شده و در سنگ وسط ایوان این عبارات با خط بسیار زیبا حک شده است: «هذا مرقد الشيخ المفید ابو

سرتاسری ایجاد گردیده که جلوه خاصی به بنا بخشیده است. پوشش زیرین بقعه به صورت عرقچینی انجام گرفته است. در گذشته داخل بقعه بنا به نوشته میرزا حسن خان اعتمادالسلطنه که در ۱۳۰۳ ق از بقعه بازدید کرده است دارای تزیینات جالبی بوده که امروز بر جای نیست. اعتمادالسلطنه متن کتیبه روی بنا را چنین معرفی می کند: «هوالمک العزیز الاعظم الاعدل خسرو ایران خلاصه اکاسره جهان معین امیرالمؤمنین ملک کیومرث خلدالله تعالی سلطنته ابن ملک المغفور المبرور ملک شرف الدوله بیستون استندار علیه الرحمة والغفران کتبه محمودبن نجیب الرستمدری فی تاریخ ثمان و عشرين و ثمانمائة» [۸۲۸ ق]. از آثار جالب بقعه دو صندوق مزار است که صندوق بزرگتر مربوط به مرقد دو امامزاده و کوچکتر مربوط به قبر ملک کیومرث است. کتیبه صندوق امامزادگان چنین است: «اللهم صل علی محمد المصطفی و علی علی المرتضی و حسن الرضا و حسین شهیدالکربلا و زین العابدین و محمدباقر و جعفرالصادق و موسی الکاظم و علی بن موسی الرضا و محمدتقی و علی نقی و حسن العسکری و حجة القائم امام محمد مهدی صلوات الله علیه و علیهم اجمعین والصلوة علی صاحبی هذاالمرقد المنور امامین الهمامین السیدین الشہیدین الکاملین الفاضلین الصادقین الطاهرین والمطهرین ابنا امام العالم العادل والشرع الناظم و هو موسی الکاظم علیهم التحية والرضوان، تم هذا الصندوق الشریف والعمل الظریف علی يد الاستاد الاجل المخدم استاد محمد بن الحسین النجار المعروف بکیا کردی ولایة رودی کتبه محمودبن النجیب الرستمدری غفرله - فی تاریخ ربیع الآخر سنة اربع و ثمانمائة الهجرية.» کتیبه صندوق ملک کیومرث چنین است: «هذا الصندوق الروضة السلطان الاعظم الاعدل مالک رقاب الامم سلطان العرب والعجم المؤید بتأیید الملك الجبار والمعتصم بولاية علی المختار کیومرث بن بیستون استندار فی سنة ثمانه و خمسين و ثمانمائة» [۸۵۸ ق].

منبع: از آستارانا اسناریاد، ۱۸۶۳ - ۱۹۹.

پرویز ورجاوند

بقعه طاهر و منصور، واقع در کاشان. این بقعه درون تکیه ای

از آثار دوران زندیه قرار دارد. بقعه چهارطاقی است با سقف گنبدی که از آثار قرن هفتم دانسته شده است. پیش از این تزیینات نقاشی داشته که زیر اندود گچ رفته است. بقعه دارای دو زوج در چوبی است که بر روی یکی از آنها پس از ذکر نام دوازده امام (ع) چنین کنده شده است: «و تمت هذا الباب بأمر الصاحب الاعظم الخواجه مظفرالدین مسعود فی سنة ۹۳۴ ق». گفته شده که کاشیهای نفیس روی مزار در آغاز قرن چهاردهم برای مرمت بقعه به فروش رسانیده شده است. مردم طاهر و منصور را فرزندان موسی بن جعفر (ع) می دانند. ولی در کتب معتبر انساب از ۱۸ فرزند ذکور امام هفتم، هیچیک با نام طاهر و منصور ثبت نشده اند.

منابع: آثار تاریخی شهرستان کاشان و نظیر، ۱۷۵؛ راهنمای آثار و بناهای تاریخی شهرستان کاشان.

پرویز ورجاوند

عبدالله محمدبن محمدبن النعمان بن عبدالسلام التلعکبری البغدادی ولد يوم الحادی عشر من شهر ذی القعدة سنة ۳۳۶ و توفي ليلة الثالث من شهر رمضان سنة ۴۱۳ و دفن فی هذا المكان بجانب قبر شیخه الشیخ الفقیه ابی القاسم جعفر بن قولویه القمی المتوفی سنة ۳۶۸. دیوارهای ایوان با آئینه های بزرگ در قابهای چوبی به شکل هندسی و سنگ مرمر ریز و درشت و نقاشیهای شیشه ای گل و بوته و انواع پرندگان تزیین یافته که بسیار دلرباست و نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند. هنرمندان ایرانی تمامی سه طرف ایوان و سقف آن را آینه کاری کرده اند.

منابع: تاریخ المشهد الکاظمی، آل یاسین، ۱۷۹ به بعد؛ موسوعة العتبات المقدسة، قسم الکاظمین، ۵۳/۲ - ۵۷؛ یادداشت های شخصی، عبدالحسین شهیدی

بقعه صاحب الزمان — مقام صاحب الزمان.

بقعه صاحب ضوابط، مدفن سید ابراهیم بن سید محمد باقر موسوی قزوینی حائری (۱۲۱۴-۱۲۶۲ ق) از علمای برجسته شیعه در علم اصول، معروف به صاحب ضوابط. بقعه وی در سمت غرب دالان درب شمالی صحن کوچک آستانه سیدالشهداء (ع) که توسط داود پاشا (۱۱۸۸-۱۲۶۷ ق) در داخل بافت بقعه سلاطین آل بویه احداث گردیده واقع است. تمامی دیوارهای داخل و خارج آن با بهترین انواع کاشی تزیین یافته بود. این بقعه کتیبه ای داشته است در عصر نجیب پاشا که در شعبان سال ۱۲۵۸ ق وارد بغداد گردید و از ولات مقتدر حکومت عثمانی بود ساخته شده بوده و نام نجیب پاشا در کتیبه به چشم می خورد ولی داود پاشا آن را به سید مهدی برادر صاحب ضوابط هدیه کرده بود. سپس این بقعه در روز ۱۶ محرم سال ۱۳۶۸ ق هنگام احداث فلکه اطراف آستانه حسینی، خراب گردید و این اثر مهم معماری قرن چهاردهم و الحاقات آن از بین رفت و امروزه بقعه وی در میدان مقابل باب الشهداء قرار دارد.

منابع: اعیان الشیعة، ۲۰۴/۲؛ تاریخ العراق بین الاحتلالین، ۷۷/۷؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ مدینه الحسین، ۳۶/۱؛ منتخب التواریخ، ۴۰۲؛ الکرام البررة، ۱۰/۱. عبدالحسین شهیدی

بقعه طاهر و مطهر، واقع در ناحیه کوهستان کجور. بنای

چهار ضلعی آجری که طول هر ضلع آن ۸/۴۰ متر است. شیوه آجر چینی نمای بقعه به گونه حصیری و در نهایت ظرافت انجام گرفته است. در زیر پایه گنبد و بر روی دیوارهای چهارگانه، قرنیس متناسبی با آجرکاری ایجاد شده است که بر فراز آن گنبد هرمی بقعه استوار گشته است. بر روی دیوارهای خارجی بقعه دو کتیبه آجری یکی متصل به زیر قرنیس و دیگری با فاصله ۲۴ رج آجر، اجرا شده که در نوع خود در میان بناهای مازندران اثر منحصر به فردی می باشد. کتیبه های مزبور نخست روی خشت خام با خط ریحان ایجاد و پس از پخته شدن به صورت لوحه در پی یکدیگر نصب شده اند. در وسط دیوارها طاقنما و ورودی با قوس جناغی متناسبی قرار دارد. در گوشه های بنا با ظرافت لازم چهار فرو رفتگی

عمارت این بقعه نیز در امان نماند و ویران گردید و ظاهراً به جز قبر هیچ دیوار آن باقی نماند.

عمارت دوم بقعه، این عمارت در اواخر قرن هفتم هجری بنا گردیده است و در سال ۷۰۶ ق تعمیرات وسیع و اضافات مهم و تزئیناتی توسط غیاث الدین محمد کرت انجام گشته. سپس در عصر سلطنت حسین بایقرا توسط محمد کردی (م ۸۹۳ ق) مجدداً تعمیراتی در آن به عمل آمده که تا عصر حاضر باقی است و یکی از هنرهای معماری اسلامی آن عصر است. این بقعه در حال حاضر یکی از با شکوهترین عتبات مقدسه شیعیان در شهر هرات است دارای حرم مجلل و زیبا و گنبد بزرگ که از داخل به شکل هشت ضلعی بنا گردیده و در هر ضلع آن ایوانی زیبا واقع است که بالای ایوان به شکل مثلث گنبدی دربر دارد و اندرون هر يك از ایوانچه با رواقهای داخلی به شکل زیبا و در نهایت دقت و نفاست به اشکال هندسی مقرنس سازی شده و داخل گنبد کاشیکاری با رنگهای زیبا تزئین یافت و کاشیکاری از عصر سلطان حسین بایقرا است. در سال ۱۳۲۵ ق توسط امیر حبیب الله خان به تزئین آن پرداخته اند و قسمتی از حرم را گچبری و نقاشی روغنی کرده اند و بر روی قبر ضریح که بخشی از آن از سنگ مرمر و بخشی دیگر از چوب و آهن است احاطه کرده است. این بقعه از قدیم تا عصر حاضر مورد توجه شیعیان و محل تجمع آنان بوده و امیر اصل الدین سید عبدالله دشتکی در مزار هرات می نویسد «شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجه عبدالله انصاری قدس سره خدمت آن مزار بسیار نموده و بکرات می فرمودند که در شب جمعه هر دعایی که در قهندز مصرخ کنند امید چنان است که به اجابت مقرون گردد».

منابع: اعیان الشیعة، ۸/۸۳؛ الفخری فی انساب الطالبیین، ۱۹۲؛ فرق الشیعة، نوبختی، ۳۲-۳۳؛ مزارات هرات دشتکی، ۱۱؛ تعلیقات و مستدرکات مزارات هرات، عبدالحسین شهیدی ۳۲-۳۵؛ المقالات والفرق، ۳۹.

بقعه علامه دوانی، واقع در ناحیه کازرون. در شرح بقعه در آثار عجم چنین آمده است: «... بقعه ای دارد در صحن کوچکی و قبه ای بر آن بقعه افراشته و در جنب آن قبه مناری است مجوف به مقدار ده، دوازده ذرع تخمیناً و پله آن منار در جوف آن است.» مولانا جلال الدین محمد بن سعد الدین دوانی، از علما و حکمای بزرگ ایران (م ۹۰۸ ق) است. (س دوانی، جلال الدین).

منابع: آثار عجم، ۳۰۹، ۳۱۹؛ اقلیم پارس، ۳۹۳. پرویز ورجاوند

بقعه علمدار، در کنار مسجد صعصعه در دزفول. نام کامل آن «امامزاده علمدار امام حسن (ع)» نوشته شده است. از نظر معماری چیز قابل ذکری ندارد ولی مجلسهای نقاشی مذهبی آن قابل توجه است که از راست به چپ عبارتند از: حضرت قاسم سوار بر اسب، طفلان مسلم، حضرت امام حسین (ع) بر سر نقش علی اکبر (ع)، ذوالجناح، حضرت رسول (ص) و حضرت علی (ع) یا امام حسن (ع) و امام حسین (ع) و قنبر، حضرت ابراهیم (ع) در بستر بیماری، حضرت صاحب الزمان (عج)

بقعه عباسیه اعظم، واقع در شهر دزفول. بقعه ای به ابعاد ۷×۸ متر و به ارتفاع ۵ متر در داخل، و با طرح چهارضلعی و گوشه های پخ در نمای خارجی. کاربندی زیر سقف طرح چهار را برای بنای گنبد به هشت تبدیل ساخته است. نمای خارجی آجری بنا مربوط به سه دهه اخیر است. گنبد فراز بقعه در مایه گنبدهای خیاری شکل با آجر بنا شده و دارای اندود گچ است. این شیوه گنبدسازی در خوزستان کمتر سابقه دارد. هیچگونه کتیبه ای در بنا وجود ندارد، ولی می توان احتمال داد که بنا از آثار قرن نهم هجری باشد. صاحب بقعه را مردم چنین می شناسند: «عباس بن علی بن یحیی بن زید بن علی بن الحسین علیه السلام».

منبع: دیار شهریاران، ۱/۳۹۲-۳۹۳. پرویز ورجاوند

بقعه عبدالقهار، محل دفن ابوالحسن معروف و ملقب به عبدالقهار، از نوادگان حضرت امام موسی کاظم (ع). این بقعه در قریه ورده از توابع برغان است و مردم آن نواحی اعتقاد دارند که صاحب بقعه فرزند حضرت امام موسی کاظم (ع) است چون در منابع تاریخی و رجالی، فرزندی به نام ابوالحسن ملقب به عبدالقهار در میان فرزندان امام هفتم (ع) یاد نشده، این شخصیت احتمالاً از نواده های آن امام است. قسمت شمال بقعه متصل به کوه است و در قسمت جنوب دارای حیاط وسیعی است. رواقی به طول ۲۰ متر در ۴ متر دارد که به سه حرم متصل می گردد. بقعه شریف در حرم شرقی به مساحت حدود ۴۰ متر و دارای ضریحی از فولاد می باشد که صندوقی در داخل آن است. بر فراز آن گنبد بزرگ مخروطی شکل استوار است. حرم غربی، تمام کف و دیوارهای آن تا حدود يك متر کاشیکاری است و طاق آن مقرنسکاری دارد. بین رواق و حیاط پنجره ای چوبی قرار دارد که از آثار اوائل قرن سیزدهم هجری است.

منبع: یادداشتهای شخصی. عبدالحسین شهیدی

بقعه عبدالله بن معاویه طیار، مدفن عبدالله معاویه بن عبدالله بن جعفر طیار بن ابی طالب (ع) مقتول به سال ۱۲۹ ق. مادرش ام عون دختر عون بن عباس بن ربیع بن الحارث بن عبدالمطلب اهل علم و از شجاعان طالبیان و شاعر بود. به سال ۱۲۷ ق در کوفه خروج کرد و مردم با وی بیعت نمودند و بر مملکت فارس و اصفهان و سایر اماکن دست یافت و در فارس و اصفهان خطبه به نام او می خواندند و در هرات به قتل رسید و در این شهر به خاک سپرده شد. عمارت بقعه سید عبدالله بن معاویه یکی از شاهکارهای فن معماری اواخر قرن هفتم هجری است که پیشرفت و عظمت معماری اسلامی را در آن عصر در شهر هرات منعکس می کند.

عمارت اول بقعه، پس از به خاک سپردن وی در این مکان پیروان او بر قبر او عمارت بزرگ و مسجدی بنا کردند. که محل تجمع شیعیان مخصوصاً پیروان وی بود که در سال ۶۱۷ ق هنگام حمله مغول که در مسیر خود تمامی عمارات و مساجد و مدارس را با خاک یکسان می کردند،

با بیرق «نصر من الله وفتح قریب»، چاه بئر العلم، درویش کابلی، حضرت امیر (ع) با انبیاء، ابو عبدالله الحسین (ع) سوار بر اسب، صورت ابن ملجم، قیام حضرت سیدالشهداء (ع) در کربلا.

منبع: یادداشت‌های شخصی. پرویز ورجاوند

بقعه علی بن سهل، واقع در اصفهان، در محله طوقچی. این بقعه که امروز اتاق محقری بیش نیست در گذشته و تا قرن یازدهم از اهمیت و اعتبار بسیاری برخوردار بوده است. شیخ بهائی در کشکول (ص ۱۰۷) به مطلبی درباره علی بن سهل اشاره دارد که حاکی از عظمت بنای بقعه می‌باشد. می‌نویسد: «شبی هنگام توقف در اصفهان در خواب دیدم که به زیارت قبر امام هشتم علی بن موسی الرضا (ع) مشرف شده‌ام. صبح خواب را فراموش کرده بودم. اتفاقاً در آن ایام یکی از دوستان به اصفهان آمد و در بقعه علی بن سهل منزل گرفت. به قصد زیارت این دوست به خانقاه علی بن سهل رفتم. وقتی قبه و ضریح شیخ را دیدم فوری به یاد خوابی که دیده بودم افتادم و متوجه شدم که قبه و ضریح شیخ مانند قبه و ضریح حضرت رضا (ع) است و از آن روز اعتقاد نسبت به شیخ زیادت گشت». پیش از این تاریخ یعنی در ۷۲۷ ق نیز بقعه و خانقاه از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است، چنانکه ابن بطوطه در سفر به اصفهان به زیارت آن می‌رود و در آنجا منزل می‌کند. در سفرنامه او (ص ۱۹۲) آمده است: «در این شهر در زاویه منسوب به شیخ علی بن سهل که شاگرد جنید بوده است منزل کردم. این زاویه مورد احترام و زیارتگاه مردم اصفهان است و در آن به مسافران غذا داده می‌شود و گرمابه‌ای عالی مفروش به رخام دارد که دیوارهایش از کاشی است». در تذکرة القبور (ص ۱۲۸) نیز به وضع بنای بقعه در گذشته‌ای بسیار نزدیکتر چنین اشاره شده است: «از این امامزاده طوقچی قدری پایین‌تر می‌رود قبر علی بن سهل است که از عرفا بوده و تکیه‌اش سابقاً خیلی دستگاه داشته و خراب شده عمارت جدیدی دارد و قبرش میان گنبد است...». ابوالحسن بن سهل بن محمد بن ازهر اصفهانی در گذشته در ۳۰۷ ق از بزرگان و اعلام صوفیه به شمار می‌رفته و در زمان خود و پس از درگذشت از معروفیت و اعتباری فراوان برخوردار بود. او را از اصحاب محمد بن یوسف بنا نیای مادری ابونعیم اصفهانی دانسته‌اند.

منابع: گنجینه آثار تاریخی اصفهان. ۲۹۶ - ۲۹۹: مجله یادگار، ش ۸: آثار ملی اصفهان، ۸۱۱ - ۸۱۳. پرویز ورجاوند

بقعه علی مالک، واقع در شهر دزفول. مرکب از دو اتاق چهارگوش که از جانب شمال و جنوب دو در به بقعه راه می‌دهند. نماسازی جبهه شمالی عبارت است از يك طاق ایوان (که ورودی بقعه را دربر دارد) و در دو جانب آن دو طاق نما در پایین و اسپر تزیینی در بالا. در این دو اسپر نام «علی» در مایه خط بنائی چهار بار تکرار و طرح زیبایی از ترکیب آنها به وجود آمده است. بالای تیزه قوس طاق ایوان نوشته «ابراهیم عقیل» نقش بسته است. تزیینات طاقنماهای ضلع جنوبی نیز با

کاشی انجام شده است. در چوبی واقع در جنوب با تزیینات گل میخ، اثر جالبی در بقعه به شمار می‌رود. از ویژگیهای این بقعه وجود سردابه آن است با سقف ضربی و دو قبر بدون کتیبه آن. دو قبری که داخل بقعه قرار دارد و ضریح چوبی ساده‌ای دارند به عقیل و ابراهیم فرزندان امیر مؤمنان (ع) نسبت داده می‌شود. مؤلف تذکرة الاخیار و مجمع الابرار به نقل از رساله بحر الانساب می‌نویسد که: «... عقیل و ابراهیم از جور و ظلم یزیدیان لعنة الله علیهم در حوالی دزفول افتاده‌اند و در آن جایگاه که رودخانه آب می‌گذرد به دست سهور مسلمی شهید شدند، انتهی کلامه اعلی الله مقامه، و این هر دو صریح و صحیح از اولاد جناب امیرالمؤمنین غالب کل غالب اسد الله الغالب علی بن ابی طالب صلوات الله علیه و اولاده المعصومین می‌باشند و در این شبهه نیست و در رساله مزبوره نیز مسطور است. مرقد و مزار هر دو بزرگوار در سمت شرقی پل دزفول قریب به دروازه مشهور به صابیان در محله صحرا واقع شده، رحمة الله علیهما».

منبع: دیار شهریاران، ۳۷۵ - ۳۷۲. پرویز ورجاوند

بقعه عون بن محمد، واقع در ماسوله. بقعه‌ای هشت ضلعی ساخته شده از آجر با طاقنماهای کولی‌دار بر روی هر ضلع. پوشش کتونی آن هشت ضلعی و شیروانی می‌باشد. در غربی بقعه دری است قدیمی با کنده کاری ضعیف. از صندوق کهن مرقد، قطعه کوچکی با کتیبه به جای مانده است. در زیر صندوق، سنگی نصب شده که کتیبه آن چنین است: «بسم الله الرحمن الرحیم، هذا المرقد المنور المطهر المعصوم المحترم و عالم علم المکتوم بدر النجوم، السید الشهداء المظلوم، عون بن محمد بن علی علیه السلام اللهم زدنا [...] و ارزقنا شفاعة فی الدینا والاخرة یا ارحم الراحمین، هذا تعمیر کتب میرزا حسن کربلانی میرزا محمد عمل کربلانی نوروز علی». بر روی سنگ سیاه رنگی که بر دیوار جنوبی نصب شده به خط نسخ چنین خوانده می‌شود: اللهم صل علی النبی والوصی والبتول والسبطین والسجاد والباقر والصادق والکاظم والرضا والتقی والزکی العسکری الحسن والحجة القائم الخلف الصالح محمد المهدی صاحب الزمان صلوات الله علیهم اجمعین، تم المرقد المنور والمشهد المعطر امامزاده عون بن محمد بن امیرالمؤمنین علی علیه السلام، سعی ملک خلیل بن خبر بیک فی سنة ۹۶۹ [ق]».

منبع: از آستارا تا آستارباد، ۱۳۳۱ - ۱۳۸. پرویز ورجاوند

بقعه فرهاد میرزا قاجار، مدفن معتمدالدوله فرهاد میرزا (۱۲۳۳ - ۱۳۰۵ ق) فرزند عباس میرزا ولی عهد فرزند فتحعلیشاه قاجار (م ۱۲۵۰ ق) ادیب، شاعر، محقق و از برجستگان رجال عصر قاجار که آثار وی در آستانه کاظمین نقش بسته است. قرار بود بر اساس وصیت وی ابتدا جسد او را در کنار پل بغداد بیندازند سپس همانند امام موسی بن جعفر (ع)، چهار حمال آن را بر روی تخته حمل نموده و به در آستانه کاظمین برده و در بقعه‌ای که تعیین نموده بود به خاک بسپارند. ولی چون

منابع: آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نطنز، ۱۹۶-۱۹۷؛ راهنمای آثار و بناهای تاریخی شهرستان کاشان. پرویز ورجاوند

بقعه قدمگاه ابوالفضل، واقع در منطقه دزفول. بنای بقعه مکعب مستطیلی است به طول ۱۴ متر و عرض ۹ متر. نمای آن عبارت است از ایوان ورودی در وسط و دو ایوان کوچکتر در دو سوی آن. بر روی لچکیهای قوس ایوان سردر با خط بنائی تزئیناتی اجرا شده است. گنبد رك زینه‌ای فراز بقعه با ارتفاع ۴ متر در بیست طبقه و با تناسب مطلوب بنا شده است. در داخل بقعه بر روی دیوارها صحنه‌های مذهبی مربوط به واقعه مهم کربلا نقاشی شده است.

منبع: دیار شهریاران، ۱/۳۵۰-۳۵۱. پرویز ورجاوند

بقعه کاشفیه، واقع در دزفول، بقعه‌ای به طول ۸ و عرض ۴/۸۰ متر. سمت چپ سردر ورودی بر روی دو قطعه کاشی سفید با رنگ آبی و به خط نستعلیق هویت صاحب بقعه چنین نوشته شده است: «هو الحی الذی لایموت بسم الله الرحمن الرحیم هذا مقام شریف مسمی بمقام الکاشفیه، مقام عبادۀ مرحوم حضرت کاشف اسرار الالهیه ساکن الخلد والجنه، جناب قطب العارفین السید صدرالدین اعلی الله مقامه العالی و نسب شریف ینتهی الا [الی] حضرت شاه قطب الدین السید عبدالله ابن حضرت موسی الکاظم (ع) و تاریخ وفات جنابه لیلۀ الخمیس خمسۀ عشرین شهر شعبان المعظم سنۀ بالفارسیه (آشیان خلد برین) سنۀ ۱۲۰۰ ق».

منبع: دیار شهریاران، ۱/۳۹۱-۳۹۲. پرویز ورجاوند

بقعه کشته‌خانه، واقع در مهر پادین یزد. بقعه‌ای با گنبدی بزرگ و بلند واقع در جنب مسجد جامع. مردم محل آنرا آرامگاه مردمی می‌دانند که در دوران یورش مغول به این محل پناه می‌برند. ولی مغولان همه را قتل عام می‌کنند و از این رو به کشته‌خانه شهرت دارد. درون بقعه آثاری از گچکاریهای قدیم قابل تشخیص است. در وسط بقعه صورت قبری که اطراف آن کاشیکاری است دیده می‌شود. بر یکی از دیوارهای آن، تاریخ ۱۰۳۰ و ۱۰۸۰ ق خوانده می‌شود.

منبع: یادگارهای یزد، ۱/۲۳۱-۲۳۳. پرویز ورجاوند

بقعه کمر زیارت، واقع در کوهستانهای غرب گناباد. این محل را «چاه مزار» هم می‌نامند و از دیر باز مورد توجه مردم گناباد و منطقه بوده است. مردم منطقه معتقدند که در دامنه کوه مزبور در گذشته شهر کوچک ولی آبادی قرار داشته به نام «میمنه» [۴]. درباره شخصیت مدفون در این محل نظریات مختلف وجود دارد. برخی او را از فرزندان حضرت سجاد (ع) می‌دانند، نیز گفته شده که او یحیی فرزند محمد بن موسی بن جعفر (ع) بوده است. جمعی او را از علویین و از ملازمین امامزاده محمد فرزند حضرت موسی بن جعفر (ع) دانسته‌اند که مرقد ایشان در کاخک می‌باشد. علاوه بر سایر زوار، گوسفندداران و گله‌داران

جنازه او به بغداد حمل شد، به فتوای شیخ محمدحسن آل یاسین به این قسمت از وصیت او عمل نکردند و پیکر وی مورد استقبال بزرگان و علما و اعیان و مردم عادی واقع شد و حوزه‌های علمیه کاظمین تعطیل گشت و تشییع باشکوه و عظیمی به عمل آمد و پس از تشریفات خاص مذهبی در بقعه‌ای که هنگام تعمیرات صحن شریف و حرم مطهر در آستانه کاظمین از برای خود تهیه نموده بود به خاک سپرده شد. این بقعه در قسمت شرقی صحن مطهر آستانه کاظمین واقع است که ورودی آن از صحن است و دارای ارسی بسیار زیبا و مشبك به اشکال هندسی با شیشه‌های رنگی است، و محل آن در سمت راست یکی از دربهای صحن مطهر آستانه کاظمین موسوم به باب المراد است. مساحت این بقعه حدود سی متر مربع و حدود نیم متر از کف صحن بالاتر است و در دو طبقه ساخته شده است. ارتفاع بقعه حدود سه متر و نیم است که تمامی دیوارهای آن آینه کاری و در وسط بقعه چلچراغ قدیمی آویخته است که سابقاً با شمع و در حال حاضر با برق روشن می‌گردد و تصویر نقاشی شده‌ای از فرهاد میرزا به دیوار بقعه نصب شده است. این بقعه دارای قراء قرآن و آخرین حوزه درسی که در آن تشکیل می‌گشت حوزه درس آیه الله شیخ فاضل لنکرانی یکی از علمای معروف شهر کاظمین بود. شیعیان و اکثر مردم و زائرین آستانه کاظمین به سیاس خدمات و تعمیرات وی در آستانه کاظمین از این بقعه هم زیارت می‌کنند.

منابع: اعیان الشیعه، ۳۹۷/۸؛ تاریخ المشهد الکاظمی، ۱۱۷، ۱۹۶؛ شرح حال رجال ایران، ۳/۸۶-۹۲؛ فرهنگ سخنوران، ۴۴۳؛ مجمع الفصحا، ۱/۹۵-۱۰۶. عبدالحسین شهیدی

بقعه قاسم بن موسی بن جعفر — امامزاده قاسم بن موسی بن جعفر.

بقعه قاضی اسد و شاه شمس، واقع در کاشان. بر اثر احداث خیابان و میدان به مجموعه لطمه فراوان وارد آمده و فقط بنای بقعه برپاست. بنائی است از قرن نهم و دوران صفویه با گنبد آجری کم خیز. در ایوان بازمانده بقعه در زیر تیزه طاق نما تزئینات مقرنس به جای مانده است. این بقعه در اصل مدفن شمس الدین محمد نوه امام زین العابدین (ع) مشهور به شاه شمس بوده ولی بعد به صورت خانقاه قاضی اسد درآمد است. پس از درگذشت قاضی در سال ۱۰۴۸ ق او را در کنار مرقد امامزاده به خاک می‌سپارند. در این بقعه دو سنگ قبر قرار دارد که یکی با تاریخ ۸۵۹ ق از آن شاه شمس الدین و دیگری با حجاری زیبا و تاریخ ۱۰۴۸ ق از آن قاضی اسد است. بر روی سنگ قبر به خط نستعلیق کتیبه‌ای در هفت بیت کنده شده است. در کتاب خزائن فاضل نراقی، سلسله مشایخ قاضی اسد از طریق سید محمد نوربخش و شیخ علاء الدوله سمنانی و سهروردی و غزالی تا معروف کرخی و امام همام علی بن موسی الرضا (ع) به شمار آمده است. دیوان غزلیات به جای مانده از قاضی اسد شامل بیش از سه هزار بیت شعر عرفانی است.

ج اول: کوی سرخاب تبریز مقبرة الشعراء، ضیاء الدین سجادی. پرویز ورجاوند

بقعه محسن [= بقعه مشهد السقط]، مدفن محسن فرزند سیدالشهداء (ع)، پس از واقعه طف در سال ۶۱ق ابن زیاد اسرای کربلا را از کوفه به سوی شام پایتخت دولت بنی امیه گسیل داشت و قافله خاندان عصمت در مسیر خود در شهر حلب در محلی به نام الجوشن منزل کرد. بین زنان اسرای کربلا همسر حضرت سیدالشهداء (ع) نیز حضور داشت وی حامله بود و بر اثر سختی راه و قساوتهای شمر بن ذوالجوشن در این مکان سقط جنین کرد. حضرت زین العابدین (ع) به یاد محسن فاطمه زهراء (ص) نام او را محسن نهادند و در محل بقعه فعلی به خاک سپردند و از همان هنگام شیعیان حلب این بقعه را مقدس شمردند و از زیارتگاههای شیعیان شد. سپس بر اثر جنگهای طولانی و مستمر و خرابی زیاد که اکثر اماکن مقدس را در بر گرفت این بقعه متروک شد. یحیی بن ابی طی (م ۶۳۰ق) در کتاب خود الدر المنتهی فی تاریخ مملکت حلب در وصف آن می نویسد: «در سال ۳۵۱ق سیف الدوله حمدانی شبی در کاخ خود ناگهان متوجه گردید در یکی از محله های شهر نوری ساطع است و فردای آن شب به محل مزبور شتافت و دستور داد تا آن نقطه را شکافتند سپس سنگ مرمری را یافتند که بر روی آن چنین حک گشته بود «هذا قبر المحسن بن الحسين بن علي بن ابي طالب» و دستور داد که بقعه ای مجلل بر روی قبر مطهر در نهایت استحکام بنا کردند. سپس سیف الدوله حمدانی دستور داد چنین کتیبه ای در آن موضع بنگارند: «هذا الموضع قد اذن الله لي باعماره فانما اعمره على اسم اهل البيت (ع)». بدینسان و در سال ۳۵۱ق به دستور وی عمارت عظیم و زیبایی در نهایت استحکام بر روی قبر بنا گردید و از طرف ملوک و امرای بنی الحمدان هدایایی گرانبها به بقعه تقدیم گردید و نیز در سمت شمال آن آب انبار تأسیس نمودند و بر روی قبر ضریحی از نقره نصب کردند. نورالدین حمدانی در اطراف صحن حجراتی جهت مسکن زائرین بنا کرد و امیر صفی الدین طاروق بن علی نابلسی حاکم حلب معروف به ابن طریره درب ورودی بقعه را که سیف الدین حمدانی بنا کرده بود خراب نمود و آنرا بزرگتر کرد و تزئین زیادی در آن به کار برد و از طرف خاندان بنی زهره نقباء و علمای معروف حلب (سه آل زهره) تعمیراتی در بقعه انجام گردید. در قرن هفتم بر اثر مرور زمان بعضی از دیوارهای عمارت حمدانیها فرسوده شده و دیوار شمالی خراب گردید و در عصر الملك الظاهر غیاث الدین غازی بن صلاح الدین یوسف بن ایوب (م ۶۱۳ق) تعمیرات وسیعی انجام گردید و دیوار شمالی آنرا از نو بنا کردند و نیز در عصر الناصر یوسف بن العزیز (م ۶۳۴ق) دیوار جنوبی بقعه تجدید بنا شد و هدایای زیادی به بقعه از طرف شیعیان تقدیم گشت. عمارت سیف الدوله تا قرن هفتم باقی بود. یحیی بن ابی طی (م ۶۳۰ق) در کتاب خود الدر المنتهی فی تاریخ مملکت حلب (۸۵) می نویسد که بقعه دارای عمارت است و گنبدی دارد و بالای درب ورودی حرم کتیبه ای به این مضمون نگاشته شده است: «عمر

منطقه نیز همه ساله برای زیارت بدانجا می روند و گوسفند قربانی می کنند.

منبع: تاریخ و جغرافی گناباد، سلطانحسین ناینده، ۵۵-۵۷. پرویز ورجاوند

بقعه کمونه، مدفن چند تن از بزرگان خاندان آل کمونه کربلا از جمله شیخ مهدی فرزند محمد بن عیسی کمونه (م ۱۲۷۲ ق) کلیددار آستانه حسینی، شیخ میرزا حسن (م ۱۲۹۲ ق) فرزند محمد که تولیت عظمای آستانه حسینی را پس از فوت برادرش شیخ مهدی مذکور عهده دار شد، و شیخ محمد علی (م ۱۲۸۲ ق) فرزند محمد، از شعرا و مداحان اهل بیت (ع). این بقعه در زیرزمین خزانه جواهرات آستانه حسینی بین رواق شاهی و مسجد آستانه حسینی واقع است، اما صندوق بقعه در زاویه شامل شرقی مسجد حرم سیدالشهداء (ع) قرار دارد. بقعه در حال حاضر دارای صندوق بزرگ به ابعاد دو متر در یک متر و ارتفاع نیم متر است و در زاویه شمال شرقی مسجد حرم حسینی واقع است، و یک طاقه شال ترمه بر روی آن کشیده شده و چند چراغ قدیمی روی صندوق قرار دارد و نظر به موقعیت آن در حرم حسینی، همه روزه مرکز تجمع علما است. ادیب الملك در کتاب خود دلیل الزائرین (۱۶۳) که سفرنامه او به عتبات عراق است هنگام ذکر بقعه ها و رواق و حرم مطهر حسینی از این بقعه نیز یاد کرده است. سید محسن امین نیز در اعیان الشیعه (۸/۱۰) از این بقعه نام برده است.

منابع: در متن ذکر شده است. عبدالحسین شهیدی

بقعه مجذوبعلی شاه، واقع در تبریز، مزار مجذوبعلی شاه در تالاری بزرگ، شامل یک دهلیز، نمازخانه و دو بالاخانه است و به نام بانی و شخصیت اصلی مدفون در آن حاج میرزا عبدالکریم ملاباشی به بقعه ملاباشی نیز معروف است. این بقعه در جوار امامزاده حمزه و کنار بقعه میرزا عیسی قائم مقام قرار دارد. محل قبر مجذوبعلی شاه مانند چهارده نفر دیگر که در این بقعه به خاک سپرده شده اند در سرداب زیر تالار قرار دارد. تالار فراز سرداب ۱۲ متر طول و ۵ متر عرض دارد و حدود یک متر سطح آن بالاتر از کف حیاط واقع شده و در سمت جنوبی آن صقه ای همسطح کف تالار قرار دارد. دورتادور تالار دو ردیف کتیبه به خط نستعلیق نقش بسته است. کتیبه بالا غزلی است از حافظ با این مطلع:

روضه خلد برین خلوت درویشان است

مایه محتشمی خدمت درویشان است

کتیبه زیرین نیز غزلی در مدح درویشان است با این مطلع:

خلوتی در سرای درویشان

بطلب از خدای درویشان

خط و کنده کاری سنگ قبر مجذوبعلیشاه از محمدعلی حسینی قزوینی است. حاج محمد جعفر کبود (= کبوتر) آهنگی معروف به مجذوبعلیشاه (م ۱۲۳۸ ق) از عرفا و بزرگان طریقت نعمت اللهی است.

منابع: آثار باستانی آذربایجان؛ آثار و ابنیه تاریخی شهرستان تبریز، کارنگ،

فوت عمر بن خطاب شرف مصاهرت حضرت امیرالمؤمنین مشرف گشته، ام کلثوم را که از روی اکراه در حبالة عمر بود تزویج نمود. فی روضة الشهداء مذکور است که محمد و عون در کربلا شهید شدند و صاحب استیعاب ذکر کرده است که هر دو برادر در شوشتر شهید شده اند و مؤلف مجالس المؤمنین قاضی شوشتری قول صاحب استیعاب را ترجیح داده می گوید که هر دو برادر در شوشتر شهید شده اند و اینک محمد بن جعفر در يك فرسخی دزفول مزار قایض الانوارش واقع شده یا از شوشتر آن را به آن جا نقل کرده اند یا اینکه چون دزفول از تبعه شوشتر است، شوشتر اطلاق می شود».

پرویز ورجاوند

منبع: دیار شهریاران، ۱/۳۱۶-۳۲۰.

بقعه محمد حنیفه، واقع در دهستان رازان لرستان. بقعه ای با سردری ساده که دو مناره کوتاه سه پله ای در دو سوی آن قرار دارد و گنبدی کوچک از میان آن دو نمایان است. قبر با آجرهایی دارای نقش ستاره بنا شده و بر روی آن ضریح چوبی ساده ای قرار دارد. مردم محل صاحب بقعه را فرزند امام علی نقی (ع) می دانند. در پیرامون بقعه گورستانی است با سنگ قبرهایی تعلی شکل و حجاریهای صحنه شکار. منبع: آثار باستانی و تاریخی لرستان، ۲/۱۹۴-۱۹۵. پرویز ورجاوند

بقعه مزار سلطانی، واقع در بیدخت گناباد. بنای بزرگی است که در دهه چهارم قرن چهاردهم خورشیدی بر روی مزار حاج ملا محمد سلطانعلیشاه قطب سلسله نعمة اللهی که در ۱۳۲۷ ق به قتل رسیده بود، بنا گردیده است. آرامگاه مزبور در بیدخت بر روی بلندی برپا شده و از جلوه خاصی برخوردار است. بنای بقعه مرکب است از ایوانی بلند با قوس تیزه دار در وسط و چهار منار با مأذنه در چهار گوشه بنا و گنبدی خوش ترکیب در میان آنها. فضای اصلی بقعه چهار ضلعی است که طول هر ضلع آن ۸ متر است. داخل آن دارای ازاره مرمر و آئینه کاری است. مرمرهای به کار رفته از کوههای پیرامون گناباد استخراج شده است. تمامی سطح بیرون گنبد کاشیکاری شده است. لچکیهای ایوان بزرگ و چند قاب کاشی دیگر نیز در نمای بنا اجرا شده است. پیرامون بقعه را فضای وسیعی فراگرفته که به چهار صحن با نامهای: صحن بالا و پایین، صحن کوثر و صحن فردوس معروف می باشند. در کنار صحن فردوس تکیه ای برای انجام مراسم روضه خوانی ساخته شده است. از جمله بناهای وابسته به مزار، کتابخانه سلطانی است که بیش از چهار هزار جلد کتاب را دربر دارد. بنیانگذار بقعه حاج ملاعلی نورعلیشاه است ولی کار ساختمان مجموعه توسط صالح علی شاه به انجام رسیده است. معمار و طراح بنا مرحوم ابوالقاسم توکلی از معماران یزدی است. نورعلیشاه و صالح علی شاه یکی پس از دیگری جانشین سلطانعلیشاه شده اند و رهبری سلسله درویشان نعمت اللهی را بر عهده داشته و آثار قابل توجهی در بیدخت گناباد برپا داشته اند.

هذا المكان المشهد المبارك ابتغاء الوجه الله و قربه اليه على اسم مولانا المحسن بن الحسين بن علي بن ابي طالب الامير الاجل سيف الدولة ابوالحسن علي بن عبدالله بن حمدان سنة ۳۵۱ ق». پس از حمله مغول به شهر حلب این بقعه مورد حمله و هجوم و غارت آنان قرار گرفت و تمام نفائس و هدایای ملوک به باد یغما رفت و ضریح نقره آنرا بردند و دربهای آنها را از جا کنند و چیزی به جز هیكل و اسكلت عمارت باقی نماند تا اینکه ملك الظاهر برقوق بن انص (م ۸۰۱ ق) قدرت را در شهر حلب به دست گرفت و دستور اصلاح و تجدید خرابیها را صادر نمود و در کنار آن گلدسته ای تأسیس و امام جماعت و خدمه بر بقعه تعیین کرد. سپس توسط شیعیان و سلاطین آل عثمان مرتباً تعمیر و مرمت ادامه داشت تا اینکه در حدود سال ۱۲۴۳ ق ملا محمد صالح برغانی قزوینی حائری، از مراجع تقلید شیعیان در قرن سیزدهم هجری در بازگشت از سفر حج وارد شهر حلب گردیده و تعمیرات وسیعی در این بقعه انجام داد که قسمتی از آثار وی تا عصر حاضر باقی است. در طول قرن این بقعه مورد توجه عام و خاص بوده و در اطراف این بقعه بقعه های جمعی از اعظم و فقهای شیعه قرار دارد که به مقابر شیعه معروف است.

منابع: اضواء و آراء، ۸۷/۲؛ حلب والتشیع، ۳۱؛ حلب شهر ستارگان، ۱۰۹؛ دائرة المعارف الاسلامیة الشیعیة، ۱۱۷/۳؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ مراد الاطلاع، ۳۵۹/۱؛ مراد المعارف، ۲/۲۹۸-۳۰۳؛ معجم البلدان، ۱۷۲/۳-۱۷۳. عبدالحسین شهیدی

بقعه محسن بن علی، واقع در منطقه بزوجرد. بنایی با طرح هشت ضلعی که طول هر ضلع آن ۲/۵ متر و دارای گنبدی است مخروط دار بر روی يك گردنی استوانه. بلندی بنا حدود ۱۳ متر است. در ورودی آن با طرح هندسی شش ضلعی به بلندی ۱/۷۰ متر و ضریح چوبی مشبك با طرح ستاره شکل از آثار تزیینی بقعه به شمار می روند. بنای بقعه از آجر و سنگ ساخته شده است. مردم محل صاحب بقعه محسن بن علی را از أعقاب امام زین العابدین (ع) می دانند. منبع: آثار باستانی و تاریخی لرستان، ۲/۵۲۸-۵۲۹. پرویز ورجاوند

بقعه محمد بن جعفر (جعفر طیار). بقعه آجری بزرگی است که در شش کیلومتری دزفول واقع است. در چهار سوی بقعه ایوانهایی قرار دارد و در دو طرف ایوانها دو غرفه و دو راه پله بر فراز بقعه گنبد رك هرمی شکل دوازده ترکی واقع شده که با کاشیهای فیروزه ای و حاشیه سیاه رنگ تزیین شده است و به مجموعه بنا و فضای پیرامون آن جلوه خاصی بخشیده است. در پیرامون بقعه تعدادی درخت تنومند و کهنسال چنار روئیده است که یکی از آنها در کرباس ایوان ورودی است و تا زیر سقف بالا رفته است. درباره نسب و شرح حال شخصیت محمد بن جعفر در تذکرة الاخیار و مجمع الابرار چنین آمده است: «دیگر از بقاع الخیری که در خارج ولایت واقع شده بقعه شریفه محمد بن جعفر طیار است رضی الله عنهما که در يك فرسخی ولایت دزفول واقع شده... محمد بن جعفر بعد از

منابع: تاریخ و جغرافی گناباد، حاج سلطانحسین تابنده، ۱۰۹-۱۱۰، ۲۵۰-۲۵۶؛ نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم، حاج سلطانحسین تابنده.

پرویز ورجاوند

بقعه شهداالحسین (ع)، [=بقعه شهدالنقطه]، محل نگاهداری قطرات خون حضرت سیدالشهداء (ع)، این بقعه در دامنه کوه جوشن غرب شهر حلب واقع است. پس از فاجعه کربلا در روز عاشورای سال ۶۱ق ابن زیاد سر مطهر ابی عبدالله الحسین (ع) و سرهای مبارک سایر شهدا را با عده ای از سپاهیان به فرماندهی شمر بن ذی الجوشن به سوی دمشق پایتخت حکومت بنی امیه روان نمود، این کاروان که اسرای اهل بیت سیدالشهداء (ع) را نیز تحت الحفظ همراه می برد بار سفر فرو افکند و چادر زدند و سر حضرت سیدالشهداء (ع) را بر روی صخره ای گذاشتند و قطرات خون طاهر از گلوی امام (ع) بر روی سنگ مذکور ریخت و آثار خون بر جای ماند و شیعیان حلب و محبین اهل بیت صخره خون آلود مذکور را حفظ کردند.

عمارت اول بقعه شیعیان صخره آغشته به خون سیدالشهداء (ع) را در همان مکان جای داده و سایبانی بر آن بنا کردند و این بقعه یکی از زیارتگاههای شیعیان بود و اطلاع زیادی از قرن اول و دوم این بقعه در دست نیست.

عمارت دوم بقعه، هنگامی که سیف الدوله حمدانی (۳۳۳-۳۵۶ق) حلب را فتح کرد و به زیارت این بقعه شتافت و دستور داد مکان مخصوصی در دل زمین برای سنگ خون آلود بنا کرده و صخره را در آن محل جای داد. سپس عمارت شکوهمندی در آن مکان بنا کرد و این بقعه یکی از مهمترین امکنه محل اجتماع شیعیان گردید.

عمارت سوم بقعه، با گذشت زمان عمارت سیف الدوله حمدانی فرسوده گردید. در سال ۵۷۲ق ابوالمظفر الغازی بن الناصر یوسف ایوبی تعمیرات و تزیینات وسیعی در این بقعه انجام داد و نیز در طول قرون گذشته تعمیراتی از طرف سران شیعه و مراجع عظام و نقباء طالبیان حلب آل زهره انجام گردید (آل زهره) همچنین به همت سید ابوالمکارم عزالدین حمزه (م ۵۸۵ق) و بدرالدین سیدحسن آل زهره (م ۷۳۲ق) تعمیراتی در آن به عمل آمد و در حدود سال ۱۲۴۳ق ملا محمد صالح برغانی از علمای قرن سیزدهم هجری در بازگشت از سفر حج و در توقف در شهر حلب تعمیرات وسیعی در این بقعه انجام داد. سپس در سال ۱۳۰۲ق جبهه شمال و جنوبی بقعه تعمیر گردید همچنین کف زمین صحن با سنگ مرمر مفروش گشت و در حدود سال ۱۳۰۵ق سلطان عبدالحمید عثمانی برده ای از حریر که آیاتی از قرآن مجید را با تارهای طلا و نقره در آن بافته بودند، به این بقعه اهداء نمود و نیز قسمت سمت محراب بقعه را با فرشهای نفیس مفروش کرد و همچنین امام جماعت و مؤذن و خدمه برای بقعه تعیین کرد، و عده ای از قاریان قرآن را جهت تلاوت در حرم بقعه برگماشت. در جنگ بین المللی اول در سال ۱۳۳۷ق هنگامی که ارتش فرانسه به شهر حلب یورش برد جماعتی از اوباش به این بقعه حمله

نمودند و تمام نفائس و اشیاء گران بهائی را که بزرگان شیعه به این بقعه هدیه کرده بودند غارت نمودند و نیز عثمانیها قسمتی از اسلحه خود را در این بقعه نگاهداری می کردند و در همین ایام حریق در بقعه که تبدیل به انبار اسلحه شده بود درگرفت و این حادثه باعث انفجار و تخریب قسمتی از این اثر تاریخی و مکان مقدس گردید. البته بعدها از طرف شیعیان تعمیرات وسیعی انجام گردید و امروزه این بقعه یکی از زیارتگاههای شیعیان محسوب می گردد و دارای حرم و صحن و ایوان است.

منابع: اضواء و آراء، ۶۳/۲؛ حلب والتشیع، ۲۷؛ حلب شهر ستارگان، ۱۱۳؛ دائرة المعارف الاسلامیة الشیعیة، ۱۱۷/۳؛ الدر المنخب فی تاریخ مملکت حلب، ۸۵؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ مرصدا لاطلاع، ۳۵۹/۱؛ مرصدا لاطلاع، ۳۵۹/۱؛ معجم البلدان، ۱۷۲/۳-۱۷۳-۳۰۲/۲-۳۰۳؛ عبدالحسین شهیدی

بقعه شهدك، واقع در گورستان خزانق یزد. این بقعه كوچك گلین را مردم محل نمازگاه حضرت امام رضا (ع) می دانند و به آن حرمت می گذارند. در خاک یزد چند محل وجود دارد که مردم آن را قدمگاه و محل نزول حضرت رضا (ع) می دانند و آنها را گرامی می شمارند. آنچه در این بقعه دارای اهمیت و اعتبار است کتیبه ای است کنده شده بر روی سنگی خاکستری، دارای تاریخ ۵۹۵ق. این کتیبه که به خط نسخ نوشته شده به زبان فارسی است و از اهمیت فراوان برخوردار است. این کتیبه اطلاعاتی درباره مسیر سفر حضرت رضا (ع) از راه یزد به طوس دربر دارد. متن کتیبه چنین است: «لا اله الا الله محمد رسول الله... امیرالمؤمنین... بتاریخ سنه ست و تسعین و مائة [۱۹۶ق] علی بن موسی الرضا اینجا رسیده است و درین مشهد فرود آمد و مقام کرد و به تاریخ سنه اثنی و تسعین و خمسمائة [۵۹۲ق] مشهد خراب بود و از جهد (?) بوبکر بن علی ابی نصر رحمه الله فرمودند و به دست ضعیف پرگناه یوسف بن علی بن محمد بنا واکرده شد، خدایا بر آنکس رحمت کن کی يك بار قل هو الله به اخلاص در کار آنك فرمود و آنك کرد و آنك خواند کند، کتبه یوسف بن علی بن محمد فی شهر ربیع الاول سنه خمس و تسعین و خمس مائة» [۵۹۵ق].

منبع: یادگارهای یزد، ۱۷۵/۱-۱۷۷ پرویز ورجاوند

بقعه مشهد میربزرگ، واقع در شهر آمل و از جمله بناهای معروف مازندران به شمار می رود بقعه مزبور آرامگاه میر قوام الدین مرعشی معروف به میربزرگ است که نسبش به علی بن ابی طالب (ع) رسانیده شده است. او به مقام قطیبت عارفان رودبار مازندران می رسد و سلسله سادات مرعشیه را که از ۷۶۰ تا ۹۸۹ و به اعتباری تا ۱۰۰۲ق حکومت داشتند پایه گذاری کرد. او در عین حالی که به ارشاد مردم می پرداخت، بر کیا افراسیاب چلابی شورید و او را شکست داد و حکومت منطقه را به دست گرفت. او بعد از سه سال، حکومت را به فرزندش کمال الدین سپرد و خود به گوشه گیری و ارشاد مردم پرداخت. ولی در موقع ضرورت همراه فرزندانش در لشکر کشیها شرکت می جست. او در

درباره تاریخ ساخت صندوق کتیبه آن چنین است: «قد اتفق الفراغ من اتمام هذا الصندوق المبارك في شهر سنة ثلث و ثلثين بعد الف من هجرة النبوة المصطفوية عليه و وصيه و بينه الصلوة والسلام و التحية كتبه المحتاج الفقير الى الله الفنى محمد الحسينى لاهجى» سردر ورودی دارای تزیینات به صورت قابسازیهای معقلی و مقرنس بوده که بخشی از آن سالم مانده است. در بالای سردر با خط بنائی عبارات زیر خوانده می شود: «سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله». گنبد کنونی فراز بقعه که مربوط به تعمیرات سال ۱۳۴۶ ش است به صورت هرمی و هشت ترك اجرا شده و دارای تزیینات معقلی با طرح هندسی و نوشته های خط بنائی: علی - محمد و لا اله الا الله است. احتمال می دهند که شکل نخستین گنبد خارجی به صورت مخروط بوده است در حیاط مشهد میر بزرگ تکیه ای با پنج سقاخانه متعلق به طوایف ساکن آمل قرار داشت که بخشی از آن مجموعه برپا می باشد. این بنا به شماره ۵۹ جزء فهرست بناهای تاریخی ایران به ثبت رسیده است.

منابع: از آستارا تا استارباد، ۹۱/۴ - ۱۰۱؛ راهنمای شمال ایران، ۱۰۶ - ۱۰۷؛ یادداشتهای شخصی. پرویز ورجاوند

بقعه معصوم زاده میرمفید، واقع در قره طغان بهشهر در دامنه کوه، شامل کفشکن و بقعه. سقف آن به وسیله سه تیر حمال (فرسب) و پلورکشی و پل کوبی انجام گرفته است. در سالها پیش در ورودی کنده کاری آن به سرقت برده شده است. تزیینات لنگه در با طرحهای هندسی ستاره و چند ضلعیهای شش پر تزیین شده بود. رابینو کتیبه ای درباره این امامزاده ثبت کرده که چنین است: «... هذه الموضع من القرية المباركة موسومة بالنكاه لصاحب الممالك هذه القرية المذكورة المرتضى المعظم والاكرم ميرسيد عبدالمحيط بن (الميرتواناني) اينكادمقخر الفقراء والصلی، زين المتورعين درویش سكندر ابن عزالدين المعروف بابن الهدی. عمل استاد حسين بن احمد الرازی غره محرم الحرام سنة ستين و ثمانمائة» [۸۶۰ ق].

منابع: سفرنامه مازندران و استرآباد، رابینو، ۲۴، ۲۵؛ از آستارا تا استارباد، پرویز ورجاوند، ۶۷۷/۴ - ۶۷۷.

بقعه معصومه ← امامزاده معصومه (كهك قم).

بقعه مفتسل حضرت امام الجواد(ع)، شامل چاه آبی که در سمت شرقی آستانه کاظمین، در خیابان الامام الجواد(ع) در فاصله ۵۰۰ متری شط دجله واقع است. بر اساس قول مشهور این چاه آب در کنار مقابر قریش واقع بوده و اختصاص به آنها داشته است. امروزه مقابر قریش را کاظمین می خوانند. معروف است که پیکر مطهر حضرت امام محمد الجواد(ع) را در این بقعه غسل دادند. همه ساله در سالروز وفات حضرت امام محمد الجواد(ع)، از این بقعه تابوتی را که رمز و گنایه از جنازه آن حضرت است همراه با موكب عزاء و دسته های سینه زنی به راه

محرم سال ۷۸۱ ق در بارفروش (بابل) درمی گذرد و جنازه اش را تا آمل با دوش حمل می کنند و در این مکان به خاک می سپارند و بقعه ای بر مزارش برپا می دارند. بقعه یکبار بر اثر زلزله لطمه شدید می بیند و بار دیگر به فرمان اسکندر شیخی چلاوی پسر افراسیاب نماینده و حاکم امیر تیمور که نسبت به سادات کینه می ورزید ویران می گردد. با توجه به اخلاص جمعی از درویشان و حاکمان مرعشی آمل در سال ۸۱۴ ق بنای جدید بقعه به اتمام رسید. بنای کنونی بقعه و مجموعه های وسیع پیرامون آن که برخی ویران گردید به دوران سلطنت شاه عباس اول که از جانب مادر از اخلاف میربزرگ بود برپا می گردد که باز در اثر گذشت زمان لطمه های فراوان می بیند. برخی نوشته ها حکایت از آن دارد که گنبد فراز بقعه دارای روکش طلا بوده و به نوشته «ملگنوف» پانزده من ورق طلا از آنجا می کنند. «دمرگان» به جای طلا پوشش گنبد را نقره نوشته است. وضع موجود بنا: مجموعه مورد بحث بنای چهار ضلعی وسیعی است مرکب از چند شبستان و اتاق و راهرو که گرداگرد هسته مرکزی یعنی بقعه ایجاد شده اند. اندازه های هر ضلع بقعه حدود ۹/۵ متر است و در هر ضلع شاه نشینی به پهنای ۳ و عمق ۱/۱۵ متر ایجاد شده است در شرق بقعه يك تالار مستطیل و در جانب غربی در وسط يك گنبد هشت ضلعی منتظم که اتاقی مستطیل در جنوب آن و شبستان بزرگی در شمال آن بنا شده، وجود دارد ورودی جانب شمالی بقعه به يك هشت ضلعی دیگر راه می یابد که با واحدهای سمت چپ و راست در ارتباط است. ورودی اصلی در جانب جنوب قرار دارد. راه رسیدن به بام بنا از طاقنمای شرقی سردر ورودی مجموعه است. از تزیینات فراوان بنا چیز زیادی به جای نمانده است ازاره ای به بلندی ۱۹۰ سانتیمتر از کاشی با زمینه زرد و اسلیمی های آبی رنگ آن را می پوشانیده است. برای زدن گنبد فراز بقعه به کمک ترنبه ها طرح هشت ضلعی ایجاد کرده اند. در زیر پاكار گنبد کتیبه ای کمربندی از کاشی با خط ثلث به رنگ سفید بر زمینه لاجوردی شامل آیاتی از قرآن کریم و حدیثی از امیر مؤمنان علی (ع) وجود دارد که قسمتهائی از آن فرو ریخته است بر صندوق چوبی روی قبر به درازای ۲۸۶ و پهنای ۱۵۴ و بلندی ۱۶۴ سانتیمتر آیاتی از قرآن کریم و احادیث کنده شده است. در اینجا به نقل احادیث مزبور می پردازیم: «قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، كنت انا و علی بن ابی طالب نورا بین ایدی الله قبل ان یخلق الله آدم علیه السلام اربعة عشر الف عام. فلما خلق الله ذلك قسم النور جزین فجزء انا فجزء علی»، «قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من احب ان یحیی یحیونی و یموت یمیتی و یکن جنة الخلد التي وعد ربی عزوجل و غرس قضبانها بیده فلیتول علی بن ابی طالب»، «قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم فاطمة مهجة قلبی و ثمرة فؤادی ابنها و بعلمها نور بصری والائمة من ولدها منا حبل ممدود بین الله و بین خلقه من اعتصم بهم نجا و من تخلف عنهم هوا»، «قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان علیا منی و انا من علی. هو ولی کل مؤمن و مؤمنة بعدی لایودی عنی. الا انا و علی و لكل نبی وصی و وارث و وصی و وارثی علی».

می‌اندازند و پس از گذشتن از خیابانهای شهر کاظمین به صحن مطهر آستانه کاظمین وارد می‌شوند و در آنجا به سینه زنی و پس از سینه زدن به خواندن مصیبت می‌پردازند. این بقعه در حال حاضر شامل چاه آبی با قطر حدود چهار متر و اطراف چاه آجرچین گردیده و عمق چاه حدود چهار متر است آب چاه هم سطح شط دجله است و هنگامی که شط بالا بیاید سطح آب چاه نیز بالا می‌آید. اطراف چاه دارای نرده آهنینی است که با طرز زیبایی زینت یافته است. مردم مخصوصاً شیعیان جهت تبرک، از این بقعه دیدار می‌کنند.

منبع: یادداشت‌های شخصی. عبدالحسین شهیدی

بقعه مقام عباس، بقعه‌ای در شهر شوشتر که هسته اصلی آن طاقی است مربع با کاربردی مناسب و سقف عرقچینی آجری. در وسط این فضا شبیه (ماکت) يك گنبد با گردنی بسیار بلند کاشیکاری شده به شیوه گنبدهای عهد صفوی قرار دارد، که نمونه‌ای استثنایی به شمار می‌رود. در مجموعه بنای بقعه طاق بزرگی ۹×۹ متر قرار دارد که پوششی خیمه مانند با استادی بر روی آن زده شده است. در زیر هر تك پوشش ورودی قرار دارد که بر زیبایی این فضا و تناسب آن می‌افزاید. بر روی یکی از ترنیه‌های بقعه مجلس نقاشی مربوط به معراج حضرت رسول (ص) نقش گشته است. لچکهای ایوان ورودی بقعه با کاشیهایی که طرحهای اسلیمی و دهان اژدری دارند تزیین شده است.

منبع: دیار شهریاران، ۷۱۹-۷۲۲. پرویز ورجاوند

بقعه مقوم، در بیرون شهر دزفول. بقعه‌ای است کوچک با يك گنبد کلاه‌خودی شکل که بر روی يك گردنی بلند با دوری بزرگتر از دور بدنه گنبد برپا شده است. بر سردر ورودی بقعه با رنگ سبز پخته مایل به کبود بر روی زمینه سفید کتیبه‌ای است منظوم که چند جای آن ریخته است و بیشتر در وصف حضرت امیر (ع) است. از اینرو آن را برخی «مقام علی» ثبت کرده‌اند. بعضی از بیت‌های کتیبه چنین است:

این بنا و بارگاه از کیست یا رب کز شرف

می‌برند از درگش کحل البصر کروبیان

این قدمگاه شهنشاهیست کز مردانگی

لافتی آمد... خداوند جهان...

مظهر کل عجائب شیر رب العالمین

قاتل کافر به ضرب ذوالفقار جانستان

صاحب تاج لعمرک رازدار انبیا

حامی دین نبی یعنی امیر مؤمنان

در پایان کتیبه تاریخ ۱۱۸۰ ق آمده که باید مربوط به مرمت آن باشد.

ساختمان اصلی دست کم باید از عهد صفوی باشد.

منبع: دیار شهریاران، ۳۱۶-۳۱۳/۱. پرویز ورجاوند

بقعه ملاحسین کاشفی واعظ، مدفن کمال‌الدین ملاحسین

(م ۹۱۰ق) فرزند علی بن حسین کاشفی واعظ بیهقی سبزواری هروی، از واعظ و متکلمان و مفسران. بقعه وی در شهر هرات، در جنوب شرقی عیدگاه قدیم، نزدیک پل جوی نو واقع است و یکی از زیارتگاههای مسلمانان مخصوصاً شیعیان می‌باشد. عمارت اول این بقعه به همت فرزندش فخرالدین علی بن حسین کاشفی انجام گرفت. کف بقعه به مساحت حدود شش متر آجر فرش و از سطح زمین به مقدار ده سانتیمتر ارتفاع داشت و در وسط آن، قبر به شکل نیمدایره از آجر و گچ به طول دو متر بنا گردیده و در قسمت قدیمی نیمدایره (در سمت شرق) يك قطعه سنگ مرمر سفید به ارتفاع يك متر و نیم و در قسمت آخر قبر (در سمت غرب) يك قطعه دیگر سنگ مرمر سفید به ارتفاع يك متر نصب شده که نام و مقام علمی و سال وفات او را بر آن نگاشته‌اند. شیعیان افغانستان همواره در ترمیم این بقعه کوشا بودند. عمارت دوم بقعه در عصر حکومت سردار سلیمان خان انجام گرفت و پس از تعمیر قبر، محجری در اطراف آن از گچ و آجر بر آوردند و بقعه را به حالت اولیه خویش ترمیم کردند. عمارت سوم بقعه در سال ۱۳۲۴ش به دستور محمدظاهر شاه پادشاه افغانستان و با توسعه و تعمیر همراه بود. صحن بقعه را به صورت ایوان بزرگ کاشیکاری در آوردند و در اطراف ایوان مذکور باغ زیبایی احداث کردند و شهرداری هرات در تزیینات آن کوشش بسیاری به خرج داد.

منابع: اعیان النبیة، ۱۲۱/۶-۱۲۴؛ ریحانة، ۲۹/۵-۳۲؛ مزارات هرات، ۱۱۵/۲-۱۱۶؛ مستدرکات و تعلیقات مزارات هرات، ۴۸؛ الکنی واللقاب، ۱۰۵/۲؛ تنمة امل الامل، عبدالنبی قزوینی، ۱۲۲-۱۲۳؛ ریاض العلماء، ۱۸۶/۲.

عبدالحسین شهیدی

عبدالحسین شهیدی

بقعه ملاعلی کاشفی واعظ، مدفن فخرالدین و یا

صفی‌الدین علی بن حسین معروف و متخلص به صفی (م ۹۳۳ق) از متکلمان و خطبا و ادبا و شعرا. بقعه وی در باغ تکیه شهر هرات، از زیارتگاههای شیعیان آن سامان است و بین مردم شهر به «بقعه فخر علی» و در میان عوام به «بقعه قنبر علی» شهرت دارد. پدرش ملاحسین کاشفی (م ۹۱۰ق) از مشاهیر علماء و مفسرین امامیه است (— بقعه ملاحسین کاشفی واعظ) این بقعه مساحتی در حدود پنج متر دارد و در وسط باغ زیبایی واقع است. کف آجر فرش و بر روی آن قبر به شکل نیمدایره، به ارتفاع کمتر از يك متر از آجر و گچ بنا گردیده است. در پیشانی قبر قطعه سنگ مرمر سفیدی نصب گردیده که این عبارات به خط ثلث بر آن حک گردیده است: «هذا مرقد منور مولانا الاعظم فخرالعله والدین علی المشتهر بصفی ابن مولانا المفقور حسین الواعظ الکاشفی، قدس الله اسرارهم، قدتوفی فی شهر رمضان المبارك سنة ثلاث و ثلاثین و تسعمائة» (۹۳۳ق). به امر شاه طهماسب در کنار این بقعه حسینیهای احداث نموده‌اند که به «تکیه ملاعلی کاشفی واعظ» و در بین عامه مردم شهر هرات به «تکیه قنبر علی» نیز معروف می‌باشد. این حسینیه در وسط باغ زیبایی واقع است و درویشی به نام اسلام شاه اداره و تزیین باغ را به عهده دارد. در اعیاد مذهبی شیعی مانند نیمه شعبان و عید میلاد امام حسین (ع) و

شیروانی از وجود کتیبه ای گجبری به خط رقاع در داخل بقعه یاد می کنند که نام صاحب آن «ملا مجدالدین مکی» ثبت شده که نشانی از آن به جای نمانده است. گفته می شود که صاحب بقعه در سال ۱۳۶ ق برای ارشاد مردم از سوی امام جعفر صادق (ع) به این محل آمده است. راینو صورت توقیع امام جعفر صادق (ع) را در این بقعه، در سفرنامه خود درج کرده است. این بنا به شماره ۱۵۴ در فهرست بناهای تاریخی به ثبت رسیده است.

منابع: سفرنامه مازندران و استرآباد، راینو، ۴۲۲؛ از آستارا تا استرآباد، پرویز ورجاوند، ۵۴۶/۴-۵۴۸.

بقعه ملا محمد شهر آشوب، واقع در ناحیه مشهد گنج افروز بابل. مشابهت نام صاحب بقعه با شخصیت معروف قرن ششم، رشیدالدین ابوجعفر محمد بن علی شهر آشوب السروی، از فحول علمای آن عصر که به حلب مهاجرت کرده و در آنجا درگذشته است، سبب توجه بسیار به این بقعه گشته است. جمعی برآنند که این بقعه باید آرامگاه پدر او که علی نام داشت، باشد. بنای بقعه مجموعه سه اتاق به هم پیوسته است که بقعه اصلی در وسط قرار دارد. گرداگرد بنای مستطیل شکل ایوانی است که در طول هفت و در عرض چهار طاقما دارد. سطح مجموعه کمی از کف زمین بلندتر است. صندوق چوبی با قاب و آلت کاری بر روی مرقد قرار دارد و ضریح مشبکی بر روی آن واقع است. در زیارتنامه بقعه چنین می خوانیم: «زیارت می کنم این آقای بزرگوار محمد بن شهر آشوب را... السلام عليك ايها العالم الرباني... السلام عليك ايها الشيخ العالم العامل يا محمد بن علي بن شهر آشوب».

منابع: از آستارا تا استرآباد، ۳۰۱/۴ - ۳۰۴؛ جغرافیای تاریخی مازندران، پرویز ورجاوند، ۳۱۳.

بقعه مولانا امیر نظام الدین محمد (شاهزاده پادشاه میر)، واقع در بندپی بابل. در طومار زمان صفویه مربوط به بقاع متبرک مازندران نام آن ضبط است. بنائی مرکب از بقعه و مسجد. بقعه اتاق چهار گوشه ساده ای است که بادی به خارج و بادی دیگری به مسجد متصل به آن راه دارد. بر در ورودی اصلی آیات و عباراتی بر روی بائو و پاسار کتیبه شده است: «الله نور السموات والارض - بلغ العلی بکماله کشف الدجی بجماله - الله لا اله الا هو الحي القيوم الرحيم، الله لا اله الا هو العليم الكريم، الله لا اله الا هو القدوس القديم، الله لا اله الا هو السبوح الحكيم». در میان بقعه و مسجد که در مایه قاب و گره ساخته شده از ظرافت مطلوب برخوردار است ولی کتیبه های آن بدخط و ناخوانا می باشد. بر روی گور میر نظام الدین ضریح مشبك چوبی قرار دارد که بر روی حاشیه های لبه بالا آیاتی چند از کلام الله مجید کنده شده است. بر روی درجدار قبلی ضریح دریچه دو لنگه ظریفی قرار دارد که نام بانی و سازنده و سال ساخت آن ۱۲۸۸ ق ثبت شده است. بر روی تخته ای که بر روی ضریح کوبیده شده و به احتمال زیاد بازمانده صندوق روی مرقد می باشد نام و مشخصات

عید میلاد حضرت امیر (ع) و ایام سوگواری دهه محرم و دیگر ایام، مجالس باشکوهی در آن برگزار می گردد. بر حسب قول مشهور این تکیه به امر شاه طهماسب صفوی بنا گردیده است. ملا علی کاشفی با دربار صفویه روابط صمیمانه داشت، مخصوصاً کتاب خود انیس العارفین را به نام والی شاه طهماسب صفوی در خراسان تألیف نموده است. این بقعه و تکیه در طول زمان توسط امرای صفویه و شیعیان هرات مرمت گردیده و از بدو تأسیس اداره آن با فرقه ای از غلات شیعه بوده و به دست درویشان این شهر اداره می گشته است. آقای فکری سلجوقی بعضی از تعمیرات و تغییرات عمارت این بقعه و مراسم جاری در این تکیه را که خود شاهد بوده ضبط کرده است. وی در کتاب مستدرکات و تعلیقات مزارات هرات چنین می نویسد: «خاک مولانا فخرالدین علی از قدیم به نام مزار فخر علی و در میان عوام به قنبر علی معروف و آن مزار بین تکیه واقع بود و در آن تکیه درویشی به نام اسلام شاه گل کار منزوی باغچه ای مرتب نموده، گلهای رنگین تربیت می کرد. سالی يك نوبت شاطران (رکابداران) جشن می گرفتند و آش پیر خود حضرت قنبر را می دادند، و از دهم حوت طبل بزرگی به دوش یکی از شاطران می بستند و یکی دیگر با دو چوب آن طبل را می کوفتند و به محلات شهر و دکانین و گاهی بدوایر رسمی می گشتند و پول جمع می نمودند و پول جمع شده را از روز اول حمل در محوطه تکیه فخرالدین علی جشن می گرفتند و طعام می پختند و بارعام می دادند و تاده روز از صبح تا شام صدای طبل ایشان به نوای «علی حیدر، مدد قنبر» بلند بود و دیگر شاطران به آواز طبل پای کویان به رقص و شکولیدن مشغول بودند. در شمال تکیه فخرالدین علی، حوض انبار سر پوشیده ای بود. يك درب حوض بین تکیه و درب دیگر آن بین کوچه باز بود. این حوض را حوض هوشمند خان می گفتند. تا پنجاه سال قبل آن تکیه را همسایگان تقسیم کردند و برای خود خانه ساختند و محوطه مزار تنگ شد. باز هم باغچه كوچك و درخت کاج بزرگی در وسط آن باقی بود. تا بیست و پنج سال قبل هنگام احداث پارک پای حصار آن باغچه و حوض و خانه های اهالی خراب و این پارک زیبا به وجود آمد. در گوشه جنوب شرقی پارک پهلوی مسجد پای حصار تختی است و روی تخت صورت دو خاک واضح و همان درخت کاج کهن سال بالای آن سایه افکنده است، و این دو قبر یکی از آن فخرالدین علی است و دیگری از آن مولا هلالی جفتانی شاعر شیرین بیان هراتی است».

منابع: اعیان الشیعه، ۱۸۷/۸؛ ریاض العلماء، ۴۳۵/۳-۴۳۹؛ ریحانه، ۳۰۳/۴-۳۰۴؛ الذریعه، ۴۶۱/۲، ۳۹۲/۶، ۱۹۸/۱۱، ۳۱۵/۱۸، ۳۹۶/۲۲؛ قاموس الاعلام، ۳۳۴۴/۵؛ مستدرکات و تعلیقات مزارات هرات، ۱۳-۱۵؛ مجالس النفاس، عبدالحسین شهیدی، ۹۸.

بقعه ملا مجدالدین مکی، واقع در شهر ساری. نام این بقعه به صورت «سلطان محمد رضا» نیز یاد شده است. ضبط «شاهزاده محمد سلطان رضا» هم وجود دارد. شامل بقعه و ایوان که بنای اولیه آن را به دورانهای نخستین اسلامی نسبت داده اند. راینو و حاجی زین العابدین

صاحب بقعه چنین کتیبه شده است: «السلطان اعظم اعدل سلطان نظام الدین صاعد بن سلطان المرحوم سعید صاعد حسینی خادم الفقراء نادعلی شاه بن اباده اسکندر مجاور غفرالله ذنوبه... یارب».

منبع: از آستانار تا استارباد، ۳۱۶-۳۱۳/۴. پرویز ورجاوند

بقعه مهدی صالح، واقع در روستای ماژین در ۴۵ کیلومتری جنوب خرم آباد. بنائی چهار ضلعی با گنبد مخروطی شکل و سردابی در زیر. در وسط بقعه قبری است که روی آن سفال منشوری شکل پنج وجهی قرار دارد که با خط نسخ زیبایی روی آن گجبری شده است. محراب گجبری بسیار زیبایی از آثار قرن هشتم در این بقعه قرار دارد که قسمت پایینی آن لطمه دیده است. گجبریهای دو سوی محراب به صورت دو شمشه بسیار زیبا داخل دو قاب تزیینی از آثار جالب به شمار می رود. تزیینات گجبری این اثر در منطقه لرستان از اعتبار خاصی برخوردار است.

منبع: آثار باستانی و تاریخی لرستان، ۴۸۹/۸، ۴۹۳. پرویز ورجاوند

بقعه میرزا محمد تقی شیرازی [= میرزای دوم شیرازی]، مدفن میرزا محمد تقی (م ۱۳۳۸ ق) فرزند میرزا محب علی بن ابی الحسن میرزا محمد علی شیرازی حائری متخلص به گلشن، معروف به میرزای دوم شیرازی، از علمای شیعه و رهبر نهضت استقلال طلبی عراق. این بقعه در ضلع جنوب شرقی صحن مطهر آستانه سیدالشهداء (ع) در کربلا واقع است (سه آستانه حسینی). در سال ۱۲۸۲ ق مادر سلطان عبدالمجیدخان عثمانی سقاخانه ای (دارالسقایه) جهت تأمین آب آشامیدنی و وضوخانه زائرین آستانه حسینی در ضلع جنوب شرقی صحن مطهر سیدالشهداء (ع) ساخت که به حالت شش گوشه بود شامل سه حجره بزرگ جنب هم که با راهروهایی به یکدیگر متصل می شدند و تمامی دیوارهای آن با کاشی زینت یافته بود. شاعر کربلانی شیخ عباس قصاب تاریخ پایان بنای آن را که در سر سقاخانه با کاشی کتیبه گردیده بود چنین سروده بود:

سلسبیل قداتی تاریخه

اشرب الماء و لاتنس الحسین (۱۲۸۲ ق)

جسد میرزای دوم شیرازی را در حجره وسط که اختصاص به نگهبانان داشت به خاک سپردند. در سال ۱۲۶۳ ق هنگام توسعه صحن مطهر سیدالشهداء (ع) این بقعه خراب گردید و قبر در زاویه جنوب شرقی صحن آستانه حسینی قرار گرفت و دولت عراق در جنب قبر بقعه جدیدی به مساحت حدود دویست متر مربع به نام «دیوان الشیرازی» بنا کرد که با کاشی در مدخل آن کتیبه شده است. پادشاه عراق، نخست وزیر وقت، نوری سعید را با هیأتی نزد فرزند میرزای دوم شیرازی میرزا عبدالحسین شیرازی به کربلا گسیل داشت و از وی اجازه خواستند که با جلب مهندسين و متخصصان عراقی و خارجی اجازه دهند که تمامی قبر میرزا را با دستگاه مخصوصی به داخل بقعه جدید منتقل نمایند. ولی میرزا عبدالحسین اجازه نداد و خواست که قبر پدرش به همان هیأت، دست

نخورده باقی بماند.

بقعه میرزای دوم در حال حاضر، در زاویه جنوب شرقی صحن آستانه حسینی واقع است و به شکل بیضی بنا شده که دارای حدود دو متر و نیم طول و نیم متر عرض و کف آن حدود بیست سانتیمتر از زمین صحن با سنگ مرمر تراش بالا آمده است و اطراف آن نرده فولادی به ارتفاع دو متر کشیده اند و در وسط بقعه مذکور ستون آهنی به ارتفاع چهار متر برپا شده و در منتهای آن قندیل زیبایی آویخته است. صبحها در این بقعه درس خارج فقه سیدمیرزا مهدی شیرازی (م ۱۳۸۰ ق) دایر بود که از مهمترین حوزه های خارج کربلا محسوب می گشت پس از وفات وی فرزند ارشدش سیدمحمد شیرازی از مراجع تقلید عراق، درس خارج فقه و اصول خود را در این بقعه دایر کرد و تا سال ۱۳۹۱ ق در این مکان دایر بود و سپس به دستور حزب بعث تعطیل گردید و سیدمحمد شیرازی نیز عراق را ترک کرد. در این بقعه تا امروزه در مناسبات مذهبی و اعیاد و مخصوصاً تمامی شبهای ماه رمضان مجالس باشکوه مذهبی دایر است.

منابع: اعیان الشیعه، ۱۹۲/۹، الاعلام، ۶۳/۶؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ معارف الرجال، ۲۱۵/۲-۲۱۸؛ نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، عبدالحسین شهیدی، ۲۶۱/۱-۲۶۴.

بقعه و خانقاه شیخ علی بنیمان، واقع در بیداخوید یزد. از آثار معتبر منطقه و مجموعه ای است مرکب از بقعه، خانقاه و مسجد. بر فراز بقعه گنبدی قرار دارد و درون بقعه سه قبر دیده می شود. در بالای سر و پایین پای قبر شیخ علی دو محل چله نشینی به صورت پستوی کوچکی قرار دارد و دو مشبکی نورگیر از کاشی معرق در آنها تعبیه شده است. کتیبه روی قبر شیخ عبارت است از: «هذا القبر شیخ الاسلام ربانی قطب العارفين زبدة السالکین تاج الملة والدين علی محمود بنیمان قدس سره و نور قبره ماتوفی» درباره این مجموعه در تاریخ جدید یزد اطلاعات جامعی آمده است بنابر آن نوشته کاربنای بقعه مربوط است به سال ۹۲۶ ق که توسط امیر ترمش داروغه یزد صورت می پذیرد. در این مجموعه کتیبه ها و آثار تاریخی ارزنده ای وجود دارد. از جمله سه زیلوی تاریخ دار مربوط به قرن دهم هجری.

منابع: تاریخ جدید یزد، ۱۶۷-۱۶۸؛ جامع مفیدی، ۵۸۸/۳-۶۱۲؛ یادگارهای یزد، ۲۶۰-۲۷۰. پرویز ورجاوند

بقعه و مقبره سلطان محمودشاه، واقع در کنار مسجد بندرآباد یزد. نخست خانقاهی بوده که به مزار تبدیل شده و گروهی از مشایخ سلسله دادانی در آن دفن شده اند. صفه ای بزرگ در جلو و اتاقی هشت در هشت متر با گنبدی بر فراز آن در جنوب صفه. ازاره بنا به ارتفاع ۷/۷۰ متر از کاشیهای فیروزه ای شش ضلعی و حاشیه کاشی معرق پوشیده شده و در بالا چهار نورگیر از کاشی معرق دیده می شود. در وسط دیوار جنوبی بقعه، محرابی از کاشی معرق قرار دارد. جرزهای صفه اصلی دارای کاشیکاری است و با خطوط کوفی بنائی زینت شده است.

بلندی ۱۲/۳۰ متر است. دارای گنبد کم خیز عرقچینی نوک تیزی است که بر روی گردنی شامل طاقنماهایی در گرداگرد آن استوار شده است. اصل بنا را باید مربوط به قرن نهم دانست که در عهد صفویه ایوانی با تیم طاق مقرنس بندی در برابر آن افزوده شده است. ورودی بقعه در داخل این ایوان خوش تناسب قرار دارد. داخل بقعه در دو ردیف، هشت طاقنما با قوس کلیل تیز در بدنه جاسازی شده است. چهار نورگیر مشبك روشنائی داخل بنا را تأمین می کرده است. در داخل طاقنماهای ردیف پایین نقاشیهائی صورت گرفته که مربوط به قرن اخیر است. طرح هشت ضلعی داخل بنا به شانزده تبدیل شده و گنبد را بر آن استوار ساخته اند. بر بالای طاقنماهای ردیف دوم و در زیر پایه گنبد کتیبه ای به خط ثلث وجود دارد که متن آن مربوط به مدح حضرت پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) که تاریخ آن شعبان تسع و عشر و ثمانمائه (۸۱۹ ق) است. در داخل ایوان بقعه دو سنگ قبر زیبا قرار دارد که متن کتیبه های تاریخی آنها چنین است: «الملك لله هو الحی ناد علیاً مظهر العجائب تجده عوناً لك فی التوائب، كل هم و غم سینجلی بولایتك یا علی یا علی یا علی، هذا مرقد عالیجناب شرافتمآب سعادت نصاب رفعت قباب معالی اکتساب نتیجه الاکابر والا شراف، عمدة الاعاظم الجواد والاعکاف المرحوم المغفور الواصل الی جوار رحمت الله الملك الولی النقی امیر جلال الدین احمد الشریف الحسینی ابن والیجاه رفعت پناه سعادت دستگاه و ملجأ الصفا المساکین خواجه علاء الدین محمد الجوینی توفی فی شهر جمادی الثانی سنة تسع و ستین و تسعمائة» [۹۶۹ ق] خط این کتیبه در مایه ثلث است. سنگ قبر دیگر به خط نستعلیق است و مربوط است به خواجه جلال الدین محمد بن رفعت و مغفرت دستگاه خواجه مظفر حسین. اعتقاد مردم محل بر اینست که این بقعه محل دفن هفت معصوم از فرزندان امام موسی کاظم (ع)، ماصیه خانم و شش برادر او می باشد.

منبع: آگاهنامه، شماره ۲۵، از انتشارات سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران. پرویز ورجاوند

بقعه هلالی جغتائی، مدفن نورالدین و یادرالدین استرآبادی
جغتایی هروی مشهور و متخلص به هلالی (مستشهد به سال ۹۳۶ ق) از شعرای شیعه. نام وی بر روی سنگ قبر او بدرالدین حك گردیده است. وی اصلاً اهل استرآباد بود و در جوانی به هرات رفت و به خاطر تشیعش به دست عبدالله خان اوزبك در زیر شکنجه در چهارسوی هرات به شهادت رسید، و در همان محل به خاک سپرده شد. هنگامی که سربازان ازبك بر فرقه زدند و سر وی شکافت و خون جاری شد در دم این بیت را سرود:
این قطره خون چیست به روی تو هلالی؟
گویا که دل از غصه به روی تو دویده

بقعه هلالی در چهارسو بازار هرات، یعنی در همان محل شهادتش بود. ولی در سال ۱۳۰۶ ق هنگام احداث دکانین به دستور بعضی از متنفذین متعصب شهر هرات، نظر به تشیع وی بقعه او را تخریب نمودند.

بنای خانقاه در سال ۷۰۰ هجری پایان یافته است. در داخل بقعه چند اثر تاریخی قرار دارد که عبارتند از: سنگ مرمر خوش تراشی در محراب با تاریخ ۸۷۸ ق؛ سنگ قبر ظریف و خوش تراشی با تاریخ سال ۷۹۰ ق متعلق به شمس الدین محمد بن فخرالدین ابوبکر بن تقی الدین دادا که به خط ثلث خوشی چند سطر بر آن کنده شده است؛ سنگ قبر دیگری از مرمر با کتیبه هایی به خط نسخ متعلق به تاج الدین علیشاه بن شمس الدین ابوبکر شاه بن تقی الدین دادا محمد (م ۷۶۶ ق)؛ چهار سنگ قبر دیگر؛ چند قطعه کاشی و کاشی معرق؛ تعداد زیادی قندیلهای وقفی. این بنا دارای واحدهای وابسته ای چون آب انبار، آشپزخانه و پایاب بوده که در زیر ریگ روان مدفون شده است. این بنا خانقاه عارف و زاهد مشهور شیخ تقی الدین دادا بوده است که به سال ۷۰۰ ق درگذشته است.
منبع: یادگارهای یزد، ۱۲۹-۱۳۶.

بقعه های زین الدین و عین الدین، واقع در ماسوله. این هر دو در داخل و خارج دهکده اشكلك واقع اند و عبارتند از اتاقی چهارگوش که از سنگ و خشت بنا شده و سقف شیروانی هشت ترکی. سقف بقعه ها و اشان کشی و لمبه کوبی شده است. در هر دو بقعه صندوقی مشبك بر روی مرقد قرار دارد. در بقعه عین الدین پنجره مشبك زیبایی با قوس هلال و تصویر دو شیر در دو جانب درخت زندگی در داخل آن دیده می شود. ملکونف ایرانشناس روسی سازنده این دو بقعه را جمشید سلطان که در سال ۹۱۱ ق حاکم «بیه پس» بوده، ذکر می کند. شخصیت های مدفون در بقعه چنین معرفی شده اند: زین الدین و عین الدین بن علی (ع).
منبع: از آستارانا اسنارباد، ۱۲۹/۱-۱۴۰. پرویز ورجاوند

بقعه های سنگی توران پشت، واقع در توران پشت یزد، در منطقه وسیع گورستان بسیار کهن این آبادی که در آن سنگ گورهای از قرن پنجم به بعد فراوان وجود دارد، بر سر تپه های مشرف به ده چهار بنای سنگی و همه برج های آرامگاهی، قرار دارد که مهمترین آنها به بقعه شیخ جنید (س) بقعه شیخ جنید) معروف است سه گنبد دیگر به نامهای: بقعه «سید گل سرخ»، «پیر مراد» و «چهل دختران» شناخته شده اند. تمامی این برج های آرامگاهی با سنگهای لاشه و ملات بنا شده اند و با برخی تناوتها طرحی مشابه را عرضه می دارند. بقعه های سید گل سرخ و چهل دختران هر دو هشت ضلعی هستند و بر روی هر ضلع طاقنمائی جاسازی گشته و سقفی گنبدی شکل داشته که فرو ریخته است. بقعه پیر مراد دارای طرح شش ضلعی است درون هیچیک از آنها تزیینی اجرا نشده است به اعتباری بنای با ارزش «گنبد علی» در ابرقو را که از آثار قرن پنجم به شمار می رود، می توان الگوی برج های آرامگاهی توران پشت دانست.

منبع: یادگارهای یزد، ۲۷۳/۱-۲۷۵. پرویز ورجاوند

بقعه هفت معصوم، واقع در مسیر جاده سبزوار به جوین. شامل بقعه و ایوان الحاقی مقابل آن. طرح بنای بقعه، هشت ضلعی و به

منابع: التنبیه والاشراف، مسعودی، ۳۹۱؛ کامل، ابن اثیر، ۱۳۶/۸؛ دایرة المعارف الاسلامیه؛ خاندان نوبختی، عباس اقبال، ۳۵۲؛ صله تاریخ الطبری، غریب بن سعید قرطبی، ۱۳۷؛ فرهنگ فرق اسلامی، دکتر مشکور. اصغر دادبه

بقیة الله، واژه «بقیه» به معنای بازمانده و پاینده و آنچه از چیزی باقی گذاشته شود است و آن مصدری است که به جای اسم فاعل یا اسم مفعول به کار می‌رود. ترکیب «بقیة الله» در قرآن مجید و روایات خاندان عصمت آمده است. در قرآن فقط یکبار در داستان حضرت شعیب آمده است که پس از آنکه قوم خود را از کم فروشی نهی می‌کند، چنین فرماید: *بقیة الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین* (هود، ۸۶)، یعنی آنچه را که خداوند [از ای چشم پوشی از منافع دنیوی نامشروع] برایتان باقی می‌گذارد، برای شما بهتر است. در روایات و ادعیه و زیارات متعدده ای، ائمه اطهار (ع) به عنوان «بقیة الله» توصیف شده اند، که برای نمونه بعضی از آنها را می‌آوریم:

۱) یکبار امام باقر (ع) را به دستور هشام بن عبدالملک به شام بردند، موقع مراجعت به مدینه هشام فرمان داد بازارها را بر روی آن جناب و همراهانش ببندند، و از خوراک و آشامیدنی جلوگیری بکنند. چون به شهر مدینه رسیدند، مردم در شهر برویشان بستند و اصحاب آن حضرت از جهت کمبود آب و غذا به زحمت افتادند، و به آن بزرگوار شکایت بردند. امام باقر (ع) بر فراز کوهی که مشرف به شهر بود بالا رفت و با صدای بلند فرمود: ای اهل شهری که مردمانش ستم‌گرند، من بقیة الله هستم، خداوند فرموده: *بقیة الله* برایتان بهتر است اگر ایمان دارید؛ (۲) در زیارت جامعه کبیره آمده است: «سلام بر امامان که... بقیة الله و... هستند»؛ (۳) در دعای ندبه می‌خوانیم: «کجاست آن بقیة الله که از عترت هدایتگر بیرون نیست»؛ (۴) در حدیثی آمده: مردی از امام صادق (ع) پرسید: آیا بر امام قائم (عج) می‌توان با عنوان «امیر مؤمنان» سلام کرد؟ فرمود: خیر، خداوند این نام را به حضرت امیرالمؤمنین (ع) اختصاص داده، پیش از او کسی این نام بر خود نهاده و پس از او نیز - مگر کافر - این نام به خود نبندد. راوی گوید: پرسیدم: فدایت شوم پس چگونه بر او سلام کنند؟ فرمود می‌گویند: سلام بر تو ای بقیة الله؛ (۵) و از امام باقر (ع) روایت است که فرمود: نخستین سخن حضرت مهدی (عج) بعد از ظهور، این آیه است که می‌خواند: *بقیة الله* برایتان بهتر است اگر ایمان دارید. آنگاه می‌فرماید: منم بقیة الله و حجت و خلیفه او در میان شما. در آن زمان هرکس بر آن جناب سلام کند، می‌گوید: السلام عليك یا بقیة الله فی ارضه.

البته در این قبیل موارد، معنی دیگری منظور می‌شود که از آنچه اهل لغت در این باره گفته‌اند بلندتر و دقیقتر است. به نظر ما بعید نیست که معنای «بقیة الله» در مورد ائمه اطهار (ع) چنین باشد که آنان از نور خداوند آفریده شده‌اند، و آیین تمام نمای صفات اویند، و سایه حضرت حق بر زمین می‌باشند و خلاصه بخش یاقیمانده از او هستند. جز اینکه او خالق است و ایشان مخلوق، و او منزّه از صفات و حالات ممکنات است.

شیعیان شهر هرات به سرکردگی سید نظیر هراتی، بقایای جسد او را به تکیه ملاعلی کاشفی واعظ برده و در کنار بقعه ملاعلی کاشفی به خاک سپردند (سهبقه ملاعلی کاشفی واعظ). این ماجرا را فکری سلجوقی که شخصاً شاهد عینی بوده در مستدرکات مزارات هرات چنین یاد کرده است: «خاکش تا پایان سال ۱۳۰۶ ق در طاق چهار سوق واقع بود در آن سال مزارش را خراب کردند و محل خاکش را دکانی ساختند. هنگامی که خاکش را نیش کردند نگارنده عاجز که محصل مدرسه بود بر سر خاکش ایستاده بودم که استخوانهای در هم شکسته او را بیرون کردند. سیدی درویش معروف به سید نظیر، در پای حصار دکانی بقالی داشت، آن استخوانها را برداشت و در توبره ای ریخته به دوش گرفت و مقداری از خاک اندرون قبر برداشت و همراه استخوانها به پای حصار آورده پهلوی فخرالدین علی دفن کرد و از فردای آن بیرقی سرخ به سر مزارش بلند بود.» این بقعه در حال حاضر در زمین به مساحت پنج متر آجر فرش و حدود بیست سانتی متر از کف باغ بالا آمده است. قبر او به طول دو متر به شکل قوس (نیمدایره) و ارتفاع حدود یک متر با آجر و گچ بنا شده است. در جلوی قبر سنگ مرمر سفیدی به شکل نیم دایره نصب شده و این عبارات بر روی آن به خط ثلث حک گردیده است: «هذا مرقد منور بدرالملة والدين هلالی جفتانی الهروی الشاعر و قدتوفی فی سنة ست و ثلاثین و تسعمائة». در آخر و سطر چهارم، همان بیت که هنگام شهادتش سروده بود، به خط نستعلیق حک شده است بر روی بقعه وی بیرق سرخی نصب نموده اند که نشانگر شهادت اوست.

منابع: ایضاح المکتون فی الذیل علی کشف الظنون، ۲۴۳/۱؛ الذریعة، ۹، ق ۱۲۹۴/۴-۱۲۹۵؛ تحفه سامی، ۹۰-۹۴؛ آتشکده، ۲۷-۲۸؛ مجالس النفاث، ۶۸-۶۹؛ فرهنگ سخنوران، ۶۳۱؛ مستدرکات و تعلیقات مزارات هرات، ۱۴-۱۵.

عبدالحسین شهیدی

بقلیه، نام این فرقه در کتب معتبر و معروف ملل و نحل و فرق (مثل الملل والنحل شهرستانی والفرق بین الفرق بغدادی) مذکور نیست. در دایرة المعارف اسلامی به استناد التنبیه والاشراف مسعودی و کامل ابن اثیر بقلیه فرقه ای از قرامطه به شمار آمده است که به پیشوایی مردی به نام ابوحاتم به سال ۲۹۵ ق (۹۰۸ م) در اطراف واسط ظهور کردند. بقلیه با همسایگان بدوی خود، به رهبری مسعود بن حرث، متحد شدند و به غارت اموال مردم پرداختند. مقتدر، خلیفه عباسی، سپاهی به سرداری هارون بن غریب، به سال ۳۱۶ ق به رویارویی با آنان فرستاد که در جریان آن بسیاری از بقلیه کشته شدند.

وجه تسمیه: ابوحاتم پیروان خود را از خوردن تره و شلغم و پیاز و سیر منع کرد و خوردن سیر و پیاز و شلغم و تره را حرام شمرد. چنانکه کشتن حیوانات و خوردن گوشت آنها را نیز حرام دانست و پیروان خود را از کشتن حیوانات و خوردن گوشت آنها بازداشت و به آنان سفارش کرد که تنها به خوردن سبزیها اکتفا کنند و بعید نیست که سبب نامیدن این فرقه به بقلیه همین امر باشد (— قرامطه).

وگرنه:

خدا چو خواست نماید به ممکنات جمال

نمود جلوه در آیینۀ محمد و آل

و در صورتی که بخواهیم همان معنی لغوی آن را در مورد ایشان بکار ببریم، لازم است لفظی در تقدیر بگیریم، مثل اینکه بگوئیم: خداوند یاد امامان، یا دستورات ایشان، یا... را در زمین ابقا فرموده و پاینده نموده است و این معنی مجازی است. گفتنی است که در مورد حضرت حجة بن الحسن امام زمان (عج) هر دو معنی بطور حقیقی صادق است، لذا کلمه «بقیة الله» به صورت یکی از القاب بسیار معروف آن حضرت، بین عوام و خواص متداول است.

منابع: کافی، باب ۱۶۵، ۱۷۶؛ کمال الدین، ۳۳۱/۱؛ بحار الانوار، ۲۱۱/۲۴؛ النجم الثاقب، ۳۲؛ سفینه البحار، ۹۱/۱؛ سید مهدی حائری

بقیع [= بقیع غرقده = جنة البقیع]، نام مشهورترین و قدیمی ترین قبرستان اسلامی از زمان حضرت رسول (ص) تا عصر حاضر، واقع در انتهای جنوب شرقی مدینه به فاصله کمی از مسجد النبی و بقعة مطهر حضرت پیغمبر (ص)، در خارج از دیوار قدیمی مدینه که امروزه در وسط شهر قرار دارد. لفظ بقیع به معنی زمین وسیعی است که دارای انواع درختان باشد لذا آن را جنة البقیع [باغستان بقیع] نیز می نامند. بقیع غرقده نامیدن آن بدین سبب بوده که غرقده نوعی خاربن است که پس از خرابی آن در این مکان روئیده و فراوان بوده است. باید در نظر داشت که چندین بقیع از اینگونه در مدینه وجود داشت مانند بقیع زبیر و بقیع خیل و بقیع خنجه که هر يك نام محله ای بوده است. اراضی مرتفع وادی عقیق در حومه مدینه را هم بقیع می گفتند. پس از هجرت پیغمبر (ص) از مکه به مدینه چون مسجد مشهور مدینه ساخته شد، آن را وقف بر قبرستان مسلمانان قرار دادند و نخستین صحابی رسول اکرم (ص) از انصار که در بقیع غرقده به خاک سپرده شد اسعد بن زراره انصاری خزرجی قدیم الاسلام و نقیب قبیله خود و نیز نخستین شخصی بود که شب عقبه در مکه با رسول الله (ص) بیعت نمود و به مدینه بازگشت و در سال اول هجرت درگذشت و حضرت رسول اکرم (ص) او را در بقیع به خاک سپرد (الاصابة، ۵۰/۱؛ اسد الغابة، ۸۶/۱ - ۸۷) سپس پیغمبر اکرم (ص) دستور دادند آنجا را از بوته های خار ستردند و به مسلمانان ساکن مدینه اختصاص داده شد. نخستین شخصی از مهاجرین که در بقیع مدفون شد عثمان بن مظعون (م ۷ ق) برادر رضاعی رسول الله (ص) بود و نیز ابراهیم پسر پیغمبر (ص) و به روایتی حضرت فاطمه زهرا (ص) و بنا به بعضی روایات رقیه و ام کلثوم و تمامی زوجات رسول الله (ص) به استثنای خدیجه کبری (ع) - که در قبة المعلى در مکه مدفون است - همه در بقیع مدفونند. همچنین در بقیع مرقد مطهر چهار امام شیعیان امام حسن مجتبی و امام زین العابدین و امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهم السلام در کنار یکدیگر در ضلع جنوب غربی واقع است و مدفن عباس عم پیغمبر

(ص) و جد خلفای بنی عباس و عبدالله بن مسعود و سعد بن ابی وقاص و انس بن مالك. تا آنجا که در مرآة الحرمين (۴۲۵/۱) و آثار المدینة المنورة (۱۲۲) یاد شده، تعداد اصحاب رسول الله (ص) که در بقیع مدفون هستند به ده هزار صحابی بالغ گردیده است. بقیع در عصر پیغمبر (ص) و حتی در عهد خلفای راشدین چندان وسعتی نداشت و قبر حلیمه سعديه دایة رسول الله (ص) و قبر عثمان بن عفان خلیفه سوم نیز در خارج از بقیع قرار داشت. چون مورخین فریقین سنی و شیعی یاد کرده اند که قاتلان عثمان اجازه ندادند که جنازه عثمان در بقیع دفن گردد. ناچار او را شبانه در باغی که نزدیک به بقیع داشت به نام باغ حش کوكب به خاک سپردند (تاریخ الخلفاء، ۱۶۲؛ الدرر الثمينة فی تاریخ المدینة، ۴۰۴). سپهر در ناسخ التواریخ از طریق خاصه آورده است هنگامی که معاویه به قدرت رسید حکم کرد تا بقیع را توسعه دهند و در فاصله بین قبر عثمان و بقیع آنقدر مرده دفن کنند تا اینکه قبر عثمان جزء بقیع گردد که این قسمت الحاقی را بقیع بنی امیه نام دادند و همین معنی را ابن شبه (۱۷۳ - ۲۶۲ ق) در کتاب خویش تاریخ المدینة المنورة (۱۱۱/۱ - ۱۱۵) از طرق مختلف ضبط کرده است. پیغمبر اکرم (ص) علاوه بر اینکه مکرر برای تشییع و نماز میت و تدفین جنازه نزدیکان و صحابه به بقیع می رفتند. اوقاتی هم برای زیارت اهل قبور و طلب مغفرت برای یازان و مسلمانان به آنجا می رفتند. در ماه رجب سال نهم هجری هنگامی که نجاشی امپراطور حبشه وفات کرد رسول الله (ص) مسلمانان را در بقیع جمع آورده و صلاة غایب گزاردند. آخرین بار که رسول اکرم (ص) به بقیع رفتند چند روز قبل از رحلت بود که در دل شب همراه با یکی از موالی خود به نام ابومویبه به بقیع رفتند و در آنجا ضمن استغفار برای گذشتگان سخنان پرباری راندند که در کتب سیره مندرج است. از طریق شیعه روایت شده (سفینه البحار، ۹۱/۱) که وقتی مسلمانان بخواهند از دور پیغمبر (ص) را زیارت کنند باید چنین گویند: «السلام علی البقیع و ماضی البقیع من الانبیاء و المرسلین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین» (سلام بر بقیع و بر آن پیامبران و فرستادگان و صدیقان و شهیدان و نیکان که در بقیع آرمیده اند).

چنانچه از متون کتب حدیث و اخبار فریقین نمایان است بقیع در عصر رسول الله (ص) و در عهد ائمة معصومین (ع) مورد توجه خاصی بوده و همین امر باعث گردیده بود که حاکمان هر عصر توجه خاص به بقیع داشته باشند و محققین اتفاق کلمه دارند که بقیع تا قبل از حمله دوم وهابیه به مدینه منوره آباد بود و شکوه و عظمت خاصی داشت و آستانه و گنبد های مجلل که بر روی قبور ائمه و صحابه برپا بوده و گنبد های مرقد مطهر امام حسن و امام سجاد و حضرت باقر و حضرت صادق علیهم السلام که در يك مکان مدفون هستند از تمام گنبد ها مرتفع تر بوده و این شکوه و عظمت را مورخین قرن به قرن یاد کرده اند که بعضی از اقوال آنها را ذکر می کنیم. ابن جبیر (م ۶۱۴ ق) در سفرنامه خویش چنین یاد کرده است: «بقیع الفرقده واقع در شرق شهر مدینه است و هنگام خروج از دروازه شهر مدینه که به نام باب البقیع شهرت دارد در مقابل قرار دارد و

اولین بقعه در سمت چپ هنگام خروج از دروازه مدینه، بقعه صفیه عمه پیغمبر (ص) و مادر زبیر بن العوام است و در مقابل آن بقعه مالک بن انس واقع است که بر فراز آن گنبد کوچکی دارد و عمارت مختصر و در مقابل آن بقعه سلاله طاهره حضرت ابراهیم فرزند پیغمبر (ص) که بر روی قبر مطهر وی گنبد سفید داشت و بر سمت دست راست بقعه عبدالرحمن اوسط فرزند عمر بن الخطاب که معروف به ابی شحمه است و این همان فرزند عمر است که در زیر تازیانه فوت کرد و در موازات آن بقعه عقیل بن ابی طالب (ع) سپس بقعه عبدالله بن جعفر الطیار (ع) می باشد و در آن بقعه زوجات پیغمبر (ص) و در همان ردیف بقعه سه تن از فرزندان رسول الله (ص) واقع است. سپس بقعه عباس بن عبدالمطلب و بقعه حضرت امام حسن بن علی (ع) گنبد بزرگ و مرتفعی دارد و در نزدیکی در بقیع واقع است و بر روی قبر صندوقی از چوب منبت کاری نصب شده و دارای ضریح است. یکصد و پنجاه سال بعد از این تاریخ، ابن بطوطه (م ۷۷۷ ق) وارد بقیع می گردد و همانند ابن جبیر که در اواخر قرن ششم به توصیف مشاهدات خود از بقیع پرداخته بود، او نیز این محل تاریخی را به دقت وصف می کند و چنین می گوید: «از جمله مشاهد متبرکه مدینه بقیع الغرقد است که در طرف شرقی مدینه واقع شده و راه آن از دروازه مشهور به باب البقیع است وقتی از دروازه مزبور خارج می شوی در دست چپ قبر صفیه دختر عبدالمطلب که عمه پیغمبر (ص) و مادر زبیر بن العوام بود دیده می شود. روبروی قبر صفیه قبر ابو عبدالله مالک بن انس است که گنبد مختصری هم دارد و در جلو آن قبر فرزند ارجمند پیغمبر (ص) ابراهیم (ع) واقع شده که گنبد سپیدی دارد و در طرف راست آن تربت عبدالرحمن بن عمر بن خطاب معروف به ابی شحمه و محاذی آن قبور عقیل بن ابی طالب و عبدالله بن جعفر ذوالجناحین واقع است. و در محاذات این قبور مقبره ای است که می گویند قبور زنان پیغمبر (ص) در آن قرار دارد و پس از آن مقبره دیگری از آن عباس عم پیغمبر (ص) و حسن بن علی (ع) است که گنبد بلند و محکمی دارد و این مقبره در دست راست از دروازه بقیع واقع شده و قبر حسن در پایین پای عباس قرار دارد و هر دو قبر بزرگ و مقداری از سطح زمین بالاتر می باشد و روی آنها را تخته سنگهایی که با منتهای مهارت به وسیله صفحات زرد رنگ ترصیع شده پوشانده است. قبور بسیاری از مهاجرین و انصار و صحابه دیگر نیز در بقیع واقع شده و غالب آنها شناخته نیست. در انتهای قبرستان بقیع قبر عثمان بن عفان است که گنبد بزرگی دارد و قبر فاطمه بنت اسد مادر علی بن ابی طالب (ع) در نزدیکی آن است (سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه، ۱۱۳ - ۱۱۴).

تعمیرات و عمارت‌های بقیع: از عصر رسول الله (ص) بقیع مورد توجه همگان بوده و هر قبیله بر قبور زعمای و صحابه خود یادگار و عمارت بنا کرده بودند. پس از به قدرت رسیدن بنی امیه قسمت حش کوکب که مدفن عثمان خلیفه سوم بود به بقیع ملحق گشت و عمارتی بر فراز قبر وی بنا کردند و بنی عباس نیز تعمیرات زیادی انجام دادند و عمارتی بر قبر جد

خویش عباس بن عبدالمطلب بنا نمودند. شیعیان عمارت‌های مجلل بر بقعه‌ها و قبور ائمه معصومین در بقیع بنا کرده بودند. پس از تسخیر بغداد به دست آل بویه اهمیت خاصی به راه مکه دادند، تعمیرات مناسبی در بقیع و مسجد نبوی شریف انجام دادند و مستمری ماهانه برای علویان مدینه تعیین داشتند. مورخین، گنبد و آستانه حضرت امام حسن (ع) را در این عصر بلندترین و عظیم‌ترین گنبد وصف کرده اند. در قرون متعادی شیعیان همچنان قبور را تعمیر و تزیین می کردند. در عصر صفوی و در زمان قاجاریه تعمیرات و تزیینات بسیاری در بقیع انجام گشت. همچنین سلاطین عثمانی نیز به امر آبادانی بقیع اهتمام داشتند در نیمه دوم قرن سیزدهم هجری تعمیرات وسیعی از طرف ملا محمد صالح برغانی (م ۱۲۷۱ ق) سپس توسط فرزندش شیخ حسن برغانی در آستانه‌های ائمه شیعه در بقیع انجام گردید و تزیینات زیادی یافت. سعود بن عبدالعزیز بن محمد بن سعود (۱۱۶۳ - ۱۲۲۹ ق) امیر نجد که پس از به قتل رسیدن پدرش در سال ۱۲۱۸ ق قدرت را به دست گرفت، دو بار یکی در سال ۱۲۱۸ ق و دیگری در سال ۱۲۲۱ ق مکه و مدینه را مورد هجوم قرار داد و این دو حمله را به مدینه حمله اول و هابیه به بقیع می نامند. در این حمله یا حملات آسیب و خرابیهای بسیاری به آستانه‌ها و بقاع متبرکه بقیع وارد آوردند و قسمتی از نفائس آستانه‌ها را غارت نمودند. ولی بعد از بازگشت سعود بن عبدالعزیز به نجد، شریف مکه از محمد علی پاشا خدیو مصر، برای بیرون راندن سعودیان از سرزمین حجاز و دفع تجاوزات آنها استمداد نمود و او پسرش ابراهیم پاشا را همراه سپاه مجهز به عربستان فرستاد که نجد و حجاز را فتح کردند و امرای سعودی را بعضی مقتول و جمعی را اسیر نموده به مصر و آستانه فرستادند و بعضی از امرای آل سعود به کویت نزد آل صباح پناهنده گردیدند. سلطان عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی به تعمیرات و نوسازی و تزیینات لازم در بقیع و مسجد نبوی اهتمام کرد. عبدالعزیز بن عبدالرحمن، از احفاد سعود (۱۲۹۳ - ۱۳۷۳ ق) که در کویت پناهنده بود در سال ۱۳۰۹ ق قیام نمود و مجدداً امارت آل سعود را در سال ۱۳۱۹ ق برقرار کرد و شهر ریاض را تصرف نمود و در سال ۱۳۳۰ ق احساء و قطیف دو مرکز شیعه نشین و نفت خیز را منضم به ملک خویش ساخت. سپس به حجاز لشکر کشید و حسین بن علی شریف مکه را شکست داد و دولت هاشمی حجاز را ساقط نمود و مکه را فتح و آن را پایتخت خویش اعلام کرد و خود را سلطان و شاه حجاز و نجد و احساء معرفی نمود و سه امارت حجاز و نجد و احساء را کشور واحدی به عنوان «المملكة العربية السعودية» اعلام داشت. سپاهیان وی به فرماندهی پسرش محمد در روز شنبه ۱۹ جمادی الاولی سال ۱۳۴۴ ق به مقاومت ده ماهه اهل مدینه با شقاوت و قساوت پایان دادند و شهر مدینه را متصرف شد و در هشتم شوال سال ۱۳۴۴ ق طبق فتوای شیخ محمد بن عبدالوهاب نجدی (۱۱۱۵ - ۱۲۰۶ ق) مؤسس مذهب وهابیه که بالا آوردن و عمارت بر روی قبور و بنا کردن و حفظ بقاع متبرکه را نه مکروه بلکه حرام می دانست تمامی آستانه‌ها و بقاع متبرکه بقیع را ویران و منهدم

کرده و تمام اموال و اشیاء نفیس و خزینه آن را غارت نمودند و بین قبیله خویش آل سعود و شیوخ وهابیین تقسیم کردند. شیعیان جهان روز هشتم شوال هر سال را روز عزاء اعلام نمودند و بازار و خیابانها را تعطیل می کردند و خطبای منبر حسینی این فاجعه را گوشزد کرده و شعرای شیعه در ذم آل سعود و خرابی قبور بقیع قصیده می سرودند.

از جمله علامه سید رضا هندی که پس از هدم قبور بقیع از مدینه منوره دیدار داشته قصیده ای مرثیه وار سروده است. همچنین شیخ موسی آل هر و شیخ حسن سبتی و شیخ عبدالکریم ممتن قصایدی در سوگ ویرانی قبور بقیع سروده اند. این مصیبت و فاجعه عظمی، جهان تشیع را وادار به اعتراضات شدید و ابراز تنفر از تصرفات وحشیانه آل سعود و ویرانی عتبات مقدسه شیعه در بقیع نمود و این قیام و جنبش اجتماعی شیعیان جهان مخصوصاً ایران و عراق ارکان دولت جدیدالتأسیس سعودی را لرزاند. ملک عبدالعزیز آل سعود که مصمم بود قبه خضراء و روضه مطهر نبوی را نیز ویران کند، پس از این جنبش عظیم که مسلمانان جهان، مخصوصاً ایران و مصر بانگ اعتراض بلند نمودند، سرانجام وی ناگزیر شد دست از نیت خود بردارد. شرح این حوادث و نمونه های فراوانی از اشعار شعرای شیعه را شیخ حسن صالحی (م ۱۴۰۱ ق) در کتابی تحت عنوان البقیع جمع نموده است. نویسندگان و محققانی که پس از حمله دوم وهابیه از مدینه دیدار کرده اند این شهر را به «شهر زلزله زده» وصف نموده اند. در سال ۱۳۷۱ ق کنگره اسلامی (مؤتمر عالم الاسلامی) در کراچی تشکیل شد شیخ محمدحسین آل کاشف الغطاء و مفتی اعظم فلسطین حاج سید امین حسینی و سید محمدتقی طالقانی از طرف آیت الله بروجردی شرکت داشتند. بر اثر فشار دیپلماتیک دولت ایران جهت تعمیر بقاع متبرکه بقیع که اسناد آن در بایگانی وزارت خارجه ایران محفوظ است، سعود بن عبدالعزیز رسماً وعده کرده بود قبور ائمه را در بقیع تعمیر نماید. در سال ۱۳۷۴ ق نیز راهروهای بقیع که منتهی به بقعه حضرت فاطمه زهرا (س) و ائمه اطهار (ع) می شد به دستوری وی اسفالت شد و درب کوچکی برای رفت و آمد زائران شیعه گشودند که در ساعات معین از روز باز بود. در سال ۱۳۸۵ ق بر اثر اصرار دولت ایران دروازه ای بزرگ برای بقیع باز کردند تا زوار به راحتی اعتاب مقدسه بقیع را زیارت کنند. ولی علی رغم فشار شیعیان جهان مخصوصاً دولت ایران جهت ایجاد تسهیلات و عمارت و یا سایبان و سرپناه بر قبور ائمه اطهار بقیع و تمام مواعید، دولت سعودی هنوز هیچگونه عملی انجام نداده است و قبور ائمه اطهار بقیع بدون سقف و سایه بان و تأسیسات لازم است.

بقیع در حال حاضر: این قبرستان به شکل مستطیل، حدود یک صد و پنجاه متر طول و یک صد متر عرض دارد و دارای ورودی بزرگ غربی که در سال ۱۳۸۵ ق بر اساس اصرار دولت ایران احداث گشت. این در مقابل قبه خضراء و روضه مطهر نبوی واقع است. دیوار دو طرف دارای نرده آهنین می باشد و هنگامی که در ورودی بقیع بسته است زائرین از پشت این نرده ها زیارت می کنند و فعلاً در اوقات معین در را برای زائرین

باز نموده و زائرین را به داخل بقیع راه می دهند. لیکن اهل سنت و وهابیان ورود زن را به بقیع و هر قبرستانی دیگر حرام می دانند، لذا ورود زنان به قبرستان بقیع جلوگیری می گردد و زنان شیعه هنگام حج و در مراسم غیر از حج از پشت نرده های آهنین دیوان غربی بقیع به زیارت می پردازند. قبور ائمه اطهار (ع) و فاطمه زهرا (س) و سایر صحابه به شکل مستطیل با سنگ در اطراف قبر مطهر به ارتفاع چهار انگشت از سطح زمین مرتفع است. بالای سر هر کدام از قبور سنگ کوچک بدون علامت دیگر و یا لوح قبر مشخص شده است. از مشهورترین قبور علمای شیعه در قرن سیزدهم هجری در بقیع قبر شیخ احمد احسانی (م ۱۲۴۱ ق) در سفره ابی طالب و قبر شیخ حسن بن ملامحمد صالح برغانی (م ۱۲۸۱ ق) در نزدیکی قبر مطهر حضرت امام حسن مجتبی (ع) است.

منابع: جز آنچه در متن آمده: احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، ۸۳؛ فضائل البقیع (خطی)، شیخ حسن صالحی؛ چهارده معصوم، ۳۱۲/۲ - ۳۱۴؛ ملحق شفاء القرام؛ دائرة المعارف الاسلامیة الشیعیة، ۳۲۶/۴؛ دائرة المعارف الاسلامیة، ۳۵/۴؛ مرآة الحرمین، ۴۲۵/۱؛ معجم البلدان، ۲۵۳/۲ - ۲۵۴؛ موسوعة العتبات المقدسة، قسم المدینه، ۱۰۰/۱ - ۱۰۷؛ نزهة القلوب، ۱۴؛ رحله، ابن جبیر، ۱۵۳.

عبدالحسین شهیدی

بقیع غرقه [= فضائل البقیع] کتابی به زبان عربی تألیف شیخ حسن صالحی حائری (۱۳۱۰ - ۱۴۰۱ ق) فرزند شیخ علی نقی بن شیخ حسن بن محمد صالح برغانی حائری. مؤلف قسمتی از کتاب خود را هنگام اقامت خود در مدینه نگاشته است. موضوع کتاب در تاریخ بقیع از بدو تأسیس در عصر حضرت رسول اکرم (ص) تا زمان تألیف است. وی دقیقاً اماکن و مواضع بقاع متبرکه شیعه و تاریخ بنای عمارت آستانه های بقیع را ضبط کرده، سپس به حمله اول وهابیه در سالهای ۱۲۱۸ - ۱۲۲۱ ق اشاره نموده و بعد به تعمیرات و بازسازیهای بقاع متبرکه بقیع پرداخته است. سپس حمله دوم وهابیان در سالهای ۱۳۴۳ - ۱۳۴۴ ق و سقوط شهر مدینه پس از مقاومت ده ماهه اهل مدینه به دست وهابیان و فجایع لشکر وهابی و تخریب بقیع در روز ۸ شوال سال ۱۳۴۴ ق و غارت نفائس بقاع متبرکه شیعه توسط آل سعود و سپاه فاتح وی را یاد کرده و در فصل آخر کتاب اشعار شعرای شیعه که این فاجعه را در قصائد و سروده های خود یاد کرده اند ثبت کرده است. سپس به شرح حال شعرای مذکور پرداخته و در پایان به فضائل بقیع از طریق فریقین سنی و شیعی پرداخته، اصل نسخه به خط مؤلف در کتابخانه خانوادگی مؤلف در کربلا محفوظ است.

منبع: اصل نسخه کتاب البقیع و یادداشتهای شخصی. عبدالحسین شهیدی

بُکاء [= گریه] یکی از اصیلترین و شایعترین رفتارها و واکنشهای آدمی در حالاتی چون اندوه شدید، ترس، احساس گناه، احساس ترحم، احساس درد، تنهایی مفرط، درماندگی، افسردگی و دلتنگی، و حتی در بعضی موارد به هنگام شوق و شادی که غالباً با ریختن قطرات اشک و ناله

و زاری همراه است. گرییدن به هر دلیل که باشد آرامبخش است، و در ادیان و عرفان شأن شایسته‌ای دارد و آن را حاکی از صفای ضمیر و رقت قلب و پاکی احساسات می‌شمارند. در این مقاله نوع خاصی از گریه مراد است که همراه احساس خشوع و خشیت نسبت به خداوند و غالباً همراه با دعا یا همراه با همدردی نسبت به اولیاء و مقدسان است. به این نوع گریه ابتهال و تضرع نیز می‌گویند. در قرآن مجید از بکاء به نیکی یاد شده و بدان ارج نهاده شده و تضرع خاموشانه و خاشعانه توصیه شده است: ادعوا ربکم تضرعاً و خفیة انه لایحب المعتدین (اعراف، ۵۵) (پروردگارتان را با تضرع و در نهان بخوانید زیرا او متجاوزان سرکش را دوست ندارد)؛ همچنین: فاذا ذکر ربک فی نفسک تضرعاً و خفیة و دون الجهر من القول بالقدو والاصال ولا تکن من الغافلین (الاعراف، ۲۰۵) (پروردگارت را در دل خود به تضرع و ترس بی آنکه صدای خود را بلند کنی، هر صبح و شام یاد کن و از غافلان مباش)، از مسلمانان یا اهل کتابی که با شنیدن آیات قرآن به سجده می‌افتند و می‌گیرند به نیکی یاد شده است (اسراء، ۱۰۹؛ مریم، ۵۸) و در یک مورد نیز از بعضی کشیشان و راهبان مسیحی که با شنیدن آیات قرآن و اخبار مربوط به نبوت پیامبر اسلام (ص) اشک شادی در چشمانشان موج می‌زند و سرریز می‌گردد سخن به میان آمده است (مانده، ۸۳). ابوالفتوح رازی در تفسیر این آیه می‌نویسد: «عمرو بن مره گوید در عهد ابوبکر جماعتی از یمن آمدند و گفتند چیزی از قرآن بر ما خوانید. قرآن برایشان خواندند، ایشان بگریستند. ابوبکر گفت اول ما نیز چنین بودیم چون قرآن می‌شنیدیم می‌گریستیم، فالان قست قلوبنا؛ اکنون دلهای ما سخت شد». همو در تفسیر این آیه: و یخرون للاذقان بیکون و یزیدهم خشوعاً (اسراء، ۱۰۹) (و به رو در می‌افتند و می‌گیرند و بر خشوعشان افزوده می‌شود) می‌نویسد: «یکی از بزرگان گفت هر کس که او را علمی باشد که آن علم او را به گریه نیارد او [= آن علم] نافع نباشد او را و این آیت بخواند». مبینی در تفسیر ادعوا ربکم تضرعاً... (اعراف، ۵۵) می‌نویسد: «در خبر است آدم صلوات الله علیه صد سال بر آن زلت خویش نوحه کرد به زاری و تضرع نمود تا جبرئیل گفت: بار خدایا خود می‌بینی تضرع آدم، می‌شنوی زاریدن وی. هیچ روی آن دارد که عذرش بپذیری؟ و خستگی وی را مرهمی بر نهی؟ فرمان آمد که ای جبرئیل آدم را به ما گذار که اگر نه این تضرع و زاری از وی دانستی، خود زلت بر وی قضا نکردمی. زلت بر وی قضا کردم که دانستم از وی که چون درماند، زبان به دعا و تضرع بگشاید و من دوست دارم که بنده بنالد و در من زارد. انین المذنبین احب الی من زجل المسبحین» [نالۀ گنهکاران برای من خوشتر از آواز تسبیح‌گویان است]. کلینی در اصول کافی در «کتاب الدعاء» بابی تحت عنوان «بکاء» دارد و یازده حدیث در ارج و اهمیت گریه نقل می‌کند. از جمله از محمد بن مروان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: «چشمی نیست مگر اینکه روز رستاخیز گریان است، جز چشمی که از ترس خدا گریسته است و هیچ چشم از ترس خدا اشکین نشود جز اینکه همه تن را

بر آتش حرام کند و آن اشک بر هیچ گونه‌ای روان نگردد که تیرگی و خواری‌اش درگیرد. چیزی نباشد جز آنکه پیمانه و وزنی دارد جز اشک. راستی خدای عزوجل به اندکی از آن دریاها از آتش را خاموش کند و اگر یک بنده در امتی بگیرد خدای عزوجل برای گریۀ آن یک بنده به همه آن امت رحم کند». از امام باقر (ع) نقل است که فرمود: «هیچ قطره‌ای نزد خدا محبوبتر نیست از یک قطره اشک که در سیاهی شب از ترس خدا باشد و نظر به دیگری جز خداوند در آن نباشد». امام صادق (ع) فرموده است: «هر چشمی در قیامت گریان است جز سه چشم: نخست چشمی که از آنچه خدا حرام کرده برهم نهفته شده، دوم چشمی که در راه طاعت خدا بیداری کشیده، سوم چشمی که در دل شب از ترس خدا گریسته باشد». در کشف‌الاسرار مبینی (۳۵۲/۳) حدیثی در ذم جمود العین (خشکی چشم و تمایل به گریه نداشتن) نقل شده است. قال رسول الله (ص): «اربعة من الشقاء: جمودالعین، و قسوة القلب، والاصرار علی الذنب والحرص علی الدنيا». شبیه به همین حدیث به اندک اختلافی در بعضی عبارات در سفینة البحار نیز نقل شده است. در متون اخبار شیعه و اهل سنت این تعبیر بارها دیده می‌شود که اگر کسی نتوانست گریه کند لا اقل خوب است «تباکی» کند. مراد از تباکی، تمایل به گریه و خوش داشتن آن و احساس خاکساری و خشوع و خشیت است و اینکه بعضی تصور می‌کنند مراد از تباکی صرفاً تکلف و «تظاهر به گریه» بدون احساس روحانی است درست نیست. در مطاوی اخبار این معنی نیز دیده می‌شود که خداوند همانگونه که دعای انسان را دوست دارد، تضرع و زاری او را نیز دوست دارد و در این باره حدیث قدسی‌ای از کشف‌الاسرار مبینی نقل کردیم. درباره گریۀ آدم و داود و یحیی بن زکریا و یعقوب و یوسف و چهارده معصوم علیهم السلام و مخصوصاً حضرت فاطمه علیها السلام و حضرت سجاد (ع) احادیث بسیاری هست (— بکاؤن). فیض کاشانی در محجة البیضاء از قول ابو حامد غزالی در احیاء العلوم نقل می‌کند که گفته است: «گریه همراه قرائت قرآن مستحب است و حضرت رسول (ص) فرموده است قرآن را بخوانید و بگیرید، و اگر به گریه نیفتادید باری حالت گریه به خود بگیرید». نیز از حضرت رسول (ص) این حدیث را نقل می‌کند که فرمود: «قرآن همراه با حزن نازل شده است هنگام خواندن آن اندوهناک باشید یا به آهنگ حزین آن را بخوانید». همو گریه به هنگام دعا را از آداب مستحب دعا می‌شمارد و آن را «سیدالآداب» می‌نامد، چه دلالت بر رقت قلب دارد که حاکی از اخلاص و اخلاص خود شرط اجابت دعاست. چنانکه اشارت رفت عرفا برای گریه مقام ارجمندی قائلند و در ادبیات منظوم عرفانی فارسی به مضامین بلندی در این باب برمی‌خوریم. مولانا در مثنوی گوید:

تا نگرید ابر کی خندد چمن

تا نگرید طفل کی نوشد لبن (دفتر پنجم، بیت ۱۲۵)

چون خدا خواهد که مان یاری کند

میل ما را جانب زاری کند

منابع: رجال، طوسی، ۴۵۶؛ فهرست، طوسی، ۳۹؛ جامع الرواة، ۱۲۵/۱؛ اعیان الشیعه، ۵۸۷/۳ - ۵۸۸؛ معجم رجال الحديث، ۳۳۰/۳. سیدمهدی حائری

بکاربن رجاء یسکری کوفی، از اصحاب امام صادق (ع) بوده است، اطلاع دیگری از زندگانی شخصی او در دست نیست.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۸؛ اعیان الشیعه، ۵۸۸/۳؛ جامع الرواة، ۱۲۵/۱؛ تنقیح المقال، ۱۷۶/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۳۱/۳. سیدمهدی حائری

بکاربن زیاد خَزَّاز، از راویان حدیث شیعه در اوایل قرن دوم هجرت. شیخ طوسی او را در عداد اصحاب امام صادق (ع) یاد کرده، مرحوم شیخ موسی زنجانی فرموده: «به حدیثی از او برخورد نکردم» و در مجمع الرجال، «خَزَّاز» ضبط شده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۸؛ مجمع الرجال، ۲۷۲/۱؛ جامع الرواة، ۱۲۵/۱؛ نقد الرجال، ۵۸؛ تنقیح المقال، ۱۷۶/۱؛ اعیان الشیعه، ۵۸۷/۳ - ۵۸۸؛ معجم رجال الحديث، ۳۳۱/۳؛ الجامع فی الرجال، ۳۱۹/۱؛ لسان المیزان، ۴۲/۲. سیدمهدی حائری

بکاربن عاصم، مولای عبدالقیس، از راویان و ناقلان احادیث شیعه محسوب بوده، وی از محضر امام صادق (ع) بهره گرفته و در صف اصحاب آن جناب قرار داشته است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۸؛ مجمع الرجال، ۲۷۲/۱؛ جامع الرواة، ۱۲۵/۱؛ تنقیح المقال، ۱۷۶/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۳۲/۳؛ الجامع فی الرجال، ۳۱۹/۱. سیدمهدی حائری

بکاربن کردم کوفی، از اصحاب امام صادق (ع) بوده که راویان بزرگ و مورد وثوق همچون محمد بن ابی عمیر و یونس بن الرحمن و حسن بن علی بن فضال از او روایت کرده اند. وی از مفضل بن عمر روایت نموده که گفت «امام صادق (ع) به من فرمود: ای مفضل بشنو چه به تو می گویم و بدانکه حق است آن را انجام بده و به برادران بزرگوارت (نیز) خبر ده، مفضل پرسید: برادران بزرگوارم کیانند؟ فرمود: آنانکه در روا ساختن حوائج برادران خویش رغبت دارند، سپس فرمود: هرکس يك حاجت برادر مؤمنش را برآورد خدای عزوجل روز قیامت صدها هزار حاجتش را روا خواهد ساخت که از نخستین آنها بهشت باشد و از جمله اینکه خویشاوندان و آشنایان و برادرانش را - چنانچه ناصبی نباشند - به بهشت خواهد برد.» گفتنی است کلمه «کردم» به فتح کاف و دال به معنی کوتاه چاق است، به ضم کاف و دال نیز گفته اند.

منابع: رجال، طوسی، ۵۸، ۱۶۰؛ کافی، ۲/ باب قضاء، حاجة المؤمن، حدیث ۱؛ اعیان الشیعه، ۵۸۸/۳؛ جامع الرواة، ۱۲۵/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۳۲/۳. سیدمهدی حائری

بِکارت — بکر.

بکاره هلالیه، (م ب ۴۰ ق) از زنان سخنور شیعه و از اصحاب حضرت امیرالمؤمنین (ع). وی در جنگ صفین به سال ۳۷ ق شرکت

ای خنک چشمی که آن گریان اوست
ای همایون دل که آن بریان اوست
آخر هر گریه آخر خنده ایست
مرد آخرین مبارك بنده ایست
هر کجا آب روان سبزه بود

هر کجا اشکی دوان رحمت شود (دفتر اول، ابیات ۸۱۷ - ۸۲۰)
حافظ نیز اهل «نیازنیم شبی» و «اشک روان» است:

من که از یاقوت و لعل اشک دارم گنجها
کی نظر در فیض خورشید بلند اختر کنم
گریه و خنده عشاق زجانی دگرست
می سیرایم به شب و وقت سحر می مویم
می صبح و شکر خواب صبحدم تا چند
به عذر نیمشب کوش و گریه سحری
بیار می که چو حافظ هزارم استظهار
به گریه سحری و نیاز نیم شبیست

گریستن بر مصائب اهل بیت مخصوصاً حضرت سیدالشهداء (ع) از شعائر اصیل تشیع است (نیز — امام حسین (ع)؛ عاشورا؛ عزاداری؛ تعزیه؛ روضه خوانی).

منابع: اصول کافی، تصحیح بهبودی - غفاری، ترجمه کمره ای، ۱/ باب البكاء، ۲۵۰-۲۵۲؛ کشف الاسرار، میبیدی، ذیل تفسیر آیاتی که در متن مقاله نقل یا اشاره شده است؛ تفسیر، ابوالفتوح رازی، ذیل تفسیر آیات مذکور؛ مکارم الاخلاق، حسن بن فضل طبرسی، ۳۱۵-۳۱۸؛ روضه الواعظین، فتال نیشابوری، ترجمه مهدوی دامغانی، مجلس هفتاد و هشتم «در اندوه و گریستن از بیم خدا»، ۷۰۸-۷۱۴؛ محجة البیضاء، فیض کاشانی، تصحیح غفاری، ۲۲۵/۲ - ۲۲۶، ۳۰۲ - ۳۰۵؛ عدة الداعی، ابن فهد حلی، ترجمه غیاث الدین محمد استرآبادی، ۱۹۱-۱۹۷؛ سفینه البحار، ذیل «بکی».

بَکاربَن ابی بکر حضرمی کوفی، از راویان و محدثان شیعه که از امام صادق (ع) روایت کرده است و اسحاق بن عمار و یونس و علی بن الحارث از وی روایت نموده اند. بعضی از صاحب نظران مورد اعتماد بودن او را دور از حقیقت نمی دانند روایاتی از او در تهذیب، استبصار، کافی، بصائر الدرجات، و محاسن آمده است و بعضی از معاصرین او را بابکر بن ابی بکر متحد دانسته اند.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۸؛ جامع الرواة، ۱۲۵؛ اعیان الشیعه، ۵۸۸/۳؛ تنقیح المقال، ۱۷۶/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۳۰/۳؛ بصائر الدرجات، ۴۰۵؛ محاسن، ۱۱۲؛ الجامع فی الرجال، ۳۱۸/۱. سیدمهدی حائری

بکاربن احمد، از محدثان و راویان شیعه است. وی از محول بن ابراهیم روایت نموده. کتابهایی داشته از جمله: کتاب الجنائز؛ کتاب الزکاة؛ کتاب الطهور؛ کتاب الحج و کتاب الجامع. سلمة بن الخطاب، علی بن محمد بن الزبیر، حسین بن عبدالکریم زعفرانی از وی روایت کرده اند.

جست و خطابه‌های حماسی داشت. مردم را به مبارزه با معاویه تحریض می‌نمود و با اشعار پرشور خود روح شجاعت و جنگجویی را در سربازان امام (ع) می‌دمید. از شرح زندگی او اطلاعات چندانی در دست نیست به جز آنچه که ابوالفضل احمد بن ابی طاهر طیفور (۲۰۴ - ۲۸۰ ق) در کتاب خویش *بلاغت النساء* از دو طریق روایت نموده که روایت دومی موافق با روایت عبدربه (م ۳۲۸ ق) صاحب کتاب *العقد الفريد* است که می‌نویسد: بکاره هلالیه بر معاویه وارد شد در حالی که پیری شکسته و خمیده قامت و نابینا و قرتوت و فرسوده بود و به دو خادم که او را از سمت راست و چپ کمک می‌کردند تکیه داده بود و عصائی نیز در دست داشت و از کثرت ضعف مرتعش بود. به معاویه سلام داد و معاویه سلام او را پاسخ گفت و اجازه جلوس داد. بکاره نشست و در این هنگام مروان بن الحکم و عمرو بن العاص و دیگران در مجلس حاضر بودند. مروان بن الحکم گفت: ای امیر این زن را می‌شناسی؟ معاویه گفت خیر. مروان گفت: این همان زنی است که در جنگ صفین مردم را بر علیه ما می‌شورانید و می‌گفت:

يازيد دونك فاستشر من دارنا

سيفا حساما في التراب دفينا

قد كان مذخوراً لكل عظيمه

فاليوم ابرزه الزمان مصونا

سپس عمرو بن العاص و دیگری از حضار مجلس بنام سعید اشعار شورانگیزی را که بکاره در جنگ صفین خوانده بود تکرار کردند. پس از خواندن اشعار که تمامی در هجو و قدح معاویه بود سکوت مجلس را فراگرفت. آنگاه بکاره سر خود را بلند کرد و از بدرفتاری عمال معاویه شکایت کرد و در پایان گفت زندگی پس از امیرالمؤمنین علی (ع) بی ارزش است. معاویه از گفتار او خندید و گفت ای خاله این سخنان مانع احسان و کرم و بذل من بر تو نخواهد گردید. اکنون حاجت خود را طلب کن. بکاره با کمال استغنا و مناعت طبع به استمالت او توجهی نکرد و برخاست و مجلس معاویه را ترک کرد.

منابع: *اعیان السیفة*، ۵۸۹/۳؛ *اعیان النساء*، ۵۹ - ۶۰؛ *اعلام النساء*، ۱۳۷/۱ - ۱۳۹؛ *تراجم اعلام النساء*، ۳۴۰/۱؛ *بلاغات النساء*، ۵۳ - ۵۴؛ *ریاحین الشریعة*، ۸۱/۴ - ۸۲؛ *العقد الفريد*، ۳۴۶/۱ - ۳۴۷؛ *الدر المنثور فی طبقات ربات الخدور*، ۹۹ - ۱۰۰. عبدالحسین شهیدی

بگاؤن، یعنی گریندگان، یا بسیار گریه‌کنندگان. در فرهنگ تشیع

چند تن از انبیاء و اولیاء را بگاؤن نامیده‌اند. این گروه طبق حدیثی که از امام جعفر صادق (ع) روایت شده پنج نفر و عبارتند از: آدم (ع)؛ یعقوب (ع)؛ یوسف (ع)؛ حضرت فاطمه زهرا (س) و علی بن الحسین زین العابدین (ع). گویند آدم (ع) در اندوه هبوط، در حسرت دور افتادن از بهشت چندان گریسته بود که در اثر جریان اشک بر گونه‌هایش دو شیار ایجاد شده بود. یعقوب (ع) در فراق فرزندش یوسف (ع) چندان گریسته بود که به تصریح قرآن مجید چشمانش سفید و نابینا شده بود (یوسف، ۸۴ به بعد). حضرت یوسف (ع) نیز در فراق پدر و در زندان بسیار

می‌گریست. چندانکه زندانیان دیگر از گریه او در رنج و زحمت بودند. حضرت فاطمه (س) نیز پس از رحلت رسول اکرم (ص)، در اندوه درگذشت ایشان و رنجهای زمانه، گاه به بقیع، گاه به مقبره شهدای احد و غالباً به بیت الاحزان (بیت الاحزان) می‌رفت و در آنجا آزادانه عقده دل می‌گشود و با خدای خود بث شکوی می‌کرد. پنجمین نفر از بگاؤن خمسه علی بن الحسین علیهما السلام بود که بر مصیبت پدر بزرگوار خود سالیان دراز در اندوه و اشک گذرانید. حتی هنگامی که غذای او را به نزدش حاضر می‌کردند، اشک می‌ریخت. یکی از خادمان حضرت روی به ایشان گفت: «یا بن رسول الله، قربانت گردم، می‌ترسم خدای نخواستہ از شدت گریه و زاری خود را نابود کنی، حضرت در جواب او تمثل به حالت و حکایت حضرت یعقوب (ع) کردند و استشهداً آیه‌ای از قرآن مجید که زبان حال او و وصف حال خویش بود خواندند: «انما اشکوبنی و حزنی الی الله و اعلم من الله ما لاتعلمون» (جز این نیست که شرح اندوه خویش تنها با خدا می‌گویم، زیرا آنچه من از خدا می‌دانم شما نمی‌دانید)، (یوسف، ۸۶) و هرگاه چگونگی به خاک و خون کشیده شدن فرزندان فاطمه را به یاد می‌آورم بغض گلویم را می‌فشارد. (نیز — بکاء).

منابع: *روضه الواعظین*، فتال نیشابوری، ترجمه مهدوی دامغانی، ۷۱۰ - ۷۱۱؛ *مکارم الاخلاق*، حسن بن فضل طبرسی، باب دهم، فصل سوم «در باب گریه»؛ *منتهی الآمال*، در شرح احوال فاطمه زهراء (ع)؛ *سفینه البحار*، ذیل «بکی»؛ *البرهان فی تفسیر القرآن*، ۲۶۴/۲. بهاء الدین خرمشاهی

بکتاشیه، از طریقه‌های صوفیه که در آسیای صغیر، شبه جزیره

بالکان، عراق و مصر پیروانی داشته است. پایه‌گذار این طریقه سید محمود رضوی، معروف به حاجی بکتاش ولی (۶۴۶ - ۷۳۸ ق) از سادات رضوی و از مردم نیشابور بود که از مریدان شیخ احمد بسوی (م ۵۶۲ ق) عارف نامدار ترک در آسیای میانه و از مشایخ بزرگ صوفیه در قرن هشتم هجری بوده است. از زندگی بکتاش ولی آگاهی چندانی در دست نیست و نیز دانسته نیست که وی در چه سالی از ایران به آسیای صغیر رفته است. برخی منابع وی را از مریدان بابا اسحاق، پیشوای جنبش باباییان در آسیای صغیر می‌دانند که در ۶۳۸ ق بر غیاث الدین کینخسرو دوم از شاهان سلجوقی روم بشورید، اما سرانجام شکست خورد و کشته شد. منابعی نیز در وجود تاریخی حاجی بکتاش تردید کرده‌اند و پایه‌گذار واقعی طریقه بکتاشیه را بالیم بابا یا بالیم سلطان، معروف به پیر دوم دانسته‌اند که در ۹۲۲ ق درگذشت. قراین نشان می‌دهد که حاجی بکتاش وجود داشته، اما پیروانش مانند همه سالکان طریق صوفیه، که درباره مشایخ خود غلو می‌کنند و کارهای خارق عادت به آنها نسبت می‌دهند، زندگی وی را با افسانه درآمیخته‌اند و از این روی بر ماجراهایی که بر او گذشته است پرده ابهام کشیده‌اند. به هر تقدیر حاجی بکتاش هم‌روزگار اورخان، دومین فرمانروای عثمانی (۶۷۲ - ۶۸۷ ق) بوده و گویا نزد خان تقریبی نیز داشته است، چنانکه گویند توجه وی به سربازان ینی چری موجب پیروزی آنان در جنگ و در آمدن آنها به دین اسلام گردید (سربازان ینی چری را

می‌داد. طریقهٔ بکتاشیه دارای ادبیاتی غنی به زبانهای فارسی، ترکی، عربی و به ویژه آلبانیایی است. تا پیش از بسته شدن تکایای بکتاشیه در آلبانی (۱۹۶۷ م) پیروان این طریقه در جلسات شعرخوانی که در همین تکایا برپا می‌شد شرکت می‌کردند. یکی از نخستین شعرای بکتاشی آلبانی بابا سرسم علی، معروف به حکیم اکبر است که به وزارت سلیمان قانونی (م ۹۷۴ ق/ ۱۵۶۶ م) رسید، اما برای اینکه تماماً در خدمت تکایای بکتاشی باشد از وزارت کناره گرفت و تا هنگامی که درگذشت (۱۵۶۹ م) پیشوای جنبش بکتاشی بود. بابا کمال الدین شمیمی شاعر دیگر آلبانیایی در اواخر قرن سیزدهم هجری در انتشار عقاید بکتاشیه در میان مردم آلبانی تأثیر فراوان داشته است، وی که آرزو می‌کرد همچون امام حسین (ع) به شهادتش رسانند، سرانجام در یکی از روزها که کنار پنجرهٔ تکیه به خواندن فصلی از کتاب *حدیقه السعاده* نوشتهٔ فضولی بغدادی دربارهٔ شهادت امام حسین (ع) سرگرم بود به زخم دو گلوله از پای درآمد. دالیب فراشری سرایندهٔ *حماسة منظوم الحدیقه* به زبان آلبانیایی است که در ۶۵۰۰ بیت دربارهٔ واقعهٔ کربلا و دلاوریهای امام حسین (ع) است. طریقهٔ بکتاشیه ادیبان آلبانیایی برجستهٔ دیگری نیز داشته که در اشعار دل‌انگیز خود واقعهٔ جانگداز کربلا و شهادت حضرت امام حسین (ع) را بیان کرده‌اند و از آن شمار بودند، نعیم فراشری (۱۲۸۰ - ۱۳۱۷ ق)، بابا آدم وجاهی (۱۲۵۷ - ۱۳۴۵ ق)، بابا احمد تورانی که از مبارزان راه استقلال آلبانی بوده، بابا ابراهیم که سراسر زندگیش وقف بیداری مردم آلبانی گردید و دو بار به دست نیروهای یونانی گرفتار حبس و بند شد، بابا صالح که نیز در راه آزادی آلبانی بسیار کوشید و سالهای دراز از عمرش را در زندان بسر آورد، بابا سلیم روحی (م ۱۹۴۴ م) که به زبانهای فارسی، ترکی و عربی تسلط کامل داشت و نیز به خاطر مبارزه در راه استقلال آلبانی از یونانیان آزار فراوان دید و سرانجام بابا احمدسری که پس از انقلاب کمونیستی آلبانی به مصر کوچید و بابای تکیهٔ قاهره گردید و در ۱۹۵۷ م که نیروهای مصری تکیهٔ وی را بستند از شدت اندوه بیمار گردید و سرانجام در ۱۹۶۱ م درگذشت.

منابع: دایرة المعارف اسلام، ۱۱۶۱/۱-۱۱۶۳؛ سلسله‌های صوفیه ایران، ۳۳۸ - ۳۴۲؛ تاریخ ادبیات در ایران، ۵۸/۴؛ «ادبیات بکتاشیه در آلبانی»، کیهان فرهنگی، سال پنجم، شمارهٔ ۵؛ راثول متیکا، «جنبش باباییان در آناتولی»، ترجمهٔ عباس زارعی مهرورز، کیهان فرهنگی، سال ششم، شمارهٔ ۶؛ اسلام در ایران، ۳۲۴-۳۶۶، ۳۲۵؛ تاریخ ادبی ایران، از سعدی تا جامی، ۵۱۶-۵۱۸. حسن انوشه

بکر، به اول هر چیز بکر گویند مانند اولین اولاد پدر یا مادر و اولین میوهٔ درخت یا اولین باران فصل. اصل این کلمه از بکر (به ضم اول) به معنی اول روز و صبح است که گویند بکر فلان بکوراً (فلانکس بامداد پگاه برخاست یا بیرون رفت)، که در ۹ آیه از قرآن مجید بصورت بُکره و جمع آن ابکار به معنی صبح آمده است. به حیوان نژانیده نیز بکر گویند و همچنین به دوشیزه. در دو آیه از قرآن مجید به معنی اخیر بیان شده است: «فجعلناهن ابکاراً» (واقع، ۳۶) (پس گردانیدیم آنها را

از میان غلامان سفید چهرهٔ اروپایی برمی‌گزیدند و به همین خاطر آنها را بنی چری «سیدرو» می‌گفتند البته «بنی چری» به معنی «ارتش نوین» نیز هست و بیشتر به این معنی استعمال می‌شود.) بنابر مشهور حاجی بکتاش خود از نوادگان امام هشتم (ع) بود، خود را پیرو مذهب سنت فرا می‌نمود، اما در دل از مذهب شیعه پیروی می‌کرد و به ویژه به امام صادق (ع) ارادت فراوان می‌ورزید. درویشان بکتاشی اگر هم در روزهای نخست پیدایی، طریقهٔ مذهب سنت داشتند، رفته رفته به تشیع امامی روی آوردند و دیری نگذشت که با طعن و لعنشان در حق مخالفان شیعه و اهتمام بسیار به عزاداری شهدای کربلا از شیعیان میانه‌رو نیز جدا شدند و کارشان به غلو کشید. مشایخ طریقهٔ بکتاشیه در به کار بستن احکام دینی تسامح می‌ورزیدند و مانند اسماعیلیان تأویل احکام و توجه به باطن را دستاویزی برای دست کشیدن از فرایض دینی کردند و زیارت مراقد ائمهٔ اطهار (ع) را جایگزین عبادت نمودند. گسترش طریقهٔ بکتاشیه در مجاورت سرزمینهای مسیحی سبب گردید که برخی باورهای مسیحی از جمله تثلیث نیز در آن راه یابد چنانکه بکتاشیان به تثلیث الله، محمد (ص) و علی (ع) باور داشتند و در انجمنهای خود که آن را تکیه می‌نامیدند میان مریدان نان و شراب و پنیر تقسیم می‌کردند (این مراسم یادآور آیین عشای ربانی در میان مسیحیان است) و سرانجام صوفیان مجرد که شیخ خود را بابا می‌خواندند، مانند مسیحیان نزد مرید خود به اعتراف گناه می‌پرداختند. طریقهٔ بکتاشیه از نفوذ حروفیه نیز برکنار نمانده و بکتاشیان بسیاری از مقالات حروفیه را پذیرفته‌اند و در آسیای صغیر و شبه جزیرهٔ بالکان انتشار داده‌اند. در تکیه‌های بکتاشیه کتاب جاویدان فضل الله حروفی و عشق نامهٔ فرشته اوغلو فراوان خوانده می‌شد. پس از کشتار حروفیان به دست شاه عباس اول (م ۱۰۳۸ ق) که پیروان این جنبش ناگزیر شدند عقاید خود را پنهان سازند درآمدن به زی بکتاشیه از راههایی بود که حروفیان برای پوشیده داشتن باورهای خود یافته بودند. بکتاشیه و دیگر فرقه‌های غالی شیعه نیز در یکدیگر تأثیر داشته‌اند. درویشان بکتاشی تا قرن نوزدهم تشکیلات گسترده‌ای در امپراتوری عثمانی از عراق تا آلبانی داشتند و به واسطهٔ پیوندهای نزدیکی که با بنی چریها داشتند، در دستگاه دولتی نیز اعمال نفوذ می‌کردند و سلاطین عثمانی و امرای دولت جانب مشایخ بکتاشی را نگه می‌داشتند و آنها را حرمت می‌نهادند. اما رفته رفته که وجود نیروهای بنی چری بیم در دل فرمانروایان عثمانی انداخت و سلاطین عثمانی بر مشایخ بکتاشی بدگمان گردیدند، از اعتبار بکتاشیان کاسته شد و در ۱۸۲۶ م که سلطان محمود دوم سازمان بنی چری را منحل کرد مرکز طریقه که تا آن زمان در استانبول بود به آلبانی انتقال یافت و شماری از تکیه‌ها و خانقاههای ایشان ویران گردید و کتابخانه‌هایشان به آتش کشیده شد. در آلبانی طریقهٔ صوفیهٔ بکتاشیه به جنبش آزادیخواهی نیرومندی مبدل گردید و سالهای دراز مردم این سرزمین را در برابر دولت عثمانی و بعدها دست اندازی یونانیان که پس از استقلالشان در ۱۹۳۲ م چشم طمع به این سرزمین دوخته بودند یاری

باکره‌ها (دوشیزگان)) و «ثیبات و ابکاراً» (تحریم، ۵) (غیر دوشیزه و دوشیزه‌ها). این کلمه به معنی جوان هم استعمال شده است چنانکه در يك آیه از قرآن مجید آمده است: «انها بقرة لافارض ولا بکر بل عوان بین ذلك» (بقره، ۶۸) (و آن گاوی است که نه پیر است نه جوان، بلکه بین آن دو).

دختری را بکر یا باکره گویند که دارای پردهٔ بکارت باشد و آن پرده‌ای است که در فرج بعد از شفتین و قبل از مهبل قرار گرفته است و با اولین وطی پاره می‌شود و نیز با سواری یا پرش یا بوسیلهٔ بیماری مخصوصی ممکن است از بین برود. از رسول اکرم (ص) مروی است که فرمود: «تزویج کنید بکرها را که دهان ایشان خوش بوتر و رحمهای ایشان پاکتر است». از مستحبات نکاح این است که زوجه این چهار صفت را داشته باشد: کریم الاصل، بکر، زاینده و عقیف باشد. در بعض موارد فوق، باکره در مقابل ثیبه (غیردوشیزه) آورده شده است. هنگام عقد نکاح برای دختر نابالغ و غیرریشیده و باکرهٔ ریشیده، ولایت پدر و جد پدری ثابت است و بی‌رضای آنها عقد باطل می‌باشد، هرچند بکارت دختر به وطی زایل شده باشد. ولی اگر پدر یا جد پدری دختر را «عضل» کنند یعنی هم کفوان خواستگار او باشند و آنها راضی به ازدواج دخترشان نباشند، آن دختر حق دارد که بر خویشتن عقد بندد. محقق حلی در شرایع الاسلام گوید: «در اینکه آیا ولایت پدر و جد پدری بر دختر بکر بالغهٔ ایشان ثابت است یا نه چند روایت است و اظهر آنها ساقط شدن ولایت ایشان است بر او و ثابت بودن ولایت است از برای خود دختر». بعضی از فقها، متعهٔ دختر باکره را حتی با اذن پدر مکروه می‌دانند. ابوسعید قماط روایت کرده است که اگر دختر باکره را متعه کردند ازالهٔ بکارت ننمایند. در صورتیکه بکارت زوجه، ضمن عقد نکاح شرط شده باشد و بعد معلوم گردد که زوجه ثیبه است عقد منفسخ است و شرایط طلاق در آن نیست و در غیرموضع شرط مزبور، زوج حق فسخ ندارد و ثیبه بودن موجب رد زوجه نخواهد بود، حتی اگر ثبوت بعد از عقد حادث شده باشد و بعضی گویند اگر قبل از عقد بوده باشد و ثابت گردد، زوج را اختیار فسخ است. میزان مهر را نیز بعضی در دختر باکره دو برابر زن ثیبه می‌دانند. قانون مدنی ایران نکاح دختری را که هنوز شوهر نکرده (یعنی باکره باشد) به اجازهٔ پدر یا جد پدری موقوف دانسته است، و نیز اضافه کرده است که هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و بیان شرایط نکاح نزد دادگاه مدنی خاص، اجازهٔ ازدواج را - پس از اعلام به پدر و عدم وصول پاسخ موجه از طرف او - از دادگاه دریافت نماید (مادهٔ ۱۰۴۳ ق.م.ا.). اگر کسی بکارت دختری را با انگشت بردارد، تعزیر بر او لازم می‌شود که مقدار آن بسته به نظر حاکم شرع است و نیز پرداخت مهرالمثل دختر بر آن شخص واجب است. اگر کسی با دختر نابالغ بکری هم‌بستر شود و او را افشاء کند آن دختر به آن شخص حرام مؤبد می‌شود ولی باید نفقهٔ او را مادام‌العمر بپردازد (س - افشاء). حد زنا در صدر اسلام، برای زن و مرد

بکر، توبیخ و آزار دادن بوده است. این آزار و توبیخ ادامه می‌یافت تا آن زن یا مرد توبه کنند، و حد ثیب و ثیبه، حبس ابد بوده است. ولی این حکم نسخ شده و به این صورت درآمده است که: حد زنا برای ثیب و ثیبه رجم (= سنگسار) و برای بکر اگر مرد باشد، جلد [= صد تازیانه]، به اضافهٔ يك سال تبعید، و اگر زن باشد فقط جلد است. نفی بلد در مورد زن مورد اختلاف است و بعضی فتوا به عدم وجوب آن داده‌اند. (س - احسان؛ زنا).

منابع: شرایع الاسلام، محقق حلی، ۲۶۶/۱، ۲۷۶، ۱۸۶۵/۴؛ النهایه، شیخ طوسی، ۴۷۲، ۴۸۳؛ مبسوط، شیخ طوسی، ۲/۸ - ۳؛ تبصرة المتعلمین، علامه حلی، ۵۴۲، ۵۴۱؛ کالبدشناسی، دکتر امیراعلم. صدر حاج سید جوادی

بکرآبادی جرجانی، شیخ‌الامام موفق‌الدین حسین (م ۵۳۶ ق)

فرزند فتح‌الله بکرآبادی جرجانی، از متکلمین و محدثین و خطبای شیعه در قرن ششم هجری. وی از شاگردان شیخ طوسی (م ۴۶۰ ق) و فرزندش شیخ ابوعلی طوسی است و از هر دوی آنان دارای اجازهٔ نقل روایت بوده است. شیخ منتجب‌الدین بن بابویه وی را «فقیه صالح ثقه» می‌خواند. عبدالجلیل قزوینی در کتاب خود، النقض، وی را از اعظم علماء عصر خویش یاد کرده است. صاحب ترجمه در مشهد رضوی به تدریس فقه و حدیث پرداخت. جمعی از علما از وی نقل روایت می‌کنند. از مشهورترین شاگردان او شیخ‌الامام سدیدالدین محمود حمصی و امین‌الدین الفضل بن الحسن طبرسی (م ۵۴۸ ق) صاحب تفسیر مجمع‌البیان است.

منابع: اعیان‌الشیعة، ۱۳۴/۶؛ امل‌الآمل، ۱۰۰/۲؛ تنقیح‌المقال، ۳۴/۱؛ النقات العیون فی سادس القرون، ۸۰؛ جامع‌الرواة، ۲۵۰/۱؛ رجال، السید بحر العلوم، ۶۷/۴؛ ریاض‌العلماء، ۱۶۹/۲؛ الفهرست، منتجب‌الدین بن بابویه، ۴۸، ۳۹۸ - ۳۹۹؛ النقض، ۲۱۱. عبدالحسین شهیدی

بکر ارقط، شیخ طوسی و برقی او را در شمار اصحاب امام

صادق (ع) یاد کرده‌اند. ابان بن عبدالمکک از وی روایت کرده که گفت: «شخصی خدمت امام صادق (ع) شرفیاب شد و عرضه داشت: اصلحك الله، من مردی هستم که دوستیم را فقط در مسیر شما قرار داده و از دیگران بریده‌ام و اکنون نیازمندی سختی برایم پیش آمده که به خاطر آن به سوی بستگان و اقوام روی بردم، ولی (بر اثر پاسخ منفی و جواب نامساعد) جز دوری آنان چارهٔ دیگری ندیدم. حضرت فرمود آنچه خداوند به تو داده است (از ولایت خاندان پیغمبر) از آنچه (از مال دنیا) از تو گرفته است بهتر است. آن مرد عرض کرد فدایت شوم از خداوند بخواه تا مرا از خلقش بی‌نیاز گرداند. فرمود: خداوند روزی هرکس را بدست هرکس خواسته مقرر کرده و تقسیم نموده است (که مردم به هم نیازمندند) ولی از خدا بخواه که تو را از حاجتی که به لثیمان خلقش ناچار شوی بی‌نیاز گرداند.» نام او در بعضی نسخه‌ها «بکیر» ضبط شده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۶۰؛ اعیان‌الشیعة، ۵۹۰/۳؛ جامع‌الرواة، ۱۲۶/۱؛ معجم رجال‌الحديث، ۲۳۳/۳. سیدمهدی حائری

شرح حال وی پرداخته و ابن طاووس در کتاب خود (الامان فی اخطار الاسفار والازمان) آن را نقل کرده است.

منبع: نوابغ الرواة فی رابعة المئات، ۶۶. عبدالحسین شهیدی

بکر بن اشعث، ابواسماعیل کوفی، از راویان و محدثان شیعه. نجاشی او را مورد وثوق دانسته است، وی کتابی از مجموعه احادیث حضرت موسی بن جعفر (ع) داشته که متأسفانه جز نام هیچ اثری از آن برجای نمانده است. مرحوم اردبیلی روایت علی بن الحکم از او را به کتاب تهذیب نسبت داده، ولی چنان روایتی در کتاب مزبور یافت نشد، و ظاهراً اشتباهی رخ داده است.

منابع: رجال، نجاشی، ۷۹؛ رجال، علامه حلی، ۲۶؛ جامع الرواة، ۱۲۶/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۹۰/۳؛ الذریعة، ۳۱۶/۶؛ تنقیح المقال، ۱۷۷/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۳۶/۳؛ الجامع فی الرجال، ۳۲۱/۱. سیدمهدی حائری

بکر بن امیه ضمری، از صحابه پیامبر اکرم (ص). نسبش به ضمره بن بکر می‌رسد، و اهل حجاز بوده است. برادرش عمرو بن امیه نیز از صحابه مشهور رسول خدا (ص) محسوب شده است، بعضی از علمای عامه گفته‌اند: فضل فرزند عمرو - یا فرزند حسن بن عمرو - برادرزاده او، از وی حدیث گرفته است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۰؛ جامع الرواة، ۱۲۶/۱؛ الاصابة، ۱۶۲/۱؛ الاستیعاب، ۱۶۴/۱؛ اسدالغابة، ۲۰۲/۱؛ نقدالرجال، ۵۸؛ مجمع الرجال، ۲۷۴/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۳۶/۳؛ تنقیح المقال، ۱۷۷/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۹۰/۳. سیدمهدی حائری

بکر بن اوس، ابوالمنهال طائی بصری، شیخ طوسی در رجال خود او را در شمار اصحاب امام زین العابدین (ع) نام برده است.

منابع: رجال، طوسی، ۸۴؛ جامع الرواة، ۱۲۶/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۹۰/۳؛ معجم رجال الحديث، ۳۳۶/۳؛ تنقیح المقال، ۱۷۷/۱؛ الجامع فی الرجال، ۳۲۱/۱. سیدمهدی حائری

بکر بن تغلب سدوسی، از جمله تابعین از اصحاب و یاران مولای متقیان (ع)، وی در بعضی از جنگهای آن حضرت شرکت داشته، و خاطره‌هایی از آن جنگها از او نقل شده است، از جمله: اسماعیل سدی از او روایت کرده که گفت: به خدا سوگند در جنگ صفین صدای مالک اشتر را شنیدم در حالی که به سوی عمرو بن العاص حمله می‌کرد چنین رجز می‌خواند:

ويحك يا بن العاصي

تنح في القواصي

واهرب الى الصياصي

اليوم في عراض...

و نیز از شخصی روایت کرده که او شنیده است اشعث بن قیس در جنگ صفین در حالی که جمعی از اهل شام را به قتل رسانید چنین گفت: به خدا

بکر بن ابی بکر، حضرمی کوفی، از اصحاب امام صادق (ع) بوده، وی از آن حضرت همچنین از سلیمان بن خالد و زرارة بن اعین روایت کرده است و سیف بن عمیره از او حدیث گرفته است، در اسناد کتابهای معتبر شیعه همچون تفسیر قمی، کافی، تهذیب و استبصار نام بکر بن ابی بکر به چشم می‌خورد. بعضی از محققین احتمال داده‌اند که او برادر بکاربن ابی بکر عبدالله حضرمی باشد، و بعضی دیگر هر دو عنوان را مربوط به يك نفر دانسته‌اند.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۷؛ اعیان الشیعة، ۵۸۹/۳؛ جامع الرواة، ۱۲۶/۱؛ تنقیح المقال، ۱۷۷/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۳۴/۳؛ الجامع فی الرجال، سیدمهدی حائری، ۳۲۰/۱.

بکر بن ابی حبیب کوفی، از راویان حدیث، شیخ طوسی او را در عداد اصحاب امام صادق (ع) یاد کرده است. مرحوم زنجانی احتمال داده که او با بکر بن ابی حبیب - که شیخ طوسی در شمار اصحاب امام باقر (ع) آورده - و نیز با بکر بن حبیب احمسی متحد باشد و در کافی از طریق ابراهیم بن هاشم، از ابن ابی حبیب روایتی آمده، که احتمال می‌رود صاحب ترجمه باشد.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۷؛ الکافی، ۲۱۷/۵؛ جامع الرواة، ۱۲۶/۱؛ نقدالرجال، ۵۸؛ مجمع الرجال، ۲۷۲/۱؛ الجامع فی الرجال، ۳۲۰/۱؛ تنقیح المقال، ۱۷۷/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۸۹/۳؛ معجم رجال الحديث، ۳۳۵/۳. سیدمهدی حائری

بکر بن ابی حبیب، از راویان حدیث که شیخ طوسی او را در عداد اصحاب امام باقر (ع) یاد کرده است. علمای متأخر نیز به همین ترتیب از او نام برده‌اند، ولی اطلاع دیگری از زندگی و روایات او در دست نیست، گرچه مرحوم زنجانی او را «حسن» دانسته است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۰۹؛ جامع الرواة، ۱۲۶/۱؛ لسان المیزان، ۴۹/۲؛ الجامع فی الرجال، ۳۲۰/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۸۹/۳؛ تنقیح المقال، ۱۷۷/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۳۵/۳. سیدمهدی حائری

بکر بن احمد بن ابراهیم بن زیاد، ابومحمد قصری (عصری)، از راویان حدیث و مؤلفان بوده، از حضرت امام جواد (ع) روایت کرده است و از کتابهای او کتاب الطهارة؛ کتاب الصلاة؛ کتاب المناقب یاد گردیده، ابن غضائری و نجاشی او را ضعیف دانسته‌اند. گفته شده است که او از فرزندان منذر بن الحارث عبدی معروف به أشج است که از نمایندگان عبدالقیس بوده و خدمت رسول اکرم (ص) شرفیاب شده. علی بن محمد بن جعفر عسکری حداد از بکر بن احمد روایت کرده است.

منابع: رجال، نجاشی، ۷۹؛ رجال، علامه حلی، ۲۰۸؛ اعیان الشیعة، ۵۸۹/۳ - ۵۹۰؛ معجم رجال الحديث، ۳۳۵/۳. سیدمهدی حائری

بکر بن احمد بن مخلد، از علمای شیعه در قرن چهارم هجری. وی از مشایخ شریف ابومحمد حسن بن احمد بن القاسم، از مشایخ شیخ الطائفة طوسی و ابوالعباس نجاشی بود. ابن النجار در ذیل تاریخ بغداد به

سوگند که خوش نداشتم با مردمی که اهل نمازند جنگ کنم، اما کسی که سابقه اش در اسلام بیشتر از من است، و به کتاب و سنت از من داناتر، جان خود را در این راه به خطر افکنده است.

منابع: رجال، طوسی، ۳۵؛ جامع الرواة، ۱۲۶/۱؛ شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ۳۲۶/۳؛ قاموس الرجال، ۲۲۰/۲؛ تنقیح المقال، ۱۷۷/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۹۰/۳؛ معجم رجال الحديث، ۳۳۶/۳؛ الجامع فی الرجال، ۳۲۱/۱. سیدمهدی حائری

بکر بن جناح، ابومحمد کوفی، از راویان و محدثان مورد وثوق شیعه است. کتابی داشته که آن را محمد ابی عمیر از او روایت کرده، به احتمال قوی بکر از اصحاب امام کاظم (ع) بوده، و نیز شیخ طوسی در باب اصحاب آن حضرت گفته: «بکر بن محمد بن جناح واقفی بوده» که چند تن از صاحب نظران بر آنند که منظور همین شخص می باشد که در یکجا به نام پدر و جای دیگر با نسبت به جدش معرفی شده است.

منابع: رجال، نجاشی، ۷۹؛ رجال، طوسی، ۳۴۵؛ جامع الرواة، ۱۲۶/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۹۰/۳؛ معجم رجال الحديث، ۳۳۶/۳؛ رجال، علامه حلی، ۲۶. سیدمهدی حائری

بکر بن حاجب تیمی، از راویان شیعه، شیخ طوسی او را «مولای بنی تیم» توصیف کرده، و در عداد اصحاب امام صادق (ع) نام برده است. مرحوم شیخ موسی زنجانی گفته است «راستگونی و درستکاری او را گمان دارم».

منابع: رجال، طوسی؛ جامع الرواة، ۱۲۶/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۹۰/۳؛ تنقیح المقال، ۱۷۷/۱؛ الجامع فی الرجال، ۳۲۲/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۳۷/۳. سیدمهدی حائری

بکر بن حبیب احمسی بَجَلی کوفی، ابومریم، از راویان و محدثان شیعه که در شمار اصحاب امام باقر (ع) و امام صادق (ع) بوده است. وی در سلسله سند یازده روایت در کتب معتبره کافی، تهذیب و استبصار، واقع شده است، و روایات او همه در موضوعات فقهی است. منصور بن حازم - که از محدثان و الامقام بوده - از او حدیث گرفته است. بعضی از اهل فن به مورد اعتماد بودنش متعایل بوده اند.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۶، ۱۹۸؛ جامع الرواة، ۱۲۶/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۹۰/۳؛ کافی، ۱۴/۳؛ تهذیب، ۱/۸؛ حدیث، ۱۱۶۸؛ تنقیح المقال، ۱۷۷/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۳۷/۳؛ الجامع فی الرجال، ۳۲۲/۱. سیدمهدی حائری

بکر بن حبیش ازدی کوفی، (م ح ۱۷۰ ق)، شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام صادق (ع) آورده، و در کتب حدیث و تیز کتب رجال عامه، بکر بن خنیس ثبت شده است که مرحوم سیدمحسن امین احتمال داده که یکی به دیگری تصحیف شده باشد و این نظر به حقیقت نزدیک است. در حدیثی بکر بن خنیس از طریق ابوعبدالله شامی، از نوف بکالی نقل کرده که گفت: امیرالمؤمنین (ع) ضمن حدیثی فرمود: دروغ گفته است کسی که بپردازد از خلال متولد شده و حال آنکه مرا دشمن دارد و

امامان از فرزندانم را دشمن دارد... و فرمود: هرکس ما را دوست بدارد در آخرت با ما خواهد بود، و چنانچه کسی يك سنگ را هم دوست بدارد، خداوند او را با آن سنگ محصور خواهد ساخت، وی از ثابت، لیث بن سلیم، عبدالرحمان بن ابی رباح و غیر ایشان، روایت گرفته، و ابوالنصر وکیع، ابراهیم بن طهمان، مغیره بن محمد، داود بن زبرقان و دیگران از او حدیث آورده اند.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۷؛ جامع الرواة، ۱۲۷/۱؛ امالی، طوسی، ۱۸۹/۱؛ اثبات الهداة، ۵۲۸/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۹۰/۳؛ تنقیح المقال، ۱۷۷/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۳۷/۳؛ الجامع فی الرجال، ۳۲۲/۱؛ خلاصة تهذیب الکمال، ۱۳۴/۱. سیدمهدی حائری

بکر بن حرب شیبانی، بنی شیبان، از راویان حدیث شیعه. شیخ طوسی او را در عداد اصحاب حضرت امام صادق (ع) نام برده است. بعضی گفته اند: «منصور بن حازم از او روایت کرده» و هم مرحوم زنجانی گمان راستی و شایستگی به وی داشته است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۷؛ معجم الرجال، ۲۴۷/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۹۱/۳؛ تنقیح المقال، ۱۷۷/۱؛ الجامع فی الرجال، ۳۲۲/۱؛ لسان المیزان، ۵۰/۲؛ معجم رجال الحديث، ۳۳۷/۳. سیدمهدی حائری

بکر بن حی تیمی، از اصحاب حضرت سیدالشهداء (ع) که در روز عاشورای حسینی به سال ۶۱ ق در صحرای کربلا به شهادت رسید. بکر تیمی از قبیله بنی تیم شاخه ای از بنی طی از تبار کهلان از فروع قبیله معروف قحطان است. او از کسانی بود که با لشکر بنی امیه به کربلا برای جنگ با حضرت سیدالشهداء (ع) آمده بود، اما پس از شنیدن سخنان امام (ع) و اصحاب وی و در هنگامی که جنگ به اوج خود رسید در صبح روز عاشورا به اصحاب و خیمه گاه حضرت سیدالشهداء (ع) پیوست و شجاعانه جنگید و با عزت و شرف نام خود را در تاریخ تشیع جاودانه ساخت. ارباب مقاتل شهادت وی را در حمله اولی در کنار حضرت سیدالشهداء (ع) صبح روز عاشورا ثبت کرده اند (در باره حمله اولی - بشر بن عمرو حضرمی). قبر وی در بقعه مقبره دست جمعی شهداء کربلا واقع در پایین پای حضرت سیدالشهداء (ع) در حرم مطهر حسینی واقع است (— آرامگاه شهداء کربلا).

منابع: ابصارالعین فی انصارالحسین، ۱۱۳؛ اعیان الشیعة، ۵۹۲/۳؛ فرسان الهیجا، ۵۱/۱؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ وسیلة الدارین فی انصارالحسین، ۱۱۱. عبدالحسین شهیدی

بکر بن خالد کوفی، از راویان شیعه، وی از محضر امام باقر (ع) و امام صادق (ع) کسب فیض کرده، و از آن دو بزرگوار حدیث شنیده است. مراجعه او به امامان معصوم (ع) برای شناخت احکام شرع، در آن عصر که فشار اختناق نسبت به هواداران اهل بیت عصمت شدید بوده، نشانه ای از حسن حال اوست، به خصوص که ابان بن عثمان - یکی از رجال برجسته حدیث - از او روایت کرده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۰۸؛ تهذیب الاحکام، ۲۴۳/۵؛ جامع الرواة، ۱۲۷/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۳۸/۳؛ تنقیح المقال، ۱۷۸/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۹۲/۳؛ الجامع فی الرجال، ۳۲۲/۱. سیدمهدی حائری

بکر بن زیاد جعفی، مولای بنی جعفی، از راویان و محدثان شیعه که شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام صادق (ع) آورده است و در لسان المیزان، پس از ذکر بکر بن زیاد باهلی، و نقل تضعیف او از بعضی رجال نویسان عامه، گفته است: «نمی‌دانم این همان است که طوسی او را با عنوان بکر بن زیاد حنفی جعفی نام برده، یا دو نفر بوده‌اند».

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۷؛ جامع الرواة، ۱۲۷/۱؛ لسان المیزان، ۵۱/۲؛ الجامع فی الرجال، ۳۲۳/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۹۲/۳؛ معجم رجال الحديث، ۳۳۸/۳. سیدمهدی حائری

بکر بن صالح، از راویان حدیث شیعه، اطلاع چندانی از زندگی و آثار او در دست نیست. از بعضی رجال نویسان عامه نقل شده که او را مجهول خوانده‌اند. شیخ طوسی او را در عداد اصحاب امام محمد باقر (ع) یاد کرده است و این غیر از بکر بن صالح رازی است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۰۸؛ معجم الرجال، ۲۷۴/۱؛ جامع الرواة، ۱۲۷/۱؛ تنقیح المقال، ۱۷۸/۱؛ الجامع فی الرجال، ۳۲۳/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۳۹/۳؛ اعیان الشیعة، ۵۹۳/۳. سیدمهدی حائری

بکر بن صالح رازی، مولای بنی ضُبّه، از راویان و محدثان شیعه است. کتاب نوادر، و کتابی در مورد درجات ایمان و وجوه کفر و استغفار و جهاد داشته است. ابن غضائری و نجاشی او را ضعیف دانسته‌اند، در عین حال علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود از او روایت آورده است. وی از اصحاب امام کاظم و امام رضا و امام جواد علیهم السلام بوده است و از ایشان روایت کرده. همچنین از عده‌ای از راویان نظیر محمد بن ابی عمیر، ابن سنان، ابن فضال، ربان بن شیب، ابو عمر بن زبیدی و سلیمان بن جعفر روایت نموده و جمعی از محدثان - همچون ابراهیم بن هاشم، احمد بن محمد بن خالد، احمد بن عیسی، حسین ابن سعید و علی بن مهزیار - از او روایت نقل کرده‌اند.

منابع: رجال، نجاشی، ۷۹؛ رجال، طوسی، ۳۷۰؛ فهرست، طوسی، ۳۹؛ رجال، علامه حلی، ۲۰۷؛ جامع الرواة، ۱۲۷/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۴۰/۳؛ اعیان الشیعة، ۵۹۳/۳. سیدمهدی حائری

بکر بن عبدالعزیز، (امارت ۲۸۰ - ۲۸۵ ق)، یکی از پنج فرزند امیر عبدالعزیز بن ابودلف عجلی است، که به ترتیب - در عین حکومت همزمان بر نواحی مختلف - ریاست خاندان و امارات یافتند (← امیران کرجی). وی آخرین امیر آن خاندان به شمار می‌رود که حیطة فرمانروایی او دقیقاً دانسته نیست. نام امیر بکر بن عبدالعزیز در رویدادهای سال ۲۷۱ ق به بعد یاد گردیده، که در جنگ برادرش امیر احمد با عمرولیث صفاری همراه بوده و قلعه فارس را گشوده است (← احمد بن عبدالعزیز). پس از آن که برادرش امیر احمد به سال ۲۸۰ ق درگذشت وی با برادر دیگر

یعنی عمر بر سر جانشینی امارات کشمکش کرد، گویا در کرج استقرار یافت. آنگاه، در سال ۲۸۳ ق که سپاهیان خلیفه، معتضد عباسی، با فرماندهی وزیرش (عبدالله سلیمان) به سرزمین جبال لشکرکشی کردند، نخست وی به زنهار نزد او رفت، اما چون شنید که عیسی نوشری بر اصفهان چیره گشت، از آنجا گریخته و به جنگ با آن مدعی شتافت. بکر بن عبدالعزیز در آن جنگ شکست یافت (۲۸۴ ق) و همراه با تنی چند روی به طبرستان آورد. در آنجا داعی محمد بن زید علوی (۲۷۰ - ۲۸۷ ق) وی را پذیرفت و بنواخت، اقطاعانی در آن سرزمین به او داد. اما چون گویا او در صدد برآشوبیدن سپاه «داعی» آمد، داعی علوی او را پنهانی زهر داد و کشت (سال ۲۸۵ ق). با مرگ او، امارات آن خاندان نیز به کلی برافتاد. بکر بن عبدالعزیز، گذشته از آن که امیری سلحشور بود، ادیبی شاعر هم به شمار می‌رفت. دیوان اشعار وی تا کنون بر جای مانده و دو بار به طبع رسیده است. ابوعلی عبدالرحمان بن عیسی همدانی که «کاتب» این امیر بوده پیشه دبیری را در روزگار جوانی خود و در دستگاه امارات خاندان عجلیان کرج (تا سال ۲۸۴ ق) یافته است.

منبع: فرمانروایان گمنام، پرویز اذکائی، تهران، ۱۳۶۷. پرویز اذکائی

بکر بن عبدالله بن حبیب مزنی، از رجال حدیث و مؤلفان شیعه. نجاشی او را در رجال خود یاد کرده و گفته است: «حدیثش گاهی شناخته شده و گاهی منکر است، و در ری سکونت داشته»، در این حال بعضی از متأخرین، حسن حال او را دور از حقیقت نمی‌دانند. کتاب نوادر او را حمزه از وی روایت نموده است. او از تمیم بن بهلول بسیار روایت گرفته، همچنین از فضل بن الصقر، و عبدالرحیم بن علی بن سعید حدیث آورده، و احمد بن زکریا قطان از وی روایت کرده است.

منابع: رجال، نجاشی، ۷۹؛ جامع الرواة، ۱۲۷/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۹۳/۳ - ۵۹۴؛ مستدرک سفینه البحار، ۳۲۱/۱؛ الجامع فی الرجال، ۳۲۵/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۴۳/۳. سیدمهدی حائری

بکر بن عبدالله جعفی کوفی، شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام صادق (ع) یاد کرده است. بعضی احتمال داده‌اند که این همان بکر بن عبدالله حضرمی باشد.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۷؛ اعیان الشیعة، ۵۹۳/۳؛ جامع الرواة، ۱۲۷/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۴۳/۳؛ لسان المیزان، ۵۴/۲؛ معجم الرجال، ۲۷۵/۱؛ الجامع فی الرجال، ۳۲۴/۱. سیدمهدی حائری

بکر بن عبدالله ازدی، شریک ابو حمزه ثمالی، از راویان شیعه که از امام صادق (ع) کسب فیض کرده و حدیث شنیده است. از روایات او حسن عقیده و معرفتش نسبت به اهل بیت عصمت (ع) به دست می‌آید، به خصوص که عبدالله بن مسکان محدث گرانقدر و مورد وثوق از او روایت کرده است. از همین روی بعضی از صاحب نظران به اعتبار روایتش تمایل نموده‌اند. در اقبال «بکر بن عبدالله» آمده که ظاهراً تصحیف است. منابع: کافی، ۴۵۳/۴؛ اقبال الاعمال، ۳۲۲؛ جامع الرواة، ۱۲۷/۱.

اعیان الشیعة، ۵۹۳/۳: تنقیح المقال، ۱۷۹/۱: الجامع فی الرجال، ۳۲۴/۱: معجم رجال الحديث، ۳۴۴/۳. سیدمهدی حائری

بکر بن علی بن محمد بن الفضل حاکم، ابو محمد حنفی [خنعمی] شاشی، از راویان و ناقلان حدیث شیعه بوده، محدث بزرگ شیخ صدوق در ایلاق از او حدیث شنیده و روایت نموده. وی از ابوبکر محمد بن عبدالله بن ابراهیم بزاز شافعی روایت کرده است.

منابع: کمال الدین، ۲۹۲/۱: معجم رجال الحديث، ۳۴۴/۳: بحار الانوار، ۴۸/۲۳: قاموس الرجال، ۲۲۵/۲. سیدمهدی حائری

بکر بن عمیر [عمر] همدانی، ارجنی [ارجبی] کوفی، شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام صادق (ع) یاد آورده است. مرحوم شیخ موسی زنجانی او را مورد اعتماد دانسته است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۷: جامع الرواة، ۱۲۷/۱: اعیان الشیعة، ۵۹۴/۳: معجم رجال الحديث، ۳۴۴/۳: الجامع فی الرجال، ۳۲۵/۱. سیدمهدی حائری

بکر بن عیسی، ابوزید بصری احول، از راویان و محدثان شیعه. شیخ طوسی او را در عداد اصحاب امام صادق (ع) یاد کرده و فرموده است «اسند عنه». ابراهیم بن محمد ثقفی روایاتی در الفارات آورده که بکر بن عیسی در سلسله سند آنها واقع شده، و با چهار واسطه از حضرت امیر المؤمنین (ع) روایت کرده است. مرحوم محدث ارموی در پاورقی آن کتاب او را با صاحب ترجمه متطبق دانسته است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۷: جامع الرواة، ۱۲۸/۱: اعیان الشیعة، ۵۹۴/۳: الفارات، ۱۵/۱: معجم رجال الحديث، ۳۴۴/۳: الجامع فی الرجال، ۳۲۵/۱. سیدمهدی حائری

بکر [بکیر] بن فطربن خلیفه، ابو عمرو، از راویان حدیث شیعه. شیخ طوسی او را در عداد اصحاب امام صادق (ع) یاد کرده، و جمله معروف: «اسند عنه» را درباره اش به کار برده است، و نیز او را «مولای عمرو بن حدیث» توصیف نموده است. پدرش فطربن خلیفه نیز از تابعین و محدثین سالخورده شهر کوفه بوده است که محضر امام باقر و صادق علیهما السلام را درک کرده و از ایشان روایت نموده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۷: جامع الرواة، ۱۳۰/۱، ۱۳/۲: معجم الرجال، ۲۷۵/۱: اعیان الشیعة، ۶۰۱/۳: تنقیح المقال، ۱۸۲/۱: معجم رجال الحديث، ۳۴۴/۳: الجامع فی الرجال، ۳۲۸/۱. سیدمهدی حائری

بکر بن کرب صیرفی، از راویان حدیث و از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهما السلام بوده، احمد بن ابی بشر و حماد از وی روایت کرده اند. بکر از امام صادق (ع) روایت کرده که فرمود: «همانا نزد ما منابع علوم و نوشته هایی است که با وجود آنها هیچ نیازی به مردم نداریم، ولی مردم بما نیاز دارند و براستی که نزد ما کتابی هست به املاء رسول خدا (ص) و خط علی (ع). صحیفه ای است که هر گونه حلال و حرامی در آن ضبط است، و شما راجع به کاری نزد ما می آید و حکم چیزی را

می پرسید، آنگاه ما می دانیم که شما به آن عمل می کنید یا آن را وامی گذارید».

منابع: رجال، طوسی، ۱۰۸، ۱۵۶: جامع الرواة، ۱۲۸/۱: معجم رجال الحديث، ۳۴۴/۳: اعیان الشیعة، ۵۹۴/۳. سیدمهدی حائری

بکر بن مبشر بن خیر [جبر] انصاری اوسی، از اصحاب حضرت رسول (ص)، وی اهل مدینه بوده، و بعضی از رجال نویسان سنی گفته اند: احادیثی از او روایت شده است و گویند که حاکم نیشابوری در مستدرک بک حدیث از او آورده است. اسحاق بن سالم از او روایت کرده است. منابع: رجال، طوسی، ۱۰: الاصابة، ۱۶۴/۱: اسد الغابة، ۲۰۵/۱: الاستیعاب، ۱۶۵/۱: اعیان الشیعة، ۵۹۴/۳: جامع الرواة، ۱۲۸/۱: خلاصة تذهیب الکمال، ۱۳۶/۱: معجم رجال الحديث، ۳۴۵/۳. سیدمهدی حائری

بکر بن محمد ازدی، ابو محمد غامدی، از شخصیت های موجه شیعه و از خاندان برجسته آل نعیم غامدی در کوفه. چندین نفر از خویشان و بستگانش اهل فضل و راوی حدیث بوده اند، از جمله عموهایش: شدیر و عبدالسلام، و پسر عمویش: موسی بن عبدالسلام و عمه اش: غنیمه که از امام صادق و امام کاظم علیهما السلام روایت کرده است. بکر ازدی عمری دراز کرد و روایات بسیاری از او به یادگار مانده است. کتابی نیز داشته است. وی از امام صادق و امام کاظم و امام رضا علیهم السلام و نیز از ابوبصیر و اسحاق بن عمار و ابان بن عثمان و شدیر و غیر ایشان روایت نموده است، و ابراهیم بن هاشم، ابو عبدالله برقی، احمد بن اسحاق، علی بن الصلت و عثمان بن عیسی و دیگران از او روایت کرده اند. از مرویات اوست که گوید «امام صادق (ع) فرمود هیچ مسلمانی برادر مسلمانش را در راه خدا و به خاطر رضای خداوند دیدار نکند مگر این که خدای عزوجل او را ندا دهد: ای کسی که دیدن کردی خوش باش و بهشت تو را خوش باد».

منابع: رجال، نجاشی، ۷۸: فهرست، طوسی، ۳۹: رجال، طوسی، ۱۵۷، ۳۴۴: جامع الرواة، ۱۲۸/۱: معجم رجال الحديث، ۳۴۶/۳: اعیان الشیعة، ۵۹۴/۳. سیدمهدی حائری

بکر بن محمد بن حبیب مازنی — مازنی، بکر بن محمد.

بکر بن محمد عبیدی عابد (عائذ) کوفی، شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام صادق (ع) یاد کرده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۶: اعیان الشیعة، ۵۹۹/۳: معجم رجال الحديث، ۳۵۱/۳: جامع الرواة، ۱۲۹/۱: تنقیح المقال، ۱۸۱/۱: الجامع فی الرجال، ۳۲۷/۱. سیدمهدی حائری

بکر الکرمانی، از راویان و محدثان و ناقلان احادیث شیعه بوده. شیخ طوسی او را در باب «من لم یرو عنهم علیهم السلام» آورده و گفته از اصحاب عیاشی بوده است. علامه تستری گفته است: «اصحاب

عَیاشی همگی عالمای جلیل‌القدر بوده‌اند، مانند کشتی و غیره...».

منابع: رجال، طوسی، ۴۵۶؛ مجمع‌الرجال، ۲۷۶/۱؛ جامع‌الرواة، ۱۳۰/۱؛ تنقیح‌المقال، ۱۷۹/۱؛ معجم‌رجال‌الحديث، ۳۵۱/۳؛ قاموس‌الرجال، ۲۲۵/۲. سیدمهدی حائری

بکرویه کندی کوفی، از راویان شیعه است که از امام باقر و امام صادق علیهما‌السلام حدیث آورده، ابان بن عثمان از وی روایت کرده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۸؛ جامع‌الرواة، ۱۲۹/۱؛ اعیان‌الشیعة، ۵۹۹/۳؛ معجم‌رجال‌الحديث، ۳۵۲/۳؛ تنقیح‌المقال، ۱۸۱/۱؛ لسان‌المیزان، ۶۱/۲؛ الجامع فی‌الرجال، ۳۲۷/۱. سیدمهدی حائری

بکرویه محاربی، صاحب‌الادم، کوفی بوده، شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام صادق (ع) یاد کرده است. به فرموده مرحوم علامه مامقانی: مقصود از صاحب‌الادم، داشتن پوستهای دباغی‌شده حیوانات است. وی از موالی بنی محارب بوده، از همین روی به محاربی شهرت یافته است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۸؛ جامع‌الرواة، ۱۲۹/۱؛ اعیان‌الشیعة، ۵۹۹/۳؛ معجم‌رجال‌الحديث، ۳۵۲/۳؛ تنقیح‌المقال، ۱۸۱/۱؛ الجامع فی‌الرجال، ۳۲۷/۱؛ لسان‌المیزان، ۶۱/۲. سیدمهدی حائری

بکری، ابوالحسن احمد (م ۹۵۳ ق) فرزند عبدالله بن محمد، تاریخ‌نگار شیعی عرب، از استادان شهید ثانی (م ۹۶۶ ق) بود. برخی منابع آثار او را با نوشته‌های ابوالحسن احمد بن عبدالله بکری (م ح ۲۵۰ ق) داستان‌سرای عرب درآمیخته‌اند. از آثارش: *الانوار فی مولد بنی‌المختار؛ مقتل امیرالمؤمنین علی و وفات فاطمة الزهراء*.

منابع: اعیان‌الشیعة، ۱۲/۳ - ۱۳؛ الذریعة، ۴۰۹/۲؛ ریاض‌العلماء، ۴۲/۱ - ۴۳؛ رباع‌الدب، ۱۷۶/۱؛ بلاق‌العصر، ۵۲۷؛ الکنی و الالقاب، ترجمه، ۸۴/۱. سیروس مهدوی

بگریه، پیروان بکیر بن اخت عبدالواجد بن زید، از متکلمان قرن دوم هجری، وی معاصر نظام معتزلی و در باب حقیقت انسان با وی همداستانی داشت.

عقاید: بگریه در بیشتر عقاید خود با معتزله همداستانند، اما در زمینه «رؤیت»، «حقیقت انسان»، «حکم مرتکب کبیره»، «کفر علی (ع)، طلحه و زبیر»، «عدم احساس درد از سوی کودکان» و «برخی از مسائل فقهی» دارای نظریه‌های خاص و گاه نظریه‌های شگفت‌آور هستند؛ (۱) رؤیت: در باب امکان رؤیت یا عدم امکان رؤیت خدا، برآنند که رؤیت نه در این جهان که در آن جهان تحقق می‌یابد و بدین ترتیب که خداوند در روز قیامت با پیکری ویژه - که خود برای خویش می‌آفریند - دیده خواهد شد؛ (۲) حقیقت انسان: در باب این معنا که حقیقت انسان چیست، آیا جسم حقیقت آدمی است، یا روح، و یا هر دو؟ نظریه‌های مختلفی از سوی متکلمان اظهار شده است. نظام معتزلی بر آن بود که نه پیکر جسمانی

انسان، که روح آدمی حقیقت اوست و بکر و به تبع او بگریه با این نظریه همداستانی داشتند. بکر نه تنها حقیقت انسان بلکه حقیقت تمام حیوانات را روح می‌دانست؛ (۳) حکم مرتکب کبیره: از مسائل مورد بحث در آغاز ظهور معتزله این مسأله بود که حکم مرتکب کبیره چیست؟ آیا مرتکب کبیره کافر است یا مسلمان؟ مؤمن است یا مؤمن نیست؟ ابراز این نظریه که مرتکب گناه کبیره منزلتی میان دو منزلت کفر و ایمان دارد عامل جدایی رهبران معتزله، واصل بن عطا و عمرو بن عبید، از استادشان حسن بصری شد و از عوامل ظهور معتزله به شمار آمد. در این باب احکام مختلفی از سوی متکلمان فرق مختلف اظهار شد. بکر - رهبر بگریه - درین باب چنین اظهار عقیده کرد که مرتکب گناه کبیره منافق است و پرستنده شیطان و اگر بر گناهکاری اصرار ورزد با منافقان به دوزخ می‌رود و عذاب او جاودانی است. با اینهمه بکر مرتکب کبیره را نه کافر که مؤمن و مسلمان می‌شمرد؛ (۴) کفر علی، طلحه و زبیر: به نظر بکر و پیروان وی حضرت علی (ع) و طلحه و زبیر مرتکب گناهی شده‌اند که در شمار کفر است. با اینهمه بدان سبب که اینان «اهل بدر» بودند آمرزیده خواهند شد و به بهشت خواهند رفت. چرا که طبق يك روایت منقول از پیامبر (ص) «اهل بدر» هر چه انجام دهند مجازند و به بهشت می‌روند، آن روایت چنین است: «اطلع الله عزوجل علی اهل بدر، فقال: اصنعوا (او اعملوا) ما شئتم فقد غفرت لكم»؛ (۵) درد کودکان: در زمینه احساس درد و رنج - که امری است مربوط به روان‌شناسی - بکر نظریه‌ای شگفت‌آور ابراز داشته است. به نظر وی کودکان احساس درد و رنج نمی‌کنند، حتی اگر آنها را بسوزانند، یا عضوی از اعضایشان را ببرند. به نظر بکر گریه و شیون کودکان نشانه لذات آنهاست؛ (۶) ابطال تولد: بکر در نادرستی «تولد» (= پدید آمدن فعلی از فعل دیگر) - که از آراء معتزله به شمار می‌آید - با اشاعره همداستانی داشت و معتقد بود که این خداست که به هنگام وارد شدن ضربه درد را پدید می‌آورد و رواست تا ضربه‌ای وارد شود و دردی پدید نیاید، یعنی که خداوند درد را در پی ضربه نیافریند؛ (۷) آراء فقهی: در زمینه نظریه‌های فقهی بکر در باره‌ای موارد دارای نظریه‌هایی ویژه است از آن جمله این نظریه‌هاست: الف) تحریم خوردنیهای بوناک. به نظر بکر سیر و پیاز و تره و به طور کلی هر چیزی که دارای بوی تند و بد است حرام به شمار می‌آید و پرهیز کردن از آن واجب است؛ ب) صدای درونی شکم، مبطل وضو است. بکر بر آن بود که صداهایی که در درون شکم می‌پیچد (= قراقر بطن) نیز وضو را باطل می‌کند و تجدید وضو با پدید آمدن، اینگونه صداها واجب است.

منابع: مقالات الاسلامیین، اشعری، ۳۴۲/۱ - ۳۴۳؛ الفرق بین الفرق، بغدادی، ۲۱۲؛ التبصیر، اسفراینی، ۹۸؛ اصول دین، یزدوی، ۲۵۱؛ ترجمه فرق‌الشیعة نوبخنی، ۲۹. اصغر دادبه

بکیر بن احمد احمر نخعی کوفی، از راویان حدیث شیعه. شیخ طوسی او را در عداد اصحاب امام صادق (ع) نام برده و فرموده است: «او را غنوی نیز می‌خوانند زیرا که او در خطه قبیله غنی منزل کرده بود» و

مرحوم زنجانی احتمال صلاح نسبت به او داده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۷؛ جامع الرواة، ۱۲۹/۱؛ الجامع فی الرجال، ۳۲۷/۱؛ مجمع الرجال، ۲۷۹/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۹۹/۳؛ تنقیح المقال، ۱۸۱/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۵۲/۳؛ سیدمهدی حائری

بُکیر بن اعین بن سنسن کوفی، از خاندانی با فضیلت و معروف به تشیع و حدیث و فقاہت. برادرانش زرارہ و حمران، از شاگردان نامدار و فقہای اصحاب امام باقر و امام صادق علیہما السلام بوده‌اند. بکیر نیز از اصحاب و راویان ایشان به شمار آمده و در زمان حیات امام صادق (ع) وفات یافته است. در خبر است که چون فوت او را به امام صادق (ع) اطلاع دادند فرمود: «به خدا سوگند که خداوند او را نزد رسول خدا (ص) و امیرالمؤمنین (ع) منزل داد». وی از برادرش زرارہ نیز روایت گرفته و جمعی از روات همچون ابان بن عثمان و ابوسعید قماط و عمر بن اذینہ و حریر بن عبد الله و حسن بن جهم و یسرش عبد الله بن بکیر و دیگران از او روایت کرده‌اند. از مرویات اوست که گوید: «به امام صادق عرض کردم آیا علم و مشیت خداوند یکی است یا با هم فرق دارند؟ فرمود: علم غیر از مشیت است و دانستن غیر از خواستن. مگر نمی‌بینی که می‌گویی: اگر خدا بخواهد فلان کار را خواهم کرد ولی نمی‌گوئی اگر خدا بداند آن کار را خواهم کرد، پس اینکه گوئی: اگر خدا بخواهد دلیل بر آن است که خداوند نخواسته و چون بخواهد آنچه را می‌خواهد چنانکه خواسته است واقع می‌شود، پس علم خداوند پیش از مشیت اوست». بکیر در بیرون شهر دامغان مدفون است، و محدث قمی به زیارت مقبره او رفته است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۷، ۱۰۹؛ جامع الرواة، ۱۲۹/۱؛ اعیان الشیعة، ۵۹۹/۳ - ۶۰۰؛ رجال، حلی، ۲۸؛ معجم رجال الحديث، ۳۵۲/۳؛ تحفة الاحباب، ۲۴؛ الجامع فی الرجال، ۳۲۷/۱؛ سیدمهدی حائری

بُکیر بن جُنْدَب کوفی، شیخ طوسی او را از اصحاب و راویان امام باقر و امام صادق علیہما السلام بر شمرده است، و متأخرین از علمای رجال به همین ترتیب او را نام برده‌اند، و آیت الله خوئی نسبت به او اظهار خوش گمانی کرده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۰۹؛ جامع الرواة، ۱۳۰/۱؛ اعیان الشیعة، ۶۰۰/۳؛ معجم رجال الحديث، ۳۵۶/۳؛ تنقیح المقال، ۱۸۲/۱؛ الجامع فی الرجال، ۳۲۸/۱؛ نقد الرجال، ۶۱؛ سیدمهدی حائری

بکیر بن حبیب کوفی، از اصحاب و راویان امام صادق (ع) محسوب شده است، عاصم توسط منصور بن خازم از او روایت کرده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۸؛ اعیان الشیعة، ۶۰۰/۳؛ جامع الرواة، ۱۳۰؛ معجم رجال الحديث، ۳۵۶/۳؛ تنقیح المقال، ۱۸۲/۱؛ سیدمهدی حائری

بکیر بن حرین یزید ریاحی، از اصحاب حضرت سیدالشهداء ابی عبد الله الحسین (ع) که به سال ۶۱ ق در صحرای کربلا

به شهادت رسید. هنگامی که پدرش حرین یزید ریاحی از تصمیم لشکر بنی امیه آگاه شد و پس از سخنان حضرت (ع) و چند تن از اصحاب، وجدانش به خود آمد و تصمیم شجاعانه خود را گرفت و خواست به اصحاب حضرت سیدالشهداء پیوندد. ماجرا را با فرزندش بکیر در میان گذاشت و به او گفت: ای فرزند توان آتش دوزخ را ندارم و نه غضب خدای جبار را و نمی‌خواهم فردای قیامت خصم من محمد مختار (ص) باشد. بکیر هنگامی که از تصمیم پدرش آگاه شد از وی متابعت کرد و با پدرش به خیمه‌گاه سیدالشهداء (ع) ملحق گشتند. محلاتی در کتاب خود فرسان الهیجا به نقل از مخزن البکاء ملامحمد صالح برغانی به تفصیل حادثه پرداخته است: بکیر پس از حمله اولی و قبل از ظهر روز عاشورا و نیز قبل از پدرش به میدان جنگ رفت و بیست و پنج نفر از دشمنان را به قتل رساند و نزد پدرش بازگشت و تقاضای آب نمود پدرش او را به صبر و جهاد دعوت کرد، سپس مجدداً به میدان جنگ بازگشت و چهل و هفت نفر را به غیر از آنچه که زخمی نمود به قتل رساند و پس از يك نبرد دلیرانه قبل از ظهر روز عاشورا به شهادت رسید. قبر وی در بقعه مقبره دست جمعی شهداء کربلا واقع در پایین پای حضرت سیدالشهداء ابی عبد الله الحسین (ع) در حرم مطهر حسینی (ع) آرامگاه شهداء کربلا واقع است.

منابع: فرسان الهیجا، ۵۱/۱-۵۲؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ مخزن البکاء، محمد صالح برغانی، ۱۴۹، ۱۵۰؛ وسیلة الدارین فی انصار الحسین، عبدالحسین شهیدی، ۱۱۱.

بکیر بن عبد الله بن الاشج (م ج ۱۲۷ ق)، ابو عبد الله، مولای بنی مخزوم، از راویان حدیث و از اصحاب امام سجاد (ع) بوده، بعضی از علمای رجال اهل سنت او را مورد وثوق و امانتدار و از صلحا و نیکان اهل مدینه که بعداً به مصر هجرت کرده دانسته‌اند و گویند: وی از محمود بن لبید، ابوامامة بن سهل، سعید بن المسیب، ابو صالح سنان، نافع و سلیمان بن یسار و دیگران روایت گرفته و ابن اسحاق و عیبد الله بن ابی جعفر و یسرش مخرمه بن بکیر و جمعی دیگر از او روایت کرده‌اند. منابع: رجال، طوسی، ۸۴؛ جامع الرواة، ۱۳۰/۱؛ اعیان الشیعة، ۶۰۰/۳-۶۰۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۵۶/۳؛ تنقیح المقال، ۱۸۲/۱؛ الطبقات الکبری، ۲۴۹/۵، ۳۰۶؛ خلاصة تذهیب الکمال، ۱۳۷/۱؛ سیدمهدی حائری

بُکیر بن عبد (عبید) الله کوفی، شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام صادق (ع) یاد کرده است. صاحب اعیان الشیعة احتمال داده که او همان کسی باشد که در کتب اهل سنت نیز عنوان شده و درباره اش گفته‌اند: از کریب و مجاهد و سعید بن جبیر روایت کرده و نیز عقلی درباره اش گفته: «رافضی است».

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۸؛ اعیان الشیعة، ۶۰۱/۳؛ جامع الرواة، ۱۳۰/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۵۷/۳؛ تنقیح المقال، ۱۸۲/۱؛ الجامع فی الرجال، سیدمهدی حائری، ۳۲۸/۱.

ذکا قرار دارد. ذکا حد وسط میان خبث و بلادت است و بلادت، عدول از اعتدال (= ذکا) به سوی تفریط است، چنانکه خبث، عدول به سوی افراط به شمار می آید. خبث همانا زیرکی است در فریبندگی و مکاری، و بلادت گولی و کسالتی است که از ترك اعمال ذکا به بار می آید. حکما تصریح می کنند که این گولی و کسالت نه به حسب خلقت که از روی اختیار است. خواجه نصیر می گوید: «ذکا وسط بود میان خبث و بلادت. خبث در جانب افراط و بلادت در جانب تفریط و بدین بلادت آن خواهیم که از سوی اختیار بود نه از عدم خلقت» (اخلاق ناصری، چاپ مینوی، ۱۲۰).

بلاحت و بلادت: گرچه بلاحت و بلادت معنایی نزدیک به یکدیگر دارند و هر دو حکایت از کندفهمی و بی شعوری می کنند، اما در طبقه بندی اخلاقی که از فضایل و رذایل به دست داده شده، ذکاء نوعی است از انواعی که تحت جنس حکمت قرار دارد و بلادت رذیلتی است در برابر نوع ذکاء، در حالی که بلاحت (= بله) رذیلتی است در برابر جنس حکمت. نیز بلادت رذیلتی است همدوش خبث و بلاحت رذیلتی است قرین سفه. خواجه نصیر در جایی از اخلاق ناصری بلاحت و بلادت را به گونه ای در کنار هم آورده است که خواننده آندو را مترادف می یابد. اما دقت نظر و توجه به طبقه بندی ای که بدان اشارت رفت روشن می سازد که این دو اصطلاح گرچه معنایی نزدیک به هم دارند، ولی مترادف نیستند. عبارت خواجه چنین است: «اما افراط در قوت تمیز مانند خبث و گریزی... و اما تفریط در او چون بلاحت و بلادت در عملیات و قصور نظر از مقدار واجب...» (اخلاق ناصری، چاپ مینوی، ۱۶۸).

منابع: جز آنچه در متن آمده؛ گوهر مراد، چاپ موحد، ۳۵۹. اصغر دادبه

بلادی، احمد بن حاجی بلادی، از شعرای اهل بیت و از علما و ادبای شیعه اثنی عشری بحرین در قرن ۱۲ ق. وی محتملاً جد سید محسن امین عاملی مؤلف کتاب *اعیان الشیعة* بوده است. در مناقب و مراثی آل محمد (ص) اشعار بسیار سروده و گویند هزار قصیده در رثاء سیدالشهداء ابی عبدالله الحسین (ع) به نظم آورده بود. شاعری بدیهه سرا و تاریخ گو بود. دیوانش در دو مجلد جمع آوری شده بود که در حوادث بحرین بعد از قتل علی بن خلیفه حاکم آن ناحیه از بین رفت. شاید وی همان شیخ احمد بن عبدالله بن حسن بن جمال بلادی (م ۱۱۳۷ ق) یا پسر عم او باشد. شیخ احمد بن عبدالله به نقل از *روضات الجنات* (ص ۳۰۴) شاگرد شیخ سلیمان ماحوزی بحرانی بوده، و شیخ یوسف بحرانی صاحب حدائق استاد ایشان بعض احوال او را در *لؤلؤة البحرين* شرح داده است. او فقیه و محدث و نحوی و صرفی و نویسنده و شاعر و مؤلف بوده است. سید محمد بحرانی در کتاب *تنمیه امل الامل* (به نقل *اعیان الشیعة*) آورده است که مرجع تقلید و قاضی القضاة بحرین بوده است. از شیخ احمد سه تألیف ذکر شده است: شرح رساله صلاة تصنیف استادش شیخ سلیمان ماحوزی؛ رساله ای در اثبات دعوی بر میت با شاهد و قسم در رد رساله شیخ عبدالله بن علی بن احمد بحرانی بلادی که قائل به عدم ثبوت دعوی

بکیر بن قابوس بن ابی ظبیان جنبی کوفی، از راویان شیعه. نسبت «جنبی» به تیره ای از قبایل یمن اشاره دارد که نیاکان آنها از بعضی بستگان نزدیک خود کناره گیری کردند. بکیر در خاندانی اهل حدیث پرورش یافت، نیای او ابوظبیان از جمله یاران مولای متقیان علی (ع) بوده، و پدرش قابوس نیز از او حدیث گرفته است. بعضی از رجال نویسان سنی قابوس را از جهت گرایشهای شیعی که داشته ضعیف شمرده اند. بکیر از جمله اصحاب امام صادق (ع) بوده و اطلاع چندانی از زندگانی شخصی او در دست نیست.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۷؛ جامع الرواة، ۱۳۰/۱؛ الطبقات الکبری، طبقات کوفیین، ۱۵۶، ۲۳۷؛ تنقیح المقال، ۱۸۲/۱؛ اعیان الشیعة، ۶۰۱/۳؛ معجم رجال الحدیث، ۳۵۷/۳؛ الجامع فی الرجال، ۳۲۹/۱. سید مهدی حائری

بکیر بن واصل برجمی کوفی، از راویان اصحاب امام صادق (ع) به شمار آمده است.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۸؛ جامع الرواة، ۱۳۰؛ اعیان الشیعة، ۶۰۱/۳؛ معجم رجال الحدیث، ۳۵۷/۳؛ تنقیح المقال، ۱۸۲/۱؛ لسان المیزان، ۶۲/۲؛ الجامع فی الرجال، ۳۲۹/۱. سید مهدی حائری

بکیل بن سعید، شیخ طوسی در رجال خود او را از اصحاب امام حسین (ع) شمرده است. اطلاع دیگری از او در دست نیست.

منابع: رجال، طوسی، ۷۲؛ جامع الرواة، ۱۳۰؛ اعیان الشیعة، ۶۰۱/۳؛ معجم رجال الحدیث، ۳۵۷/۳. سید مهدی حائری

بِلَاد [= البلاد] قریه ای از قرای احساء (— احساء) کنار خلیج فارس، در شرق عربستان سعودی که امروزه به نام «البطانیة» معروف است. منطقه احساء یکی از مراکز مهم شیعه نشین از قدیم تا عصر حاضر بوده و این ناحیه گاهی تابع بحرین و زمانی جزو احساء و فعلاً تابع عربستان سعودی است. از این سرزمین جمع کثیری از علما و شعرای شیعه برخاسته اند، مخصوصاً از عصر صفوی تا زمان حاضر و اغلب به بلادی (منسوب به موطن خود بلاد) معروف هستند. همین امر باعث شده که این سرزمین را «کوفة العرب» بنامند. از جمله این علما و شعرا: شیخ عبدالله بن علی بن جمال بلادی، شیخ عبدالله بن علی بن احمد بلادی (م ب ۱۱۴۵ ق)، شیخ عبدالله بن صالح سماهیجی بلادی (م ۱۱۳۵ ق)، سید عبدالله بن سید علوی بلادی ساکن بهبهان، شیخ احمد بن محمد آل ماجد بلادی، شیخ عبدالله بن شیخ یوسف بلادی، شیخ حسن بلادی (م ۱۲۸۱ ق)، سید عبدالله بهبهانی بلادی (م ۱۳۲۸ ق) و شیخ علی بلادی بحرانی صاحب *انوار البدرین* (م ۱۳۴۰ ق) را می توان نام برد (— آل بلادی).

منابع: ریاض العلماء، ۳۹۱/۵؛ اطلاعات شخصی و تحقیق محلی. عبدالحسین شهیدی

بلادت، در لغت به معنی گولی، کندفهمی و بی شعوری است. در اصطلاح دانش اخلاق، بلادت یکی از دو رذیلتی است که در برابر فضیلت

بر میت به استناد شاهد و قسم بوده است؛ رساله ای درباره زنانی که نکاح با آنان حرام است. امینی در *الغدیر* بلادی را از شعراء غدیر شمرده و چهارده بیت از يك قصیده ۶۸ بیتی او را در مناقب امیرالمؤمنین علی (ع) به مطلع ذیل نقل کرده است:

ناد الاحبة ان مررت بدورها

و اشهد مطالع نیرات بدورها

اگر به دیار جانان گذشتی ایشان را بخوان و درخشش چهره های چون ماه تابان ایشان را تماشا کن. بلاد به فتح اول نام دهی است که سابقاً جزء بحرین بوده و اکنون جزء عربستان سعودی است (← بلاد).

منابع: *روضات الجنات*، ۳۰۴؛ *اعیان الشیعة*، ۶۰۰/۲، ۸/۳-۹؛ *الغدیر*، ۳۴۲-۳۴۱/۱۱. محمدحسین مشایخ فریدنی

بلادی، سید عبدالله (۱۰۶۵-۱۱۶۵ ق) فرزند علوی بلادی بحرانی. او را «عتیق الحسین» نیز می خوانند. از علما و مشایخ اجازات بود. فقه و حدیث و سایر علوم اسلامی را از علمای بحرین فراگرفت، پس از تسخیر بحرین به دست خوارج، به بهبهان رفت و از ملازمین شیخ عبدالله بهبهانی رئیس و مرجع عصر خود در بهبهان گردید. پس از فوت استادش عهده دار مسئولیتهای او و تدریس و فتوی شد و از مراجع شیعه در بهبهان بود. وی از جمع کثیری از علمای بحرین دارای اجازه است از جمله شیخ احمد بحرانی آل عصفور پدر صاحب حدائق. بلادی از مشایخ شیخ یوسف بحرانی صاحب حدائق (م ۱۱۸۶ ق) است و بحرانی به واسطه او از پدرش نقل روایت می نماید چون دارای اجازه از پدرش بود. بلادی سرسلسله «آل بلادی» است (← آل بلادی) و دارای حواشی بسیاری بر کتب فقهی و حدیث می باشد.

منابع: *انوارالیدرین*، ۱۷۵؛ *شهداء الفضیلة*، ۲۶۴. عبدالحسین شهیدی

بلادی، عبدالمحسن (م ح ۱۲۵۰ ق) فرزند محمدبن مبارک بلادی احسانی، از فقها و مؤلفان شیعه. پس از تکمیل علوم اولیه و سطوح در احساء به عتبات مقدسه عراق هجرت نمود و در کربلا از حوزه درس سید مهدی شهرستانی حائری (م ۱۲۱۶ ق)، سیدمهدی بحر العلوم (م ۱۲۱۲ ق)، شیخ حسین آل عصفور و شیخ احمدبن شیخ حسن دمستانی بهره مند شد و از همه آنان روایت می کند. سپس به موطن خویش احساء بازگشت و در شهر بلاد زادگاه خود مقیم شد و زعیم شیعیان آن سامان بود و به تدریس و فتوی و حل و فصل امور شیعیان آن سامان اهتمام داشت. از مشهورترین شاگردان وی شیخ سلیمان آل عبدالجبار بحرانی و شیخ علی بن مبارک آل حمیدان خطی هستند. از آثار وی در احساء بنای مسجدی در شهر البلاد است. بعضی از تألیفات او عبارتند از: جامع الاصول عن اهل الوصول؛ سه رساله کبری و صغری و وسطی در صلاة؛ التحفة الفاخرة (پایان تألیف سال ۱۲۱۸ ق)؛ شرح آجرومیه در نحو؛ شرح العوامل؛ کفایة الطالب (در نحو)؛ مشکاة الانوار در صلاة و طهارات؛ النهج القویم والصرائط المستقیم؛ وفاة النبی یحیی؛ بدایة الهدایة؛ وفاة

الامام الحسن (ع)؛ وفاة الامام کاظم (ع).

منابع: *کربلا فی حاضرها و ماضیها* (خطی)؛ *مستدرکات اعیان الشیعة*، ۱۶۳/۲. عبدالحسین شهیدی ۱۶۴.

بلادی، عدنان (۱۲۸۳-۱۳۴۰ ق) فرزند سید شیر بلادی بحرانی. در بصره متولد شد و در پنج سالگی به محمره رفت و پس از چند سال تحصیل در آنجا، در ۱۲۹۷ ق عزیمت نجف کرد و در خدمت پسر عم خویش سیدعلی بحرانی و نیز حاج میرزا حبیب الله رشتی و شیخ محمد طه نجف مشغول تکمیل تحصیلات خویش گردید و سرانجام به سامرا رفت و در حوزه میرزای شیرازی به مدارج عالی رسید. در ۱۳۱۱ ق به امر میرزا به محمره بازگشت و بعد از فوت سید ناصر بن احمد بحرانی که در ۱۳۳۱ ق اتفاق افتاد به دعوت اهالی بصره بدان شهر رفت و سرانجام در پنجم شعبان ۱۳۴۰ ق در کاظمیه درگذشت. برخی از آثار متعدد او عبارتند از: *قبسة العجلان فی صلاة اهل الایمان*؛ *نظم حدیث الکساء*؛ *مناسک الحج*؛ *انساب العرب*؛ *میزان المقادیر*؛ کتابی در جفر؛ *حاشیة عروة الوثقی*؛ *حاشیة قوانین*؛ منظومه در حج و اسرار آن؛ شرح شواهد مغنی؛ *اجوبة المسائل* که جواب مسائلی است که استاد او حاج میرزا حبیب الله رشتی فرستاده بوده است و اشعار بسیار که اگر جمع شود چندین مجلد خواهد بود.

منبع: *نقاء البصر*، ۱۷۸۲/۳. دایرة المعارف

بلادی، یاسین (زنده در ۱۱۴۷ ق) فرزند صلاح الدین بن علی بن ناصر بن علی بلادی بحرانی، از محدثان و فقهای بزرگ شیعه در قرن دوازدهم هجری و طرق اجازات. پس از اخذ مقدمات علوم، مدارج عالی تر علمی را در بحرین نزد علمای آن سامان از جمله شیخ حسین ماحوزی بحرانی و شیخ محمد بن یوسف بحرانی پیمود و از مشایخ مذکور روایت می نماید. شیخ عبدالله بن صالح سماهیجی (م ۱۱۳۵ ق) کتاب *منبة الممارسین* را در پاسخ پرسشهای او نگاشته و اجازه مفصلی در آخر آن برایش نوشته است. وی در بحرین به تدریس و زعامت امور شیعه اهتمام داشت و زعیم مطلق شیعیان در آن سامان بود تا در حدود سال ۱۱۲۶ ق که بحرین از طرف خوارج محاصره گردید و کشتار فجیع شیعیان در بحرین درگرفت بلادی بحرین را به سوی شیراز ترك گفت و مدتی در قریه جویم از توابع لار رحل اقامت افکند. سپس به دارالعلم شیراز منتقل گردید و جمعی از علما از حوزه درس او بهره مند گردیدند. وی از مشایخ مدرس الطف سید نصرالله حائری (شهید به سال ۱۱۵۵ ق در استانبول) است و اجازه مورخه ۱۱۴۵ ق را برایش نگاشته است. صاحب ترجمه در مقدمه کتاب *خود الروضة العلیة فی شرح الالفیة* به شرح حال خویش پرداخته و علت رفتن خود را از بحرین به شیراز و مصائبی که بر او نازل گردید یاد می کند.

بعضی از آثار او عبارتند از: *معین النبیة فی رجال من لا یحضره الفقیه* که شرح احوال رجال احادیث کتاب من لا یحضره الفقیه اثر شیخ صدوق (م ۳۸۱ ق) است، این کتاب دارای ۱۴ مقدمه در شناخت حدیث (درایة) و

ادیب وصف می‌کند. وی جد اعلای شیخ علی بلادی بحرانی صاحب *انوارالبدرین* می‌باشد. صاحب ترجمه از اکابر علماء بحرین بود. فرزندی به نام شیخ حسن و شیخ حسن فرزندی به نام شیخ علی داشت که از فقها و معاصر شیخ سلیمان ماحوزی (م ۱۱۲۱ ق) و رقیب او در ریاست بود و همگی پدر و پسر و جد از مشایخ اجازات هستند. شیخ یوسف بحرانی (م ۱۱۸۶ ق) در *لؤلؤة البحرين* از آنها جزو مشایخ خویش نام برده است. از آثار وی دیوان شعر، کتاب *مقتل سیدالشهداء ابی عبدالله الحسین* (ع) و حاشیه بر *مطول* است.

منابع: *اعیان الشیعة*، ۳۱۹/۱۰؛ *امل الامل*، ۳۴۹/۲؛ *انوارالبدرین*، ۱۴۵ - ۱۴۷؛ *ریاض العلماء*، ۳۹۱/۵. عبدالحسین شهیدی

بلادی بحرانی [= بحرانی بلادی] احمد (م ۱۱۳۷ ق) فرزند

شیخ عبدالله بن حسن بن جمال بلادی بحرانی، از ادبا و علمای شیعه در بحرین. وی فقه و اصول و حدیث را از محضر درس شیخ سلیمان ماحوزی و دیگر علمای بحرین فراگرفت، سپس عهده دار تدریس فقه و اصول و فتوی و قضاء در بحرین شد. از مشهورترین شاگردان وی شیخ یوسف بحرانی صاحب *الحدائق* (م ۱۱۸۶ ق) است. شیخ یوسف در کتاب *خود اللؤلؤة* پس از ستایش صاحب ترجمه در وصف او چنین می‌نویسد: «با اینکه دارای فضل عظیمی بود در نهایت انصاف و حسن الاوصاف و تواضع و ورع و تقوی و آرامی زندگی می‌کرد و من هرگز بین علما مانند او ندیدم و به درس وی حاضر و بهره‌مند شدم...». شیخ عبدالله بن صالح در اجازه معروف خود به شاگردانش از وی چنین تعبیر می‌کند: «فقیهی است فاضل، نحوی متضلع، ادیب شاعر و در انشاء و شعر مهارت داشت. در نهایت تواضع و فروتنی می‌زیست در تواضع و انصاف و خاکساری در تمام بلاد ما مانند نداشت...» و سید احمد در *تنمة الامل* وی را چنین یاد می‌کند: «الفقیه الزاهد والعالم العابد قاضی القضاة و خلیفة الائمة الهداة العالم العامل المعروف فی وقته بالفاضل...». از مؤلفات وی دیوان شعر در دو مجلد در مدح و رثاء ابی عبدالله الحسین (ع)؛ شرح رساله استادش شیخ سلیمان در صلاة؛ رساله فی اثبات الدعوی علی المیت بشاهد و یمین (که ردی است بر شیخ عبدالله بن علی بلادی که قائل است به عدم ثبوت این امر)؛ رساله فیما یحرم نکاحهن است.

منابع: *اعیان الشیعة*، ۹۸/۳؛ *انوارالبدرین*، ۱۶۵ - ۱۶۸؛ *الکرام البررة فی القرن الثالث بعد العشرة*، ۹۵/۱؛ *مستدرکات اعیان الشیعة*، ۴۲/۲. عبدالحسین شهیدی

بلادی بحرانی، عبدالله (م شیراز ۱۱۴۸ ق) فرزند علی بن احمد

بلادی بحرانی، از علما و طرق اجازات شیعه، مدفون در آستانه شاه چراغ. ولادت و نشأت وی در بحرین بود. پس از اخذ مقدمات و فنون ادب نزد علمای بحرین، مدارج عالی‌تر را نزد جمعی از علمای آن سامان از جمله شیخ سلیمان بن عبدالله بحرانی طی کرد. سپس به تدریس و فتوی و زعامت شیعیان بحرین پرداخت. وی از مشایخ شیخ یوسف بحرانی

در مطلب است. مطلب اول و دوم آن درباره رجال ابن بابویه است و ضمن بیان وضع هر محدث و درجه وثاقت و اعتماد او، وضع روایت احادیث منقول از طریق هر محدث را روشن ساخته است. در اجازه ای که به سال ۱۱۴۵ ق برای سید نصرالله حائری نگاشته است گوید در این کتاب مطالبی است که هیچکس تا کنون بدان راه نبرده است. نسخه‌ای از این اثر را آقا بزرگ تهرانی در نزد شیخ حسین قدیحی بحرانی فرزند شیخ علی بحرانی مؤلف *انوارالبدرین* دیده است و سال تألیف آن سنه ۱۱۴۵ ق است. سید محسن امین عاملی نسخه اصل به خط مؤلف مورخه سال ۱۱۴۵ ق را در قرية بهار همدان در کتابخانه شیخ رضا بهاری در سال ۱۳۵۳ ق هنگام مسافرت در راه زیارت مشهد مقدس دیده است. کتاب *المحیط* یا کتاب *الوسیط فی الرجال* معروف به رجال شیخ یاسین بحرانی، حاشیه بر شرح زبده فاضل جواد چنانچه در اجازه اش به مدرس الطف سید نصرالله حائری یاد شده است؛ حاشیه بر شرح *العقائد النسفیة*؛ *الروضة العلیة فی شرح الفیه*، این کتاب را در شیراز برای فرزند خود شیخ علی تألیف نموده است. *لآلی التحریر در منطق*؛ *اعتماد المنطقیین*؛ کتاب *الفوائد النحویة*؛ *العوامل رساله النور در علم کلام*؛ *التحفة الواصلة*، رساله فی حدیث الوصیة نصف الایمان؛ *القول السدید فی تفسیر کلمة التوحید*؛ *الحسام الصارم فی الرد علی بن الناطم*؛ کتاب در عدم اعتبار قول علماء الرجال به سبب کثرت اغلاط آنها و دیوان شعر.

منابع: *اعیان الشیعة*، ۲۸۲/۱۰ - ۲۸۴؛ *انوارالبدرین*، ۲۲۱-۲۲۳؛ *الذریعة*، ۲۳۴/۱۵، ۸۱/۱۸، ۲۸۷/۲۱؛ *مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال*، ۴۹۵. عبدالحسین شهیدی

بلادی، یوسف (زنده در سال ۱۱۰۰ ق) فرزند حاج علی بن فرج بلادی بحرانی، از محدثین و علمای شیعه در بحرین و قطیف. پس از اخذ مقدمات و فنون ادب، مدارج عالی‌تر را نزد ماحوزی و دیگران پیمود. وی شریک بحث و همدرس شیخ عبدالله سماهیجی (۱۰۸۶ - ۱۱۳۵ ق) بود. چنانکه سماهیجی در اجازه مورخه ۱۱۲۸ ق که برای شیخ ناصر در بهبهان نگاشته از وی یاد کرده است. وی ریاست اخباریه بحرین و قطیف را عهده دار بود و شیخ اخباریه آن سامان به شمار می‌رفت. از آثار اوست: شرح الارشاد علامه حلی، رساله بقاء العصمة بین الزوج والزوجة لومات احدهما ثم احیی لمعجزة من نبی او امام او ولی؛ نهج السداد فی خلافیات الارشاد (فقط در مسائل خلافیه که علامه اشاره نکرده. بحث می‌کند).

منابع: *الاجازة الکبيرة*، ۲۰۱؛ *انوارالبدرین*، ۱۷۹ - ۱۸۰؛ *الذریعة*، ۵۱۲/۱. عبدالحسین شهیدی

بلادی، یوسف (م ح ۱۱۱۰ ق) فرزند شیخ حسن بلادی بحرانی،

از علما و خطبا و شعرای شیعه. از معاصرین شیخ فخرالدین طریحی (م ۱۰۸۵ ق) و شیخ محمد بن الحسن حر عاملی (م ۱۱۰۴ ق) بود. حر عاملی در *امل الامل* از وی به عنوان معاصر یاد کرده و او را فاضل متبحر و شاعر

صاحب الحقائق (م ۱۱۸۶ ق) می باشد و شرح حالش در اللؤلؤة البحرين به تفصیل آمده است همچنین از مشایخ سید نصرالله حائری (مستشهد در ۱۱۵۶ ق) بود. وی در اواخر عمر خویش بر اثر فتنه و حمله خوارج به بحرین به شیراز رفت و در همان شهر درگذشت. بعضی از آثار او عبارتند از: دو رساله در علم کلام؛ رساله فی نفی الجزء الذی لا یتجزأ؛ رساله فی تقسیم الکلمة الی اسم و فعل و حرف؛ شرح رساله استادش شیخ سلیمان در منطق، رساله ای در وجوب جهاد با دشمن در عصر غیبت کبری؛ رساله در عدم ثبوت دعوی بر میت یا شهادت و قسم؛ اجوبة المسائل القطیفة؛ و کتاب الرضاع.

منابع: الاجازة الکبيرة، ۸۶؛ انوارالبدرین، ۱۶۸؛ مستدرکات اعیان التبیعة، ۱۶۲/۲. عبدالحسین شهیدی

بلادی بوشهری [= بوشهری بلادی] سید عبدالله (۱۲۹۱ - ۱۳۷۲ ق) فرزند سید ابوالقاسم بن علم الهدی، نسب او به سید ابراهیم مجاب بن محمد العابد بن حضرت امام موسی کاظم (ع) منتهی می گردد. از علما و مراجع امور شرعی در بوشهر، ولادت و نشأت وی نیز در بوشهر بود. مقدمات علوم و فنون ادب را نزد علمای بوشهر فراگرفت. سپس مدارج عالی اجتهاد را در نجف اشرف در حوزه درس شیخ عبدالهادی شلیله و آخوند ملامحمد کاظم خراسانی و سیدمحمد کاظم یزدی و سید محمد آل بحر العلوم و دیگران پیمود. حدود سال ۱۳۲۶ ق به موطن خویش بوشهر بازگشت و به فتوی و تدریس و ارشاد و امامت و نشر احکام پرداخت. وی دارای مؤلفات و تصانیف بسیاری است از آن جمله: زلال المعین فی الاربعین؛ سدول الجلیاب فی الحجاب؛ الهدیه؛ مشجرالنسب؛ الخلواتیة (در نوافل صلاة)؛ الهیئة الجديدة؛ ضیاء المستضیین فی صلوات الحاجات؛ الفیث الزاید فی ضبط ذریة محمد العابد؛ تذکرة الالباب فی علم الانساب؛ النجمة المثلثة؛ الکھف الحصین؛ الشمس الطالعة؛ السحاب اللثالی؛ المقالات العشر؛ طرق الواعظ؛ راحلة الجنان؛ روح النور؛ المسائل الاربع الکلامیة؛ ردود ابن تیمیة؛ توضیح المآرب؛ محفظة الانوار؛ السوانح؛ سراج الصراط؛ آیات تکوینی؛ فوائدالموائد؛ کشف الاسرار؛ الفصول الخمسة الاخلاقیة؛ لائحة الجهادیة؛ کتاب الابرار؛ رحلة الحرمین مقطع حدید؛ وجوب یا برهان؛ مختصر مفید؛ خطب اربعة؛ دعوات قوریة.

منابع: سخن سرایان فارس، ۵۹۸/۳؛ معجم رجال الفکر والادب فی النجف، ۷۶؛ نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، ۱۱۸۹/۳ - ۱۱۹۰. عبدالحسین شهیدی

بلاذری، ابوجعفر (یا ابوالحسن) احمد بن یحیی (م ۲۷۹ ق)، شاعر، تاریخنگار جغرافیانویس و نسب شناس ایرانی تبار. در بغداد زاده شد. در دمشق و انطاکیه حدیث شنید. تاریخ را از ابن سعد واقدی، نسب شناسی را از عباس بن هشام کلبی و مسایل مالی را از قاسم بن سلام، محمد بن سعد و داود ناقد فراگرفت. در جوانی به دربار مأمون عباسی پیوست و از آن پس تا خلافت معتز در خدمت دستگاه خلافت

بغداد بود. در اشعار خویش خلفا را می ستود و از ایشان نواخت فراوان می یافت، چنانکه یکبار مستعین به خاطر قصیده ای که بلاذری در مدح وی سرود ۷۰۰۰ دینار به او صله بخشید. بلاذری پس از مرگ معتز از دربار کناره گرفت و به تنگدستی و پریشانی گرفتار آمد. روی آوردن او به وزیرای خلافت سودی نبخشید و سرانجام به هجو ایشان از جمله اسماعیل بن بلبل پرداخت. گویند در اواخر زندگی خوردن زیاده حب بلاذر که در آن روزها برای تقویت حافظه می خوردند به بیماری روانی گرفتار شد و سرانجام در بیمارستان درگذشت. به گفته پاره ای منابع دیگر، این نسبت از سوی یکی از نیاکانش به او رسیده است. ولی تحقیقات جدید روشن کرده است که بلاذری منسوب به ناحیه بلاذر در طبرستان است. وکیع قاضی و جعفر بن قدامه، مؤلف کتاب الخراج و نیز ابن ندیم، مؤلف الفهرست از شاگردان وی بوده اند. بلاذری به فارسی نیز تسلط داشت و کتابهایی را از فارسی به عربی گردانیده است. برخی رجال نویسان قرآینی از همدلی وی با شیعیان یافته اند و او در کتابهایش بویژه در انساب الاشراف که به شرح زندگی علویان می پردازد از شیعیان هواداری نشان می دهد.

آثارش عبارتند از: فتوح البلدان که از معروفترین کتب فتوح و یکی از منابع مهم تاریخ اوایل دوره اسلامی به حساب می آید. مهمترین مراجع بلاذری در تألیف این کتاب حسین بن اسود کوفی، قاسم بن سلام، محمد بن سعد کاتب واقدی، مدائنی، ابن ناقد و عباس بن هاشم کلبی بوده اند. وی این کتاب را به چند باب تقسیم کرده است و هر باب را به فتح سرزمینی اختصاص داده است. در عصر جدید از فتوح البلدان سه ترجمه شیوا (یکی فقط شامل بخش ایران، و دو دیگر کامل) به فارسی انجام گرفته است؛ انساب الاشراف و یا اخبار الانساب در ۲۰ مجلد که مرگ بلاذری آن را ناتمام گذاشته است. وی در این کتاب به شرح سیره پیامبر (ص)، صحابه، علویان، عباسیان، هاشمیان، بنی عبدالشمس و قبایل گوناگون دیگر پرداخته و هنگامی که به طایفه ثقیف می پردازد شرح مبسوطی از زندگی حجاج بن یوسف به دست می دهد؛ البلدان الکبیر؛ البلدان الصغیر؛ عهد اردشیر که به گفته ابن ندیم آن را از فارسی به عربی ترجمه کرده است.

منابع: فتوح البلدان، ترجمه آذرنوش؛ فتوح البلدان، ترجمه توکل؛ الفهرست، ترجمه، ۱۶۸؛ کشف الظنون، ۱۷۹؛ لسان المیزان، ۲۲۲/۱ - ۲۲۳. حسن انوشه

البلاغ، این واژه اسم است از مصدر تبلیغ به معنی خود تبلیغ و ابلاغ، یعنی رساندن و گزاردن پیام. ابن اثیر می گوید: «بلاغ» به معنی چیزی است که با آن بتوان به خواسته یا هدف خویش دست یافت. به معنی کفایت و بسندگی نیز آمده است. چنانکه گویند: «هذا بلاغ» یعنی این گفته یا امر دارای بیانی بسنده و روشنگر است. لفظ «بلاغه و بلیغ» نیز از همین معنی گرفته شده است (النهاية، ۱۵۲/۱ - ۱۵۳). بلاغ در قرآن به همه معانی مذکور، تفسیر شده است، ولی بیش از همه در معنی رساندن و گزاردن پیام دیده می شود. مانند: «ما علی الرسول الا البلاغ» (مانده، ۹۹)؛

پیامبر خدا، وظیفه ای جز رساندن پیام خدا به مردم ندارد، همچنین است در بسیاری از آیه های دیگر. کلمه «بلاغ» با اعراب رفع (ضمه) حرف آخر، در سیزده آیه از یازده سوره قرآن آمده است. در همه این آیه های سیزده گانه، لفظ «بلاغ» با معنی بیم و هشدار همراه است برای نمونه به آیه های زیر می نگریم: «و ان تولوا فانما عليك البلاغ» (آل عمران، ۲۰) (چنانچه فراخوانندگان به اسلام، از سخنان تو روی بگردانند تو وظیفه ای جز رساندن پیام خدا نداری)، «فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين» (مائده، ۹۲) (چنانچه به پیامهای پیام آور خدا پشت کنید، بدانید که تنها وظیفه پیامگزار ما رساندن پیام به گونه بی آشکار است). چنانکه پیداست از همه آیه های یاد شده، مفهوم هشدار و انذار به روشنی به دست می آید. پس از سرباز زدن کافران و ناباوران از پذیرش پیامهای آسمانی که با زبان پیامبر خدا بیان می گشته و پیامبر اسلام (ص) از این رهگذر، دلگرفته و آزرده خاطر می شده است، خداوند با این بیان و مانند آن، به پیامبر خود دلداری داده و گاه به اشاره و زمانی به تصریح گفته است: ای پیامبر تو از این جهت اندوهگین مباش، زیرا آنچه بایسته تو بوده است انجام داده یی و ما نیز به حساب نافرمانان و ناباوران خواهیم رسید. این معنی در برخی از آیات دیگر به جز آیه های مورد بحث نیز آمده است. آیه ۵۶ سوره قصص، یکی از آن آیه هاست: «انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين» (ای پیامبر به راستی هر که را تو بخواهی نمی توانی به اسلام راه نمائی این خداست که هر کس را بخواهد، راهنمایی می کند و او را به اسلام باورمند می سازد، او به کسانی که در خور راهنمایی اند، آگاهتر است). لفظ «بلاغ» در سوره انبیاء، ۱۰۶ «ان فی هذا لبلاغاً لقوم عابدين» و نیز سوره جن، ۳۴، به معنی «کفایت» و بسندگی و وسیله رسیدن به حق و هدف، یا چنانکه شیخ طوسی می گوید رسیدن به خوشنودی و رحمت و پاداش ایزدی است (تبیان، ۲۸۴/۷ - ۲۸۵). فعلهایی که از مصدرهای ابلاغ و تبلیغ مشتق و در قرآن به کار رفته است نیز - به جز يك مورد - سوره توبه، آیه ۶ در همه آیات قرآن، به معنی رساندن پیام حق بر اساس وظیفه رسالت و پیامبری است، مانند «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، و ان لم تفعل فما بلغت رسالتک» (مائده، ۶۷)، «... و قال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی» (اعراف، ۹۳)، ابوالحسن عاملی می گوید: یکی از مهمترین وظایف پیامبر خدا در امر تبلیغ دستورهای الهی، بیان ولایت و امامت و دوستی اهل بیت خود او برای مردم است.

منابع: مجمع البیان، ۶۷/۴، ۲۶۰؛ تفسیر ابوالفتوح، ۵۳۲/۱؛ مجمع البحرین، طریحی، ۶/۵؛ مقدمه تفسیر مشکاة الانوار، عاملی اصفهانی، ۱۰۰؛ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، فؤاد عبدالباقی.

بلاغات النساء (سخن آوریهای بانوان) کتابی ادبی به زبان عربی نوشته ابوالفضل کاتب وراق احمد بن ابی طیفور مروزی خراسانی بغدادی (۲۰۴ - ۲۸۰ ق). این کتاب درباره سخنان زیبای بانوان در

منابع: الذریعة، ۱۴۲/۳؛ بلاغات النساء.

محمدحسین روحانی

بلاغه الامام الحسن علیه السلام، کتابی به زبان عربی از مجموعه سخنان پیشوای دوم شیعیان حضرت امام حسن مجتبی (ع)، فراهم آورنده آن دانشمند معاصر حاج شیخ عبدالرضا صافی، از مدرسین و سخنوران نامدار کربلا. مؤلف اثر خود را به پیروی از سبک و شیوه تألیف نهج البلاغه پرداخته است، و مشتمل بر سه بخش و يك خاتمه می باشد. نخستین بخش: خطبه ها و سخنان بلند و بعضی از دعاها در بیست و هشت مورد، و بخش دوم: نامه های آن حضرت به دوستان و دشمنان، و بعضی از وصیتهای امام (ع) بیست و سه فقره و بخش سوم: سخنان کوتاه (کلمات قصار) و جمله های پندآمیز، شامل دویست و نه حدیث و خاتمه در مطالب متفرقه متضمن پنجاه و چهار حدیث و نیز کلام منظومی که از آن حضرت روایت شده. در این کتاب به نقل مطالب و متون احادیث بسنده شده، و مؤلف از هرگونه توضیح و بیان خودداری ورزیده، اما مدارك و مأخذ روایات را با ذکر صفحه در پاورقیها آورده است. تألیف این اثر روز دوم ذی القعدة سال ۱۳۸۵ ق پایان یافته و در همان اوان در مطبعة الآداب نجف چاپ، و از سوی مكتبة الحكمة در کربلا، در ۲۰۶ صفحه به قطع رقعی منتشر شده است.

منبع: بلاغة الامام الحسن، چاپ اول.

سیدمهدی حائری

بلاغه الامام علی بن الحسین علیهما السلام،

مجموعه ای از خطبه ها، نامه ها، و سخنان کوتاه امام چهارم حضرت سجاد (ع)، تألیف دانشمند معاصر حاج شیخ جعفر فرزند مرحوم شیخ عباس حائری گراشی - منسوب به گراش از خطه فارس، شهری که مردم آن به ولاء اهل بیت عصمت معروف هستند و آثار دینی در آن بسیار مشهود است. کتاب مشتمل بر سه بخش و يك خاتمه است، در بخش اول طی پنجاه و دو عنوان، خطبه ها و سخنرانیها، و بعضی از دعاها و مناجاتهای

البلاغ المبین، نام چند کتاب که دانشوران شیعی در موضوعهای گوناگون نوشته‌اند: (۱) ملاولی سید خلف بن عبدالمطلب بن حیدر مشعشی حویزی (م ۱۰۷۴ ق)، کتاب او شامل احادیث قدسی است که خداوند بر پیامبرانش فرو فرستاده و به خاتم پیامبرانش محمد (ص) وحی کرده است و در آن سخنان پیامبران (ص) و پند و اندرز و سخنان امامان معصوم (ع) و بزرگان و رهبران دینی و پاره‌ای از واردات خاطر نویسنده از حکم و امثال آمده است؛ (۲) سید عبدالله بن محمدرضا شبر حسینی کاظمی (م ۱۲۴۲ ق)، کتاب او درباره اصول دین است؛ (۳) سیدمحمد علی معروف به «آقا مجتهد» بن صدرالدین موسوی عاملی اصفهانی (م ۱۲۷۴ ق)، کتاب وی درباره کودکان و دیوانگان است، وی این کتاب را در ۱۲ سالگی نوشته است و چون آیت الله سیدمحمد باقر حجة الاسلام اصفهانی آن را دیده، گواهی به اجتهاد وی داده و دختر خود را به همسری او درآورده است؛ (۴) شیخ مجاهد حجت محمد جواد بن حسن بلاغی نجفی (م ۱۳۵۲ ق)، کتاب او درباره اثبات صنایع به شیوه نوین و ساده است و مانند دیگر آثارش، جنبه ابتکاری دارد، این کتاب در مطبعة العماره بغداد (بدون تاریخ) چاپ شده است؛ (۵) شیخ محمود عباس عاملی بیرونی (م ۱۳۵۳ ق)، کتاب او همراه الکوثریه به چاپ رسیده است؛ (۶) میرزا اسماعیل بن حسین تبریزی مشهدی، معروف به «تایب» در شعر و «مسأله گو» در فروع فقهی، اثر وی کتابی بزرگ در رد نصرانیان است، این کتاب به فارسی است؛ (۷) شیخ عبدالمهدی حجار نجفی (متولد ۱۳۱۵ ق) کتاب او منظومه‌ای عربی در اصول دین است که به سال ۱۳۴۴ ق در نجف به چاپ رسیده است؛ (۸) مولوی خواجه فیاض حسین هندی، کتاب او در باب مناظرات با مخالفان است، این کتاب به زبان اردو در هند به چاپ رسیده است.

منابع: الذریعة، ۱۴۱/۳ - ۱۴۲؛ فهرست کتابهای چاپی عربی، ۱۳۰؛ فهرست کتابهای چاپی فارسی، ۵۱۳. محمدحسین روحانی

بلاغی، ابراهیم (م ۱۲۴۷ ق) فرزند حسین بن عباس بن حسن بن عباس، عالم شیعی عراقی و نیای خاندان بلاغی. در نجف زاده شد و در همانجا برآمد. در خدمت شیخ جعفر کاشف الغطاء (م ۱۲۲۸ ق) به فراگیری فقه پرداخت و در شعر و ادب نیز مهارت یافت. در بازگشت از سفر حج هنگامی که از جبل عامل لبنان می‌گذشت به خواهش مردم در این ناحیه اقامت گزید. وی در جبل عامل ازدواج کرد و فرزندان و نوادگانی یافت که به آل بلاغی شهرت دارند. شیخ ابراهیم در فقه، اصول و ادب استادی داشت و شعر را نیکو می‌سرود. وی به بیماری طاعونی که در ۱۲۴۷ ق در عراق شیوع یافت در کاظمین درگذشت و پیکرش را در همانجا به خاک سپردند.

منابع: اعیان الشیعة، ۱۳۴/۲؛ تکملة امل الامل، ۷۲؛ ریحانة، ۲۷۷/۱؛ طبقات اعلام الشیعة؛ الکرام البررة، ۱۴/۱؛ معارف الرجال، ۳۱/۱. حسن انوشه

بلاغی، احمد (م ۱۲۷۱ ق) فرزند شیخ محمدعلی، از فقها و

امام سجاد (ع) آورده شده، و در بخش دوم هفت نامه و نوشته آن حضرت ذکر گردیده، و در بخش سوم کتاب، سخنان کوتاه (کلمات قصار) تدوین یافته است و در خاتمه احادیث پراکنده‌ای در موضوعات گوناگون از امام چهارم (ع) آمده است. در بخش دوم، نامه معروف و مفصل امام سجاد راجع به حقوق و مسؤولیتهایی که بر عهده هر فرد مؤمن است و به رساله الحقوق شهرت دارد نیز درج شده است.

مؤلف در این اثر تنها به آوردن متن سخنان امام بسنده نکرده، بلکه به شرح و توضیح پاره‌ای از کلمات و جملات نیز پرداخته است، همچنین مأخذ و منابع خود را در پاورقیها با ذکر صفحه و نوع چاپ - و غالباً محل نشر - آورده است، و أحياناً به اختلاف نسخه‌ها و روایتها نیز اشاره کرده و موارد اختلاف را مشخص نموده است. این اثر گرانبها تا کنون سه بار به چاپ رسیده است، و هم در سال ۱۳۹۶ ق توسط صادقی اردستانی به فارسی ترجمه و با مقدمه استاد محیط طباطبائی از سوی انتشارات خزر در تهران منتشر شده است. چند تن از علمای برجسته و شعرای نامدار بر این کتاب تقریظ نوشته و یا راجع به آن قطعه‌ای سروده‌اند، از جمله مرحوم آیه الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین، مرحوم آیه الله العظمی سید محمد هادی میلانی، و شاعر توانای عرب مرحوم سید مرتضی الوهاب، و شاعر فارسی گوی شیراز حاج اصغر خرد معروف به عرب را می‌توان نام برد.

منابع: بلاغة الامام علی بن الحسین (ع)؛ فهرست کتابهای چاپی عربی، ۱۳۱؛ اطلاعات شخصی. سیدمهدی حائری

بلاغۃ الحسین علیه السلام، کتابی به زبان عربی تدوین شده از سخنان سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع). این اثر ارزشمند توسط عالم جلیل معاصر، مرحوم حاج سید مصطفی موسوی آل اعتماد، تألیف گردیده، مؤلف از سبک نهج البلاغه پیروی کرده، و اثر خود را در سه بخش ترتیب داده است. بخش اول: خطبه‌ها و بعضی از دعاهاى آن حضرت، طی پنجاه مدخل، بخش دوم: نامه‌های امام (ع) در بیست شماره، و بخش سوم: کلمات کوتاه و سخنان حکمت‌آمیز و پندآموز، هفتاد و نه عدد و خاتمه کتاب در مطالب متفرقه که مشتمل بر بیست و پنج حدیث می‌باشد. مؤلف از شرح و توضیح کلمات امام خودداری ورزیده، ولی در چاپهای بعدی که به اهتمام آقای شیخ محمدحسن اعلمی در بغداد منتشر شده در بعضی از موارد توضیحاتی به قلم آقای اعلمی، در پاورقیها آمده است، منابع و مأخذ کتاب - که غالباً چاپ شده‌اند - نیز در پاورقیها گنجانده شده است. اصل عربی این اثر در سال ۱۳۶۹ ق در عراق سپس بارها در عراق و ایران انتشار یافته است. این کتاب بوسیله علی کاظمی به فارسی ترجمه و چاپ شده است. گویا این اثر به اردو هم ترجمه شده است. شایان ذکر است که در بعضی از چاپهای سابق، این اثر تحت عنوان لمعة من بلاغة الحسین (ع) منتشر گردیده است.

منابع: بلاغة الحسین، ترجمه علی کاظمی؛ الذریعة، ۱۰۶/۲۶.

سیدمهدی حائری

اصولیان شیعه. مقدمات علوم اسلامی و فنون ادب رانزد فضلالی نجف و رجال خاندان خویش فرا گرفت. سپس به حوزه درس سید عبدالله شبیر (م ۱۲۴۲ ق) ملحق گشت و فقه و اصول و حدیث را از وی فرا گرفت. سید محمد معصوم در رساله ای که به شرح حال استادش سید عبدالله شبیر پرداخته، صاحب ترجمه را جزو شاگردان او یاد کرده است و با احترام و تجلیل نام برده است. بلاغی دختری به نام حاجیه فاضله بلاغی داشت که از زنان دانشمند شیعه به شمار می آید. از مؤلفات معروف بلاغی کتاب شرح تهذیب الاصول علامه حلی است.

منابع: اعیان الشیعة، ۱۳۵/۳؛ الذریعة، ۵۱۲/۴؛ الکرام البررة، ۹۸/۱ - ۹۹؛ معجم رجال الفكر والادب فی النجف، ۷۲؛ معجم المؤلفین، ۱۳۱/۲؛ ریحانة الادب، عبدالحسین شهیدی ۲۷۷/۱.

بلاغی، جواد (۱۲۸۲-۱۳۵۲ ق) یا محمدجواد فرزند شیخ حسن بن شیخ طالب نجفی، از مشاهیر علما و مجاهدین شیعه در قرن اخیر، جامع علوم و فنون اسلامی. ولادت و نشأت وی در نجف بود. مقدمات علوم اسلامی را نزد علمای نجف اشرف فرا گرفت. سپس در سال ۱۳۰۶ ق به کاظمین رفت و با دختر سید موسی جزائری کاظمی ازدواج کرد. در سال ۱۳۱۲ ق به نجف بازگشت و به حوزه درس شیخ آقارضا همدانی (م ۱۳۱۸ ق)، شیخ محمد طه نجف (م ۱۳۲۳ ق)، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی (م ۱۳۲۹ ق) و سید محمد هندی پیوست. علوم عقلی را از میرزا علامه برغانی حائری و میرزا علی نقی برغانی حائری که از شاگردان آخوند ملا آقا حکمی قزوینی بودند فرا گرفت. در سال ۱۳۲۶ ق به سامرا هجرت کرد و به حوزه درس میرزای دوم میرزا محمد تقی شیرازی ملحق شد و ده سال از حوزه وی بهره مند گشت. چندین کتاب و رساله در سامرا تألیف کرد و سپس کاظمین را مسکن خود قرار داد و در کنار استادش میرزای دوم شیرازی با انگلیسیها و استعمار و اشغال عراق مبارزه کرد. پس از دو سال اقامت در کاظمین مجدداً به موطن خویش نجف بازگشت و در عین اهتمام به تدریس و فتوی، مشغول تألیف و تصنیف شد. وی هنگام اقامت طولانی خود در کاظمین توانست با زحمت فراوان با جمعی از فضلالی یهود و نصارا در بغداد دوستی برقرار کند و زبان عبری و ارمنی و ادبیات آنها و نیز زبان انگلیسی را فرا گیرد و اطلاعات عمیقی از مذاهب و کتب مقدس نصارا و یهود به دست آورد و در نهایت توانست مجموعه ای از مباحث و احتجاجات علمی در رد یهود و نصارا فراهم آورد که جزو باارزش ترین کتبی است که در این فن نگاشته شده است. بلاغی از معدود علمای معاصر اسلامی است که در مقابل مسیحیان و یهودیان و مادیون و هجوم فرهنگی غرب و هیئتهای تبلیغی آنان که دوشادوش استعمار انگلیسیها و فرانسویها ممالک اسلامی را فرا گرفته بود مقاومت نمود و با قلم و زبان به رد شبهات آنان پرداخت ولی از ذکر نام خویش بر روی مؤلفاتش ابا داشت لذا اکثر مؤلفات اولیه وی بدون ذکر نام مؤلف به چاپ رسیده است. علی رغم تواضع و پرهیز از شهرت، زمانی نگذشت که نام او

در تمام محافل علمی و ادبی و مراکز تحقیقی جهان بر سر زبانها افتاد و آثارش به انگلیسی و سایر زبانها ترجمه گشت. هنگامی که سید محسن امین در شام فتوای خویش را به حرمت بعضی از شعائر مربوط به عزاداری مانند زدن طبل و سنج و دیگر موارد اعلام داشت، وی شخصاً در پیشاپیش موکب عزای حسینی که مجهز به طبل و سنج و دیگر موارد محرمه در فتوای مذکور بود، حرکت می کرد. وی مؤسس موکب عزای حسینی نجفیها در شب عاشورا در کربلاست که تا عصر حاضر از بزرگترین و باشکوهترین هیئتهای عزاداری در کربلاست وی دارای مؤلفات نفیسی است که هر يك از آنها در نوع خود کم نظیر و از مفاخر کتب شیعه می باشد.

بعضی از آثار چاپ شده از او عبارتند از: بطلان العول والتعصیب (این اولین کتابی است که تألیف نمود)؛ اجوبة المسائل البغدادیة (در اصول دین)؛ اجوبة المسائل حول شبهات الالحاد والاعتراض علی قدس رسول الله (ص)، اعاجیب الاکاذیب؛ انوار الهدی فی ابطال بعض شبه الملحدین (در دو مجلد)؛ البلاغ المبین فی الالهیات؛ تعلیقة علی مباحث البیع من مکاسب شیخ المجتهدین الامام الانصاری (از اول بیع تا بیع وقف)؛ التوحید والتثلیث؛ الرحلة المدرسية والمدرسة السیارة (به فارسی ترجمه شده است، در سه جلد)؛ الرسالة الاولى فی نقض فتوی الوهابیین بهدم القبور المقدسة فی مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ رسالة فی رد الوهابیة؛ رسالة فی الاستدلال علی صحة مذهب الامامية عن طریق غیرهم؛ رسالة فی التفسیر المنسوب الی الامام الحسن العسکری (ع)؛ رسالة فی وضوء الامامیه و صلاتهم و صومهم (به انگلیسی نیز ترجمه شده است)؛ العقود المفصلة فی حل المسائل المشکلة فی الفقه؛ مسائل البداء؛ نصائح الهدی فی الرد علی البایة؛ الهدی الی دین المصطفی؛ البلاغ المبین بین المادیین والالاهیین؛ مصابیح الهدی (در رد بر قادیانیه و بابیه و ازلیه و بهائیه)؛ آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن. این تفسیر آخرین کتاب وی است و قبل از اتمام آن ندای حق را لبیک گفت و در حجره سوم جنوب غربی صحن حضرت امیر (ع) به خاک سپرده شد.

منابع: ادب الطف او شعراء الحسین، ۱۴۷/۹ - ۱۵۰؛ الاعلام، ۱۴۲/۲؛ اعیان الشیعة، ۲۵۵/۴ - ۲۶۲؛ اعلام العراق الحديث، ۲۳۲/۱؛ شعراء الغری، ۴۳۶/۲ - ۴۵۸؛ ماضی النجف و حاضرها، ۶۱/۲ - ۶۶؛ معارف الرجال، ۱۹۶/۱ - ۲۰۰؛ معجم رجال الفكر والادب فی النجف، ۷۲؛ معجم المؤلفین العراقيين، ۱۲۳/۳ - ۱۲۵؛ مؤلفین کتب جایی، ۴۱۲/۲ - ۴۱۴؛ نقباء البشر، ۳۲۳/۱. عبدالحسین شهیدی

بلاغی، حسین (م ب ۱۳۱۸ ق) فرزند شیخ طالب، از شعرای شیعه. پس از اخذ مقدمات علوم اسلامی، فقه و اصول و فنون ادب را از حوزه علمیه نجف و بزرگان خاندان خود فرا گرفت. در ادب و شعر استعداد نمایانی داشت. آقا بزرگ تهرانی در نقباء البشر می نویسد که غالب اشعار او را مطالعه کرده از سلاست و متانت و لطافت و حسن انسجام آنها لذت برده است. دو قصیده او را سید جعفر عرجی در کتاب نفحة بغداد نقل می کند. قصائد وی در رثای میرزای اول شیرازی، حمل

جنازه او بر دوش مردم تانجف را شیخ محمدعلی اردوبادی در کتاب *سبک التبر* درج کرده است وی دارای قصیده ای است معروف در مدح حضرت امام موسی کاظم (ع) که مطلع آن چنین است:

عتره الطهر بل و خبر البرایا

فی مزایا اکرم بها من مزایا

از وی دیوان شعری باقی مانده است. او عموی شیخ جواد بلاغی معروف (م ۱۳۵۲ ق) است.

منابع: الذریعة، ۹، ق ۱/ ۱۴۰؛ شعراء الغری، ۲۴۰/۳؛ ماضی النجف و حاضرها، ۶۹/۲؛ معجم رجال الفكر والادب فی النجف، ۷۳؛ نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، ۵۸۸/۲ - ۵۸۹؛ ریحانة الادب، ۲۷۷/۱. عبدالحسین شهیدی

بلاغی، طالب (م ۱۲۸۲ ق) فرزند شیخ عباس، از شعرا و علمادر نجف اشرف. پس از اخذ اولیات علوم و مقدمات نزد فضلالی نجف، مدارج عالی تر علمی را در حوزه درس شیخ محمد حسن صاحب جواهر (م ۱۲۶۶ ق) فراگرفت. شیفته ادبیات بود و در شعر استعداد درخشانی داشت. شیخ محمد طه نجف در رساله ای که در شرح حال جد مادری خویش، شیخ حسین نجف، نگاشته است از کرامات وی یاد کرده و آقا بزرگ تهرانی آن را در طبقات اعلام الشيعة ضبط کرده است. وی در سال ۱۲۶۶ هجری «معرکه بلاغیه» را تأسیس کرد که در تاریخ ادبی نجف اشرف مشهور است و مرکز تجمع شعرای عراق و اهل ادب بود، همچنین انجمن دیگری به نام «محفل بلاغیه» نیز تأسیس کرده بود که از اولی مهمتر بود. شیخ محمد سماوی (م ۱۳۷۰ ق) در سال هفتم از مجله الغری که در نجف منتشر می شد مفصلاً به این محفل ادبی اشاره کرده است. علامه شیخ سلیمان ظاهر عاملی در سال دوم مجله الغری چندین قصیده و قطعه از وی را که در حلقات محفل بلاغیه قرائت شده بود و از اهمیت ادبی عالی برخوردار بود منتشر کرد. سید محسن امین نیز در اعیان الشيعة و علی خاقانی در شعراء الغری مجموعه ای از قصائد و اشعار وی را منتشر کرده اند. از اشعار وی قصیده ای است در پنجاه و نه بیت که در رثاء استادش شیخ محمد حسن صاحب جواهر سروده و مطلع آن چنین است:

عسی زمن بالمنحنی و لعلمای

يعود فیسقی من غرام متیما

از او دیوان شعری باقی مانده است. صاحب ترجمه دارای دو فرزند ذکور بود به نامهای شیخ حسن و شیخ حسین که هر دو از اهل علم و فضل بودند. شیخ حسن پدر علامه مجاهد شیخ جواد بلاغی عاملی (م ۱۳۵۲ ق) است (← بلاغی، جواد).

منابع: اعیان الشيعة، ۳۹۶/۷؛ ریحانة الادب، ۲۷۷/۱ - ۲۷۸؛ تکملة امل الآمل، ۲۴۶، ۲۴۷؛ الکرام البررة، ۶۷۶/۲؛ ماضی النجف و حاضرها، ۷۲/۲ - ۷۵؛ مجله الغری، ۱۵/۷؛ معجم رجال الفكر والادب فی النجف، ۷۳. عبدالحسین شهیدی

نزد فضلالی کربلا، مدارج عالی اجتهاد را نزد پدرش شیخ عباس بلاغی حائری، مدقق شیروانی محمد بن حسن (م ۱۰۹۸ ق) و شیخ علی بن زین الدین بن محمد بن حسن بن شهید ثانی عاملی به اتمام رساند. از استادش شیخ علی عاملی دارای اجازه مورخ ۱۱۰۲ ق در ظهر کتاب استبصار - که نزد همان استاد آن را خوانده بود - می باشد. وی عالمی عامل و محقق دقیق و پرکار بود. بعضی از تألیفات او عبارتند از: در اصول و رجال که از منابع روضات الجنات می باشد؛ شرح الصحیفة السجادیة که شرحی است مزجی در دو مجلد که درایام زیارت مشهد رضوی آن را تألیف کرده و نگارش آن در غرة جمادی الاول سال ۱۱۰۵ ق آغاز شده و در رجب همان سال پایان یافته است، نسخه خط مؤلف، نزد سبط مؤلف، شیخ جواد بلاغی نجفی (م ۱۳۵۲ ق) محفوظ بوده است. شیخ جواد در نامه خود به سید محسن امین از این اثر ستایش کرده است، تعلیقات رجالی و فقهی بر کتاب الاستبصار؛ دیوان شعر.

منابع: اعیان الشيعة، ۱۲۹/۵؛ الذریعة، ۴۶۶/۴ - ۳۴۹/۱۳؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ ماضی النجف و حاضرها، ۶۷/۲؛ مشهد الامام، ۱۷۹/۲؛ مصفی المقال فی مصفی علم الرجال، ۱۳۴؛ معجم رجال الفكر والادب فی النجف، ۷۲؛ ریحانة الادب، ۲۷۶/۱. عبدالحسین شهیدی

بلاغی حائری، عباس (م ۱۰۸۵ ق) فرزند شیخ محمدعلی بن محمد بلاغی حائری، از علمای رجال و حدیث. پس از تکمیل علوم اولیه نزد علمای کربلا، مدارج عالی تر علمی را نزد پدرش شیخ محمدعلی بلاغی حائری و شیخ جواد کاظمی پیمود. سپس به فتوی و تدریس در کربلا پرداخت و در سالهای آخر عمرش به اصفهان رقت و تا پایان عمر به تألیف و تدریس اشتغال داشت تا اینکه ندای حق را لیک گفت و حسب الوصیه، پس از چند سال وفات وی را به نجف حمل کردند. وی پدر شیخ حسن بلاغی حائری صاحب کتاب تنقیح المقال است که از پدرش در تنقیح المقال (خطی) چنین یاد کرده است: «والدی و استاذی و من علیه فی اکثر العلوم الشرعیة استنادی، ثقة عین صحیح الحدیث، مستحضر لا کثر العلوم له فی العربیة والفقه و اصوله، ید طولی و له علی اغلب الكتب التي فی تلك العلوم حواشی جیده حسنة نقیة». بلاغی حواشی نفیس و نافع بسیاری بر کتب علمیه نگاشته است، از جمله حواشی بر کتاب تهذیب الحدیث از اول آن تا پایان کتاب الحج. سید محسن امین در اعیان الشيعة (۴۳۲/۷) وی را از طبقه شیخ بهائی یاد می کند.

منابع: تنمة امل الآمل، ۲۵۲ - ۲۵۳؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ ماضی النجف و حاضرها، ۷۷/۲؛ معجم رجال الفكر والادب فی النجف، ۷۳؛ ریحانة الادب، ۲۷۷/۱. عبدالحسین شهیدی

بلاغی حائری، عباس (م ب ۱۱۷۸ ق) فرزند شیخ حسن، از علماء و مراجع تقلید شیعه. پس از تکمیل علوم اولیه، مدارج عالی را نزد شیخ ابوالحسن الشریف فتونی پیمود، چنانکه سید حسین قزوینی (م

بلاغی حائری، شیخ حسن (م ب ۱۱۰۵ ق) فرزند شیخ عباس ابن شیخ محمدعلی، از ادبا و علمای امامیه. پس از تکمیل مقدمات علوم

۱۲۰۸ ق) استاد سید مهدی بحر العلوم در کتاب خود معارج الاحکام بدان تصریح کرده است. وی در کربلا عهده دار تدریس و فتوی و مرجعیت شد. سید حسن صدر در تکملة امل الآمل وی را عالم عامل فاضل جلیل از خاندان علم و فضل وصف کرده است و او را از طبقه شاگردان علامه مجلسی می خواند. صاحب ترجمه دارای دو پسر بود یکی شیخ حسین و دیگری شیخ محمد علی که هر دو از علما و فقهای عصر خویش بودند و شیخ حسین پدر شیخ ابراهیم بلاغی عاملی است که هنگام بازگشت از سفر حج جبل عامل را مسکن دائمی خویش قرار داد و ذریه وی تا عصر حاضر در آن سامان پراکنده می باشند. از مشهورترین آثار اوست: بغیة الطالب، رساله عملیه؛ کتاب النکاح؛ شرح صحیفه سجاده در دو مجلد بزرگ، که شیخ جعفر محبوبه به نقل از تکملة سید حسن صدر این اثر را از او می داند ولی آقا بزرگ تهرانی شرح صحیفه را در الذریعة (۳/۳۵۲) به شیخ عباس فرزند محمد علی نسبت داده است که جد صاحب ترجمه است. ولی منافات ندارد که هر دو صاحب کتابی در شرح صحیفه سجاده باشند.

منابع: الذریعة، ۱۳۴/۳؛ ریحانة الادب، ۲۷۷/۱؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ ماضی النجف و حاضرها، ۷۵/۲؛ مشهد الامام، ۱۸۳/۲؛ معارج الاحکام، سید حسین قزوینی (خطی)؛ معجم رجال الفكر والادب فی النجف، ۷۳. عبدالحسین شهیدی

بلاغی حائری، شیخ محمد بلاغی حائری قزوینی (م ح ۹۹۵ ق) از ادبا و شعرای شیعه. وی سرسلسله آل بلاغی در عراق و جبل عامل لبنان و قزوین است. شیخ جعفر محبوبه در ماضی النجف و حاضرها می نویسد از وجه تسمیه بلاغی و منشأ هجرت این سلسله اطلاعی در دست نیست. این خاندان یکی از خاندانهای قدیمی شهر قزوین هستند. در عصر صفوی صاحب ترجمه و فرزندش شیخ محمد علی بلاغی حائری به کربلا هجرت کرده اند. محتمل است که شهرت این سلسله به بلاغی، انتساب به محل سکونت آنان در محله بلاغی (به ضم با) از محله های قدیمی قزوین باشد که تا عصر حاضر هم به محله بلاغی معروف است. بقایای این خاندان نیز امروزه در قزوین به بلاغی معروف هستند. شاخه عراق این خاندان با قبیله مشهور ربیعه، مخالفه دارند. لذا آنها را در عراق به نام بلاغی ربعی هم می خوانند. صاحب ترجمه مقدمات فنون ادب و شعر را نزد علمای عصر خود در قزوین فراگرفت. سپس به کربلا هجرت نمود و در شعر و ادب مقامی شامخ پیدا کرد. دیوان شعری از او باقی مانده است. قصیده شیوانی در رثای سید الشهداء (ع) به مطلع زیر دارد:

امن ذکر جیرانی بوادی الاناعم

و طیب لیالی عهده المتقادم

منابع: کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ معجم رجال الفكر والادب فی النجف، ۷۴؛ مینودر، ۳۹۳، ۷۵۹؛ ماضی النجف و حاضرها، جعفر محبوبه، ۷۹/۲.

عبدالحسین شهیدی

بلاغی حائری، شیخ محمد علی (م ۱۰۰۰ ق) فرزندش شیخ محمد بلاغی حائری قزوینی الاصل، از علما و فقهای شیعه در کربلا و از بزرگان آل بلاغی (— آل بلاغی). در معیت پدرش شیخ محمد که از شعرا و علمای قرن نهم هجری است. از قزوین به کربلا هجرت نمود (در باره وجه تسمیه بلاغی — بلاغی، شیخ محمد). صاحب ترجمه پس از تکمیل علوم اولیه و مقدمات نزد علمای کربلا، به محضر شیخ ملا احمد اردبیلی و شیخ محمد بن الحسن بن زین الدین عاملی راه یافت و به درجه عالی اجتهاد نائل گشت. حفیدوی شیخ حسن بلاغی حائری، وفات او را در تنقیح المقال سال ۱۰۰۰ ق ضبط کرده و وی را چنین وصف نموده است: «وجه من وجوه علمائنا المجتهدين المتأخرين و فضلائنا المتبحرين، ثقة عین، صحیح الحديث، واضح الطريقة، نقی الکلام، جید التصانیف. له تلامذة فضلا، اجلاً...». سپس مشایخ و مؤلفات وی را یاد می کند. او در کربلا به تدریس و فتوی اشتغال داشت و از زعمای فقهای حائر شریف بود تا اینکه ندای حق را لبیک گفت و در رواق حرم مطهر حسینی به خاک سپرده شد. علامه مشهور شیخ محمد سماوی از فضلاء معاصر ارجوزه ای در مدح خاندان آل بلاغی دارد که سال وفات صاحب ترجمه را چنین سروده است:

کذا البلاغی محمد العلی

و شارح الکافی بشرح منجل

اغمد اذکان حساماً منتضی

بروضه فارخوا (سیف مضی) (= ۱۰۰۰ ق)

از مشهورترین مؤلفات وی: شرح اصول کافی؛ شرح ارشاد علامه حلی، و حواشی التهذیب است.

منابع: اعیان الشیعة، ۲۷/۱۰؛ تکملة امل الآمل، ۳۸۹ - ۳۹۰؛ الذریعة، ۵۳/۶، ۹۸/۱۳؛ فوائد الرضویة، ۵۷۷؛ ماضی النجف و حاضرها، ۷۹/۲؛ مشهد الامام، ۱۷۹/۲؛ معجم رجال الفكر والادب، ۷۴؛ معجم المؤلفین، ۵۴/۱۱. عبدالحسین شهیدی

بلاغی حائری، محمد علی (م پ ۱۲۲۸ ق) فرزند شیخ عباس از فقها و اصولیان شیعه. پس از اخذ مقدمات علوم متداوله، مدارج عالی تر را در کربلا نزد آقا باقر بهبهانی (م ۱۲۰۵ ق) و سید مهدی بحر العلوم (م ۱۲۱۲ ق) پیمود و در نجف از حوزه درس شیخ جعفر کبیر صاحب کشف الفطاء (م ۱۲۲۸ ق) بهره مند گشت. سپس به کاظمین هجرت کرد و اصول را از حوزه درس سید محسن اعرجی (م ۱۲۲۷ ق) فراگرفت و به درجه اجتهاد نائل گشت. در فقه و اصول تبحر خاصی داشت و نامش در محافل علمی بر زبانها جاری بود. تألیفات وی در فقه و اصول بیش از سی جلد است. از مشهورترین مؤلفات وی کتاب مطارح الانظار و نتائج الافکار در سه جلد بزرگ (شرحی بر تهذیب الاصول)، کتاب جامع الاقوال در فقه استدلالی که هدف مؤلف جمع تمام اقوال فقها در تمامی ابواب فقه تا سال ۱۲۱۰ ق می باشد، مجلد اول از طهارات تا بحث تطهیر است، تمامی مجلدات این اثر نزد حفیدوی علامه مجاهد شیخ

جواد بلاغی نجفی محفوظ بوده است.

منابع: اعیان النبیة، ۴۲۶/۹-۴۲۷؛ الذریعة، ۴۲/۵، ۲۸۹/۱۶، ۱۳۶/۲۱ - ۱۳۷؛ تکملة امل الامل، ۳۸۸ - ۳۸۹؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ ریحانة الادب، ۲۷۷/۱، معجم رجال الفكر والادب فی النجف، ۷۴. عبدالحسین شهیدی

بلاغی عاملی، شیخ ابراهیم (م ۱۲۴۶ ق) فرزند شیخ حسین بن شیخ عباس بلاغی، فقیه ادیب و شاعر شیعه، از علمای آل بلاغی ولادت وی در نجف بود. پس از تکمیل مقدمات و سطوح نزد علمای نجف، فقه و اصول را از حوزه درس شیخ جعفر کبیرصاحب کشف الغطاء (م ۱۲۲۸ ق) اخذ کرد. سپس به کاظمین هجرت نمود. در بازگشت از سفر حج در شام رحل اقامت افکند. سپس به قریه کوثریه از قرای جبل عامل در لبنان منتقل گشت. صاحب ترجمه سرسلسله خاندان بلاغی عاملی است. سیدمحمد هندی در کشکول خود صاحب ترجمه را از علمای بزرگ منطق و متکلمین شیعه یاد کرده و می نویسد که در علم منطق بسیار متبحر بود. و هنگام سفر به مصر در مساجد قاهره مباحثات زیادی با علمای آن سامان داشت. سیدمحسن امین قطعه ای از قصیده او را که خطاب به سیدعلی امین جد صاحب اعیان الشیعة است نقل کرده که مطلع آن چنین است:

إذا كنت بال دنیا الدنیا مغرما

فقل من یرجی اویزمل للاخری

از آثار او دیوان شعر است.

منابع: اعیان النبیة، ۱۳۴/۲؛ شعراء الفری، ۱۱۳/۱؛ الکرام البررة، ۱۶/۱؛ ماضی النجف وحاضرها، ۵۸/۲ - ۵۹؛ مشهدالامام، ۱۸۴/۲؛ معجم رجال الفكر والادب فی النجف، ۷۲؛ تکملة امل الامل، ۷۲؛ ریحانة الادب، ۲۷۷/۱. عبدالحسین شهیدی

بلاغی عاملی، شیخ عبدالله (م ب ۱۲۸۵ ق) فرزند شیخ عباس بلاغی عاملی، از شعرا و رجال اجتماعی و سیاسی شیعه در لبنان و جبل عامل. مقدمات علوم متداوله را نزد علمای جبل عامل فرا گرفت. امیرحمد بیک (م ۱۲۶۹ ق) از امرای شیعه در نواحی تبین لبنان، وی را وزیر و سفیر خود انتخاب کرد و همه مراسلات و مکاتبات خود را به او محول نمود و رأی و نظر کسی را به جز رأی او قبول نداشت. با وزرای ولایات و حکام عثمانی در شام مراسله داشت و بعد از وفات حمدبیک همچنان در منصب خود باقی ماند، و وزارت و سفارت علی بیک (۱۲۶۹ - ۱۲۸۱ ق) برادرزاده حمدبیک را عهده دار شد. علی بیک آخرین امیر تبین بود و بعد از وفات وی تمامی آن نواحی بر اساس فرمانداری جزء مستملکات دولت عثمانی قرار گرفت. مرحوم امین عاملی در مجلدات مختلف اعیان الشیعة اشعار وی را که به مناسبت های مختلف سروده ثبت کرده و شرح حال وی را به تفصیل نگاشته است. از وی دیوان شعری باقی مانده است.

منبع: اعیان النبیة، ۵۸/۸، ۱۶۴، ۱۲۶/۹. عبدالحسین شهیدی

بلال بن حارث مزنی (م ۶۰ ق) ابو عبدالرحمان، از صحابه رسول اکرم (ص). وی که از صحرائشینان اطراف مدینه منوره بوده، در

سال پنجم هجرت همراه نمایندگان قبیله خود «مزینه» به محضر پیامبر اکرم (ص) شرفیاب گردید، سپس ضمن عذرخواهی از رسول خدا (ص) به خاطر عدم هجرت به شهر مدینه، در بعضی از مناطق اطراف آن، به نام اشعر و اجرد، سکونت کرد و حضرت رسول (ص) زمین کشاورزی عقیق را تحت تصرف او قرار داد. چون عمر روی کار آمد به او گفت: هر مقدار که از این زمین را که بتوانی آباد سازی، برای خود نگهدار و هرچه را نتوانی به ما واگذار کن تا بین مسلمانان تقسیم کنیم. بلال گفت: خیر، به خدا سوگند، این قطعه ای است که پیامبر (ص) به من داده است. عمر گفت: به خدا سوگند که چنین خواهی کرد. سپس مقداری از آن زمین را از او گرفت. بلال بن حارث روز فتح مکه از جمله پرچمداران قبیله خود بود، و پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) در بعضی از جنگها شرکت کرد، از آن جمله نبرد آفریقا، سال ۲۷ ق را نام برده اند، و سرانجام در سالهای آخر عمر در بصره اقامت گزید. پسرش حارث و نیز علقمة بن وقاص از او حدیث گرفته اند. روایت شده که روزی بلال به علقمة بن وقاص گفت: تو امروز از شخصیت های محترم مهاجرین محسوب می شوی، و تو براین شخص - یعنی مروان - وارد می شوی، بدانکه من از رسول خدا (ص) شنیدم که چنین فرمود: «پس از من فرمانروایانی خواهند بود، هرکس بر آنان وارد شود، باید سخن حق بگوید، و بسا که یکی از شما کلمه ای بر زبان راند تا زمامدار را خشنود سازد، و به سبب آن به دورتر از افتادن از آسمان سقوط کند». بلال در سن هشتاد سالگی وفات یافت.

منابع: رجال، طوسی، ۹؛ جامع الرواة، ۱۳۰/۱؛ الاصابة، ۱۶۴/۱؛ الطبقات الکبری، ۲۷۲/۱، ۲۹۱؛ تاریخ گزیده، ۲۲۰؛ شرح نهج البلاغه، ۲۷۰/۱۴؛ تنقیح المقال، ۱۸۲/۱؛ اعیان النبیة، ۶۰۱/۳؛ معجم رجال الحدیث، ۳۵۸/۳.

سیدمهدی حائری

بلال حبشی، شهرت ابو عبدالله بلال بن رباح حبشی (م ۱۸ یا ۲۰ ق) از سابقین در اسلام و از صحابه گرامی پیامبر (ص). وی برده ای سیاه پوست بود و در قبیله بنی جمح زندگی می کرد. پس از اینکه دعوت آشکار گردید به آیین اسلام درآمد. امیه بن خلف که از دشمنان سرسخت پیامبر و از قبیله جمح بود روزها به هنگام ظهر بلال را بر ریگهای داغ مکه می خواباند و با گذاشتن سنگ بزرگی بر سینه اش به او دستور می داد که از خدای محمد (ص) دست برداشته لات و عزیزی را بپرستد. اما بلال از دستور او سر می پیچید و در دین تازه اش استوار می ماند. سرانجام ابوبکر به توصیه پیامبر (ص) او را بخريد و آزاد کرد. بلال پس از آزادی به مسلمانان پیوست و در هجرت پیامبر (ص) به مدینه، وی نیز از مکه بیرون آمده با مهاجران همراه شد. در پیمان برادری که میان مهاجران و انصار بسته شد بلال با ابورویحه انصاری برادر گردید. وی نخستین مسلمانی است که در مدینه اذان گفت و در غزوات پیامبر چون بدر، احد و خندق دوشادوش مسلمانان با قریش بجنگید. در جنگ بدر امیه بن خلف را که روزگاری شکنجه اش می کرد بدید و به اشاره او مسلمانان امیه را به زخم شمشیر از پای درآوردند. در فتح مکه به اشاره پیامبر (ص) بر کوهی

(ع) است که به انکار و کالت و نیابت ابوجعفر عمری - از نواب اربعه امام زمان (عج) - برخاست و خود را به جای وی وکیل و نایب امام منتظر خواند. به همین سبب توقیعی در لعن وی از سوی امام غایب (عج) صادر شد.

منابع: احتجاج، طبرسی، ۲۸۹/۲ - ۲۹۰؛ کتاب الفیه شیخ طوسی، ۲۶۰ - ۲۶۱؛ ریحانة الادب، ۲۸۰/۱؛ خاندان نوبختی، عباس اقبال، ۲۳۴ - ۲۳۵، ۲۵۲. اصغر دادبه

بلاهِت — بله.

بلتستان، یا تبت خرد، منطقه‌ای کوهستانی از توابع کشمیر که در فاصله ۳۶ درجه و ۳۴ دقیقه عرض شمالی و ۷۷ درجه و ۷۵ دقیقه طول شرقی بین اراضی لداخ و گلگیت واقع است و حدود ۸۵۲۲ میل مربع مساحت دارد. دو شاخه از سرچشمه‌های رود سند از این سرزمین می‌گذرد. مرتفعترین کوههای جهان و عمیقترین یخچالهای طبیعی در این منطقه است ازینرو همه ساله تعداد زیادی کوهنورد عازم بلتستان می‌شوند. مرکز بلتستان و شهر بزرگ آن اسکاردو (سکاردو) است که دارای فرودگاه و نیروی برق و بیمارستان و مدارس ابتدایی و متوسطه و نیز مساجد و امام‌باره‌ها و حسینیه‌های بسیار است. اهالی بلتستان در قرن هشتم هجری به دست میر سیدعلی همدانی و خلیفه‌اش سیدمحمد نوربخش مسلمان شدند و به تشیع گرائیدند. زبانشان لداخی است که با فارسی دری مخلوط شده است. حکمرانان این ناحیه را گیالپو یا راجه گویند. یکی از این گیالپوها به نام علی‌شیر در قرن دهم هجری قلعه اسکاردو را ساخته است. گیالپوی دیگر به نام علی‌میر در قرن یازدهم اراضی مهم بلتستان را ضمیمه اسکاردو کرد و کشور نسبتاً وسیعی تشکیل داد. آخرین گیالپو احمدشاه نام داشت که به سال ۱۸۴۰ م از زورآور سینگ سردار دغرانی کشمیری شکست خورد و از آن پس بلتستان ضمیمه کشمیر گردید. در ۱۸۴۶ م راجه کشمیر به نام گلاب‌سینگ طی معاهده معروف به امر تیسر همه اراضی کشمیر از جمله بلتستان را به دولت انگلستان فروخت و از آن پس ضمیمه لداخ گردید. در فوریه ۱۹۴۸ م بعد از تقسیم شبه قاره، اهالی بلتستان به تقاضای خود ضمیمه دولت پاکستان شدند و از آن پس پیشرفتهائی در شوون مختلف بلتستان حاصل شده و ضمناً مذهب حنفی هم با ورود مأموران پاکستانی در اسکاردو راه یافته است.

منابع: اردو دائره معارف اسلامیه، ۷۷۵/۴؛ دائره المعارف الاسلامیه، ۷۶/۴؛ کشمیر Kashir، غ. م. صوفی، ۲۱۹/۱، ۵۶۲/۲، ۵۶۴، لاهور ۱۹۴۹ م؛ یادداشت‌های شخصی.

R.C.Arora. The Land of Ladakh, Kashmir and Gilgit, 194-218.

محمدحسین مشایخ فریدنی

بلخی، ابوالجیش المظفر (م ۳۶۷ ق) فرزند محمد بن احمد بلخی خراسانی وراق، از متکلمین و محدثین شیعه، وی شاگرد ابوسهل نوبختی

بایستاد و بانگ اذان برآورد و با بانگ او همه مردم به ذکر شهادتین پرداختند. بلال پس از رحلت پیامبر (ص) اذان گویی را ترك گفت و از آن پس دیگر اذان نگفت مگر يك بار که حضرت فاطمه (ع) از وی خواست که به مسجد رفته به گفتن اذان آغاز کند. بلال امثال امر کرد ولی هنوز آن را به پایان نبرده بود که حضرت فاطمه (ع) با یادآوری خاطره‌های دوران پدر، و مصایب پس از او سخت متأثر شد. عده‌ای از مردم مدینه نیز به شدت گریستند و بلال به ناچار اذان حزن‌انگیز خود را ناتمام گذاشت. به گفته پاره‌ای منابع جمله «حی علی خیر العمل» که شیعیان در اذان می‌آوردند هنگامی حذف گردید که بلال اذان گویی را ترك کرد. وی احادیثی فراوان از حضرت پیامبر (ص) نقل کرده و پاره‌ای از تابعین بزرگ در مدینه و شام و کوفه از او اخذ حدیث کردند. بلال گذشته از اینکه اذان می‌گفت و در غزوات در کنار مسلمانان شمشیر می‌زد، در حیات پیامبر (ص) خازن او نیز بوده است. گویند وی «شین» را «سین» ادا می‌کرد و گویند پیامبر (ص) فرمود: «سین» بلال نزد خداوند «شین» است. بلال را به مناسبت نام مادرش گاهی بلال بن حمامه نیز می‌گویند. بلال با ابوبکر بیعت نکرد. روزی عمر راه را بر او گرفت و گفت: آیا این پاداش نیکی ابوبکر است که ترا آزاد کرده؟ چرا با او بیعت نمی‌کنی؟ بلال پاسخ داد: اگر ابوبکر مرا برای خدا آزاد کرده، حالا هم برای خدا آزادم بگذارد، و چنانچه برای خدا نبوده اینک من حاضر و ولی با کسی که پیغمبر (ص) او را جانشین خود نساخته، بیعت نخواهم کرد. عمر به او گفت: بنابراین حق نداری با ما در مدینه بمانی. از این جهت بلال به دمشق هجرت کرد و همانجا در سنی بین ۶۰ تا ۷۰ سال وفات یافت. مدفن او در «باب الصغیر» زیارتگاه صاحب‌الان است.

منابع: اعیان‌الشیعة، ۶۰۵-۶۰۰/۳؛ تاریخ طبری، ۹۷۲/۳ به بعد؛ سیره ابن هشام، ترجمه فارسی، ۱۹۶/۱ به بعد؛ رجال، طوسی، ۸؛ رجال، ابن‌داود، ۵۸؛ الکامل فی‌التاریخ، ۵۹/۲ به بعد؛ منتهی‌الآمال، ۱۱۹/۱. محمدحسین مشایخ فریدنی

بلالیه، از فرقه‌هایی است که در جریان غیبت صغری (۲۶۱ - ۲۶۵ ق) پدید آمد و چنانکه مرحوم عباس اقبال در خاندان نوبختی ذکر کرده است می‌توان این فرقه را از فرق غلاة شیعه به شمار آورد. رهبر بلالیه، ابوطاهر محمدبن علی بن بلال، از یاران امام حسن عسکری (ع) است. در باب وی با توجه به منابع به دو گونه اظهار نظر می‌توان نمود، مثبت و منفی: (۱) مثبت: صاحب ریحانة الادب به استناد منتهی‌المقال، به نقل از سیدبن طاووس می‌نویسد که «بلالی از ابواب و سفرای زمان غیبت صغری است که سفارت ایشان مسلم فرقه امامیه است». پیداست که این اظهار نظر مثبت است و حکایت گر تأیید شخصیت بلالی است؛ (۲) منفی: در جنب اظهار نظر مثبت در باب بلالی، چنانکه صاحب ریحانة الادب نیز متذکر شده است، منابعی چون کتاب الفیه شیخ طوسی و احتجاج طبرسی حکایت گر برخورد منفی شخصیت‌هایی چون شیخ طوسی و طبرسی با بلالی است. بر طبق اظهار نظر منفی، بلالی از یاران امام حسن عسکری

ابوبکر محمد بن احمد بن ابی الثلج بود. وی را به «متکلم شیعه» علی‌الاطلاق وصف می‌کنند. ابوالعباس نجاشی در رجال خود او را «متکلم مشهور» یاد کرده است. از معروفترین شاگردان وی شیخ مفید (م ۴۱۳ ق) است. که در کتاب خود الارشاد از او روایت نقل می‌نماید. بلخی دارای مؤلفات بسیاری است از جمله کتاب قد فعلت فلا تلم؛ نقض الثمانيّة علی الجاحظ؛ المجالسة مع المخالفين فی معان مختلفة؛ کتاب فداك؛ الرد علی من جوز علی القديم البطلان؛ کتاب النکت والاغراض در امامت؛ کتاب الارزاق والآجال؛ کتاب الانسان، چنانکه شیخ طوسی در الفهرست آورده است. بلخی از غلامان ابوسهل نویختی بوده است.

منابع: اعیان الشیعة، ۱۲۹/۱۰؛ الذریعة، ۱۲۹/۱۶، ۳۶۷/۱۹، ۲۸۹/۲۴؛ رجال، نجاشی، ۲۹۹؛ الفهرست، شیخ طوسی، ۳۳۱؛ نوايح الرواة فی رابعة المئات، ۳۱۸؛ جامع الرواة، ۲۳۴/۲. عبدالحسین شهیدی

برکناری جیهانی در ۳۰۹ ق و آشکار شدن جدایی گرفتن ابوزید از وزیر و سپهسالار اسماعیلی پیشین که اکنون در زندان بخارا به سر می‌برد شده باشد. شاید ابوزید نیز پیشتر از این، مذهب اسماعیلی می‌ورزید و پس از رویگردانی او از این مذهب بوده که جیهانی و حسین مرورودی حمایت از او را رها کردند. اما دانسته نیست که ابوزید پس از پشت کردن به مذهب اسماعیلیه به کدامیک از مذاهب روی آورد. با توجه به اینکه در آن روزگار تشیع مذهب آزاد اندیشان بوده و ابوزید نیز مردی فیلسوف و آزاد اندیش بود، احتمال پیوستن وی به مذهب شیعه بیش از هر مذهب دیگری است، به ویژه که وی در این مذهب سابقه نیز داشته است. ابوزید از نخستین فیلسوفان ایرانی در دوره اسلامی است و از نخستین کسانی است که کوشیده‌اند میان فلسفه و دین را آشتی دهند. نسبت ارتداد که برخی منابع به او می‌دهند به واسطه علاقه او به فلسفه و گرایش به شک و استدلال بوده است، اما می‌تواند به دلیل تمایلات شیعی وی نیز باشد، زیرا در آن روزگار سنیان قشری به ویژه شیعیان را به ارتداد و الحاد متهم می‌کردند و آنها را رافضی می‌خواندند. ابوزید شاگردانی نیز تربیت کرد که معروفترین آنها ابوالحسن محمد بن یوسف عامری نیشابوری (م ۳۸۱ ق)، ابومحمد حسن بن وزیری و ابوبکر محمد بن زکریای رازی (م ۳۱۳ ق) بوده‌اند. ابوزید مؤلفی پرکار بود و در زمینه‌های گوناگون علوم تألیفاتی داشته است. این ندیم شمار تألیفات او را ۳۴ و یا قوت ۵۶ یاد کرده است، اما از این شمار تنها يك اثر وی از دستبرد ایام در امان مانده است و آن هم از تألیفاتی نیست که بتوان به یاری آن به اندازه دانش ابوزید پی برد و او را با دیگر اندیشه گران هم‌روزگارش سنجید. منابعی که از ابوزید یاد کرده‌اند وی را به داشتن فضل فراوان در زمینه‌های گوناگون علوم ستوده‌اند. ابوحیان توحیدی (م پس از ۴۰۰ ق) وی را در کنار جاحظ و ابوحنیفه دینوری می‌گذارد و گوید اگر همه مردم سراسر زندگی خود را در ستایش این سه تن سرکنند باز هم حق آنها را چنانکه شایسته است ادا نخواهند کرد. وی می‌افزاید که ابوزید عالمی بوده که تا آن زمان مانند نداشته و پس از آن نیز مانند او پیدا نخواهد شد. از آثارش: اقسام العلوم؛ شرایع الادیان؛ اختیارات السیر؛ السیاسة الکبیر؛ السیاسة الصغیر؛ اکمال الدین؛ فضل صناعة الكتابة؛ مصالح الابدان و الانفس، معروف به المقالین؛ اسماء الله و صفاته؛ صناعة الشعر؛ فضیلة علم الاخبار؛ الاسماء و الکنی و الالقاب؛ اسماء الاشياء؛ النحو و الصرف؛ الصورة و المصدر؛ رسالة فی حدود الفلسفة؛ ما یصح من احکام النجوم؛ الرد علی عبدة الاصنام؛ فضیلة علوم الرياضیات؛ فی اقتناء علوم الفلسفة؛ القرايين و الذبائح؛ عصمة الانبیاء؛ نظم القرآن که گفته‌اند در موضوع خود کتابی بی‌مانند بوده است؛ قوارع القرآن، الفتاک و التساک؛ ما اعلق من غریب القرآن؛ فی ان سورة الحمد تنویب عن جمیع القرآن؛ اجوبة ابی القاسم کعبی؛ النوادر فی فتون شتی؛ اجوبة اهل فارس؛ تفسیر کتاب السماء و العالم لابی جعفر الخازن؛ اجوبة ابی علی بن محتاج؛ اجوبة ابی اسحاق المؤدب؛ المصادر؛ اجوبة ابی الفضل العسکری؛ فضائل مکه علی سائر

ابوبکر محمد بن احمد بن ابی الثلج بود. وی را به «متکلم شیعه» علی‌الاطلاق وصف می‌کنند. ابوالعباس نجاشی در رجال خود او را «متکلم مشهور» یاد کرده است. از معروفترین شاگردان وی شیخ مفید (م ۴۱۳ ق) است. که در کتاب خود الارشاد از او روایت نقل می‌نماید. بلخی دارای مؤلفات بسیاری است از جمله کتاب قد فعلت فلا تلم؛ نقض الثمانيّة علی الجاحظ؛ المجالسة مع المخالفين فی معان مختلفة؛ کتاب فداك؛ الرد علی من جوز علی القديم البطلان؛ کتاب النکت والاغراض در امامت؛ کتاب الارزاق والآجال؛ کتاب الانسان، چنانکه شیخ طوسی در الفهرست آورده است. بلخی از غلامان ابوسهل نویختی بوده است.

منابع: اعیان الشیعة، ۱۲۹/۱۰؛ الذریعة، ۱۲۹/۱۶، ۳۶۷/۱۹، ۲۸۹/۲۴؛ رجال، نجاشی، ۲۹۹؛ الفهرست، شیخ طوسی، ۳۳۱؛ نوايح الرواة فی رابعة المئات، ۳۱۸؛ جامع الرواة، ۲۳۴/۲. عبدالحسین شهیدی

بلخی، ابوالحسن علی فرزند ابوطالب الحسین بن عبیدالله حسینی بلخی، از فقهای امامیه و اعیان محدثین بلخ و از طرق روایات. وی فقه و حدیث را از پدرش سید ابوطالب حسن حسینی بلخی و دیگر محدثین و علمای بلخ فراگرفت سپس متصدی تدریس فقه و حدیث شد. از پدرش سید ابوطالب حسن در سال ۴۳۴ ق دارای اجازه روایت می‌باشد. همچنین فرزندش سید ابومحمد حسین حسینی بلخی در سال ۴۶۶ ق از او روایت می‌نماید (— بلخی، ابوطالب حسن).

منابع: الدرایة فی علم مصطلح الحدیث، شهید ثانی، ۱۲۶ - ۱۲۷؛ النابس فی القرن الخامس، ۱۱۸. عبدالحسین شهیدی

بلخی، ابوزید احمد بن سهل (شامستیان نزدیک بلخ ۲۳۶ - همانجا ۳۲۲ ق)، ادیب، فیلسوف، متکلم، اخترشناس، پزشک و جغرافیایانویس شیعی ایرانی. پدرش از مردم سیستان بود و چون به تعلیم کارآموزان خدمت در دستگاه دیوانی می‌پرداخت بی‌گمان خود نیز از کارکنان دیوان سامانی در خراسان بوده است. احمد در سالهای جوانی یا کاروان حجگزاران خراسان رهسپار عراق گردید و مدت هشت سال در خدمت استادانی چون ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندی (م ۲۵۵ ق) به فراگیری فلسفه، اخترشناسی، پزشکی و طبیعیات همت گمارد و در همین سالها به سیاحت در سرزمین عراق و نواحی پیرامون آن پرداخت. پس از بازگشت به خراسان با ابوعبدالله محمد بن احمد جیهانی (م ۳۳۰ ق)، وزیر نصرین احمد سامانی (۳۰۱ - ۳۳۱ ق) و حسین بن علی مرورودی، سپهسالار سامانیان (م ۳۲۰ ق) که هر دو گرایشهای شیعی اسماعیلی داشتند پیوستگی یافت و از صلات و تشویقهای ایشان برخوردار می‌گردید. اما پس از چندی که کتابهایی به روش اهل سنت نوشت پشتیبانی وزیر و سپهسالار را از دست داد و مشاھرہ ای که از ایشان می‌گرفت بریده شد. به گفته منابع ابوزید پیشنهاد احمد بن سهل کامکاری، سپهسالار امیر نصر را برای نشستن بر مسند وزارت پذیرفت. احتمالاً این پیشنهاد پس از

البقاع؛ الشطرنج (والنرد)؛ جواب رسالة ابي علي بن الميز الزیادی؛ منية الكتاب؛ البحث عن التأويلات؛ رسالة في مدح الوراقة؛ الوصية؛ صفات الامم؛ القروء؛ فضل الملك؛ المختصر في اللغة؛ صولجان الكتبه؛ ادب السلطان و الرعية؛ فضائل بلخ؛ تفسير الفاتحة والحروف المقطعة في اوائل السور؛ رسوم الكتب؛ نامه‌ای به ابوبکر بن مستنیر؛ نامه‌ای به ابوالمظفر در شرح چیزهایی که درباره حدود فلسفه گفته شده؛ اخلاق الامم؛ صورالاقالیم یا تقویم البلدان که جغرافیا نویسان آینده، مانند ابن حوقل و اصطخری از مطالب آن بهره بردند.

منابع: اعلام، زرکلی، ۱۳۴/۱؛ اعیان الشیعة، ۲۱۶/۳ - ۲۱۹؛ ایرانیکا، ۳۹۹/۴ - ۴۰۰؛ ایضاح المکتون، ۶۸/۱؛ ۱۰۱/۲، ۱۹۶، ۱۹۹، ۲۴۱؛ تاریخ حکماء الاسلام، ۴۲ - ۴۳؛ تأسیس الشیعة، ۳۶۹؛ دانشنامه ایران و اسلام، ۱۰۴۳/۸ - ۱۰۴۴؛ الذریعة، ۹۶/۵؛ روضات الجنات، ترجمه، ۱۶۶/۴؛ الفهرست، ترجمه، ۲۲۸ - ۲۲۹، ۵۳۱؛ فلاسفة شیعة، ۱۲۸ - ۱۳۸؛ فیلسوف ری، ۱۴ - ۱۵؛ لسان المیزان، ۱۸۳/۱ - ۱۸۴؛ معجم الادباء، ۶۴/۳ - ۶۸؛ حسن انوشه

بلخی، ابوطالب حسن (زنده در ۴۳۴ ق در بلخ) فرزند عبيدالله حسینی بلخی، از محدثین طرق روایات، فقه و حدیث را از پدرش عبيدالله حسینی بلخی و دیگر فضلاء بلخ فراگرفت و سپس به تدریس فقه و حدیث در بلخ پرداخت. فرزندش سید ابوالحسن علی حسینی بلخی از پدرش، در سال ۴۳۴ ق دارای اجازه روایت شد که وی از پدرش و پسر از پدر تا دوازده نسل که آخرین آنها حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) است از رسول الله (ص) روایت می نمایند. شیخ زین الدین عاملی معروف به شهید ثانی (م ۹۶۶ ق) در کتاب خود الدرایة فی علم مصطلح الحدیث پس از ذکر او روایات وی را از احادیث مسلسلہ معرفی می کند.

منابع: الدرایة فی علم مصطلح الحدیث، ۱۲۶-۱۲۷؛ التاب فی القرن الخامس، ۵۲-۵۳؛ عبدالحسین شهیدی

بلخی، سید ابوالقاسم عبدالله محمد (م ح ۶۷۶ ق) فرزند محمد بن حسین حسینی بلخی، نسب وی به ابو عبدالله اعرج می رسد. وی از علما و محدثین شیعه در بلخ در قرن هفتم هجری و از خاندان معروف سادات حسینی اعرجی بلخ است. از آثار جایی وی ترجمه کتاب فضائل بلخ تألیف صفی الدین شیخ الاسلام ابوبکر عبدالله بن عمر بن محمد بن داود واعظ بلخی است که به سال ۶۱۰ ق آن را به عربی تألیف نموده است و صاحب ترجمه آن را به سال ۶۷۶ ق به فارسی برگردانده است. ترجمه فارسی مذکور با تصحیح و مقدمه آقای عبدالحی حبیبی افغانی در تهران به چاپ رسیده است.

منابع: الانوار الساطعة فی المائة السابعة، ۹۳ - ۹۴؛ مقدمه فارسی کتاب فضائل بلخ، عبدالحسین شهیدی

بلخی، ابوالقاسم نصر فرزند الصباح بلخی، از متکلمان و فقها و محدثان امامیه در قرن چهارم هجری. فقه و حدیث علوم اسلامی را از علمای عصر خویش فراگرفت و از جمله از احمد بن محمد بن عیسی که از

او هم روایت می کند - سپس متصدی تدریس فقه و حدیث و فتوی در بلخ شد. از مشهورترین شاگردان وی ابو عمر و محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی صاحب کتاب رجال الکشی است. ابوالعباس احمد نجاشی در شرح حال محمد بن عبدالرحمن بن به رازی از قول ابوالحسن محمد بن بشر شوشنجر دی از غلامان ابوسهل نویختی گوید: «که او نقل می کند پس از سفر زیارت به آستانه حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در طوس، قصد شهر بلخ را کردم، جهت زیارت شیخ ابوالقاسم نصر بلخی (صاحب ترجمه) او نیز مرا می شناخت و من کتاب ابوجعفر محمد رازی معروف به ابن قبه در امامت به نام الانصاب را همراه خود داشتم وی از من گرفت و مطالعه کرد. سپس کتابی در نقض آن تصنیف نمود، به نام المسترشد و من آن را با خود جهت ابن قبه به ری آوردم. و ابن قبه کتابی در نقض آن کتاب به نام المستثبت در امامت نگاشت. مجدداً آن را با خود به بلخ بردم و شیخ ابوالقاسم نصر بلخی کتاب دیگری در نقض آن تألیف نمود و آن را به ری باز آوردم، در این هنگام ملاحظه نمودم که ابوجعفر ابن قبه فوت کرده است...». از مشهورترین آثار او کتاب المسترشد فی الامامة، و نقض المستثبت در امامت است.

منابع: الذریعة، ۱/۲۱ - ۲، ۹؛ رجال، نجاشی، ۲۶۵-۲۶۶؛ نوابغ الرواة فی رابعة المئات، ۱۵، ۳۲۴؛ معجم رجال الحدیث، ۱۳۶/۱۹ - ۱۳۸؛ عبدالحسین شهیدی

بلخی، ابو محمد حسین (زنده در ۴۶۶ ق در بلخ) فرزند ابوالحسن علی بن ابی طالب الحسن بلخی، از محدثین و فقهای شیعه در بلخ و از طرق روایات، فقه و حدیث را از پدرش سید ابوالحسن علی و جمعی از فضلاء بلخ فراگرفت، از پدرش دارای اجازه روایت می باشد که او نیز از پدر خود ابوطالب الحسن بلخی و از پدران خود در طی چهارده نسل که آخرین آنها حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) است، روایت می کند. شهید ثانی در کتاب خود الدرایة روایات او را از سلسله روایاتی یاد می کند که پسر از پدر تا حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) می رسد و از همین طریق حدیثی از حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) از رسول الله (ص) نقل می نماید و آن چنین است: «قال رسول الله (ص) لیس الخبر کالمعاینة».

منابع: الدرایة فی علم مصطلح الحدیث، شهید ثانی، ۱۲۶ - ۱۲۷؛ التاب فی القرن الخامس، ۶۵؛ عبدالحسین شهیدی

بلد، نامی که به چندین موضع جغرافیایی اطلاق می شده است، از البلد الحرام که به مکه مکرمه گفته می شده، تا بلدی که مرکز کرج ابودلف بوده، و «بلد» واقع در ماوراءالنهر یا همان تسف، و «بلد»ی که به مروالروء اطلاق می شده، و بالآخره دو «بلد»ی که در عراق واقع بوده اند؛ یکی از این دو «بلد»، که هر دو صیغه های شیعیانه دارند، شهری قدیمی در شمال موصل و در فاصله ۷ فرسخی آن (و در فاصله ۲۳ فرسخی نصیبین در مرز سوریه کنونی با عراق) بر کنار دجله در موقعیت جغرافیایی حدود ۳۷ درجه عرض شمالی و ۴۳ درجه طول شرقی، و دیگری در موقعیت جغرافیایی حدود ۳۴ درجه عرض شمالی و ۴۴ درجه طول شرقی (در

«سیدمحمد» بن الامام علی الهادی (ع) در حدود سال ۲۲۸ ق متولد شده و در حدود سال ۲۵۲ ق یعنی یک یا دو سال پیشتر از وفات پدر بزرگوارش، در خلال یکی از سفرهایش در جایی بین سامراء و بغداد وفات یافته و در همانجا (که ظاهراً همین «بلد سیدمحمد» اخیرالذکر باشد) مدفون گردیده بوده است. آن بلد دیگری که در شمال موصل واقع بود، امروزه به اسکی موصل، یعنی موصل کهنه، موسوم است.

منابع: صورة الارض، ابن حوقل، ۱۹۸/۱-۱۹۹؛ تذکرة جامع الانساب فی قبور الاولاد والاطهار، ۲۵-۲۷، احمدی صاین قلعة ابهری؛ دایرة المعارف الاسلامیة الشیعیة، الجزء العاشر، بیروت، ۳۱-۳۲؛ مسالك و ممالك، اصطخری، به کوشش ایرج افشار، تهران، ۷۷؛ سرزمینهای خلافت شرقی، ۱۰۷؛ مشاهد العترة الطاهرة و اعیان الصحابة و التابعین، سید عبدالرزاق کمونه، ۶۴-۶۵؛ احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم مقدسی، ترجمه علینقی منزوی، ۱۹۶/۱؛ معجم البلدان، ۴۸۱/۱-۴۸۲. مرتضی اسعدی

بلد، سوره — سورة بلد.

بلداجی، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۹۵۳۳ نفر)، مرکز بخش گندمان، شهرستان بروجن، استان چهارمحال بختیاری. بلداجی در ۵۱ درجه و ۶ دقیقه طول شرقی، و ۳۱ درجه و ۵۵ دقیقه عرض شمالی، ۲۴ کیلومتری بروجن و ۶۷ کیلومتری شهرکرد قرار دارد. آب آن از رود و چاه و قنات به دست می آید و هوای آن در زمستان سرد و در تابستان معتدل است. بلداجی مانند سراسر استان چهارمحال بختیاری ناحیه ای کشاورزی و دامداری است و مهمترین دام آن گوسفند و مهمترین فرآورده های کشاورزی آن غلات و کتیرا و گیاهان علوفه ای است. فرآورده های دامی ناحیه مانند پشم، پوست و لبنیات به جاهای دیگر صادر می شود. صنایع دستی به ویژه قالیبافی در میان عشایر رواج دارد. بلداجی ناحیه ای تاریخی است و در اطراف آن بقایای آثاری که در دوره ساسانی بنا شده اند به چشم می خورد. مردم بلداجی مسلمان و بیشتر آنها پیرو مذهب شیعه هستند و به دو زبان فارسی و ترکی سخن می گویند. شهر بلداجی دارای آب لوله کشی، برق و تلفن نیت خودکار است. این شهر در ۱۳۶۳ ش ۱۰ مدرسه داشته که روی هم رفته ۲۰۳۷ دانش آموز در آنها درس می خواندند. همچنین در همین سال در بلداجی ۷ مسجد و یک کتابخانه که ۳۰۰۰ مجلد کتاب داشته فعالیت می کردند.

منابع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش؛ جغرافیای کامل ایران، حسن انوشه ۵۶۲/۱.

الْبَلَدُ الْأَمِينُ، بلد در معنی مفرد یا جمع، در اصل به معنی قطعه زمینی آباد یا ناآباد است و به معنی جایگاه جانوارن نیز آمده است. بلد همچنین شهر یا جایگاهی را گویند که دارای حدود معینی باشد که گروهی در آن به سر برند. بیابان را نیز به اعتبار جانورانی که در آن جای دارند بلد گفته اند. در تأویل «البلد الامین» گفته اند که منظور، پیامبر خدا (ص) یا

حوالی دجیل در جنوب سامرا از اعمال بغداد که بین الحظيرة و حربی است) واقع بوده اند. در معجم یاقوت (۴۸۱/۱) آمده است که بلد نخست علاوه بر مشهد عمر بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام، به گفته عبدالکریم بن طاووس، قبر ابی جعفر «السید محمد» بن علی الهادی فرزند امام دهم شیعیان امامیه (ع) را نیز در خود دارد. این بلد را که به لحاظ وجود همین قبر اخیر «بلد السید محمد» نیز می نامیده اند، بدان لحاظ که معتقد بوده اند ماهی ای که حضرت یونس (ع) را در نینوا، مقابل موصل، بلعیده بود در اینجا بیرون انداخته است (بلطته) بلط نیز گفته اند، اما شیخ عبدالرزاق کمونه الحسینی (در مشاهد العترة الطاهرة، ۶۴، ۶۵) با توضیحاتی که می دهد معتقد است که انتساب قول به وجود قبر ابی جعفر السید محمد بن الامام علی الهادی در این بلد، به سید عبدالکریم بن طاووس صحیح نیست و لذا نقل چنین قولی از او کار خود یاقوت نبوده و کار نساخان معجم بوده است، و علی رغم این قول و نیز قول ابوالحسن العمری در کتاب المجدی فی انساب الطالبین، قبر «سید محمد» مشارالیه، فرزند امام هادی (ع) در بلد دوم (بین بغداد و سامراء) واقع است. طبعاً این بلد را نیز به همین مناسبت «بلد سید محمد» نامیده اند. وی تأکید کرده است که قبری را که میرزا حسین نوری در این شهر شناسایی کرده و بنای آن را سید محمد بن علامه آقا حسین القمی الحسنی تجدید نموده است، اکیداً همان قبر سید محمد بن الامام علی الهادی می داند، و لذا با قول منقول شیخ عباس قمی از شیخ فتح الله معروف به شیخ الشریعه اصفهانی، (در منتهی الآمال جلد اول) دایر بر این که این قبر از آن «سید محمد» بن سید عبدالعظیم الحسنی است، نیز موافق نیست، یاقوت عده زیادی از منسوبان به بلدی را که در شمال موصل واقع بوده است نام برده، اما گفته است که از منسوبان به این بلد اخیر کسی را نمی شناخته است (معجم البلدان، ۴۸۱/۱، ۴۸۲). فاصله این بلد دوم با بغداد حدود ۸۰ کیلومتر است و باغات آن مشهور است. مقبره «سیدمحمد» در این شهر مناره ای به ارتفاع ۴۰ متر دارد که در سال ۱۹۶۰ م/۱۳۳۹ ش ساخته شده است. بنابر آنچه در دایرة المعارف شیعه حسن الامین آمده، قبه «سیدمحمد» در این شهر مکرراً تعمیر شده و اولین کسی که به تعمیر و مرمت آن همت گماشته، بنابر ذکر میرزا عبداللطیف شوشتری در تحفة العالم، شخصی به نام مولی محمد رفیع بن محمد شفیع خراسانی الاصل و تبریزی المسکن بوده که در سال ۱۱۹۸ ق به وکالت از طرف احمدخان دنبلی به این کار همت بسته است. بعداً کسان دیگری مثل علامه مهذب بارع شیخ زین العابدین سلماسی (م ح ۱۲۰۸ ق) بنا به نقل شیخ ذبیح الله محلاتی در کتابش تحت عنوان مآثر الکبراء و امیر حسین خان سردار (که برخی آثار و ساخته های شیخ زین العابدین سلماسی را متعلق به سال ۱۸۳۴ م/ ۱۲۵۰ ق و از محل اتفاقات همین امیر حسین خان سردار می دانسته اند)، نیز به تعمیر و مرمت و بازسازی این مقبره اهتمام کرده بوده اند. آخرین تعمیر این بنا مربوط به سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ ق است که بودجه آن نیز از محل خیرات و تبرعات اهل احسان فراهم آمده بود.

خواب پرداخته است، آنگاه ادعیه و اعمال ایام هفته، آداب استخاره، اعمال و ادعیه ماهها - با آغاز از ماه رجب، و ختم به ماه جمادی الآخرة را آورده، و بعد زیارات و نمازهای مستحب را به ترتیب یاد نموده، سپس تمامی دعاهاى صحیفه سجادیه را نقل کرده است و بعد از ذکر فهرست منابع کتاب خود تمامی کتاب «ادعیه سر» روایت شده از امام باقر (ع) و ادعیه الوسائل الى المسائل یعنی مناجاتهایی از امام جواد (ع) که مهریه دختر مأمون ساخت و دعاهاى دیگری را آورده، و در آخر مختصر دعوات الاسماء در شرح چهل اسم خداوند، از شهاب الدین سهروردی را نقل کرده است. از مزایای کتاب این است که لغات و عبارات مختلف ادعیه و زیارات را شرح کرده، و فواید و نکات فراوانی طی آنها آورده است. البلدان الامین از منابع بحار الانوار علامه مجلسی، و تمام کتب ادعیه ای که بعد از آن تألیف شده - از جمله: مفاتیح الجنان مرحوم محدث قمی - بوده است. این اثر نسخه های نفیس خطی بسیار دارد، و نیز بارها به چاپ رسیده، که بهترین آن به سال ۱۳۸۳ ق به اهتمام مکتبه الصدوق، توسط آقای علی اکبر غفاری در ۶۱۹ صفحه به طریقه افست (از روی چاپ سنگی) در قطع رحلی، انتشار یافته است.

منابع: کشف الحجب والاستار، ۸۷؛ الذریعة، ۱۴۳/۳؛ فهرست کتابهای چاپی و عربی، ۱۳۱؛ فهرست نسخه های خطی در کتابخانه مشهد، ۶۲۰/۲. سیدمهدی حائری

البلدان، نام برخی کتابهای جغرافیایی که دانشمندان اسلامی و بویژه شیعی به نگارش آن پرداخته اند. هدف از نگارش اینگونه کتابها، دادن آگاهیها و دانسته های جغرافیای اقتصادی، طبیعی، سیاسی و انسانی به مراکز خلافت های اسلامی بوده تا سران کشورهای اسلامی و فرماندهان سپاه و فرمانروایان بلاد و گردآورندگان مالیات بدان راه یابند و درگرداندن کارهای خویش از آن یاری بگیرند؛ شمار مردم هر جا را بدانند، زبان و فرهنگشان را بشناسند، راههای استراتژیک را یاد گیرند، امتیازات آب و هوای آن و هرگونه فرآورده های طبیعی و صنعتی آن را دریابند و بدین سان در مواقع ضروری و اضطراری دانسته های خود را به کار ببرند. از دانشمندان شیعه دو تن به نوشتن کتابی زیر این عنوان بلند آوازه اند:

۱) احمد بن ابی یعقوب بن جعفر بن واضح کاتب معروف به «یعقوبی» و مکنی به «ابن واضح» (م ۲۸۴ ق) وی از مورخان و جغرافیشناسان بزرگ شیعی در عصر عباسی بوده و در جغرافیا همان بزرگی و پیشگامی را داراست که در تاریخ. برخی او را آموزگار جغرافیای مسلمانان دانسته اند و برخی گفته اند بسیاری از جغرافی نویسان روزگارهای بعدی مانند ابن رسته، ابن فقیه، مسعودی اصطخری، ابن حوقل، مقدسی و جز ایشان، او را استاد خود می دانسته اند. اثر جغرافیایی او البلدان که از آن سخن می گوئیم، اختصاری از کتاب دیگر وی زیر همین عنوان است. همین مختصر نیز کامل به دست ما نرسیده است و بخش مهمی از آن درباره بصره، عربستان مرکزی، هند و چین، بیزانس، ارمنستان و عواصم

اثمه معصومین (ع) اند. «امین» به شخصی مورد اعتماد گفته می شود، از این روست که به حضرت محمد (ص) «امین رسالت خدا» می گفتند. «امین» در آیه «و هذا البلد الامین» (تین، ۳) به معنی پناه دهنده و نگاهدارنده است. منظور از «حرم آمناً» در آیه «اولم یروا انا جعلنا حرمأ آمناً» (عنکبوت، ۶۷) شهر مکه و حریم آن شهر است که ساکنان آن از قتل و غارت و اسیری در امان اند. آیه «او لم نمکن لهم حرمأ آمناً یجبی الیه ثمرات کل شیء» (قصص، ۵۷) در رد سخنان شماری از مردم مکه نازل گشته است که به پیامبر اسلام (ص) گفته بودند: اگر ما از راهنماییهای تو پیروی کنیم، ممکن است عربهای بخشهای دیگر عربستان، سرزمین و شهر ما را از ما بگیرند. خداوند برای بی پایه نشان دادن سخنان ایشان می گوید: آیا ما حرم امنی را (مکه را) در اختیار ایشان نتهادیم که میوه ها و فراورده های سرزمینهای دیگر را بدانجا می آورند؟ (مجمع البیان، ۲۶۰/۴). لفظ «آمن»، در آل عمران، آیه ۹۷، به معنی جایگاه امن و آسایش و در بقره، آیه ۱۲۶ (رب اجعل هذا البلد آمناً) و ابراهیم، آیه ۳۵ به معنی ایمن و در پناه است. طبرسی می گوید: منظور از «البلد الامین» مکه است که آن را «البلد الحرام» نیز نامیده اند. زیرا در روزگار جاهلیت و اسلام، هر کس به درون آن شهر گام می نهاد، از هر زیان و گزند در امان می ماند. این معنی از امام موسی بن جعفر (ع) نیز روایت شده است (مجمع البیان، ۵۰/۵؛ مجمع البحرین، ۱۷/۳). امام جعفر صادق (ع) به داود بن کثیر فرمود: «البلد الحرام» ما هستیم، کعبه خدا و «قبلة الله» نیز ما. در آیه های «لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد» (بلد، ۲، ۱) نیز منظور شهر مکه است. در آیه «و البلد الطیب یخرج نباته باذن ربّه و الذی خبث لا یخرج الا نکدأ» (اعراف، ۵۸)، بلد طیب یعنی زمینی که از آن فراورده خوب و فراوان به دست آید، بلد خبیث آن طور که از آیه به دست می آید یعنی زمین شوره که محصولی ناچیز از آن برداشت گردد (مجمع البیان، ۴۳۲/۲؛ مجمع البحرین، ۱۶/۳ - ۱۷).

منابع: به جز منابع ذکر شده در متن مقاله: تفسیر ابو الفتح رازی؛ مفردات، راغب ۶۰؛ مقدمه مشکاة الانوار، عاملی اصفهانی، ۹۴؛ تفسیر القرآن الکریم، شبّر، سید محمد حسینی ۳۸۵.

البلد الامین، نام کامل آن البلدان الامین و الدرع الحصین من الادعیه والاعمال والاوراد والاذکار، از کتب مشهور و معتبر در دعا و آداب دینی و امور عبادتی، تألیف شیخ تقی الدین ابراهیم بن زین الدین علی حارثی لویزی جبعی - معروف به کفعمی - از علمای برجسته قرن نهم هجری، مؤلف که در سال ۸۶۸ ق از تألیف آن فراغت یافته است و از عصر تدوین تا کنون همواره مورد استفاده و توجه عموم متعبدان - به خصوص دانشمندان - بوده و هست. کفعمی در فراهم کردن البلدان الامین بیش از دوست منبع داشته، که نام آنها را در اواخر کتاب آورده است. مؤلف اثر خود را با مقدمه کوتاهی آغاز کرده، سپس به ذکر آداب تطهیر، مختصری از احکام وصیت و نماز میت، و تعقیبات نماز، و دعاهاى هنگام

از میان رفته است. کتاب کنونی دارای سه بخش است: بخش اول، شامل جغرافیای بخشی از استانهای عراق عجم، زنجان، آذربایجان، همدان، اصفهان، طبرستان، سیستان، کرمان (و شهرهایی مانند بلخ، بخارا، سمرقند، فرغانه، تاشکند) و جز آن؛ بخش دوم، شامل برخی از بلاد جزیره العرب و عراق و مضافات و یمن و غیره؛ بخش سوم، حاوی بلادی از شامات، مصر، لیبی، مغرب، آندلس و جز آن، در پایان آن بخشی به نام «ملحقات» آمده است که درباره مساجد، رودها، داروهای هندی و برخی میوه هاست. نگارش کتاب البلدان را یعقوبی در سال ۲۷۹ ق به پایان آورده است. از کتاب البلدان چاپهای فراوانی انجام شده است: ۱۸۶۰ م به کوشش دخویه (بخش باختری)؛ ۱۸۶۱ م به کوشش جونیبول؛ ۱۸۹۱ م در لیدن و ۱۹۲۷ م که ترجمه فرانسوی آن به کوشش ویت است. این کتاب با نگارش ادبی بس دلنشینی توسط شادروان دکتر محمد ابراهیم آیتی بیرجندی (۱۳۳۳ - ۱۳۷۳ ق) به فارسی برگردانده شده و در سال ۱۳۴۷ ش از سوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب در تهران به چاپ رسیده است؛ ۲) ابوحنیفه دینوری احمد بن داود (م ۲۹۰ ق)، نگارنده تاریخ مهم الاخبار الطوال، ابن ندیم از او به نیکی یاد کرده و گفته است: دانشمندی است معتمد و معروف به راستگویی. کتاب البلدان او کتابی بزرگ در جغرافیا است.

منابع: الذریعة، ۱۴۴/۳، ۱۴۵؛ الفهرست، ابن ندیم، تصحیح رضا تجدد، ۸۶. محمدحسین روحانی

بلدی، شیخ ابوالرجاء محمد فرزند علی بن طالب بلدی، از مشایخ و طرق روایات محدثین امامیه. فقه و حدیث را از محدثین و فقهای عصر خویش، از جمله شیخ ابوعبدالله محمد بن ابراهیم بن جعفر کاتب معروف به ابن زینب نعمانی، صاحب کتاب الفیة آموخت و آنگاه به فتوا و تدریس حدیث پرداخت. از مشهورترین شاگردان وی کراچکی (م ۴۴۹ ق) است که از وی در کتاب خود کنزالفوائد روایاتی نقل می کند. بلدی از طبقه شیخ ابو غالب زراری (م ۳۶۸ ق) و از سلسله اسانید کتاب معروف کنزالفوائد است.

منابع: کنزالفوائد، ۱۶۴ به بعد؛ خاتمة المستدرک، ۵۰۰؛ نوابغ الرواة فی رابعة العنات، ۲۹۰. عبدالحسین شهیدی

البُلغة، کتابی فلسفی به زبان عربی نوشته فیلسوف و حکیم شیعی ایرانی عبدالقاهر بن حمزة بن یاقوت اهری که از زندگی و روزگار او چیزی دانسته نیست. اثر مختصری است در فلسفه اولی با شواهدی از آیات و روایات و اشعار عربی و فارسی. این کتاب که به نام امیرکبیر احمد بن صدر سعید ابونصر بونس تألیف شده و به او تقدیم گشته است، دارای دو فن است و هر فن به وسیله حدودی به نام «قطب» و «باب» و «فصل» از دیگری جدا می شود؛ فن اول، کشف ماهیت جهان و اقسام و اجسام آن، فن دوم، کشف پدیدآورنده جهان و صفات ذات و وجود او. نسخه ای خطی از این اثر به شماره ۲۵۰۰ (فلسفه عربی) در کتابخانه

آیت الله مرعشی در قم نگهداری می شود.

منبع: فهرست کتابخانه آیت الله مرعشی، ۸۸/۷ - ۸۹. محمدحسین روحانی

بلغة الفقیه، کتابی فقهی استدلالی به زبان عربی، تألیف سیدمحمد بن سید محمد تقی بحر العلوم (۱۲۶۱ - ۱۳۲۶ ق)، از فقهای گرانقدر شیعه. مؤلف ابتدا مطالب خود را به صورت شفاهی در حوزه درس بر شاگردانش القا می کرد، سپس آن مباحث تدوین گشت. کتاب مشتمل بر هجده موضوع مهم از مسائل و قواعد پیچیده فقهی است که با دقت و تعمق تبیین شده، و از آغاز تألیف تا کنون همواره مورد توجه و عنایت خاص فضلا و دانشجویان علوم دینی بوده است. این کتاب قبلاً دوبار به چاپ سنگی رسید، سپس به سال ۱۳۸۸ ق در نجف اشرف چاپ حروفی با مقدمه ای از ناشر در معرفی کتاب و مؤلف، و تعلیقات ارزنده ای از سیدمحمد تقی بحر العلوم، در چهار جلد انتشار یافت. این چاپ در ایران به سال ۱۴۰۳ ق افست شده است (س بحر العلوم، سیدمحمد).

منابع: الذریعة، ۱۴۸/۳؛ مقدمه بلغة الفقیه، چاپ نجف؛ رجال السید بحر العلوم، ۱۴۹/۱. سیدمهدی حائری

بلغة المقیم و زادالمسافر، کتابی عربی نوشته ابوعبدالله محمد بن احمد صفوانی، یکی از محدثان و فقهای والامقام شیعه در قرن چهارم. کفعمی در کتاب البلدان امین، بخش ادعیه ماه رمضان، دعاها ی چندی از این کتاب نقل کرده است. گفته اند صفوانی نوشتن نمی دانسته و کتابهای خود را از حفظ املا می نموده است.

منابع: طبقات اعلام الشيعة، قرن چهارم، ۲۳۹؛ جامع الرواة، ۶۱/۲؛ مستدرک الذریعة، ۱۰۸. سیدمهدی حائری

بلقیس، (۷۸۱ - ۸۴۱ ق) دختر محمد بن بدرالدین بن سراج الدین بلقینی، از زنان عارف و ادیب شیعه. وی علم و عرفان را از علمای خاندان خویش فراگرفت. جدش سراج الدین استاد ابن حجر عسقلانی است. ذبیح الله محلاتی در ریاحین الشریعة تصریح به تشیع وی دارد. میرزا محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در حق او می نویسد «با آنکه خانواده مشارالیه همه اهل علم و فضل اند وجود این زن اسباب اقتخار و اشتها ر آنها گردیده و علم و دانش و زهد و صلاح او نهایت مشهور است... ده سال آخر عمر خود را در راه سلوک و ایقان و طریق ریاضت و عرفان طی مقامات می نمود و او را از مشایخ طریقت شمرده اند».

منابع: تذکرة الخواتین، ۷۰؛ خیرات حسان، ۱۵۸/۱؛ ریاحین الشریعة، ۸۳/۴؛ ریاحین الشيعة، (خطی)؛ تاریخ جهان آرا، ۱۴۹. عبدالحسین شهیدی

بلکین بن زیری، سیف الدوله ابو الفتح بلکین (یوسف) (م ۳۷۳ ق) فرزند زیری بن مناد صنهاجی، پایه گذار دولت بنی زیری در تونس. در آغاز از امرای سپاه معز فاطمی بود. در ۳۶۰ ق که معز از افریقیه رهسپار مصر گردید بلکین را به جای خود گذاشت. خلیفه نام بلکین را به یوسف برگردانید و به او کنیه ابو الفتح و لقب سیف الدوله یا

سیف‌العزيز بالله داد. بلکهین در قیروان فرود آمد در ایام فرمانروایی وی، بربرهای مغرب اقصی سر به شورش داشتند و سر از فرمانگزاری فاطمیان بیرون کرده به اطاعت امویان اندلس درآمدند. بلکهین به مغرب لشکر کشید و شورشیان را سرکوب کرد و به فاس از شهرهای مراکش درآمد، وی بر سجلماسه نیز استیلا یافت و عمال امویان را از آنجا بیرون راند. بلکهین به واسطه اینکه در خدمت فاطمیان بود و خلفای فاطمی مصر را امام می‌دانست مذهب شیعه اسماعیلیه می‌ورزید. سرانجام در جایی به نام ارکنفومیان سجلماسه و تلمسان درگذشت. پس از وی پسرش منصور بر جایش نشست.

منابع: اعلام، ۷۴/۲؛ نسب‌نامه خلفا و شهریاران، ۱۰۹؛ وفيات الاعیان، ۲۵۷/۱-۲۵۸؛ العبر، ترجمه فارسی، ۶۸/۳، ۱۱۹، ۱۴۳. حسن انوشه

بلغرام، شهری تاریخی در استان «اوترپرادش» (ولایات متحده) هند که در عرض شمالی ۲۷ درجه و ۱۰ دقیقه و طول شرقی ۸۰ درجه و ۲ دقیقه واقع و از مراکز قدیم فرهنگ اسلام در شبه قاره است. در حمله محمود غزنوی به هند (۴۰۹ ق) قاضی محمد یوسف عثمانی سردار او این شهر را گشود و اهالی را به اسلام درآورد، اما بعد از ضعف دولت غزنوی مردم آنجا به کیش هندویی برگشتند و نامش را «سری نگر» گذاشتند. در سال ۶۱۴ ق سپاهیان شمس‌الدین التمش پادشاه دهلی همراه سید محمد صفروی جانشین ابوالفرج واسطی که از صوفیه معروف بود بلغرام را فتح کردند و اسلام را به آنجا باز آوردند. در ۹۴۸ ق لشکر همایون پادشاه دهلی در بلغرام از شیرشاه افغان سوری شکست خورد و به شاه طهماسب صفوی پناهنده شد و او هم بعد از حصول اطمینان از تشیع وی، به او کمک کرد تا به پایتخت خویش بازگردد. سادات بلغرام در تاریخ اسلامی هند مقامی ممتاز دارند و جمعی از علما و مورخین و شعرا و دولتمردان نامی از بین ایشان برخاسته‌اند، مانند سید عبدالواحد بلغرامی صاحب سبع سنابل، سید عبدالجلیل از وابستگان دربار دکن و سادات بارهه دهلی، سید محمد متخلص به شاعر فرزند سید عبدالجلیل، میر غلام علی آزاد بلغرامی مورخ و شاعر مشهور متمایل به تشیع، میر حیدر نواده اش مؤلف تاریخ سوانح اکبری، سید علی و عمادالملک برادرش نخستین وزیر مسلمان در تاریخ جدید هند (۱۹۰۷ م) و سیدمرتضی زبیدی مؤلف تاج العروس.

منابع: خزانه عامره، غلامعلی آزاد بلغرامی، ۲۸۴؛ دائرة المعارف اسلامیة، ۱۱۳/۴؛ اردو دائرة المعارف اسلامیة، ۸۴۵، ۸۳۳/۴. محمدحسین مشایخ فریدنی

بلغرامی، سیداولاد حیدر بلغرامی هندی، از محققین شیعه در هندوستان در قرن چهاردهم هجری. علوم اسلامی را از علمای عصر خود در هندوستان فراگرفت، سپس عمر خویش را صرف تحقیق و تألیف و ارشاد و نشر معارف تشیع در هندوستان نمود از آثار اوست: ترجمه قرآن مجید به اردو، توریث قرآن (در مهمات مواریت قرآن)؛ الآثار الجعفریة فی سوانح امام صادق (ع)؛ اسوة رسول الله (ص)؛ تحفة رضویه (در سوانح حضرت رضا (ع))؛ الدرالمقصود؛ ذبیح عظیم؛ الزهراء در سوانح حضرت

فاطمه زهرا (ع) و احوالات وی؛ سرور چمن در سوانح حضرت امام حسن عسکری (ع)؛ المآثر الباقریة؛ سیره حضرت امام علی نقی (ع).
منابع: الذریعة، تحت عناوین فوق؛ نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، ۱۸۴/۱-۱۸۵. عبدالحسین شهیدی

بلمعالی (ابوالمعالی) رازی - ابوالمعالی رازی.

بلند اقبال شیرازی، میرزا سیدرضی (۱۲۴۵ - ۱۳۱۹ ق) فرزند میرزا محمدعلی، متخلص به بلند اقبال، از شعرای ایرانی. وی از سادات حمزوی شیراز و از مستوفیان بلند پایه فارس بود. در جوانی به تحصیل ادب فارسی و عربی پرداخت و به گفته دیوان بیگی «از متصرفات علوم و ریاضی و رمل و اعداد» آگاه بود و «به محاسبات و علم سیاق و دفتر در نهایت مهارت و از عروض و قافیه در کمال استحضر» بود. بلند اقبال در خوشنویسی نیز مهارت داشت و خط نسخ را بهتر از خطوط دیگر می‌نوشت. پیکرش را پس از مرگ به نجف برده در جوار بارگاه علی بن ابی طالب (ع) به خاک سپردند. دیوان او از قصاید و غزلیات و مثنوی و ترجیعات و غیره نزدیک به ۶۰۰۰ بیت است. تذکره نویسان اشعار او را به شیوایی و رسایی ستوده‌اند و مؤلف فارسنامه وی را در شاعری سرآمد معاصرانش می‌داند. از ویژگیهای غزل بلند اقبال آن است که وی نام حضرت علی (ع) را به طریقی در بیتی از آنها آورده است. از اشعار معروف او ترکیب بندی است که در منقبت حضرت علی (ع) می‌روده است. وی دو پسر به نامهای میرزا بهایی و میرزا جمال داشت که از آن دو میرزا بهایی نیز از شعرای عهد خویش بود و بهایی تخلص می‌کرد.

منابع: آثارالمجم، ۵۴۰-۵۴۱؛ حدیقة الشعراء، ۲۵۰/۱-۲۵۷؛ دانشمندان و سخن‌سرایان فارس، ۴۶۰/۱؛ الذریعة، ۹، ق ۱۴۱/۱؛ ریحانة الادب، ۲۸۱/۱؛ فارسنامه ناصری، ۱۰۲/۲-۱۰۳. عبدالحسین شهیدی

بلند همتی، به معنی علو همت (در برابر دنائت همت)، بلندنظری و سعه صدر است و در دانش اخلاق یکی از انواعی است که تحت جنس فضیلت شجاعت قرار دارد و آن چنان است که انسان چنان تربیت و تزکیه گردد که نظری بلند و مشربی عالی یابد و از دنائت همت که همانا پستی طبع است و قصور همت از طلب کارهای بزرگ رهایی یابد و شجاعانه به حق و نیکی توجه کند و یکسره نظر و توجه از جز حق و نیکی برگیرد و در این راه هر سختی را به جان پذیرا شود و از امور دنیوی خوشحال و دل‌تنگ نگردد و در این کار چنان استوار و ثابت قدم باشد که از مرگ نیز نهراسد. خواجه نصیر در کتاب اخلاق ناصری بلند همتی را چنین تعریف می‌کند: «بلند همتی آن بود که نفس را در طلب جمیل، سعادت و شقاوت این جهانی در چشم نیفتد و بدان استبشار و ضجرت تنماید تا به حدی که از هول مرگ نیز باک ندارد» (اخلاق ناصری، چاپ مینوی، ۱۱۳). ملا احمد نراقی در کتاب معراج السعاده، علو همت را به عنوان صفت ضد دنائت همت مطرح می‌کند و از دیدگاهی اخلاقی - عرفانی علو همت را

عظیم ولادت رسول الله (ص) مشغول بود، او کتاب *التنوير فی مولد السراج المنیر* را به نام سلطان مظفرالدین تألیف نمود و سلطان کتاب مذکور را نزد وی تلمذ کرد که مجالس آخر آن در جمادی الآخر سنه ۶۲۵ ق بود. سلطان الکامل «دارالحديث الکاملية» را در قاهره برای او بنا کرد و او سالها شیخ حدیث در دارالحديث الکاملية قاهره بود. صاحب *السدرات* (۱۶۰/۵) به نقل از تاریخ الاسلام ابن شهبه اظهار می دارد که او علمای حدیث و بزرگان اهل سنت را تخطئه می کرد و این امر باعث شد سلطان الکامل وی را از دارالحديث قاهره عزل نماید و برادرش ابو عمرو عثمان را که از وی بزرگتر بود به جای وی بگمارد. آقا بزرگ تهرانی در طبقات اعلام الشیعة به شرح حال وی پرداخته از گرایش او به تشیع یاد می کند.

منابع: الانوار الساطعة فی المائة السابعة، ۱۲۳؛ بغية الوعاة فی طبقات اللغویین والنحاة، ۳۶۰؛ وفيات الاعیان، ۳/۴۴۸-۴۵۰. عبدالحسین شهیدی

بلنسی اندلسی [= ابن الابار]، شیخ ابو عبدالله محمد (۵۹۵ -

۶۵۸ ق) فرزند عبدالله بن ابوبکر. وی در شهر بلنسیه از شهرهای اندلس متولد شد و به امر سلطان تونس مظلومانه به شهادت رسید. از علمای شیعه و مورخین عصر خویش در اندلس بود. علوم اولیه و قرآن را از محضر پدرش شیخ عبدالله فراگرفت، سپس فقه و حدیث را از حوزه ابو عبدالله محمد بن ایوب بن نوح سر قسطنطینی (م ۶۰۸ ق) و محمد بن محمد بن ابوزاهر (م ۶۳۴ ق) و ابوالخطاب احمد بن محمد واجب قیسی (م ۶۱۴ ق) و نیز نحو و لغت و ادب را از محضر محمد بن محمد انصاری (م ۶۱۰ ق) و ابو عبدالله محمد بن ابراهیم بن مسلم بکری (م ۶۲۸ ق) و ابو عامر نذیر بن وهب فهری (م ۶۳۶ ق) فراگرفت. از مهمترین استادان وی که تأثیر عمیق در زندگی او گذاشتند ابوالربیع سلیمان بن موسی حمیدی کلاعی (م ۶۲۴ ق) از اعظم شیوخ تدریس در اندلس و استاد دیگرش ابو محمد عبدالله بن محمد قیسی (م ۶۳۵ ق) می باشند که بلنسی در کتاب خود *التکملة* از او تجلیل می کند. استادش ابوالربیع سلیمان کلاعی که وی بیست سال از ملتزمین او بود، به او تکلیف کرد که کتاب *الصلة* ابن بشکوال را به اتمام رساند. وی در اندلس به درجه عالی فضل و کمال و علم رسید و نام او در محافل علمی و مجامع ادبی بر سر زبانها جاری شد. در شهر خود ریاست تامه داشت و کاتب سر حاکم بلنسیه ابو عبدالله محمد بن ابی حفص و فرزندش ابوزید گشت و بعدها کاتب و محرم سر زبان بن مردیش شد. در رمضان سال ۶۳۵ ق هنگامی که شهر بلنسیه از طرف نضارای اسپانیا و سلطان مسیحی آن محاصره گشت، حاکم شهر او را به عنوان سفیر خود نزد ابوزکریا سلطان دولت حفصیه در تونس فرستاد که نامه او را به سلطان تحویل دهد. وی در چهارم محرم الحرام سال ۶۶۳ ق با سلطان تونس ملاقات کرد و قصیده معروف سینه خود را در مدح سلطان و تقاضای مساعدت و نجات مسلمانان اندلس عرضه کرد که مطلع آن چنین است:

ادرك بخيلك ضيل الله اندلسا

ان السبيل الى نجاتها درسا

مورد شرح و تفسیر قرار می دهد. وی علو همت را عبارت از کوشش در راه وصول به «مراتب عالی و مناصب متعالیه و طلب کردن کارهای بزرگ» می داند و تصریح می کند که «کسی که همت او عالی باشد به امور جزئی سر فرود نیاورد و به طمع منافع خسیسه دنیویه خود را نیالاید و از بیم نصرت و خطر دست از مطلوب خود باز ندارد... دنیا و مافیها در نظر او خوار و لذات جسمانی در پیش او بی اعتبار (گردد)... صاحب این صفت را نه بیم جان است، نه پروای سر...». در اثر به کمال رسیدن علو همت است که ایمان حقیقی تحقق می یابد و مرگ نه تنها عالی همت را نمی ترساند که مطلوب او نیز می گردد از آن رو که عالی همت در مرگ، حیات جاودان می بیند و زبان حال او این ابیات مولوی است:

مرگ اگر مرد است گو نزد من آی

تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ

من از آن جانی ستانم جاودان

او زمن دلقی ستاند رنگ رنگ

و اینهمه شجاعت نفس است و شهامت - که خود از صفات حسنه است - از نتایج علو همت به شمار می آید. دست یافتن به چنین پایگاهی والا را حق تعالی خود به همه پویندگان راه حق وعده داده است: «والذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا» هر آنکس در راه ما جهد کرد ما راه منزل خود را بدو می نمایم» (عنکبوت، ۶۹) (معراج السعاده، ملا احمد نراقی، چاپ علمیه اسلامی، ۱۶۲ - ۱۶۳).

منابع: جز آنچه ضمن مقاله آمده است؛ گوهر مراد چاپ موحد، ۳۵۷؛ نفایس الفنون، ۲/۳۶۷؛ اخلاق عالم آرا، ۲۵. اصغر دادبه

بلنسی اندلسی، ابوالخطاب عمر (۵۴۸ - ۶۳۳ ق) فرزند حسن

بن علی بن محمد، معروف به ذوالنسبیین و ابن دحیه، از علما و محدثین شیعه. وی از نوادگان دحیه فرزند خلیفه بن فروه کلبی از اصحاب رسول الله (ص) و مادر او دختر ابو عبدالله فرزند ابوالبسام موسی بن عبدالله بن الحسین بن جعفر کذاب است، لذا خود را در آثار خویش ذوالنسبیین می خواند. وی در شهر بلنسیه در شمال اندلس به دنیا آمد و پس از تکمیل مقدمات علوم در شهر مذکور به اکثر شهرهای اندلس سفر کرد و در محضر علما و مشایخ آن سامان تلمذ کرد. سپس به مراکش رفت و از مدرسین و علمای مراکش بهره مند گشت و بعد به شهرهای افریقا سفر کرد و آنگاه در مصر به تحصیلات خود نزد علمای قاهره ادامه داد و سپس راه شام و بغداد را در پیش گرفت و در بغداد و واسط از اصحاب ابن الحصین و ابوالفتح محمد بن احمد بن میدانی استماع حدیث کرد و آنگاه به ایران آمد و در خراسان و مازندران از محضر علما بهره مند گشت و در اصفهان از ابوجعفر صیدلانی و در نیشابور از منصور بن عبدالمنعم فراوی استماع حدیث کرد. در سال ۶۰۴ ق در سر راه خراسان مدت زمانی در شهر اربل رحل اقامت افکند و با سلطان مظفرالدین فرزند زین الدین ملاقات نمود و در این هنگام که شاه مذکور به تدارک جشنهای

سپس به شهر خویش بلنسیه بازگشت و بعد این شهر را با خانواده خود چند روز قبل یا بعد از سقوط آن به دست مسیحیان در صفر سال ۶۳۶ ق ترک کرد و به شهر بجایه پناه برد و به تدریس و فتوی پرداخت. چندی بعد سلطان تونس از او دعوت کرد و مورد استقبال سلطان در شهر تونس قرار گرفت و مقام کاتب سر و وزارت سلطان تونس را قبول کرد و مهر سلطانی در اختیار وی قرار گرفت. سپس سلطان وی را عزل کرد و ابوالعباس غسانی را به جای او گماشت و او در خانه خود معتکف شد و کتاب خویش را به نام *اعتاب تألیف نمود* و به سلطان ابوزکریا اهداء کرد. سلطان از وی استعالت کرد و مجدداً به منصب سابقش باز گرداند. پس از مرگ سلطان ابوزکریا، پسرش المستنصر به سلطنت رسید و وی مورد توجه خاص سلطان جدید قرار گرفت ولی بعضی از افراد نزد سلطان از او سعایت کردند و سلطان بر وی غضب کرد و او را شکنجه داد سپس تمام مؤلفات و مصنفات و کتب وی را مصادره کرد و در بین آنها قصیده ای را یافت که در هجو سلطان بود و این امر باعث شد که سلطان دستور قتل وی را صادر کند و او را به شهادت رسانند. جسدش را با تمام مؤلفات و مصنفات و دیوان شعر او و تمام اجازات علمی وی در آتش سوزاندند. شیخ احمد مقری مغربی در آخر مجلد دوم کتاب خود (*نفع الطیب من غصن الاندلس الرطیب*) از کتاب او به نام *درر السمت فی خبر السبط*، فصلهایی را نقل کرده اظهار می دارد که «باقی گفته های وی را که عبارت از معتقدات شیعی اوست، دیگر نقل نمی کنم خداوند متعال به کرم و لطفش از او بگذرد...». آنچه از آثار وی که در مؤلفات دیگران نام برده شده سی و نه کتاب است و آنچه که امروزه در دست است فقط شش کتاب می باشد که عبارتند از: *الحلة السیرا*، در تراجم و شرح حال امراء و اعیان که در اندلس اشعاری سروده اند از اول ورود مسلمانان به آن سرزمین تا قرن هفتم، در دو مجلد با تحقیق دکتر حسین مونس به سال ۱۹۶۳ م در قاهره چاپ شده است (۵۷-۷/۱)؛ کتاب *تکملة الصلة* تتمه ای است بر کتاب *الصلة فی اخبار ائمة الاندلس اثر ابن بشکوال: المعجم فی اصحاب القاضی الامام ابی علی الصوفی بن سکرة* که یکی از جامعترین کتابها در تاریخ مسلمانان در اندلس است؛ *اعتاب الکتاب: الفصوص الیائنة فی محاسن شعراء المائة السابعة* که در سال ۶۵۷ ق از تألیف آن فراغت یافت؛ *درر السمت فی خبر السبط* که این کتاب تا قرن یازدهم هجری در مصر بوده و شیخ احمد بن محمد تلمسانی (م ۱۰۴۱ ق) در کتاب خود *نفع الطیب من غصن الاندلس الرطیب* از آن نقل کرده است.

منابع: *اعیان الشیعة*، ۳۸۴/۹-۳۸۶؛ *الانوار الساطعة فی المائة السابعة*، ۱۶۰؛ تاریخ ابن خلدون، ۲۸۳/۶؛ تاریخ الادب العربی، بروکلمان، ۱۱۳/۶-۱۱۵؛ تاریخ آداب اللغة العربیة، جرجی زیدان، ۷۷/۳؛ *الاعلام*، ۲۳۳۶؛ *ازهار الرياض*، ۲۰۴/۳؛ تاریخ الفكر الاندلسی، ۲۷۷؛ *الوافی بالوفیات*، ۳۵۵/۳؛ *مجلة المشرق*، شماره ۴۱، ۳۵۱؛ *نفع الطیب*، ۶۳۰/۱؛ *هدیه العارفین*، ۱۲۷/۲. عبدالحسین شهیدی

علمای شیعه در اندلس و از محدثین آن سامان. نزد جمعی از فضلاء اندلس علم آموخت. از جمله نزد شیخ ابو عبدالله فرزند نوح اندلسی. دارای اجازه از جمعی از علمای اندلس بود از آن جمله قاضی ابوبکر بن ابی حمزه. فرزند وی ابن الابرار در شرح حال پدر خود چنین می نویسد: «پدرم از اهل علم و فضل و دین بود و نزد اجلاء اهل فضل عصر خویش تلمذ کرد، و دارای اجازات کثیری از اکابر علمای اندلس بود. از آن جمله دو اجازه از قاضی ابوبکر بن ابی حمزه: اولی مورخ رجب سال ۵۹۷ ق و دومی در ذی القعدة همان سال که منهدم در آن اجازه شریک هستم و در آن روزگار کودکی دو ساله بودم... او مردی با تقوی و پرهیزکار بود و اکثر اوقات خویش را به خواندن قرآن و عبادت و تضرع می گذراند. در مسائل فقه و حدیث ذهن وقادی داشت و عالم در قراءات قرآن بود، در ادب نیز ید طولایی داشت. قاضی ابوالحسن فرزند واجب در غیاب خود وی را در مسجد السیده بلنسیه می گماشت و در آنجا اقامه جماعت می کرد. ابن بنده قرآن را مطابق قرائت نافع چند مرتبه نزد او ختم کردم و نیز از پدرم حدیث و اخبار و اشعار می آموختم. همچنین ادبیات را که نزد دیگر مشایخ خود فرا می گرفتم در خدمت وی امتحان می دادم و با وی در اکثر روایات مشارکت و استماع حدیث می کردم. او تمامی کتب خود را به من واگذار نمود...». این خاندان که از خاندانهای شیعه اندلس هستند هنگام جنگهای صلیبی در اسپانیا نقش مهم و تاریخی ایفا کرده اند و مجاهدتهای آنان در کتب مسلمین و مسیحیان ثبت است. هنگام محاصره شهر بلنسیه اندلس از طرف مسیحیان، فرزند صاحب ترجمه ابن الابرار به سمت تونس شتافت و از سلطان مسلمان آن سامان یاری خواست (— بلنسی اندلسی، ابو عبدالله محمد).

منابع: *العیر*، ابن خلدون، ۲۸۳/۶ - ۲۸۵؛ *مقدمة الحلة السیرا*، ۱۴/۱ - ۱۶. عبدالحسین شهیدی

بلوغ، در لغت به معنی وصول و رسیدن است و در اصطلاح فقهی به معنی «پایان دوران کودکی» آمده است.

علائم بلوغ: در پسران عبارت است از: (۱) رویدن موی خشن بر روی شرمگاه و اطراف آلت تناسلی؛ (۲) احتلام یا تراوش منی؛ (۳) ورود به شانزده سالگی. علائم بلوغ در دختران عبارت است از: (۱) رویدن موی خشن بر روی شرمگاه و اطراف آلت تناسلی؛ (۲) احتلام؛ (۳) دیدن خون حیض؛ (۴) ورود به ۱۰ سالگی. روایات اسلامی عمر انسان را به چندین مرحله تقسیم می نماید، مرحله اول عبارت است از تولد کودک تا هفت سالگی. مرحله دوم از هفت سالگی تا چهارده سالگی و مرحله سوم با ورود کودک به پانزده سالگی آغاز می شود، در این سن است که کودک به تدریج با ظاهر شدن علامتهایی در جسم خود روبرو می شود و خود و دیگران احساس دگرگونی در وضعیت روحی و جسمی او می نمایند. در این دوران است که کودک با احتلام عملاً از دوران کودکی خارج شده و وارد جوانی می شود، این دوران را در اصطلاح فقهی بلوغ می نامند.

بلنسی اندلسی، شیخ عبدالله (۵۷۱ - ۶۱۹ ق) فرزند ابوبکر بن عبدالله بن عبدالرحمن بن احمد بن ابی بکر قضاعی بلنسی اندلسی، از

دختران با ورود به سن ده سالگی و ظهور علایمی از قبیل احتلام و حیض و غیره وارد بلوغ می‌شوند. اسلام برای این دوران اهمیت فراوانی قائل شده است، زیرا کودک یا نوجوان چون به بلوغ می‌رسد، وارد مرحله تازه و عالیت‌تری از ادراک و شعور و فهم مسایل و احساس مسئولیت می‌گردد، از این رو خداوند این سن معین را فاصله میان کودکی و مردانگی یا زنانگی قرار داده است و با ورود به این دوران کلیه احکام شرعی بر این پسر بالغ یا دختر بالغ مترتب می‌شود، بدین معنی از لحظه‌ای که دختر و یا پسر علامتهای مذکور در آنها پدیدار شد شرعاً آنها مکلف به انجام کلیه تکالیف شرعی اعم از اوامر و نواهی می‌باشند. با توجه به این تکلیف شرعی است که در اصطلاح عامه مردم دوران بلوغ را دوران تکلیف می‌گویند. بنابر روایات و متون فقه از لحظه‌ای که کودک (اعم از پسر یا دختر) بالغ می‌شود در واقع شخصیت مستقلی است که از آن لحظه باید با توجه به آن استقلال عمل نماید. بنابر روایات از لحظه بلوغ است که کارهای نیک و بد انسان ثبت می‌گردد و در روز قیامت مورد مؤاخذه و بازپرسی قرار می‌گیرد. در کتابهای فقهی بالغین از احکام خاصی برخوردارند، آن احکام عبارتند از: (۱) کلیه واجبات شرعی از قبیل نماز، روزه، خمس، زکاة بر انسان بالغ واجب است؛ (۲) فرد بالغ است که در معاملات می‌تواند شرکت نماید و قرارداد امضا کند. لذا کودک حق تصرف در اموال، حق خرید، فروش، قرض گرفتن و دادن، ازدواج، طلاق، اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقاة، ضمان شدن، حواله دادن و گرفتن، کفالت، هبه دادن، وقف نمودن، اقرار نمودن، شهادت، امامت جماعت و جمعه، قذف و مرتد شدن را ندارد (تنها شهادت نابالغ در مورد قتل قبول است)؛ (۳) کلیه حدود شرعی بر بالغ جاری می‌شود، نابالغ در صورت ارتکاب قتل از حد معاف است؛ (۴) هر مسلمانی ملزم است پسر خود را پس از تولد ختنه نماید و اگر در سالهای طفولیت این امر به تأخیر افتاده باشد، در هنگام بلوغ باید ختنه شود.

منابع: منهاج الصالحین، ۳۶/۱ به بعد، ۱۸/۲ به بعد؛ مبانی العروة الوثقی، ۲۰/۱؛ مبانی تكملة المنهاج، ۱۰/۱ به بعد، ۳/۲، ۷۵؛ وسائل الشیعة، ج ۱۸، ابواب مقدمات الحدود، باب ۶، شهادت، باب ۲۲.

بَکّه، یا بلاهت به معنی غفلت، کندی، نادانی و به کار نگرفتن عقل است. در اصطلاح دانش اخلاق بکّه یا بلاهت یکی از دو ردیلتی است که در برابر فضیلت حکمت قرار دارد و آن درگذشتن یا عدول اندیشه از اعتدال (= حکمت) به سوی تفریط است، چنانکه سفه درگذشتن نیروی فکری است از اعتدال (= حکمت) به سوی افراط. (— سفه)، این عدول اندیشه یا قوت فکری از اعتدال به سوی تفریط که همانا تعطیل قوه فکری است به گفته حکما از روی اراده است، نه از روی خلقت. خواجه نصیر تصریح می‌کند که «بکّه تعطیل قوت فکری بود به ارادت، نه از روی خلقت».

منابع: اخلاق ناصری، چاپ مبنوی، ۱۱۹؛ گوهر مراد، چاپ موحد، ۳۵۶؛ نفایس الفنون، ۳۷۲/۲؛ اخلاق عالم آرا، ۳۶. اصفردادیه

بم، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش ۶۸۶۹۶ نفر)، مرکز شهرستان بم (جمعیت در ۱۳۶۵ ش - ۱۶۶۷۰۱ تن). در ۵۸ درجه و ۲۱ دقیقه طول شرقی و ۲۹ درجه و ۶ دقیقه عرض شمالی، در مشرق استان کرمان، در ارتفاع ۱۰۷۶ متری از سطح دریا و به فاصله ۱۹۳ کیلومتری از مرکز استان واقع است. بم از شهرهای کهن ولایت کرمان است و قدمت آن به دوره ساسانی می‌رسد. در قرون نخستین اسلامی که خوارج در جنوب شرقی ایران نفوذ فراوان داشتند بم نیز از آنها خالی نبوده چنانکه به گفته مؤلف حدودالعالم خوارج مسجد جداگانه‌ای در این شهر داشتند. پارچه‌های زیبا و فاخری که در بم می‌بافتند به جاهای دور دست صادر می‌گشت و از مراکز مهم پرورش کرم ابریشم و بافت پارچه‌های ابریشمی بوده است. دژ استوار بم از سده چهارم هجری شهرت داشت و اغلب جغرافیایان و مسلمانان آن یاد کرده‌اند. ارگ بم از دیر باز مقر سلاطین و فرمانروایان کرمان و محبس گردنکشان منطقه بوده است. این ارگ در ۱۱۳۱ و ۱۱۳۴ ق، دو بار به تصرف محمود افغان درآمد و تا ۱۱۴۲ ق در دست افغانها باقی ماند. نادر پس از بیرون راندن افغانها ارگ بم را مرمت کرد. در ۱۲۵۳ ق، که آقاخان محلاتی، حکمران کرمان سر به شورش برداشت در ارگ بم محصور گردید و چون محاصره او به درازا کشید سکنه بم از شهر بیرون آمده شهر تازه‌ای در ۵۰۰ متری آن برآوردند. پس از آن بم کهنه رو به ویرانی نهاد و تنها شماری از افراد نظامی در ارگ آن باقی ماندند. بم جدید در اواخر سده سیزدهم هجری شهری آبادان بود و شش حمام و مساجد متعدد و یک مدرسه علوم دینی به نام مدرسه جد سادات داشت. امروزه بم در شمار شهرهای بزرگ استان کرمان و از مراکز مهم کشاورزی و دامپروری منطقه به شمار می‌رود. مهمترین محصولات آن عبارتند از خرما، مرکبات، غلات، حنا، سیب زمینی، بقولات و انواع میوه‌های درختی. بجز بلوچهای مهاجر که مذهب سنت می‌ورزند اکثر سکنه بم شیعی مذهبند و از شیعیان اندکی نیز از طریقه شیخی پیروی می‌کنند. شهرستان بم دارای سه بخش مرکزی، نرماشیر و راین و شانزده دهستان است.

منابع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش؛ جغرافیای کرمان، ۹۲-۱۰۹؛ دایرةالمعارف سرزمین و مردم ایران، ۶۵۴ - ۶۵۵؛ سرزمینهای خلافت شرقی، ۳۳۵ - ۳۳۶؛ عقدالعلی للموقف الاعلی، ۱۲۸ - ۱۲۹؛ مرآت البلدان، ۲۵۰/۱ - ۲۵۳؛ تاریخ سلجوقیان و غر در کرمان، در اغلب صفحات. حسن انوشه

بمبئی، بندری در ساحل غربی شبه قاره هند در دریای عربستان، که در موقعیت جغرافیایی ۱۹ درجه و ۱۱ دقیقه عرض شمالی و ۷۲ درجه و ۵۰ دقیقه طول شرقی واقع است. این شهر بندر که امروزه مرکز ابالت ماهاراشترا جمهوری هند و مرفه ترین (و در عین حال گرانترین) شهر این سرزمین پهناور است، مرکز پولی و مالی و بازرگانی هند و دومین شهر بزرگ این کشور نیز به حساب می‌آید. بمبئی روزگاری جزیره‌ای (و یا در واقع مجموعه‌ای از ۷ جزیره بعضاً به هم پیوسته) در ساحل غربی شبه قاره هند بوده که در میان مردابها و تالابهای مالاریا خیز محصور بوده

است. این جزیره (یا جزایر) در سال ۱۵۳۴ م/ ۹۴۱ ق به اشغال و تصرف پرتغالیها درآمد. سپس در سال ۱۶۶۱ م/ ۱۰۷۱ ق به عنوان بخشی از جهیزیه شاهزاده خانم پرتغالی ای که با چارلز دوم، شاه انگلستان ازدواج کرده بود، به انگلیسیها انتقال یافت، و در سال ۱۶۶۸ م/ ۱۰۷۹ ق به کمپانی هند شرقی انگلیس واگذار شد. انگلیسیها مردابهای اطراف آن را خشک کردند و آن را با سرزمین اصلی هند مربوط ساختند و از این طریق هند را گشودند، و لذا بمبئی به «دروازه هند» مشهور شد. از این زمان به بعد این شهر به نحو روزافزونی رو به رونق گذاشت و به تدریج به بزرگترین مرکز داد و ستد و تجارت در هند تبدیل شد. در سال ۱۶۷۲ م/ ۱۰۸۳ ق فرماندار سورت (یا سورات) که کارگزار کمپانی هند شرقی بود این شهر را به عنوان مقر خود برگزید و آن را توسعه داد. در سال ۱۷۰۸ م/ ۱۱۲۰ ق به مرکز تشکیلات اداری و حکومتی انگلیس در هند تبدیل گردید. نخستین راه آهن هند در سال ۱۸۵۳ م/ ۱۲۷۰ ق بین این شهر و تانه (واقع در شمال شرقی بمبئی) ساخته شد. و بالاخره بعد از گشایش کانال سوئز در سال ۱۸۶۹ م و احداث خط آهنهای دیگر، این شهر به بزرگترین و فعالترین مرکز داد و ستد و تجارت در شبه قاره بدل شد. شهرت این شهر بندری که در سال ۱۹۵۱ م/ ۱۳۳۰ ش ۲،۹۹۴،۴۴۴ نفر و در سال ۱۹۸۱ بیش از ۸۲۰۰۰۰۰ نفر جمعیت داشته است، بیشتر به دانشگاه معظم بمبئی است که در سال ۱۸۵۷ م/ ۱۲۷۴ ق تأسیس شده و عده دانشجویان آن در اوایل دهه ۱۹۸۰ م/ ۱۳۶۰ ش به يك صد هزار نفر می رسیده است.

بمبئی امروزه از مهمترین شهرهای شیعه نشین هند، و خصوصاً غرب این سرزمین، به حساب می آید. اکثر شیعیان ساکن این شهر را «خوجه» ها تشکیل می دهند، و نام خوجه، خصوصاً در غرب هند، هم بر شیعیان اسماعیلی (نزاری یا آقاخانی) اطلاق می شود و هم بر شیعیان امامیه. دین اسلام در سال ۱۶ ق به حوالی بمبئی رسیده بوده است. گفته اند که در این سال الثقفی، حاکم عمان، سپاهی را به تانه، در فاصله اندکی در شمال شرقی بمبئی، گسیل داشته و آنگاه که گزارش این حمله را برای خلیفه عمر فرستاده، با مخالفت وی روبرو گشته بوده است. ظاهراً پیش از آنکه فعالیت های اسماعیلیان در قرن ۱۹ م/ ۱۳ ق پس از رکودی طولانی، مجدداً رونق بگیرد، شخصی به نام پیر سردارالدین، که از داعیان اسماعیلی و از رهبران يك فرقه خوجه بوده، در سال ۸۳۴ ق فعالیت های تبلیغی خود را در غرب هند آغاز کرده بوده است. نخستین گروندگان به دعوت او در هند شمالی پدید آمدند، و از آنجا تعالیم و دعوت اسماعیلی او در سراسر گجرات، تا بمبئی بسط یافت. با کوچیدن آقاخان اول از ایران به هند در سال ۱۸۴۰ م/ ۱۲۵۶ ق، این شهر جز در يك فترت و فاصله دوساله که آقاخان در پونا و بنگالور هند اقامت گزیده بود، مقر آقاخان و لذا مرکز اسماعیلیان نزاری در هند شد. استقرار آقاخان اول در بمبئی اسباب تأکید بر جدایی و تمایز دو گروه خوجه های نزاری و امامی از یکدیگر را فراهم آورد. در دهه ۱۸۷۰ م/ ۱۲۹۰ ق خوجه های امامی از شیخ زین العابدین

مازندرانی (م ۱۸۹۲ م/ ۱۳۱۰ ق) در کربلا استمداد کردند تا کسی را برای تعلیم و راهنمایی آنان به هند بفرستد، در سال ۱۸۷۳ م/ ۱۲۹۰ ق ملا قادر حسین نامی از جانب شیخ زین العابدین مازندرانی به آنجا اعزام شد. وی تا سال ۱۹۰۰ م/ ۱۳۱۸ ق در بمبئی مقیم بود و به تعلیم و ارشاد خوجه های امامی اشتغال داشت و در آنجا جامعه ای از این خوجه ها بر مبنای مستقل تأسیس کرد. از جمله گروه هایی از خوجه های اسماعیلی (نزاری) که گرایشی به تشیع امامی داشتند، گروهی موسوم به باربایی بود که در سال ۱۸۴۰ م/ ۱۲۵۴ ق در میان خوجه ها پدید آمد. در سال ۱۹۰۱ م/ ۱۳۱۹ ق نیز گروهی از خوجه های اسماعیلی در اعتراض به رهبری آقاخان سوم، به تشیع امامی گرویدند. اهل تسنن نیز در بمبئی فعال بودند، ایشان در جریان شدت گرفتن فکر برپایی «خلافت اسلامی» در میان مسلمانان سنی هند در سالهای بعد از جنگ اول جهانی (یعنی بعد از تجزیه و زوال خلافت عثمانی)، در سال ۱۹۲۰ م/ ۱۲۹۹ ش يك سازمان دائمی خلافت به وجود آوردند که کمیته مرکزی آن در شهر بمبئی مستقر بود. می توان گفت که این سازمان از آخرین تشکیلات سیاسی - مذهبی مسلمانان شبه قاره (قبل از استقلال هند و تشکیل پاکستان) بود. از گروه های دیگر شیعی مقیم بمبئی «مؤمنه» هستند که در میان جامعه بازرگانان ممن (شاید محرف مؤمن) در بمبئی و گجرات زندگی می کنند و به تدریج در آداب و عاداتشان تا حدودی به هندوان شباهت یافته اند. شمار بهره ها نیز، که در غرب هند نماینده شاخه مستعویه اسماعیلیان هستند، در بمبئی زیاد است و این شهر در عین حال یکی از مراکز مهم ایشان در هند به شمار می رود. عده اینان که عمدتاً از گروندگان هندو بوده اند، ولی برخی از ایشان خود را از سلاله عرب می دانسته اند، در يك دو دهه اوایل قرن بیستم م / اوایل قرن چهاردهم ق، ۱۵۳،۳۶۳ نفر بوده است. ظاهراً بهره ها بر خلاف خوجه ها در عمل به احکام و عبادات خویش دقیقتر و سختگیرترند (بهره). در سالهای گذشته خوجه های آقاخانی در بمبئی مطبعه فعالی داشته اند که انواع نوشته ها و نشریات ایشان را به زبانهای گجراتی و انگلیسی چاپ می کرده است. یکی از سالنامه های خوجه اوایل دهه سوم قرن بیستم میلادی که در پنجهزار نسخه در این مطبعه چاپ شده بوده، به تفصیل فعالیتها و اقدامات آقاخان و جامعه خوجه پیرو او را توضیح داده است.

نخستین مسجد جامع بمبئی در سال ۱۳۲۰ ق/ ۱۹۰۲ م ساخته شد و بعد مساجد دیگری برای مذاهب مختلف اسلامی بنا گردید. يك ساختمان اسلامی که یادگار دوران قبل از پرتغالیهاست آرامگاه شیخ علی پارو از بزرگان صوفیه است. این مقبره در حدود ۸۳۵ ق/ ۱۴۳۱ م بنا شده و در ۱۰۸۵ ق/ ۱۶۷۴ م مرمت شده است. همه ساله در مراسم عرس او (عرس به ضم اول و سکون ثانی) مراسمی است که در سالروز مرگ صوفیان بزرگ بر مزار ایشان توسط مسلمانان برگزار می شود) تعداد زیادی از مسلمانان هند در مقبره او جمع می شوند. در بمبئی و گجرات بیش از صد هزار زردشتی پارسی سکونت دارند که آبادانی و پیشرفت صنعت و ثروت بمبئی مرهون مساعی ایشان است. بازرگانان میمن (از سنی مذهب) و

خواجه (خوجه) و بوهره (= بهره) داوودی از جماعات شیعه اسماعیلیه در بمبئی تجارتخانه‌های بزرگ و مساجد و جماعتخانه (انجمن و باشگاه) دایر کرده‌اند و در دبستانهای ویژه‌ای کودکان را با مذهب و زبان خود پرورش می‌دهند. مرکز اسماعیلیه نزاری هند در بمبئی در محله حسن آباد (به نام حسنعلی شاه آقاخان اول) و مرکز شیعه اسماعیلیه بوهره داوودی در «سینی محل» در همان شهر است که به نام «سیدنا طاهر سیف الدین» داعی بزرگ آن جماعت و پدر محمد برهان الدین داعی مطلق فعلی آن فرقه می‌باشد. شهر بمبئی پیوسته مورد توجه بازرگانان ایرانی به خصوص تجار شیرازی و اصفهانی و یزدی بوده است مخصوصاً بازرگانان شیعه «جمعیت شیعه اثنی عشری بمبئی» را دایر کرده مسجد و حسینیه و گورستان برای شیعیان تأسیس نموده‌اند که از اوقاف ایشان اداره می‌شود. علاوه بر بازرگانان عمده صنف قهوه‌چی و دارندگان رستوران بمبئی نیز ایرانی شیعی به خصوص یزدی هستند. قبل از رواج صنعت چاپ در ایران کتابهای فارسی در مطابع بمبئی چاپ می‌شد و تا اوایل قرن بیستم یعنی پیش از ساخته شدن راههای شوسه و پیش از رواج مسافرت با اتومبیل یا هواپیما حجاج ایرانی اغلب از طریق بمبئی با کشتی به زیارت بیت الله الحرام می‌رفتند. شهر بمبئی از مراکز عمده فرهنگی هند است. دانشگاهها و مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی، از جمله مرکز تحقیقات اسلامی، و کتابخانه‌ها و موزه‌ها و باغهای نباتات و حیوانات به این شهر بازرگانی صیغه فرهنگی نیز داده است. درباره اصل واژه بمبئی اختلاف است بعضی آن را مأخوذ از ترکیب پرتغالی Bam Bahia یعنی خلیج موافق می‌دانند و بعضی این کلمه را انگلیسی Ban Bay یعنی خلیج نیک می‌گویند. اما هندوان آن را یادگار نام مومبائی Mumbai یا مومبابائی Mumbabai می‌پندارند که نام یکی از الهه‌های هندوان موبایی است و برکه و معبدی در بمبئی به نام او باقی است.

منابع: تاریخ فکر اسلامی در هند، عزیز احمد، ترجمه لطفی - یا حقی، ۲۵ - ۳۷؛ سرزمین هند، حکمت، ۶۴ - ۷۶؛ دایرة المعارف آریانا، ۲۰۸/۴؛ بستان السباحه، ۱۶۲؛ فدائیان اسماعیلی، لوئیس برنارد، ترجمه بدره‌ای، ۲۵؛ سرزمین و مردم هند، مانوراماموداک، ترجمه گرگانی، ۱۱؛ ترجمه فرق الشیعه نویختی، ۲۶۲؛ Arnold, T.W., *The Preachings of Islam, A History of the Propagation of the Muslim Faith*, Delhi, 1984 PP. 275 - 277; Hollister, John Norman, *The Shi'a of India*, New Delhi, Oriental Books Reprint Corp, 2nd ed, 1979, PP. 195, 241 - 243 and ff; Momen Moojan, *An Introduction to Shi'i Islam; The History and Doctrines of Twelver Shi'ism*, New Haven / London, 1985, PP. 56, 146, 277; Titus Murray T. *Indian Islam - A Religious History of Islam in India*, New Delhi, Oriental Books Reprint Corp, 2nd ed, 197, PP. 8, 46; Wheeler, Tong, *West Asia on a Shoestring*, Victoria Lonely Planet 1982, pp. 132 137.

محمدحسین مشایخ فریدنی، مرتضی اسعدی

بن، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۱۰۰۹۸ نفر)، مرکز دهستان لار، بخش مرکزی شهرستان شهرکرد. شهر بن در ۵۰ درجه و ۳۳ دقیقه طول

شرقی، ۳۳ درجه و ۳۲ دقیقه عرض شمالی و در ۲۹ کیلومتری شمال شرقی شهرکرد قرار دارد. حدود این شهر از شمال به زاینده‌رود، از جنوب به هرچگان، از مشرق به سامان و از غرب به روستای لاطان می‌رسد. هوایش در زمستان سرد و در تابستان معتدل است و آبش از رود و چاه و قنات به دست می‌آید. بن ناحیه‌ای کشاورزی و دامپروری است و عشایر آن به دامپروری و مردم یکجانشین و عشایر تخته قاپو شده به کشاورزی می‌پردازند و خورجین باقی و گلیم بافی و بافت قالیچه به ویژه در میان عشایر رواج دارد. مهمترین دام ناحیه گوسفند و مهمترین فرآورده‌های کشاورزی آن غلات، کشمش و بادام است. مردم شهر بن مسلمان و بیشتر آنها پیرو مذهب شیعه هستند و به دوزبان فارسی و ترکی سخن می‌گویند. در سال ۱۳۶۳ ش ۹ مدرسه در بن دایر بود که رویهم رفته ۲۱۱۱ دانش‌آموز در آنها درس می‌خواندند. در همین سال ۷ مسجد و يك کتابخانه که دارای ۳۰۰۰ مجلد کتاب بوده در این شهر فعال بوده است.

منابع: آمارنامه استان چهارمحال بختیاری، ۱۳۶۴؛ جغرافیای کامل ایران، ۵۶۱/۱؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش. حسن انوشه

بناء المقالة العلویة، کتابی کلامی به زبان عربی، نوشته سید جمال الدین احمد بن موسی بن طاووس (م ۶۷۳ ق). این کتاب ردی است بر کتاب الرسالة العثمانیه نوشته جاحظ (۱۶۰-۲۵۵ ق) که ضمن مجموعه‌هایی از آثار او به چاپ رسیده است. نویسنده آراء معتزلی جاحظ را که در مواردی مخالف عقیده شیعیان امامی است رد کرده است. یکی از نسخه‌های خطی آن پاره‌ای به خط شاگردش تقی الدین حسن علی بن داود حلی با پاره‌ای تعلیقات مصنف، نگارش سال ۶۶۵ ق در کتابخانه محدث نوری و نیز نسخه‌هایی دیگر در مدرسه مرجان در بغداد و کتابخانه شیخ محمد بن شیخ طاهر سماوی در نجف موجود بوده است. این، یکی از کتابهای معتبر کلامی شیعه است که همواره بدان استناد می‌شود. این کتاب تحت عنوان «بناء المقالة الفاطمية فی نقض الرسالة العثمانیه» در کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران موجود است (— مقاله آل طاووس، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۵۵/۲).

منابع: الذریعة، ۱۵۰/۳؛ تراث، شماره ۲، سال اول، ۱۱۲-۱۱۵.

محمدحسین روحانی

بناء المهدوم فی إعادة المعدوم، کتابی کلامی به زبان عربی نوشته محمد صالح حائری مازندرانی، معروف به علامه سمعانی (۱۲۹۷- ۱۳۹۲ ق)، از فیلسوفان و حکیمان امامی معاصر. همانطور که حسین عمادزاده در مقدمه جلد اول کتاب حکمت بوعلی (اثر علامه) یادآوری کرده است، وی را حدود ۳۰۰ اثر است که همگی نزد خانواده وی موجود و آماده چاپ می‌باشد. بناء المهدوم یکی از این کتابهاست. این کتاب درباره معاد و اثبات آن از نظر علمی و فلسفی است. یکی از ایرادهایی که از دیرباز در مورد معاد جسمانی مطرح بوده است، مسأله «اعادة معدوم» (بازگرداندن چیز نیست شده) است. شاید نامگذاری علامه نیز اشاره‌ای

علمای هند فراگرفت و مدارج عالی فقه و اصول و علوم عقلی را در محضر فیلسوف معروف میرزا محمد کامل (م ۱۲۳۵ ق) صاحب کتاب *النزهة الاثنی عشریة* پیمود و به مرتبه عالی اجتهاد نائل گشت. در علم کلام و تاریخ دست داشت. آقا بزرگ تهرانی در *طبقات اعلام الشيعة* به شرح حال وی پرداخته و او را از علمای تشیع و مدافعین مذهب امامیه وصف نموده است. از مشهورترین مؤلفات وی کتاب *برهان الصادقین* در امامت؛ *کشف الرین فی اثبات عزاء الحسین* (ع) (چاپ هندوستان)؛ *معین الصادقین فی رد رجوم الشیاطین* (فارسی در رد و نقض کتاب *رجوم الشیاطین* که بعضی از علمای عامه در جواب باب نهم از *النزهة الاثنی عشریة* نگاشته بودند)؛ کتاب *تکسیر الصنمین* و *مهجة البرهان* است.

منابع: الذریعة، ۹۷/۳، ۳۷/۱۸، ۲۸۵/۲۱، *الکرام البررة*، ۲۳۲/۱، ۲۳۳.

عبدالحسین شهیدی

بنارسی، سید ریاض علی (م ب ۱۳۷۰ ق) از ادبا و علمای شیعه در هندوستان. در انواع فنون شعر دست داشت و به زبانهای فارسی، عربی وارد و مسلط بود. از آثار وی دیوان شعر، و کتاب *شهید اعظم* در دو مجلد بزرگ به زبان اردوست که در هندوستان چاپ شده است.

منابع: الذریعة، ۲۶۳/۱۴، *نقباء البشر فی القرن الرابع عشر*، ۷۹۰/۲.

عبدالحسین شهیدی

بناکتی، ابوسلیمان فخرالدین داود (م ۷۳۵ ق) فرزند ابوالفضل مولانا تاج الدین محمد بن داود بناکتی، از شعرا و علما و مورخین. وی *ملك الشعراء* درباره غازان خان و برادرش خداپنده و از معاصرین علامه حلی بود. میرزا عبدالله افندی در *ریاض العلماء* او را ستوده و وی را از علمای متبحر شیعه می خواند و می گوید که کتاب تاریخ او مورد استفاده اش در *ریاض العلماء* بوده است و از آن بسیار نقل نموده است. میرزا حسین نوری او را از اجلاء علمای شیعه ضبط کرده است. ادوارد برون در کتاب *خودتاریخ ادبی ایران*، پس از ستایش فراوان، وسعت دامنه علم او را تمجید کرده و اظهار می دارد «... در هیچ کتاب تاریخی قبل از تاریخ بناکتی، و به استثنای چند تاریخ بعد از آن، اینقدر اطلاعات و اشارات به اماکن و نفوس و حوادث تاریخی که خارج از دایره علم غالب مورخان اسلامی است دیده نمی شود. در تاریخ بناکتی اماکنی مانند پرتقال، لهستان، بوهمی، انگلند، ایرلند، اسکاتلند، کاتالونی، لومباردی، پاریس، کولونی و نفوسی مانند امپراطورهای روم از زمان روملوس به بعد و از سلسله پاپها از زمان پطرس مقدس آمده است». (تاریخ ادبی ایران، ۱۴۵/۳). دولتشاه سمرقندی در *تذکرة الشعراء* به شرح حال وی پرداخته و می نویسد: «مرد دانشمند و فاضلی بوده و در عهد سلطان ابوسعید خان تاریخ بناکتی را نوشته و در انساب سلاطین خطا و اقصای هند و حالات یهود و قیصره و غیرهم اطنابی می کند. از مورخان هیچکس شرح این حالات چون او نداده و در شاعری نیز مرتبه عالی دارد». سپس به درج يك

به این مطلب داشته باشد، چه او گفت و گو از «بنای مهدوم» (ساختن چیز ویران شده) به میان می آورد و این به جز پدید آوردن هستی از نیستی است (من عدم یا عن عدم). بر این پایه در قرآن مجید استدلالهای بسیاری است که همواره در برابر این پرسش که «چه کسی ما را بازخواهد گرداند؟» می گوید «همان کسی که نخستین بار شما را آفرید». چه از «نیست» و چه از ترکیب کردن پیچیده ماده، مشکل اعاده معدوم به هر دو صورت ظاهراً قابل دفع و پاسخ دادن است.

منابع: حکمت بوعلی، ۱۰-۳/۱، الذریعة، ۱۵۱/۳. محمدحسین روحانی

بناب، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۴۵۸۸۵ نفر)، مرکز بخش بناب، شهرستان مراغه، استان آذربایجان شرقی. شهر بناب در ۴۵ درجه و ۵۴ دقیقه طول شرقی و ۳۸ درجه و ۲۵ دقیقه عرض شمالی در ارتفاع ۱۳۰۰ متری و در جنوب غربی مراغه واقع است. فاصله آن تا تبریز ۱۲۶ و تا مراغه ۱۹ و تا ساحل شرقی دریاچه ارومیه ۸ کیلومتر است. هوای آن در تابستان گرم و در زمستان معتدل است و آب آن از رود و چاه به دست می آید. ناحیه بناب در جلگه آبرفتی دامنه های سهند و رودخانه صوفی چای قرار گرفته و از مراکز مهم دامداری و کشاورزی استان آذربایجان شرقی به شمار می آید. مهمترین فرآورده های کشاورزی آن غلات، حبوبات، میوه های صیفی و جالیزی، انگور، گیاهان علوفه ای و بادام است و صنایع کارخانه ای نیز تا اندازه ای در بناب رونق دارد و از مهمترین آنها کارخانه های ریسندگی و بافندگی، پتوبافی، قالی بافی و برگه خشک کنی را می توان نام برد. بناب شهری کمابیش کهن به شمار می آید و آثاری از سده های هشتم و نهم و نیز دوره صفوی در آن پیدا شده است. مردم بناب عمدتاً به کشاورزی، دامداری، دادستد و باغداری اشتغال دارند. چون بناب بواسطه قرار گرفتن در نزدیکی مرزهای غربی کشور دارای پادگان نظامی است، از این رو بخشی از ساکنان شهر را نظامیان و خانواده های آنها تشکیل می دهند. مردم بناب همگی مسلمان و بیشتر آنها پیرو مذهب شیعه هستند و اما کردهایی که در آن ناحیه زندگی می کنند مذهب سنت می ورزند و از فقه شافعی پیروی می کنند. در ۱۳۶۳ ش بناب دارای ۳۵ مدرسه بوده که مجموعاً ۷۹۴۸ دانش آموز در آنها درس می خواندند. همچنین در همین سال شهر بناب ۵۰ مسجد و يك کتابخانه با ۱۲۸۶۵ جلد کتاب داشته است. در تقسیمات کشوری ۱۳۱۶ ش بناب مرکز دهستان بناجو بوده، اما در آبان ۱۳۲۶ ش به صورت بخش درآمد. بخش بناب دارای چندین دهستان است که از آنها بناجو، خرما زرد و خراجو را می توان نام برد.

منابع: جغرافیای استان آذربایجان غربی؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش؛ فرهنگ جغرافیایی ایران، استان چهارم. حسن انوشه

بنارسی، سید ابوعلی خان جعفر موسوی بنارسی دهلوی (م ح ۱۲۶۰ ق) از متکلمین شیعه در هندوستان. مقدمات علوم اسلامی را نزد

رجال الحديث، ۳/۳۶۰، ۸۰/۳۲۶.

سیدمهدی حائری

بنان تبّان، از جمله غالیان و دروغ‌پردازان معروف بوده که تکذیب و لعن او در چند حدیث از ائمه معصومین علیهم السلام رسیده است. شغل او علافی و کاه‌فروشی بوده، از همین روی به «تبّان» شهرت یافته است. شیخ ابوعمرو کشتی احادیثی در مذمت او و بیان بعضی اندیشه‌های انحرافی وی و هم‌مسلكانش آورده، از جمله: به روایت زرارة بن اعین، حضرت امام باقر (ع) فرمودند: «خداوند بنان را لعنت کند که بنان بر پدرم دروغ می‌بست، و من گواهم که پدرم حضرت علی بن الحسین (ع) بنده صالحی بود». و در خبر دیگری هشام بن الحکم از حضرت امام صادق (ع) نقل کرده که فرمود: «همانا بنان و سری و بزیع که خدای لعنتشان کند شیطان برایشان به بهترین صورت يك انسان مجسم شد». هشام عرضه داشت: بنان این آیه را: «و هو الذي في السماء اله و في الارض اله» (سورة زخرف، ۸۴) تأویل می‌کند به اینکه خدای زمین غیر از خدای آسمان است، و اهل زمین بزرگی خدای آسمان را می‌دانند و او را تعظیم می‌کنند! امام فرمود: «به خدا سوگند جز خدای یکتای بی‌شریک نیست، خدای هر که در آسمانهاست و هر که در زمین است. بنان - که خدای لعنتش کند - دروغ گفته، او خدای جل جلاله را کوچک شمرده و عظمت او را کوچک گرفته است».

منابع: اختیار معرفة الرجال، ۳۰۱؛ سفينة البحار، ۱۰۷/۱؛ جامع الرواة، ۱۳۱/۱؛ مجمع الرجال، ۲۸۱/۱؛ تنقيح المقال، ۱۸۳/۱؛ معجم رجال الحديث، ۳۶۴/۳.

سیدمهدی حائری

بنان کرمانی، حاجی سید جواد مدنی موسوی کرمانی، (۱۲۵۷ - ۱۳۳۹ ش) ملقب به بنان الشریعة، خوشنویس و شاعر ایرانی مقدمات علوم را در زادگاهش سیرجان آموخت. در سی سالگی رهسپار نجف گردید و شش سال در این شهر به تکمیل تحصیلات خود پرداخت. پس از بازگشت در کرمان به ایراد وعظ و خطابه و ارشاد مردم روی آورد. بنان گاهی به کار سیاست نیز می‌پرداخت و در ۱۳۰۴ ش از طرف مردم سیرجان به نمایندگی مجلس مؤسسان که به تغییر پادشاهی قاجار و برآمدن رضاشاه به تخت شاهی رأی داد برگزیده شد. در ۱۳۰۷ ق به تهران کوچید و تا پایان زندگی در این شهر بسر برد. حاج بنان در سال ورودش به تهران به خدمت وزارت معارف درآمد و در مقام معلم خوشنویسی تا ۱۳۲۷ ش که بازنشسته گردید در این وزارتخانه خدمت کرد. وی گذشته از آنکه مردی پارسا و دیندار بود به عرفان نیز گرایش داشت و در سلامت نفس، پاکی فطرت و سادگی زندگی زیانزد همگان بود وی شعر نیز می‌گفت و دیوانی از شعر خود فراهم آورده که هنوز به طبع نرسیده است. حاجی در خوشنویسی شیوه خاصی داشت قلم را بسیار محرف می‌تراشید و خود می‌گفت که شبی مولا علی بن ابی‌طالب (ع) را در خواب دیده و طرز تراشیدن قلم را از امام آموخته است. استادی حاجی بنان در شکسته نویسی بود اما شکسته را چنان می‌نوشت که آثاری از تعلیق در آن

غزل از اشعار وی پرداخته است. از مشهورترین آثار شناخته شده او کتاب روضة اولی الالباب فی معرفة التواریخ والانساب مشهور به تاریخ بناکتی است که نسخه‌های متعددی از آن در کتابخانه‌های خصوصی و عمومی ایران و خارج از ایران شناخته شده است و از روی این اثر اغلب محققان عامه و خاصه وی را ستوده‌اند و به عمق فکر و وسعت اطلاع و تبحر او اشاره کرده‌اند و اتفاق نظر دارند که کمتر مورخی این چنین به تاریخ گذشتگان تا عصر خویش به جزئیات و خصوصیات ملل و ادیان پرداخته است. وی از مسائلی چون زندگی پیامبران و شاهان عبرانی و ایرانی و روم و هند و صنعت کاغذ و چاپ در چین تا هنگام اسلام غازان محمود و برادرش خداپنده محمد در ۴ شعبان سال ۶۹۴ ق و عزیمت سلطان به عراق سپس به سلطانیه و آغاز پادشاهی او به سال ۷۱۷ ق سخن می‌گوید.

منابع: اعیان الشیعة، ۳۸۳/۶؛ تذکرة الشعراء، دولتشاه سمرقندی، ۱۷۰-۱۷۲؛ الحقائق الراهنة فی المائة الثامنة، ۷۵-۷۶؛ الذریعة، ۹، ق ۸۰۹/۳، ۲۹۰/۱۱؛ ریاض العلماء، ۴۶۲/۵؛ فهرست نسخه‌های خطی فارسی، ۴۱۵۲/۶. عبدالحسین شهیدی

بنان، فرزند محمد بن عیسی، از راویان و محدثان برومند شیعه. وی در خاندان علمی - مذهبی اشعریان به دنیا آمد، و سالیانی دراز به تعلم و تعلیم علوم و معارف اهل بیت عصمت علیهم السلام همت گماشت. پدر و برادرش احمد نیز از بزرگان و موجهین علما و محدثین قم بوده‌اند. نام بنان، عبدالله است، و علت ملقب شدنش به این لقب جایی دیده نشد. از خصوصیات زندگی او اطلاع زیادی در دست نیست، و با اینکه عصر بعضی از ائمه (ع) را درک کرده، معلوم نیست که چرا از هیچیک از ایشان به طور مستقیم و بدون واسطه حدیثی نقل نکرده است؛ در حالی که پدر و برادرش به محضر امام رضا و امام جواد علیهما السلام شرفیاب شده و استماع حدیث نموده‌اند. از عبارت کشتی چنین برمی‌آید که او سفری به کوفه داشته و چندی آنجا توقف کرده، و بعضی از محدثین بزرگ را در آن دیار ملاقات کرده است. چنانکه گوید: «با صفوان بن یحیی در کوفه در منزلی بودیم که محمد بن سنان وارد شد، صفوان فرمود: «این پسر سنان، بارها خواست که پرواز کند، ولی ما پالهای او را چیدیم تا اینکه در کنار ما پایدار ماند». بنان جمعی از محدثان بزرگ را دیدار کرده و از ایشان روایت نموده است. بعضی از مشایخ او عبارتند از: پدرش محمد بن عیسی، و نیز محمد بن ابی عمیر، حسن بن محبوب، علی بن الحکم، صفوان بن یحیی، و علی بن مهزیار. و از جمله محدثانی که از او روایت کرده‌اند: محمد بن احمد بن یحیی، محمد بن علی بن محبوب، حمید بن زیاد، و محمد بن الحسن صفار بوده‌اند. روایات بسیاری از او در جوامع مهم حدیث آمده است. شیخ کلینی با يك واسطه از او روایت می‌کند. در حدیثی که با سه واسطه از امام صادق (ع) نقل کرده، آن حضرت فرمودند: «هر کس ادعای امامت کند و حال آنکه اهل آن نباشد، کافر است».

منابع: اختیار معرفة الرجال، ۷۹۹؛ رجال، نجاشی، ۲۳۱؛ جامع الرواة، ۱۳۱/۱، ۵۰۶؛ کافی ۱/ باب من ادعی الامامة؛ تنقيح المقال، ۱۸۴/۱؛ معجم

به چشم می خورد و از برخی جهات با قواعد شکسته نویسان هماهنگی نداشت. از کارهای او تحریر شرح «دعای صباح» را می توان برشمرد.
منابع: تذکره نویسان معاصر، ۹۹-۱۰۱؛ مرقع، منوچهر قدسی، ۳۳-۳۴.
حسن انوشه

بنانه، دختر ابی یزید بن عاصم ازدی، از قاریان قرآن و دارای جمال و کمال، مقتول به خاطر تشیعش به دست خوارج در سال ۶۸ ق. وی از قبیله بنی ازد از قبائل معروف شیعه بود که حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) به شمشیرها و رجال سلحشور این قبیله مباحثات می فرمودند و مردان این قبیله در جنگهای صفین و جمل از حضرت علی (ع) حمایت می کردند. هنگام حمله خوارج به شهر مدائن یکی از خوارج آهنگ قتل بنانه کرد ولی او شجاعانه زبان آوری کرد و با جمال و بلاغت خود او را مسحور کرد و در باب کشتن یا زنده گذاشتن او تردید و اختلافی در میان خوارج در گرفت تا سرانجام او را به شهادت رساندند. طبری که در تاریخ خویش ماجرای بنانه و خوارج را ضبط کرده او را از قاریان قرآن و زیباترین زنان عصر خویش یاد کرده است و اضافه می کند که ریطه بنت یزید که شاهد ماجرای بنانه با خوارج بود پس از به قتل رسیدن بنانه به دست خوارج به آنها گفت سبحان الله شماها انتظار دارید که خدا از شماها بگذرد با این مظالم و قتل زنان و کودکان بی گناه و بی دفاع و راه خود را گرفت و رفت خوارج به او حمله نمودند و او را هم به قتل رسانیدند.

منابع: اعلام النساء، ۱۴۸/۱-۱۴۹؛ تراجم اعلام النساء، ۳۵۲/۱؛ تاریخ طبری، ۱۲۱/۶؛ ریاحین الشریعة، ۹۴/۴؛ ریاحین الشیعة (خطی)، عبدالحسین شهیدی

بناهای تاریخی و آثار هنری جلگه شیراز، کتابی به زبان فارسی، نگارش علی نقی بهروزی، شامل سه بخش اصلی: نخست، حصار و آثار تاریخی و باستانی جلگه شیراز در دوران بعد از اسلام معرفی و شرح داده شده است. در بخش دوم از: بناهای تاریخی و آثار هنری داخل شهر شیراز که در بافت کهن شهر واقع شده اند بحث شده است، در این بخش آثاری چون، شاه چراغ، بقعه سیدمیرمحمد، جامع عتیق، مسجد نو، حسینیه معروف مشیر و مدرسه خان که از بناهای معتبر دوران بعد از اسلام شیراز هستند معرفی شده است. در بخش سوم کتاب مرمت های انجام شده در برخی بناهای تاریخی و آرامگاهها و بخشهای افزوده به آنها توضیح داده شده است. نویسنده در ضمن توصیف برخی بناها به داستانها و نکاتی اشاره دارد که با شخصیت سازنده و یا فردی که در آن بقعه و آرامگاه به خاک سپرده شده مربوط می گردد.

منابع: بناهای تاریخی و آثار هنری جلگه شیراز، بهروزی؛ فرهنگ و هنر استان فارس، ۱۳۴۹ ش. پرویز ورجاوند

بنایی، کمال الدین شیرعلی (م ۹۱۳ ق) فرزند استاد محمد سبزمعمار، از شعرای شیعه ایران. در زادگاهش هرات به کسب دانش پرداخت و در بیشتر علوم ادبی و عقلی چندان استادی یافت که به گفته

تذکره نویسان در فضل و دانش از سرآمدان عهد خویش گردید و در خوشنویسی نیز آوازه ای بلند یافت چنانکه درباره اش می گفتند که «ملا بنایی ملای شاعران است و شاعر ملایان». در جوانی به دستگاه امیر علیشیر نوایی پیوست، اما چون هزال و شوخ طبع بود و مردمان را هجو می کرده امیر از وی برنجید و او ناگزیر از هرات بیرون آمد و نخست به فارس رفت و مدتی در شیراز اقامت داشت و به جمع مریدان شیخ شمس الدین محمد لاهیجی نوربخشی پیشوای صوفیان نوربخشیه پیوست و در اشعار خویش او را مدح گفت. سپس به آذربایجان به دربار سلطان یعقوب آق قویونلو رفت و نزد آن سلطان پایگاهی بلند یافت و مثنوی بهرام و بهروز خود را به نام او سرود. وی در مدتی که در آذربایجان بسر می برد نه تنها سلطان یعقوب، بلکه فرخ یسار شروانشاه را نیز مدح می گفت. پس از چندی به هرات بازگشت و با امیر علیشیر آشتی کرد، اما دیری نگذشت که باری دیگری میان او و امیر نقار افتاد تا آنجا که امیر قصد جانش کرد. بنایی بار دیگر از هرات بیرون آمد و در سمرقند به دستگاه سلطان علی میرزا نوه ابوسعید تیموری که بر بخشی از ماوراءالنهر امارت داشت پیوست و نزد او مقامی بلند یافت. وی قصیده ای به نام مجمع الغرایب به گویش هروی در ستایش شاهزاده سروده که از قصاید معروف دهه های نخست سده دهم هجری بوده است. بنایی مدتی به دربار محمدشاهی بیک خان پیوست و در خدمت او سمت ملك الشعرایی یافت، بسیاری از امرای تیموری از جمله پسران سلطان حسین بایقرا را مدح گفت. در ۹۱۶ ق، که محمدخان در نزدیکی مرو بدست قزلباشان صفوی مغلوب و مقتول گردید، بنایی همراه تیمور سلطان پسر او به ماوراءالنهر تاخت و در هنگامه قتل عام کشته شد. دیوان بنایی که شامل انواع شعر از قصاید و غزل و مقطعات و رباعیات است و در آنها به دو نام بنایی و حالی تخلص می کند به ۹۰۰۰ بیت می رسد و این اشعار غیر از مثنوی بهرام و بهروز یا باغ ارم و یا شیبانی نامه است که در فتوحات و مناقب محمدخان شیبانی سروده است. وی از شعرای درجه اول خراسان در عهد تیموری است و کلام او روان و بیان او زیبا و دلنشین است که همه از گوینده ای خوش قریحه و توانا خبر می دهند. وی از استادان نظیره سازی است و در غزلهایی که با تخلص حالی سروده، غزل های حافظ و سعدی را پاسخ گفته است. بنایی مذهب تشیع داشت، و بهترین گواه این مدعا دست ارادت او به شیخ شمس الدین محمد لاهیجی نوربخشی است که پیروانش به نشانه تعزیت شهدای کربلا همواره جامه سیاه بر تن می کردند.

منابع: تاریخ ادبیات در ایران، ۴۱۱-۳۹۳/۴؛ تاریخ نظم و نثر در ایران، ۳۱۰/۱ - ۳۱۱؛ تحفه سامی، ۹۸ - ۱۰۰؛ حبیب السیر، ۳۴۸/۴ - ۳۴۹؛ مجالس المؤمنین، ۱۵۱/۲ - ۱۵۲. عبدالحسین شهیدی

بنت ابوذر غفاری (م ب ۳۲ ق) از زنان پارسا و والا مقام شیعه، دختر ابوذر غفاری صحابی بزرگ. نام وی و سال دقیق وفاتش در دست نیست. وی در مکتب پدرش ابوذر غفاری صحابی معروف رسول الله

(ص) تربیت یافت، در تبعید پدرش به ربذه او را همراهی کرد. ابن الاثیر در حوادث سال ۳۲ ق چنین یاد کرده است «... هنگامی که مرگ ابوذر فرا رسید به دختر خود گفت: ای دختر آیا کسی را از دور می بینی؟ عرض کرد خیر پدر. ابوذر گفت که هنوز مرگ من فرا نرسیده است. سپس به دخترش امر کرد که گوساله ای ذبح کند و آن را بپزد و طعمی فراهم سازد. سپس از دخترش سؤال کرد آیا غذا آماده گردیده؟ عرض کرد آری. ابوذر فرمود کسانی که می آیند و مرا دفن خواهند کرد از آنها بخواه که از این طعام میل کنند. سپس مجدد سؤال کرد نگاه کن آیا اشخاصی را مشاهده می کنی، دختر دید که جماعتی از دور دارند می آیند، چون به پدر گفت ابوذر فرمود: «بسم الله و بالله و علی ملة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم...» سپس فوت کرد. دختر ابوذر به استقبال تازه واردین شتافت و وفات ابوذر را به آنان خبرداد. آن جماعت عبدالله بن مسعود و چند تن دیگر بودند. بر او نماز خواندند و او را در همانجا به خاک سپردند (ص) ابوذر غفاری). دختر ابوذر سپس به مدینه خدمت حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) بازگشت. از روایات چنین برمی آید که دختر ابوذر قبلاً در خانه علی (ع) بوده است. از جمله وصیتهای فاطمه زهراء (ع) این بود که «تابوت اصغر» یعنی جامه دان کوچکی را به دختر ابوذر بدهند.

منابع: اعیان الشیعة، ۲۴۱/۴-۲۴۲؛ ریاحین الشریعة، ۲۲۳/۴؛ ریاحین الشیعة (خطی)؛ الکامل فی التاریخ، ابن الاثیر، ۱۳۳/۳-۱۳۴. عبدالحسین شهیدی

بنت ابی الأسود دؤلی، از زنان دانشمند و سخنور شیعه. وی

فنون ادب و فضل را از پدرش ابی الأسود دؤلی از اصحاب حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) فراگرفت. این زن از کودکی از محبان مخلص خاندان عصمت و طهارت (ع) بود. روزی معاویه برای پدرش ابی الأسود دؤلی حلوی مخصوصی فرستاده بود. چون این دختر قدری از آن حلوا را خورد پدرش گفت به هوش باش که معاویه با ارمغان این حلوی مزعفر قصد استمالت ما را دارد تا شاید محبت علی (ع) را فراموش کنیم و به او بگرویم. دختر برآشفته و در رد معاویه و ارمغان مشکوک او این ابیات را سرود:

ابالشهد المزعفر یا ابن هند
نبیع عليك اسلاماً و دینا
فلا والله لیس یکون هذا
و مولانا امیرالمؤمنینا

شیخ ابوالفتوح رازی در تفسیر خود نگاشته که این دختر در آن هنگام پنج یا شش سال بیش نداشت و شیخ منتجب الدین در الاربعین در باب حکایت چهارم از حکایات که در آخر آن نقل نموده این داستان را با ذکر اسانید آن ضبط کرده است.

منابع: اعیان الشیعة، ۲۷۵/۲، ۶۰۷/۳؛ تراجم اعلام النساء، ۳۵۴/۱؛ ریاحین الشیعة (خطی)؛ ریاحین الشریعة، ۲۲۲/۴. عبدالحسین شهیدی

بنت اسلم بن عبدالبکری، (م ب ۷۲ ق) از زنان دلیر و

سخنور شیعه. پدرش اسلم از شیعیان علی بن ابی طالب (ع) بود و از دعاة خلافت از برای خاندان عصمت و طهارت (ع). چون خبر فعالیتهای او به عبدالملك بن مروان (۶۵-۸۶ ق) رسید، به والی خود حجاج بن یوسف نفقی (۷۲-۹۵ ق) دستور داد سر او را از بدنش جدا کند. حجاج اسلم را حاضر کرد و دستور عبدالملك بن مروان را به وی ابلاغ کرد. وی به حجاج گفت ای امیر من مردی هستم عیالمند و مخارج بیست و چهار نفر پیر و کودک را به عهده دارم و چنانچه مرا به قتل برسانی بیست و پنج نفر را کشته ای. حجاج آنها را طلبید و دید گفته اسلم صحیح است و بیست و چهار زن در منزل اوست. از آنها سوال کرد. یکی گفت: من عمه اویم، دیگری گفت من خاله او هستم. دختر اسلم جلو آمد و در مقابل حجاج قرار گرفت و گفت من دختر اسلم هستم و این ابیات را سرود:

احجاج لم تشهد مقام بناته
و عماته یندبنه اللیل اجمعا
احجاج کم تقتل به ان قتلت
ثمان و عشرو اثنتین و اربعا

این زن شجاع به حجاج گفت چنانچه می خواهی اسلم پدر ما را به قتل برسانی ما را نیز با او به قتل برسان. حجاج تحت تأثیر سخنوری و صدق گفتار او قرار گرفت و جریان را به عبدالملك بن مروان نگاشت و طلب عفو از برای اسلم کرد.

منابع: ریاحین الشریعة، ۲۲۱/۴؛ ریاحین الشیعة (خطی).

عبدالحسین شهیدی

بنت جبیل، یکی از مهمترین شهرهای منطقه جبل عامل در جنوب

شرقی لبنان است که در موقعیت جغرافیایی ۳۳ درجه و ۷ دقیقه عرض شمالی و ۳۵ درجه و ۲۶ دقیقه طول شرقی، بر دامنه شمالی جبل مارون واقع است. این شهر که یکی از مراکز علمی شیعیان لبنان محسوب می شده، به لحاظ واقع بودن در ملتقای فلسطین و سوریه و لبنان همواره حایز اهمیت جدی بوده است. بنت جبیل تا اوایل قرن بیستم میلادی / چهاردهم شمسی روستایی کوچک بوده که سکنة آن از دو هزار نفر تجاوز نمی کرده است. جمعیت این شهر که صددرصد ایشان شیعه هستند، در سال ۱۹۳۰ م / ۱۳۰۹ ش به سه هزار نفر، و در سال ۱۹۵۳ م / ۱۳۳۲ ش به ۵۸۳۶ نفر رسیده بوده است، اما این ارقام عده واقعی مردم این شهر را، که بیش از این بوده اند، نشان نمی داده است، زیرا بنت جبیل تا سال ۱۹۵۱ م / ۱۳۳۰ ش تابع قضاء صور بوده، و مردم این شهرک می بایست برای گرفتن شناسنامه برای فرزندان خود به اداره ثبت احوال صور، که حدود چهل کیلومتر با بنت جبیل فاصله داشته است، می رفته اند، و به لحاظ همین پند مسافت چندان پای بند اینکار (یعنی به صور رفتن و شناسنامه گرفتن برای فرزندان) نبوده اند. بنابر سرشماری ای که دولت لبنان به سال ۱۹۶۱ م / ۱۳۴۰ ش به عمل آورد، جمعیت شهر بنت جبیل ۹۲۵۳ نفر و جمعیت قضاء بنت جبیل ۶۰۶۲۱ نفر بود، این ارقام در

منابع: ریاض العلماء؛ ۴۰۸/۵؛ ریاحین الشیعة (خطی). عبدالحسین شهیدی

بنت شیخ علی منشار عاملی اصفهانی، (م ب ۱۰۳۰ ق) از زنان دانشمند شیعه. فنون ادب و فقه و اصول و حدیث را از محضر پدرش شیخ علی منشار عاملی اصفهانی فراگرفت و به مقام عالی اجتهاد نائل گردید. او همسر شیخ بهانی (م ۱۰۳۰ ق) دانشمند نامدار شیعه بود و از محضر همسر خود شیخ بهانی نیز بهره مند گردید، سپس سالها به تدریس فقه و اصول و حدیث در اصفهان پرداخت و جمعی از افاضل زنان در مدرسه فکری او تربیت یافتند. میرزا عبدالله افندی اصفهانی در ریاض العلماء (۴۰۷/۵) در ضمن ترجمه حال او نوشته است حلقه درس فقه و اصول داشت و زنان از حوزه او بهره مند می گشتند و از پدرش چهار هزار کتاب به او ارث رسیده بود. تا بعد از وفات شیخ بهانی زنده بوده است.

منابع: اعیان الشیعة، ۲۷۵/۲، ۶۰۷/۳؛ تذکرة القبور یا دانشمندان و بزرگان اصفهان، ۳۰؛ ریاحین الشریعة، ۲۲۵/۴. عبدالحسین شهیدی

بنت شیخ مسعود بن ورام، (م ب ۴۶۰ ق) از زنان دانشمند شیعه در قرن پنجم هجری. وی فنون ادب و علوم اسلامی مخصوصاً حدیث را از محضر پدرش شیخ مسعود بن ورام فراگرفت. او همسر شیخ طوسی (۳۸۵ - ۴۶۰ ق) است و از همسر خود دارای اجازه است. دارای سه فرزند بوده است، فرزند ذکور او شیخ ابوعلی (م ب ۵۱۵ ق) از علمای شیعه است. یکی از دخترهایش همسر ابو عبدالله محمد بن احمد بن شهریار خازن نجفی است و شیخ ابوطالب حمزة بن ابو عبدالله محمد آل شهریار از بطن وی می باشد که سبط شیخ الطائفة است (سه آل شهریار) و از ذریه دختر دوش ابن ادریس حلی و سید بن طاووس به دنیا آمده اند (نیز سه آل شیخ طوسی).

منابع: اعیان الشیعة، ۲۷۵/۲، ۶۰۷/۳؛ ریاض العلماء، ۴۰۷/۵ - ۴۰۸؛ ریاحین الشریعة، ۲۲۴/۴. عبدالحسین شهیدی

بنت صاحب بن عباد، (زنده در ۳۸۵ ق) از زنان فاضل شیعه. نام وی و تاریخ ولادت و وفات او به دست نیامد. علوم و فنون ادب را از محضر پدرش ابوالقاسم اسماعیل معروف به صاحب بن عباد (۳۲۴-۳۸۵ ق) فراگرفت. صاحب بن عباد علاقه ای مفرط به این دختر داشت و از سوی دیگر محبت شدیدی به خاندان عصمت و طهارت باعث گردید دختر خود را به يك تن از سادات علوی به نام ابوالحسین علی بن الحسین معروف به اخوالسمعی بدهد. فرزندی ذکور از بطن این دختر متولد گردید که نام او را عباد نهادند. صاحب بن عباد از این بشارت بسیار خوشحال شد و چند قصیده سرود که مطلع یکی از آنها چنین است:

الحمد لله حمداً دائماً ابداً

قد صار سبط رسول الله لی ولداً.

منابع: ریاحین الشریعة، ۲۲۹/۴؛ ریاحین الشیعة (خطی). عبدالحسین شهیدی

سرشماری سال ۱۹۶۵ م/۱۳۴۴ ش به ترتیب به ۱۰۷۱۸ نفر (شامل ۵۲۱۱ مرد و ۵۵۰۷ زن) و ۶۹۹۵۰ نفر افزایش یافته بود. بنت جبیل که امروزه از قضاای محافظه جنوب لبنان است، موطن خاندانهای شراره و البزی بوده، و از ۳۶ روستا تشکیل یافته است، یکی از عواملی که به گسترش بنت جبیل و توسعه آن تا حد فعلی کمک کرده، سنت برگزاری «پنجشنبه بازار»ی بوده که هر هفته برپا می شده و یکی از پررونق ترین فرصتهای تجاری در آن نواحی محسوب می گردیده است. در سالهای گذشته، و طبعاً پیش از شعله ور شدن آتش جنگهای داخلی و نیز حملات بی امان رژیم صهیونیستی، به طور متوسط از پنج تا ده هزار خریدار و فروشنده از گوشه و کنار فلسطین تا نوار غزه و منطقه حوران سوریه و روستاهای لبنانی مجاور، و گاهی حتی از صور و صیدا، در این بازار سنتی شرکت می کردند.

منابع: دایرة المعارف الاسلامیة الشیعة، ج ۱، الجزء العاشر، ۳۲؛ Momen, Moojan, An Introduction to Shi'i Islam - The History and Doctrines of Twelver Shi'ism, New Haven London, Yale U,P, 1985, P, 271.

مرتضی اسعدی

بنت حجر بن عدی کنندی، (م ب ۵۳ ق) از زنان سخنور شیعه. نام و تاریخ ولادت و وفات وی بدست نیامد. مورخین از وی به بنت حجر و یا ابنة حجر نام برده اند. مسعودی (م ۳۴۶ ق) در مروج الذهب می گوید در سال ۵۳ ق هنگامی که ابن زیاد، حجر بن عدی کنندی و یارانش را که نه نفر آنها از اهل کوفه و چهار نفر غیرکوفی بودند بازداشت نمود و خواست آنان را روانه دمشق نماید، در پشت دروازه کوفه دختر حجر بن عدی کنندی این ابیات را سرود: (برخی این ابیات را به بنت عدی نسبت می دهند)

ترفع ایها القمر المنیر

لعلک أن تری حجرأ یسیر

یسیر الی معاویة بن حرب

لیقتله کذا زعم الامیر.

منابع: اعیان الشیعة، ۵۸۵/۴؛ ریاحین الشیعة، (خطی)؛ ریاحین الشریعة، ۲۲۷/۴؛ مروج الذهب، ۳/۳. عبدالحسین شهیدی

بنت سید رضی الدین علی بن طاووس، از زنان دانشور شیعه. علوم اسلامی و فنون ادب و معارف الهی را از محضر پدرش سید بن طاووس فرا گرفت و در اکثر علوم ترقی شایانی کرد و از زنان دانشمند و نویسنده امامیه در زمان خود بود. سید بن طاووس در کتاب خود کشف المحجّة خطاب به پسرش سید محمد اشاراتی درباره استعداد و مقام علمی او دارد و می گوید که شرح مفصلتر آن را در کتاب البهجة لثمرة المهجة آورده است. سپس اجازه ای برای همین دختر و برادرانش سید محمد و سید علی نگاشته است.

بنت صغیر شیخ الطائفة، دختر شیخ طوسی و از زنان دانشمند شیعه در قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری. وی فقه و حدیث و سایر علوم اسلامی را از محضر پدرش شیخ طوسی (۳۸۵ - ۴۶۰ ق) و برادرش شیخ ابوعلی حسن طوسی (م ب ۵۱۵ ق) فراگرفت. در علم رجال و حدیث و فقه ترقی شایانی کرد و از علمای عصر خویش دارای اجازات بود، از جمله از پدرش شیخ طوسی. ابن ادریس صاحب کتاب السرائر و سید بن طاووس از احفاد او هستند (نیز - آل شیخ طوسی).

منابع: اعیان الشیعة، ۲/۲۷۵؛ ۳/۶۰۷؛ ریاض العلماء، ۴۰۹/۵؛ ریاحین الشیعة، (خطی)؛ ماضی النجف و حاضرها، ۲/۴۸۷؛ مقدمه تفسیر التبیان، نوشته آقا بزرگ تهرانی. عبدالحسین شهیدی

بنت عزیزالله بن ملامحمد تقی مجلسی، (م ب ۱۰۷۴ ق)، از زنان محدث و فقیه شیعه. نام و تاریخ ولادت و وفات وی به دست نیامد. او در خاندان علم و فضیلت و تقوی تربیت یافت و فنون علم را از خاندان خود فراگرفت و از خود آثاری در فقه و اصول و حدیث باقی گذاشته، از جمله تعلیقات بر کتاب من لایحضره الفقیه و رساله در مسائل فقهیه.

منابع: اعیان الشیعة، ۳/۶۰۷؛ تذکرة القیور یا دانشمندان و بزرگان اصفهان، ۲۹؛ ریاحین الشیعة، (خطی)؛ ریاحین الشریعة، ۴/۲۲۵. عبدالحسین شهیدی

بنت عدی بن معاویة بن جبلة کندی، (زنده در ۵۳ ق) از زنان مبارز و سخنور شیعه. نام و تاریخ ولادت و وفات وی بدست نیامد. وی خواهر حجر بن عدی کندی است که بدست معاویه بطرز فجیع به شهادت رسید (— حجر بن عدی کندی). قصیده ای که بعضی به دختر حجر نسبت داده اند، جمعی به خواهر حجر بن عدی نسبت می دهند. سید محسن امین در اعیان الشیعة هر دو قول را آورده است و به نقل از تاریخ ابن عساکر این اشعار را با کمی اختلاف به خواهر حجر بن عدی کندی نسبت داده است، مطلع قصیده:

ترفع ایها القمر المنیر
لعلک تری حجراً یسیر

منابع: اعیان الشیعة، ۴/۵۸۵؛ ریاحین الشیعة (خطی)؛ مروج الذهب، ۳/۳. عبدالحسین شهیدی

بنت علم الهدی، (م ب ۴۳۶ ق) از زنان محدث شیعه و از طرق اجازه نهج البلاغه گرد آورده عمویش سید رضی. تاریخ ولادت و وفات و نام وی معلوم نیست و در کتب رجال و تاریخ شیعه از او به نام بنت علم الهدی سید مرتضی یاد شده است. وی در خاندان علم و فضل تربیت یافت و فنون علم و حدیث را از پدرش علم الهدی سید مرتضی (م ۴۳۶ ق) و عمویش سید رضی (م ۴۰۶ ق) فراگرفت. کتاب نهج البلاغه گردآورده عمویش سید رضی را از وی روایت کنند. سعید بن هبة الله راوندی (م ۵۷۳ ق) در آخر شرح نهج البلاغه خود روایت نهج البلاغه را از طرق عامه به واسطه شیخ عبدالرحیم بغدادی معروف به ابن الاخوه از علمای اهل سنت از این زن و او از عمویش مؤلف نهج البلاغه سید رضی

ضبط کرده است و آن روایت چنین است «... و اخبرنا الشیخ عبدالرحیم البغدادی المعروف به ابن الاخوه عن السيدة التقية بنت المرتضى عن عمها الرضى».

منابع: اعیان الشیعة، ۲/۲۷۵؛ ریاحین الشیعة، (خطی)؛ ریاض العلماء، ۴۰۹/۵؛ مقدمه منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة راوندی، ۳۴/۱. عبدالحسین شهیدی

بنت کبیر شیخ الطائفة، دختر شیخ طوسی و از زنان دانشمند شیعه. در قرن پنج هجری فنون ادب و حدیث را از محضر پدرش شیخ طوسی (م ۴۶۰ ق) و برادرش شیخ ابوعلی حسن طوسی (م ب ۵۱۵ ق) فراگرفت. در علم حدیث و فقه دست داشت و دارای اجازه از علمای عصر خویش از جمله پدرش شیخ الطائفة بود. وی همسر شیخ ابو عبدالله محمد بن احمد بن شهریار خازن نجفی است و شیخ ابوطالب حمزة بن ابو عبدالله محمد آل شهریار نوه شیخ الطائفة، فرزند اوست (نیز - آل شیخ طوسی).

منابع: اعیان الشیعة، ۲/۲۷۵؛ ۳/۶۰۷؛ ریاض العلماء، ۴۰۹/۵؛ ریاحین الشیعة، (خطی)؛ ماضی النجف و حاضرها، ۲/۴۸۷؛ مقدمه تفسیر التبیان، نوشته آقا بزرگ تهرانی؛ ریاحین الشریعة، ۴/۲۲۴. عبدالحسین شهیدی

بنت مولی اصفهانی، (زنده در ۱۱۲۵ ق) از زنان دانشور شیعه. پس از تکمیل مقدمات علوم و فنون اسلامی نزد علمای اصفهان، مدارج عالی را تا نایل به درجه اجتهاد نزد پدرش و برادرش شیخ مولی عبدالرحیم اصفهانی پیمود. وی ساکن محله کران از محله های اصفهان بود. میرزا عبدالله افندی اصفهانی در کتاب خود ریاض العلماء، (۴۰۹/۵) وی را از زنان عالمه معاصر یاد کرده است و بعضی حواشی نافع را به خط وی مشاهده کرده است، از جمله شرح اللمعة را به خط او در غایت خوبی دیده است. خط نسخ و نستعلیق را خوب می نوشته است.

منابع: اعیان الشیعة، ۲/۲۷۵؛ تذکرة القیور یا دانشمندان و بزرگان اصفهان، ۳۰ - ۳۱؛ ریاحین الشیعة، (خطی)؛ ریاض العلماء، ۴۰۹/۵. عبدالحسین شهیدی

بنت الهدی، (۱۳۵۶ - ۱۴۰۰ ق) آینه دختر سید حیدر بن سید اسماعیل کاظمی نجفی آل صدر، از زنان نویسنده و انقلابی معاصر شیعه و خواهر آیت الله شهید سید محمد باقر صدر. در شهر کاظمین در خاندان علم و فضل و تقوی به دنیا آمد. پدرش (م ۱۳۵۶ ق) از علمای کاظمین و جد وی سید اسماعیل صدر (م ۱۳۳۸ ق) از اعظم علمای شیعه بودند. در عهد کودکی، پدر خویش را از دست داد و در حجر خاندان علمی خود بر اساس سیره شایسته این خاندان تربیت یافت. دارای اخلاق حمیده بود و مقام علمی و والائی داشت. وی علوم اسلامی را در محضر برادر شهید خویش سید محمد باقر صدر فراگرفت و مدت زمانی در مدارس ملی اسلامی الزهراء مشغول کار بوده و اجتماعات زنان مسلمان عراق را رهبری می کرد و در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی اسلامی از جمله نشر مقاله و کتاب و سخنرانی سختکوش بود. وی در مجلات و روزنامه های عراق به نام مستعار بنت الهدی وام الولاء و «ا.ح» مقاله و داستان

می نوشت و به نام بنت الهدی شهرت بیشتری دارد. از جمله مؤلفات چاپی وی این آثار است: *امنیة و دعوة للمرأة المسلمة* (چاپ نجف)؛ *بطولة المرأة المسلمة* (نجف، ۱۹۶۵ م)؛ *الفضيلة تنتصر* (نجف، ۱۹۶۴ م) این کتاب با نام «ا.ح» چاپ شده است؛ *کلمة و دعوة* (نجف)؛ *المرأة مع النبی* (نجف)؛ *المرأة و حدیث المفاهیم الاسلامیة* (نجف ۱۹۶۶ م) این کتاب با نام «ام الولاء» چاپ شده است؛ *صراع*، مجموعه ای از قصه است که با نام «بنت الهدی» در نجف به سال ۱۹۷۰ م به چاپ رسیده است.

بنت الهدی نقش و نفوذ عظیمی در رهبری نهضت شیعیان عراق و همدلی با انقلاب اسلامی ایران داشته و همانند برادر خود بی باکانه مبارزه می کرد. یک بار به ابتکار او تظاهرات عظیمی برپا شد بطوریکه صدام و حزب بعث عراق به وحشت افتاد به دنبال آن شهید صدر آزاد شد. سپس در روز ۱۶ جمادی الاول سنه ۱۴۰۰ ق بنت الهدی و برادر گرامش صدر توسط عمال رژیم عراق و به دستور مستقیم صدام رئیس جمهور عراق، در نجف اشرف بازداشت شدند و به بغداد انتقال یافتند و پس از تحمل شداید و شکنجه های بسیار در ۱۹ جمادی الاول سال ۱۴۰۰ ق به درجه رفیع شهادت نائل گردیدند.

منابع: اسلام در چهارده قرن، خیری، چاپ سوم، ۴۰۶-۴۰۷؛ *اعلام العراق الحديث*، امین الورد، ۲۴/۱-۲۵؛ *کربلا فی حاضرها و ماضیها*، شهیدی صالحی (خطی)؛ *المطبوع من مؤلفات الکاظمین*، آل یاسین، ۵؛ *معارف الرجال* شیخ محمد حرزالدین، ۱۱۸/۱؛ *معجم رجال الفکر والادب فی النجف خلال الف عام*، امینی، ۲۷۵؛ *معجم المؤلفین العراقيین*، کورکیس عواد، ۳۴/۱، ۳۵، ۱۴۷؛ *التناج النسوی فی العراق*، العلوجی، ۴۴، ۷۹؛ *الجهاد*، صوت الحركة الاسلامیة فی العراق، ملحق خاص، ۱۴۰۳ ق/۱۹۸۳ م.

بنجیر، ابواسحاق قوام الدین (م ۷۹۱ ق) فرزند ابوطاهر بن ابی المعالی بنجیر شیرازی، عارف، متأله و شاعر، از علما و مشایخ صوفیه. پس از تکمیل فنون ادب و مقدمات نزد علمای شیراز مدارج اجتهاد و معارف اسلامی را از علمای خاندان خود آل بنجیر فراگرفت و خود به تدریس و فتوی پرداخت. جمعی از افاضل در حوزه درس او تربیت یافتند. صاحب کتاب *مقالة الابرار* یاد می کند که خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی کشف الکشاف را نزد او خوانده و در شعر از وی تأثیر پذیرفته است. سه غزل و چهار رباعی از وی نقل می کند که حافظ شیرازی از آنها استقبال کرده است. وی پسر عم شمس الدین عبدالله بنجیر است. وی صاحب دیوان شعری بوده است.

منابع: «آل بنجیر» تحقیق احمد گلچین معانی، در *مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد*، شماره دوم، تابستان ۱۳۴۸ ش؛ *مقدمه گلندام بر دیوان حافظ*، عبدالحسین شهیدی.

بنجیر، ابو حفص (م ح ۴۷۰ ق) فرزند عبدالله بن یقظان ایذجی خوزی شیرازی، ادیب و شاعر از مشایخ عصر خویش. وی سرسلسله خاندان آل بنجیر است (سه آل بنجیر) و نخستین شخص شناخته شده از این دودمان که نام وی عنوان این تبار قرار گرفته است. صاحب کتابی به

نام *رسالة الابرار* بوده و نسبت مشیخت از شیخ عالم جنید بغدادی (م ۲۹۷ ق) داشته و نیز عمر بسیار طویل نموده و اشعاری به عربی و فارسی سروده است. از آثار وی: (۱) *دیوان شعر*؛ (۲) *کتاب آمد اقصى الحمد* که مورد توجه عرفا و فلاسفه بوده است.

منابع: «آل بنجیر» تحقیق احمد گلچین معانی، در *مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد*، شماره دوم، تابستان ۱۳۴۸ ش؛ *الذریعة*، ۹، ق ۱۴۲/۱. عبدالحسین شهیدی

بنجیر، ابو عبدالله و یا ابو حفص عقیف الدین بنجیر ثانی (۳۸۷-۴۷۲ ق) فرزند ابو حفص بنجیر اول از پیشوایان صوفیه و مشایخ طریقت در شیراز. در آغاز زندگی به کسب و تجارت پرداخت و مردی امین و متدین بود. سپس به کسب علم و فضیلت اشتیاق یافت و به حوزه درس ابو عبدالله محمد بن عبدالرحمن مقاریض (م ۴۱۴ ق) ملحق گردید و پس از فوت استاد بنا به وصیت پدر خود از ملتزمین ابو حیان توحیدی (م ۴۱۴ ق) گشت و با وی به کعبه معظمه مشرف گردید سپس با دختر او ازدواج نمود و سرانجام از سوی پیر اجازه دریافت کرد و به سیر و سفر پرداخت و سالها در عتبات عراق اقامت گزید و در کربلا به تزکیه نفس و اعتکاف پرداخت. نوشته اند ابو حفص بیش از ۲۰۰ بنده و اسیر آزاد کرد که برخی از آنان در زمرة فضلا و فقها و عرفاء و قاضیان درآمدند. بعد به حجاز رفت و در مدینه معتکف گردید و از حجاز به ایران بازگشت و ضمن این سیر و سیاحت در نیشابور به دیدار ابوسعید ابوالخیر (۳۵۷-۴۴۰ ق) نایل گشت سپس به موطن خود شیراز بازگشت و رهبری قوم خویش را به دست گرفت و بسیار از بزرگان و اعلام به وی گرویدند. از جمله پیروان او ابو عبدالله احمد بن علی مقری حریمی (م ۴۶۷ ق) و قاضی ابوطاهر محمد بن عبدالله حسینی فزاری (۴۹۱ ق) و محمد بن عبدالله باکوی مشهور به باباکوهی (م ح ۴۳۰ ق) را می توان نام برد. وی مهارت در ادبیات نیز داشت و رباعیات و غزلیاتی سروده که صاحب کتاب عرفات قسمتی از سروده های وی را یاد کرده است. رضا قلیخان هدایت در *مجمع الفصحاء* وی را معرفی نموده است. در شاعری طبع روان داشت. این قطعه از اوست:

قیمت تو بدان قدر علم است

که تن خود بدان بیارائی

خلق در قیمتت بیفزایند

چون تو در علم خود بیفزائی

وی آثار و مآثر زیادی از خود باقی گذاشته از جمله بنای مدرسه بانجیر شیراز و رباط خوزی در شیراز که مجمع ادبا و عرفا و تا سال ۶۷۷ ق معمور بوده است. از جمله مؤلفات او کتاب *کنوز القلوب و رموز الغیوب* در علوم غریبه، و دیوان شعر است.

منابع: «آل بنجیر» تحقیق گلچین معانی، در *مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد*، شماره دوم، تابستان ۱۳۴۸ ش؛ *الذریعة*، ۹، ق ۱۴۲/۱؛ *شیرازنامه*، ۱۳۸؛ *کربلا فی حاضرها و ماضیها* (خطی)؛ *مجمع الفصحاء*، ۱۴۴/۱؛ *تذکره هزار*

مزار، تحقیق نورانی وصال، ۳۳۹-۳۴۲. عبدالحسین شهیدی

بنجیر، ابوالمحامد جلال‌الدین محمد (م ۶۰۲ ق) فرزند عبدالغالب بن ابی عبدالله بنجیر ثانی، از مشایخ طریقت و از متکلمان شیعه. در اکثر علوم اسلامی همچنین در هندسه و ریاضیات متبحر بود و در علوم غریبه هم دست داشت. پس از تکمیل مقدمات و فنون ادب، مدارج اجتهاد را نزد علمای عصر خود پیمود. تقسیم آب قناتهای حومه شیراز که به قانون «تخته‌واره» معروف است از ابتکارها و طرحهای اوست که مبتنی بر محاسبه ریاضی می‌باشد. همچنین خط بسیار زیبایی داشت. وی در شیراز دارای زعامت بود و ریاست صوفیه به او اختصاص داشت. در اواخر حیات خود به عتبات مقدسه عراق رفت و کربلا را مسکن دائمی خویش قرار داد و صوفیه عراق به پیرامونش جمع شدند و در تکیه آستانه حسینی معتکف بود. در کربلا وفات یافت و در صحن شریف حسینی به خاک سپرده شد. وی در صحن حسینی مراسم عزاداری عظیمی در دهه اول محرم اقامه می‌کرد. آثار زیادی در علوم مختلف باقی گذاشته از آن جمله: کتاب منهاج العابدین فی بیان الدین در اصول و فروع دین؛ اسرار المتألهین؛ مرصاد المنجمین در هیئت؛ حدیقه المهندسین؛ الافراح فی باب الالواح در باب قانون تخته‌واره؛ العجیبه فی العلوم الفریبه و دیوان شعر.

منابع: «آل بنجیر» تحقیق گلچین معانی، در مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، شماره دوم، تابستان ۱۳۴۸ ش؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی). عبدالحسین شهیدی

بنجیر، روح‌الدین ابوطاهر بنجیر (م ۷۵۳ ق) فرزند ابوالمعالی بنجیر، از فقها و قاضی القضاات و حاکم و مرجع امور شرعی، ادیب، شاعر، مقدمات و فنون ادب را از علمای شیراز فراگرفت و مدارج اجتهاد و معارف اسلامی را نزد علمای خاندان خویش و دیگران پیمود و به مقام اجتهاد و استنباط نائل گردید و متصدی فتوی و قضاء در شیراز شد. اشعاری به عربی و فارسی و ید طولانی در ادبیات و علوم بلاغی داشت. ابن جنید شیرازی در وصف وی چنین می‌گوید: «در دوستی رسول الله (ص) و فرزندان رسول صلوات الله علیهم مبالغه تمام داشت و همه فرزندان ارجمند خود را محمد نام نهاده بود. به محبت محمد و آل محمد (ص) و با صوفیان و درویشان می‌نشست و از علماء و مسافران در خانه فرو می‌آورد و مهمانداری نیکو به جا می‌آورد... و در سال هفتصد و پنجاه او را در حظیره خود دفن کردند با اولاد امجاد رحمة الله علیه» (تذکره هزار مزار، ۴۱۷). این رباعی از سروده‌های وی است.

اقبال جو مرغیست در این کاخ فراخ

گستاخ پریده هر دم از شاخ به شاخ

در کاخ باقبال چه باشی دلشاد

کاین هر دو جو قلب شد چه اقبال و چه کاخ

وی دارای آثاری است از آن جمله: شرح کتاب الفایه القصوی قاضی بیضاوی و دیوان شعر.

منابع: آل بنجیر، تحقیق گلچین معانی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، شماره دوم، تابستان ۱۳۴۸ ش؛ تذکره هزار مزار، تصحیح نورانی وصال، ۴۱۶-۴۱۷؛ شدالازار فی حط الازار عن زوار المزار، تصحیح محمد فروزینی، ۳۹۱-۳۹۲. عبدالحسین شهیدی

بنجیر، عبدالغالب فرزند ابوعبدالله بنجیر ثانی، از مشایخ طریقت، ادیب و شاعر عارف در قرن هفتم هجری. وی مقدمات و فنون ادب را از علمای شیراز فراگرفت و حکمت و عرفان را از پدر و رجال سلسله آل بنجیر و دیگران بهره‌مند گشت. معاصر شیخ محیی‌الدین عربی (۵۶۰-۶۳۸ ق) بوده و بین آنان مکاتبه و مصاحبت و مصادقت برقرار بوده است. ابن عربی از وی در مؤلفات خود نام برده است و او هم اشعاری در مدح ابن عربی سروده است. میرزا رضا قلی خان هدایت در ریاض العارفین وی را چنین یاد کرده است: «تصانیف عالیه دارد منجمه طراز الذهب و آن مشتمل است بر فضایل و مناقب ائمه اثنی عشر علیهم السلام و در حقیقت ایشان براهین قاطعه در آن کتاب ثبت کرده، با شیخ ابن عربی موافق و معاصر و زبان بیان از اوصافش قاصر». از اشعار وی این رباعی است:

بی تو نفسی قرار و آرام نیست

بی نام تو ذات و صفت و نامم نیست

بی چاشنی تو در جهان کامم نیست

بی روی تو صبح و موی تو شامم نیست

وی از خود آثار و مؤلفاتی نفیس باقی گذاشته که مشهورترین آنها کتاب طراز المذهب فی احراز المذهب در مناقب حضرت امیرالمؤمنین و ائمه اثنی عشر (ع) است و دیوان شعر.

منابع: «آل بنجیر» تحقیق گلچین معانی، در مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، شماره دوم، تابستان ۱۳۴۸ ش؛ ریاض العارفین، ۳۷۶. عبدالحسین شهیدی

بنجیر، محمدبن تقی، از نوادگان عبدالله بنجیر، از علمای عصر صفوی. فنون ادب و معارف اسلامی را تا نیل به درجه اجتهاد نزد علمای شیراز فراگرفت. وی آخرین فرد شناخته شده از خاندان آل بنجیر است. به دستور شاه طهماسب صفوی (م ۹۸۴ ق) کتابی به نام «چهارده معصوم» در تاریخ زندگانی رسول الله (ص) و ائمه اطهار (ع) تألیف نموده است.

منابع: «آل بنجیر»، تحقیق احمد گلچین معانی، در مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، شماره دوم، تابستان ۱۳۴۸ ش؛ تاریخ نظم و نثر در ایران، ۸۱۳/۲. عبدالحسین شهیدی

بندار بن عاصم، از راویان حدیث شیعه، وی کتاب حدیثی نیز

داشته که ابراهیم بن محمد ثقفی از آن روایت آورده است. او بایک و یادو

واسطه از حضرت امام صادق (ع) روایت کرده، و از یحیی بن عمران

حلبی و عمر بن حنظله حدیث آموخته است.

منابع: بصائر الدرجات، ۱۰۲؛ البرهان، ۱۶۰/۱؛ مستدرک سفینه البحار، ۳۴۸/۱؛ بحار الانوار، ۳۶۴/۱۶؛ الجامع فی الرجال، ۳۳۱/۱. سیدمهدی حائری

بُندار بن محمد بن عبدالله، از راویان و فقهای شیعه، ابن النديم در فهرست خود (۳۱۳) او را «الفقيه المتقدم» توصیف کرده، و از این عبارت چنین برمی آید که او سالها پیش از تألیف فهرست - یعنی سال ۳۷۸ ق - حیات داشته است. آقا بزرگ تهرانی او را دارای اصل دانسته (سه اصول اربعمائه) و نیز چندین اثر به او نسبت داده اند. از جمله: کتاب الصلاة، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب الزکاة، و نیز کتابهایی در امامت و متعه. بعضی از صاحب نظران او را «مدوح» و بعضی او را «حسن» توصیف کرده اند.

منابع: رجال، نجاشی، ۸۲؛ رجال، طوسی، ۴۵۷؛ الذریعة، ۱۴۴/۲؛ اعیان الشیعة، ۶۰۸/۳؛ تنقیح المقال، ۱۸۴/۱؛ الجامع فی الرجال، ۳۳۱/۱. سیدمهدی حائری

بندار رازی، خواجه کمال الدین (م ۴۰۱ ق)، متخلص به بندار از معاریف شعرای شیعی ایران. بندار اصلاً از مردم نواحی کوهستانی ری بود و از تخلص یا شهرت او به بندار چنین برمی آید که در خانواده ای از اهل دیوان به دنیا آمده بوده. وی در دستگاه صاحب بن عباد، وزیر نامدار آل بویه (م ۳۸۵ ق) تربیت گردید و شهرت او به ملك الکلام نشانگر آن است که شاعر در گویندگی دستی توانا و در دربار آل بویه پایگاه بلندی داشته است. بندار به سه زبان فارسی، عربی، و محلی شعر می سرود و در اشعار خویش شاهان آل بویه و ارکان دولت ایشان را چون فخرالدوله، مجدالدوله، خاندان ابن عمید و صاحب بن عباد مدح گفته است. برخی از شعرا از جمله ظهیر قاریابی به توانایی بندار در شاعری اشاره کرده و او را ستوده اند و از آن میان شمس قیس ضمن تصدیق مقام شاعری او به وزن یکی از اشعار او ایراد می گیرد. بندار مذهب شیعه داشت و در اشعار خویش به این معنی اشاره کرده و به مذهب خویش بالیده است:

تاناچ ولایت علی بر سر می

هر روز زروز رفته نیکوتر می

شکرانه اینکه میر دین حیدر می

از فضل خدا و پاکی مادر می

منابع: تاریخ ادبیات ایران، تألیف یان رییکا و دیگران، ۲۴۰؛ تذکرة الشعراء، ۳۵-۳۶؛ ریحانة الادب، ۲۸۲/۱ - ۲۸۳؛ مجمع الفصحا، ۴۳۹/۱ - ۴۴۰؛ المعجم، حسن انوشه ۱۷۶-۱۷۴.

بند امیر، واقع بر روی رودخانه کر در استان فارس. رود کر که برخی نامش را برگرفته از نام کوروش می دانند رودی است که از کوههای سرحد سرچشمه گرفته و بعد از طی مسیری طولانی به دریاچه بختگان می ریزد. ابن بلخی جغرافیدان قرن پنجم هجری در فارس نامه (۱۲۲) آن را چنین معرفی می کند: «منبع این رود کر از نواحی کلار است و رودی عاصی است که هیچ جای را آب ندهد الا جایها که بند کرده اند تا آب در نیافته است و بر نواحی افتاده و بندها که برین رود کر ساخته اند این است: بند رامجرد از قدیم باز بوده است و نواحی قریه رامجرد آب از

آن می خورد و ویران شده بود پس اتابک چاولی آن را عمارت کرد و فخرستان نام نهاد. بند هندی هم آن است که در جهان مانند آن نیست و صفتش آن است که این نواحی کربال بیش از این بند صحرا بوده بی آب و عضدالدوله تقدیر کرد که چون این بند می ساخت آب رود کر بر آن صحرا عظیم می گرفت پس مقدران را و صانعان را بیاورد و مالهای بسیار بذل کرد تا مصرفهای آب بساختند از چپ و راست رود کر. پس شادروانی عظیم کرد از سنگ و صهروج در پیش و پس بند و آنگه این بند باورد از معجون صهروج و ریگ ریزه چنانکه آهن بر آن کار نکند.» ابن بلخی در شرح راههای میان شیراز و اصفهان در قرن پنجم هجری از سه راه نام می برد که همه باید از روی رود کر بگذرند. در دوران هخامنشی نیز راه میان شوش و تخت جمشید نیز از روی همین رودخانه می گذشته و شک نیست که از همان دوران باید پلی بر روی این رودخانه وجود می داشته است. بنای بند امیر در سال ۳۶۵ ق به فرمان عضدالدوله دیلمی (م ۳۷۲ ق) به انجام رسید. او پادشاهی دانش پرور و آبادکننده بود و آثاری بسیار از خود به یادگار گذارد. بند امیر یا به نوشته ابن بلخی «شادروان» از جمله آثار سترک آبی ایران به شمار می رود. این پل - بند از جمله معدود پل - بندهائی است که کاربرد سه گانه داشته است. نخست بندی بوده برای جمع آوری آب و بالا آوردن سطح آن به منظور آبیاری دشت وسیع دو سوی رود کر. سپس بر روی تاج سد پلی ایجاد شده تا رفت و آمد دو جانب را میسر کند و بالاخره با بهره گرفتن از توان انرژی آب سد و فروریختن آن به پایین آسیابهای بسیاری به کار می پرداختند. طول اصلی بند امیر ۱۰۳ متر، پهنای پایه در روی پی حدود ۷/۵ متر و پهنای تاج ۲۰ متر است. ارتفاع تاج سد از کف دریاچه ۱۵ متر می باشد که پل آجری سیزده دهانه ای بر روی تاج بند ساخته اند. ارتفاع سطح پل از تاج در حدود ۳/۸۰ متر است. ساختمان بدنه بند از سنگ و ساروج بنا شده و بخشی از آن که در زیر آب قرار دارد با رسوبات آهکی محکمی پوشانده شده است. شیوة بنای پایه سد و پی ریزی آن چنان با دقت انجام گرفته است که با وجود انرژی فراوان توده های عظیم آب که از روی بدنه سد به پایین می ریزد کوچکترین خللی در آن بوجود نیامده است. نکته جالب درباره این سد آنکه وجود يك تشك آبی در پای بدنه سد، در عمل «حوض آرامشی» را به وجود آورده که ضربه های حاصل از انرژی ریزش آب لطمه ای به آن وارد نسازد. در نزدیکی سد در ساحل راست دو آبگیر کوتاه دیده می شود که کانال سراب آسیابهای آبی به وسیله آنها مشروب می شوند. بند امیر دارای يك کانال انحرافی و تنظیم کننده سطح آب دریاچه است به نام کانال «گاو شیری» با دهانه ای مجهز به تخته بند.

منابع: آثار باستانی جلگه مرودشت، علی سامی، ۱۸۷ - ۱۹۴؛ آب و فن آبیاری در ایران باستان، ۲۶۷. پرویز ورجاوند

بندی، بخش (جمعیت در ۱۳۶۴ ش، ۴۲۸۷۷) شهرستان بابل، استان مازندران. بخش بندپی در جنوب شهر بابل قرار دارد و حد جنوبی

آن تا دامنه‌های شمالی کوه البرز و سوادکوه می‌رسد. هوای آن معتدل و آب آن از رودخانه و چاه است و مهمترین رودهایی که آن را مشروب می‌سازد کلارود و شکرآه رود نام دارند. مردم بخش بندپی عمدتاً به کشاورزی و دامداری اشتغال دارند و مهمترین فرآورده‌های کشاورزی آن غلات، برنج، مرکبات، پنبه، نیشکر، دانه‌های روغنی، حبوبات و گیاهان علوفه‌ای است. بخش بندپی دارای ۲۸۵ آبادی است و مهمترین روستاهای آن گلوگاه، احمدچال، فیروزگاه، پوست‌کلا، امیرده، سنگ‌رودپی، دیوا، صورت، زوارده و آهنگرکلا نام دارند. مردم بندپی به گویش مازندرانی سخن می‌گویند و همگی پیرو مذهب شیعه هستند. از معروفترین علمای شیعی بندپی شیخ زین‌العابدین مازندرانی (م ۱۳۰۹ ق) را می‌توان نام برد.

منابع: آمارنامه استان مازندران، ۱۳۴۶؛ مازندران و استرآباد؛ جغرافیای استان مازندران؛ تاریخ مازندران؛ سفرنامه ملکونف، ۱۱۸. حسن انوشه

بندر امام خمینی (شاپور) شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش ۴۹۳۵۵

نفر) مرکز بخش سربندر شهرستان ماهشهر، استان خوزستان. این بندر در ۴۹ درجه و ۴ دقیقه طول شرقی و ۳۰ درجه و ۲۵ دقیقه عرض شمالی، در انتهای شمال غربی خلیج فارس، در ۹۰ کیلومتری شرق آبادان، ۷۵ کیلومتری جنوب شرقی اهواز و در پایانه راه آهن سراسری ایران واقع است و از طریق خور موسی، از شاخابه‌های خلیج فارس، با دریای عمان و اقیانوس هند ارتباط دارد. هوای آن در تابستان گرم و مرطوب و در زمستان معتدل است. حداکثر دمای هوا در تابستان ۴۲ درجه، حداقل مطلق در زمستان ۲ درجه و متوسط دمای سالانه آن ۲۴/۸ درجه است و میزان بارندگی در سال از ۱۹۵/۸ میلیمتر تجاوز نمی‌کند. آب آن از رود و چاه است و از مهمترین فرآورده‌های کشاورزی آن غلات، خرما، گیاهان علوفه‌ای و میوه‌های جالیزی را می‌توان نام برد. بندر امام خمینی که امروزه با داشتن ۳۶ بارانداز بزرگترین بندر بازرگانی ایران است تا پیش از ۱۳۰۶ ش که ساختمان راه آهن سراسری ایران آغاز گردید بندر ماهیگیری کوچکی بود. نخستین اسکله چوبی آن که تنها برای پهلوی گرفتن يك کشتی مناسب بود در این سال ساخته شد و نام آن نیز بندر شاپور گذاشته شد. اما در ۱۳۱۷ ش که کار ساختمان راه آهن سراسری به پایان رسید اسکله قدیمی آن تعریض و بر طول آن نیز افزوده شد چنانکه در يك زمان دو کشتی می‌توانستند در آنجا پهلوی بگیرند. در شهریور ۱۳۲۰ ش که نیروهای متفقین ایران را اشغال کردند برای تسریع رساندن ملزومات جنگی به جبهه شوروی اسکله تازه‌ای در این بندر بنیاد کردند و ظرفیت آن را به پنج کشتی رساندند. در ۱۳۳۲ ش بار دیگر این بندر توسعه یافت و از آن پس هر ساله تأسیسات بندری تازه‌ای در آن بنا گردید چنانکه امروزه کشتیهایی تا یکصد هزار تن ظرفیت نیز می‌توانند در آن پهلوی بگیرند. چون وضع طبیعی بندر مزبور برای گسترش و احداث ساختمانهای مسکونی جهت کارمندان و کارگران بندر و دیگر

دستگاههای دولتی مناسب نبود در ۱۳۵۲ ش با ساختن ساختمانهایی در سربندر در ۱۲ کیلومتری شمال بندر اهالی را به آنجا کوچاندند. در اول مهر ۱۳۵۸ ش نام بندر شاپور به بندر امام خمینی تغییر یافت. با درگیری جنگ ایران و عراق در مهر ۱۳۵۹ که بنادر خرمشهر و آبادان آسیب کلی دید بندر امام خمینی اهمیت باز هم بیشتری یافت. ظرفیت این بندر برای تخلیه و بارگیری کشتیها بیش از چهار میلیون تن و گنجایش محوطه آن حدود يك میلیون تن است. از نهادهای صنعتی بندر امام خمینی دو مجتمع پتروشیمی است که تا پیش از درگیری جنگ یکی فعال و دیگری در دست ساختمان بوده است. بیشتر مردم این بخش غیرمحلی و بیش از ۲۰۰۰۰ تن آنها مهاجران جنگی هستند. زبان مردم فارسی و عربی و اکثر آنها پیرو مذهب شیعه و اقلیتی نیز مسلمان سنی هستند.

منابع: ایرانشهر، ۱۴۸۰/۲، ۱۴۸۷ - ۱۴۸۸؛ جغرافیای استان خوزستان؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش؛ دایرة المعارف سرزمین و مردم ایران، ۴۸۶؛ جغرافیای مفصل ایران، ۵۰۹/۳ - ۵۱۰؛ خلیج فارس، احمد اقتداری، ۱۷۳. حسن انوشه

بندر ترکمن، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۲۸۳۵۸ نفر)، مرکز شهرستان بندر ترکمن (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۹۲۵۲۲ نفر). این شهر در ۵۴ درجه و ۴ دقیقه طول شرقی و ۲۶ درجه و ۵۳ دقیقه عرض شمالی و در ۳۶ کیلومتری شرق گرگان کنار دریای خزر واقع است. بندر ترکمن که در گذشته بندر شاه نام داشت در ۱۳۰۶ ش پدید آمد و در پی ساختن راه آهن سراسری در انتهای شمالی این راه قرار گرفت. پس از ساختن تأسیسات بندری و رونق گرفتن شهر به صورت بخش درآمد و رفته رفته بر جمعیت آن افزوده شد. در ابتدا دارای سه اسکله بارگیری بود که طول یکی از آنها به ۷۳۰ متر می‌رسید. با پسروی آب دریا اسکله‌ها متروک ماندند و اکنون تنها کشتیهایی کوچک ماهیگیری و کرجیهایی که میان بندر ترکمن و آشوراده رفت و آمد می‌کنند در آنجا پهلوی می‌گیرند. با تصویب شورای انقلاب در ۱۳۵۸ ش نام آن از بندر شاه به بندر ترکمن تغییر یافت و از شهرستان گرگان جدا گردیده مرکز شهرستان مستقلی گردید. جمعیت آن مشتمل است بر اکثریتی ترکمن که مذهب سنت می‌ورزند و اقلیتی شیعه که عمدتاً از دیگر شهرهای استان مازندران در آنجا گرد آمده‌اند. دارای دو بخش مرکزی و گمیشان است. ادارات شیلات در شهر و آشوراده تأسیساتی برآورده که هنوز فعال است. محصولات عمده آن عبارتند از: پنبه، گندم، سویا، توتون و محصولات جالیزی.

منابع: ایرانشهر، ۱۴۸۳/۱-۱۴۸۴؛ جغرافیای استان مازندران؛ جغرافیای مفصل ایران، ۱۲۵۱/۲؛ دایرة المعارف سرزمین و مردم ایران، ۲۲۷؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش. حسن انوشه

بندر خمیر، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۵۰۷۶ نفر) مرکز بخش

بندر خمیر (جمعیت در ۱۳۶۴ ش، ۳۷۴، ۲۱ نفر) شهرستان بندرعباس، استان هرمزگان. این بندر در ۵۴ درجه و ۲۳ دقیقه طول شرقی، ۲۶ درجه

بوده است. در اواسط دوره قاجار بندر دیلم شهر کوچکی بود که يك قلعه و مختصری نخلستان داشت با اینهمه از بنادر بسیار خوب خلیج فارس بود و کشتیهای زیادی از هر ملیت به آنجا آمد و شد می کردند. در تقسیمات کشوری ۱۳۱۶ ش، بندر دیلم بخش بوشهر و تابع استان فارس گردید، اما پس از اینکه بخش گناوه به شهرستان تبدیل شد (۱۳۵۵ ش) بندر دیلم از بخشهای شهرستان گناوه گردید. بیشتر سکنه بندر دیلم مهاجران بهبهانی و اندکی نیز اعراب بومی هستند و بیشتر آنان از مذهب شیعه پیروی می کنند. زبان مردم بخش بندر دیلم فارسی با گویش محلی و اندکی عربی است. در سال ۱۳۶۳ ش بندر دیلم دارای ۶ مسجد و يك کتابخانه عمومی با ۳۲۲۷ مجلد کتاب بوده است، در همین سال در بندر دیلم ۱۶ مدرسه دایر بوده که جمعاً ۲۹۹۴ دانش آموز در آنها درس می خواندند.

منابع: جغرافیای استان بوشهر؛ خلیج فارس، اقتداری، ۱۷۵-۱۷۶؛ سفرنامه جنوب ایران، ۱۱۹-۱۲۴؛ سرزمینهای خلافت شرقی، ۲۹۴-۲۹۵؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش. حسن انوشه

بندر ریگ، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۴۵۹۱ نفر) مرکز بخش بندر ریگ، شهرستان گناوه، استان بوشهر، بندر ریگ در ۵۰ درجه و ۳۸ دقیقه طول شرقی و ۲۹ درجه و ۲۵ دقیقه عرض شمالی، در ۱۵۵ کیلومتری شمال بوشهر و ۱۸ کیلومتری جنوب شرقی گناوه در کنار خلیج فارس واقع است. هوای آن در تابستان گرم مرطوب و در زمستان معتدل است. حداکثر دمای هوا در تابستان ۵۰، حداقل آن در زمستان ۶ و متوسط دمای سالانه هوا ۲۴ درجه صدمبخشی است. آب آن از چاه ورود و مهمترین رودخانه های آن رودهای شور و شاپور است. مردم بخش بندر ریگ به کشاورزی، دامداری، ماهیگیری و تجارت با بنا در جنوبی خلیج فارس اشتغال دارند. از فرآورده های کشاورزی این ناحیه غلات، خرما، تنباکو، مرکبات و میوه های جالیزی را می توان نام برد. بندر ریگ در دوره صفویه از مهمترین بندرهای خلیج فارس به شمار می رفته و حاکم نشین ناحیه حیات داودی بوده است. در سال ۱۱۷۹ ق کریمخان زند به کمک هلندیها که امتیازاتی در جزیره خارک داشتند میرمهنای دغابی پسر امیرناصر، حاکم بندر ریگ را که پدر خود را کشته به راهزنی دریایی روی آورده بود دستگیر کرد و کشت و بندر ریگ را به تصرف درآورد. در تقسیمات کشوری ۱۳۱۶ ش بندر ریگ جزو دهستان حیات داود بخش گناوه شهرستان بوشهر از شهرهای استان فارس درآمد، اما بعدها که بخش گناوه به شهرستان تبدیل شد بندر ریگ نیز به بخش مبدل گردید. مردم بندر ریگ به زبان فارسی و اندکی نیز عربی سخن می گویند و بیشتر آنان پیرو مذهب شیعه هستند. در ۱۳۵۳ ش در بندر ریگ ۷ مدرسه دایر بوده که مجموعاً ۱۰۶۷ دانش آموز در آنها درس می خواندند.

منابع: ایران و قضیه ایران، ۴۸۴/۲؛ جغرافیای استان بوشهر، سفرنامه جنوب ۱۴۶ - ۱۴۸؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵؛ فرهنگ جغرافیایی ایران، حسن انوشه ۳۳/۷

و ۵۷ دقیقه عرض شمالی و در ۱۵۰ کیلومتری جنوبی غربی بندرعباس قرار دارد. حدود بخش خمیر که ۴۰۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان، از شمال به بخشهای فین و بستک، از مشرق به بندرعباس و از مغرب به بندرلنگه می رسد. آب بخش بندر خمیر از رود و چاه و مهمترین رودهای آن دورود کل و شور است. هوای آن در تابستان گرم و مرطوب و در زمستان معتدل است. پوشش گیاهی ناحیه عمدتاً گز، کنار، خرما، کرت، کهور و حرا است و در پیرامون بندر خمیر کانهای نمک، گوگرد، سنگ آسپا و گچ یافت می شود و پیشه برخی از مردم استخراج همین کانها است ولی مهمترین پیشه هایی که مردم بندر خمیر می ورزند ماهیگیری و داد و ستدهای مرزی است. تقریباً همه مردم بندر خمیر مسلمان و پیرو مذهب سنت (شافعی) هستند، اما اندکی نیز از مذهب شیعه پیروی می کنند. این مردم به یکی از گویشهای فارسی سخن می گویند و زبان عربی نیز در میان عشایر عرب رواج دارد. بندر خمیر دارای يك دهستان و ۴۵ آبادی است و از مهمترین آبادیهای آن لشتگان، پل شرقی، پشتکوه و کهورستان را می توان برشمرد. در ۱۳۶۳ ش مرکز شهری بندر خمیر ۷ مدرسه داشته که رویهم رفته ۹۹۰ دانش آموز در آنها درس می خواندند.

منابع: شناسنامه شهرهای کشور، ۱۳۶۴، استان هرمزگان، ج ۲۴؛ آمارنامه استان هرمزگان، ۱۳۶۴؛ خلیج فارس، احمد اقتداری، ۱۸۷؛ جغرافیای کامل ایران، ۱۲۴۹/۲؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش. حسن انوشه

بندر دیلم، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۱۲۹۴۷ نفر) مرکز بخش بندر دیلم، شهرستان گناوه استان بوشهر. بندر دیلم در ۵۰ درجه و ۱۰ دقیقه طول شرقی و ۳۰ درجه و ۴ دقیقه عرض شمالی، در کنار خلیج فارس قرار دارد و فاصله اش تا مرکز استان ۲۳۰ تا بهبهان ۷۲ و تا خرمشهر ۲۱۶ کیلومتر است و حدود آن از شمال به بهبهان از مشرق به گناوه، از جنوب به خلیج فارس و از مشرق به ماهشهر می رسد. هوای آن در تابستان گرم و مرطوب و در زمستان معتدل و آب آن از رودخانه و چاه است. کشاورزی، دامداری و ماهیگیری در این بخش رونق دارد، اما مهمترین پیشه مردم مرکز بخش، داد و ستد با امارتهای خلیج فارس است. از فرآورده های کشاورزی ناحیه غلات، گیاهان علوفه ای، خرما و حبوبات را می توان نام برد. دیلم کرانه ای پست و شنی دارد و برای ایجاد لنگرگاه چندان مناسب نیست و در تنها اسکله شهر لنجهای کوچک پهلو می گیرند. در اطراف بندر دیلم اشیائی پیدا شده که به دوره های گوناگون از پیش از تاریخ تا دوره اسلامی تعلق دارند. پس از ویرانی بندر مهروبان که به گفته ناصرخسرو شهری بزرگ بر کران دریا بود بندر دیلم رونق یافت و چون این ناحیه مدتهای دراز در دست آل بویه بود، احتمال می رود که دیلمیان مهاجر بندر تازه را به نام سرزمین اجداد خود دیلم نامیدند. این بندر از قدیم از توابع بلوک لیراوی، قشلاق طایفه لیراوی از ایل جانکی بوده است. وجود ویرانه تجارتخانه هلندیها در نزدیکی بندر دیلم حکایت از آن می کند که این شهر در دوره صفویه از رونق و اهمیتی برخوردار

شمیل و کل نام دارند. بندرعباس به جهت داشتن آب و هوای بیابانی، پوشش گیاهی چندانی ندارد و درختان آن مانند کهور، کرت، کنار و سمر عمدتاً از گونه گیاهانی هستند که در برابر کم آبی و خشکی مقاومت می کنند. با اینکه منطقه بندرعباس استعداد فراوانی برای کشت انواع گیاهان گرمسیری دارد، اما به واسطه کمبود آب، شوری آب رودخانه ها، عدم بهره برداری گسترده از آبهای زیرزمینی و هرز رفتن آبهای شیرین، کشاورزی چنانکه باید رونقی ندارد. از فرآورده های کشاورزی بندرعباس غلات، مرکبات، خرما، میوه های جالیزی و گیاهی علوفه ای را می توان نام برد. دامداری، به ویژه بز معروف به تالی یا جزیرتی در منطقه رواج دارد، اما پرورش دام هنوز به روش سنتی انجام می گیرد و دامداری صنعتی گسترش چندانی نیافته است.

بندرعباس هنگامی در عرصه تاریخ ظاهر گردید که اروپاییان در اوایل قرن دهم هجری / شانزدهم میلادی، پس از دور زدن افریقا، به کرانه های جنوبی آسیا رسیدند. در این دوره بندرعباس به نام سابق جزیره هرمز «جرون» خوانده می شد و بندر کوچکی بود که کشتیهای کوچک محلی در کنار آن لنگر می انداختند و به تخلیه و بارگیری کالاهایی می پرداختند که در محدوده خلیج فارس در گردش بودند. در ۹۱۳ ق که آلبوکرک، دریانورد پرتغالی، بر جزیره هرمز دست یافت، بندر کوچک جرون را نیز به بهانه اینکه در قلمرو امیر هرمز قرار دارد متصرف شد و اندکی بعد پرتغالیان برای حراست از کشتیهای خود که در خلیج فارس رفت و آمد می کردند دژی در آنجا برآوردند. در ۱۰۲۲ ق امامقلی خان پسر الله وردی خان، امیرالامرای فارس به فرمان شاه عباس اول (م ۱۰۳۸ ق) به بندر جرون که پرتغالیان آن را گمبرون می نامیدند حمله برد و دژ آن را به تصرف درآورد، وی دژ پرتغالیان را ویران ساخت و در سیصد قدمی آن دژ تازه ای به سبک قلاع اروپایی برآورد، در ۱۰۳۱ ق که شاه عباس به کمک انگلیسیها پرتغالیان را از خلیج فارس بیرون راند دژ تازه ای در گمبرون بنیاد کرد و آن را که در این هنگام بیش از دویست خانوار جمعیت نداشت به نام خود بندرعباس یا بندرعباسی نامید و آن را مرکز بازرگانی خلیج فارس گردانید و اجازه داد تا شرکت های هلندی و انگلیسی تجارتخانه هایی در آنجا دایر سازند. از این پس بندرعباس به سرعت رو به گسترش و آبادانی نهاد و به صورت بزرگترین بندر بازرگانی ایران درآمد. شاه عباس به پاس مساعدتی که انگلیسیها در بیرون راندن رقیب خود از خلیج فارس به او کردند، کالاهای صادراتی و وارداتی آنان را از عوارض گمرکی معاف کرد، و نیمی از درآمد گمرکی بندرعباس را نیز به ایشان وا گذاشت. در پادشاهی شاه عباس دوم (م ۱۰۷۷ ق) به فرانسویان نیز اجازه داده شد که در بندرعباس تجارتخانه بنیاد کنند و چون شاه ایشان را از پرداخت حقوق گمرکی معاف کرد، فعالیت تجاری آنان به ویژه در بندرعباس که دروازه جنوبی ایران بود گسترش یافت. اما از حدود ۱۰۸۱ ق که بازرگانی خارجی سقوط کرد اهمیت این بندر رفته رفته کاهش یافت و در پادشاهی شاه سلیمان (م ۱۱۰۵ ق) درآمد دولت از

بندر شرفخانه، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۴۰۴۷ نفر) مرکز دهستان بندر شرفخانه، بخش شبستر (ارونق - انزاب)، شهرستان تبریز، استان آذربایجان شرقی. مرکز شهری بندر شرفخانه در ۴۵ درجه و ۲۷ دقیقه طول شرقی و ۳۸ درجه و ۱۲ دقیقه عرض شمالی و ۱۰۳ کیلومتری شمال غربی تبریز در کنار دریاچه ارومیه قرار دارد. هوای آن در زمستان و در تابستان معتدل است و در زمستانها کمتر در آنجا برف می بارد. دهستان بندر شرفخانه ناحیه ای است کشاورزی و از مهم ترین فرآورده های کشاورزی آن غلات و حبوبات، خشکبار و دانه های روغنی و گیاهان علوفه ای را می توان یاد کرد. گذشته از راه شوسه، یک رشته راه آهن نیز این بندر را از طریق صوفیان به تبریز و راه آهن سراسری ایران متصل می سازد. راه آهن بندر شرفخانه - صوفیان را که ۵۳ کیلومتر طول دارد بانک استقراضی روس در ۱۳۳۴ ق کشیده و تا ۱۹۱۷ م در دست روسها بوده است. گرچه دولت شوروی این راه آهن را به دولت ایران واگذار کرد اما آسیب هایی ناشی از فرسودگی آن چندان بود که دولت، ناگزیر گردید آن را دوباره بازسازی کند. مردم بندر شرفخانه به زبانهای ترکی و فارسی سخن می گویند و تقریباً همگی مسلمان و پیرو مذهب شیعه هستند. در ۱۳۶۳ ش بندر شرفخانه دارای برق و آب لوله کشی و تلفن خودکار ۱۷ مسجد و یک کتابخانه با ۱۳۵۸ جلد کتاب بوده است. همچنین در این سال در مرکز شهری بندر شرفخانه ۶ مدرسه دایر بوده است که رویهم ۷۸۵ دانش آموز در آنها درس می خواندند.

منابع: جغرافیای کامل ایران، ۱۹۰۱ - ۱۹۱۱؛ سرشماری نفوس و مسکن، ۱۳۵۶؛ تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران، ۲/ ۳۳۳ - ۳۳۴؛ دایرة المعارف سرزمین و مردم ایران، ۳۱۸؛ شناسنامه شهرهای کشور، ۱۳۶۴، ج ۵. حسن انوشه

بندرعباس، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۲۰۱۶۴۲ نفر) مرکز شهرستان بندرعباس (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۳۷۱۴۸۳ نفر) و مرکز استان هرمزگان. بندرعباس در ۵۶ درجه و ۱۸ دقیقه طول شرقی، ۲۷ درجه و ۱۱ دقیقه عرض شمالی، در ارتفاع ۱۰ متری از سطح دریا، در کنار تنگه هرمز و به فاصله ۱۶ کیلومتری شمال غربی جزیره هرمز واقع است. فاصله این شهر تا تهران ۱۵۷۷ و تا کرمان ۵۴۷ کیلومتر است و حدود آن از مشرق به میناب، از جنوب به خلیج فارس، از مغرب به بندر لنگه و از شمال به شهرستان سیرجان می رسد. هوای شهرستان بندرعباس در کوهستان گرم و خشک و در ساحل و جلگه گرم مرطوب است، اما هر دو ناحیه در زمستان هوای معتدلی دارند. متوسط دمای سالانه هوا ۲۷/۴ درجه و میانگین بارش سالانه آن ۱۳۸ میلیمتر است. این شهرستان از دو سو در معرض بادهای منطقه قرار دارد، یکی باد مرطوبی که از جنوب و دیگری باد گرم و سوزانی که از خشکی می وزد. شمال شهرستان بندرعباس کوهستانی است و بلندبهای گتو (۲۳۴۷ متر)، کشکو (۳۲۷۹ متر) و فارغان (۲۱۰۰ متر) در این منطقه قرار دارند. آب منطقه بندرعباس از رود، چاه و اندکی کاریز است و رودهای عمده اش شور،

تلویزیونی است. در ۱۳۶۳ ش ۱۰۲ مدرسه در این شهر دایر بود که جمعاً ۴۲۴۲۷ دانش آموز در آنها درس می خواندند. در بندرعباس سه موسسه آموزش عالی فعالیت می کنند که در ۱۳۶۳ ش مجموعاً ۴۴۹ دانشجو داشته اند. شهرستان بندرعباس دارای پنج بخش به نامهای مرکزی، جاسک، حاجی آباد (سعادت آباد)، بندر خمیر و فین است مردم شهرستان بندرعباس به زبانهای فارسی و عربی سخن می گویند و همگی مسلمان و پیرو مذاهب شیعه و سنی هستند.

منابع: جغرافیای استان هرمزگان؛ خلیج فارس، اقتداری، (اغلب صفحات)؛ جغرافیای مفصل ایران، ۱۶۰/۳ - ۱۶۱ - ۵۱۰ - ۵۱۱؛ حقایق الاخبار ناصری، ۱۳۱ - ۱۳۵، ۱۶۴ - ۱۶۷؛ زندگانی شاه عباس اول، مجلدات ۴، ۵؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش.

بندرعباس و خلیج فارس، کتابی به زبان فارسی تألیف محمدعلی سدیدالسلطنه (کبابی)، نویسنده کتاب از زمان مظفرالدینشاه تا دوران پهلوی، در منطقه بندرعباس و خلیج فارس سمتهای مختلفی چون کارگزاری بنادر، معاونت حکومت بنادر جنوب، حکومت بندرلنگه و غیره داشته و در نتیجه با علاقه بسیار به کار بررسی مسائل مختلف مربوط به خلیج فارس بخصوص جغرافیای تاریخی بندرها و جزیره های آن پرداخته است. او در این اثر با ارزش گذشته از اطلاعات تاریخی درباره منطقه، آگاهیهای فراوانی درباره وضع اقتصادی تولیدات، میزان مالیات و گمرکات منطقه به دست می دهد که از نظر بررسی اوضاع اقتصاد ایران از زمان مظفرالدینشاه به بعد اسناد با ارزشی به شمار می آید. سدیدالسلطنه در شرایطی که حکومت مرکزی کوچکترین توجهی به اوضاع منطقه خلیج فارس نداشت باتلاشی وسیع کوشید تا با تدوین این مجموعه و ارسال آن برای مقامهای مملکتی توجه آنها را به اهمیت منطقه ای که استعمار انگلیس روز به روز سلطه خویش را بر آن بیشتر می ساخت، جلب کند.

منبع: بندرعباس و خلیج فارس، سدیدالسلطنه، مقدمه و تصحیح، احمد اقتداری، تهران ۱۳۶۳ ش.

بندر کنگان، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۱۲۲۹۸ نفر) مرکز شهرستان بندر کنگان (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۵۲۹۰۶ نفر)، استان بوشهر، مرکز شهری بندر کنگان، در ۵۲ درجه و ۵ دقیقه طول شرقی، ۵۰ درجه و ۲۷ دقیقه عرض شمالی، در ۲۳۶ کیلومتری جنوب شرقی بوشهر و ۳۸۰ کیلومتری بندر لنگه در کنار خلیج فارس قرار دارد. آب شهرستان بندر کنگان از رود و چاه و هوای آن در زمستان معتدل و در تابستان گرم و مرطوب است. کشاورزی، دامداری و ماهیگیری در ناحیه کنگان رونق دارد و از فراورده های کشاورزی آن غلات، خرما، تنباکو، کنجد، میوه های جالیزی و گیاهان علوفه ای را می توان یاد کرد. گذشته از ماهیگیری که بخشی از نیروی کار ناحیه بدان اشتغال دارند صید مروارید نیز از دیرباز در آنجا رواج داشته و شماری از دریانوردان کنگی هنوز به صید مروارید در آبهای خلیج فارس می پردازند. در تقسیمات کشوری

گمرکات این شهر به کمتر از نصف دوره شاه عباس اول تنزل یافت. مردم بندرعباس در هجوم افغانان به ایران (۱۱۳۵ ق) دلیرانه در برابر مهاجمان بیگانه در ایستادند و مانع ورود آنان به شهر گردیدند. نادرشاه پس از سرکوبی شورش اعراب سنی بندرعباس (۱۱۴۶ ق) يك کارخانه توپ ریزی در این شهر بنیاد کرد تا به تولید تسلیحات برای نیروی دریایی ایران پردازد، اما چون پایگاه دریایی ایران را به بوشهر انتقال داد از اهمیت بندرعباس بازهم کاسته شد، چنانکه شرکت های خارجی بنگاه های خود را از این شهر برچیدند و به بنداری مانند بوشهر و محمره (خرمشهر) منتقل کردند. در ۱۲۲۶ ق والی فارس حکومت بندرعباس و پاره ای از روستاهای پیرامون آن را همراه با جزایر قشم و کیش به سید سلطان امام مسقط و عمان واگذار کرد. پس از مرگ سید سلطان، پسرش سید سعید شمیل میناب را نیز بر قلمرو خویش بیفزود و از والی فارس لقب خانی گرفت. وی پس از چندی بلوک رودان و احمدی از توابع لارستان را به تصرف درآورد و بدین ترتیب بخش پهناوری از نواحی فارس و کرمان به دست خوارج عمان افتاد، اما چون خوارج پس از چندی خودسری آغاز کردند و علم استقلال برافراشتند نیروهای دولتی در ۱۲۷۰ ق آنان را از خاک ایران بیرون کردند و بندرعباس را به قلمرو ایران بازگرداندند. در ۱۳۰۱ ق نخستین اسکله بندرعباس ساخته شد، اما چون کاروانهایی که به بندرعباس رفت و آمد می کردند غالباً به دست راهزنان غارت می شدند. این بندر تا استقرار حکومت پهلوی چندان رونقی نیافت. در استبداد صغیر (۱۲۷۵ - ۱۳۲۵ ق) مردم بندرعباس به هواخواهی از آزادیخواهان برخاستند و در صفر ۱۳۲۷ ق کارگزاران استبداد را از شهر بیرون راندند و خود زمام حکومت را به دست گرفتند. ایجاد تأسیسات بندری در مغرب بندرعباس و کشیدن راههای شوسه از شیراز و کرمان به این شهر، بر سرعت رونق و آبادانی آن افزود، چنانکه امروزه بندرعباس یکی از مهمترین بنادر ایران در کنار خلیج فارس به شمار می آید. با درگیری جنگ ایران و عراق در ۱۳۵۹ ش و آسیب کلی بندر خرمشهر و آبادان و کاهش فعالیت بنادر ایران در مغرب خلیج فارس و نیز دور بودن بندرعباس از صحنه جنگ بیش از پیش بر اهمیت آن افزوده است. در ۱۳۶۰ ش ۴۸۶ کشتی با ظرفیت ۳۰۵۳ هزار تن بیش از ۲۶۴۸ هزار تن کالا در این بندر تخلیه کرده اند. در تقسیمات کشوری ۱۳۱۶ ش بندرعباس از شهرستانهای تابع استان کرمان تعیین گردید. در ۱۳۳۹ ش شهرستان بندرعباس مرکز فرماندهی کل بنادر و جزایر بحر عمان قرار داده شد. در تقسیمات بعدی که این فرمانداری کل به صورت استان درآمد و نام آن به استان ساحلی و سپس استان هرمزگان تغییر داده شد، بندرعباس همچنان مرکز استان باقی ماند. بندرعباس دارای کارخانه های کنسرو ماهی، آردماهی، لنج سازی، کشتی سازی، بارج سازی و همچنین يك فرودگاه بین المللی است. در ۱۳۶۳ ش در این شهر ۷۶ مسجد، يك موزه و ۳ کتابخانه که مجموعاً ۱۸۷۳۸ مجلد کتاب داشته اند فعالیت می کردند. همچنین بندرعباس دارای يك فرستنده رادیویی و يك فرستنده

استرآبادنامه، ۳۰-۳۱؛ سفرنامه شمال، ۱۴۶-۱۵۴؛ دایرةالمعارف سرزمین و مردم ایران، ۳۲۸؛ جغرافیای استان مازندران. حسن انوشه

بندر گنگ، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش ۹۳۲۸ نفر)، مرکز دهستان حومه (جمعیت در ۱۳۶۴ ش، ۹۶۶۶ نفر)، بخش حومه (جمعیت در ۱۳۶۴ ش ۲۲۱۳۲ نفر)، شهرستان بندرلنگه، استان هرمزگان. مرکز شهری بندر گنگ در ۵۴ درجه و ۵۷ دقیقه طول شرقی، ۲۶ درجه و ۳۵ دقیقه عرض شمالی، در ۷ کیلومتری شمال شرقی بندر لنگه و در ۲۷۰ کیلومتری جنوب غربی بندرعباس قرار دارد. آب آن از رود و چاه است و هوای آن در تابستان گرم و مرطوب و در زمستان معتدل است. دامداری، کشاورزی، ماهیگیری و داد و ستدهای مرزی پیشه‌های رایج ناحیه بندر گنگ است و صید مروارید از دیرباز در میان کرانه‌نشینان این ناحیه رواج داشته است. به واسطه وجود چاههای آب شیرین کشاورزی در بندر گنگ رونق دارد و از مهمترین فرآورده‌های کشاورزی آن خرما، تنباکو، مرکبات، میوه‌های جالیزی و گیاهان علوفه‌ای را می‌توان یاد کرد. بندر گنگ در دوره استیلای پرتغالیان بر خلیج فارس اهمیت بازرگانی فراوانی داشته و مدتی در دست پرتغالیان و هلندیان بوده است. پس از آنکه شاه عباس اول (م ۱۰۳۸ ق) پرتغالیان را از خلیج فارس بیرون کرد، جای آنها در بندر گنگ به انگلیسیها داده شد و اروپاییان صومعه‌ای در این بندر بنیاد کردند. دریانوردان آنجا در دریانوردی مهارت بسیار داشتند و کالاهایی را که از نواحی مرکزی و جنوبی ایران به این بندر می‌رسید تا افریقا و هند حمل می‌کردند. تقریباً همه مردم بندر گنگ مسلمان و پیرو مذهب سنت (شافعی) هستند و اقلیتی از آنها نیز به مذهب شیعه معتقدند. در ۱۳۶۳ ش در بندر گنگ ۴۲ مسجد و یک کتابخانه با ۳۲۴۲ مجلد کتاب فعالیت می‌کردند. همچنین در همین سال ۱۰ مدرسه در این شهر دایر بوده که رویهم ۱۱۱۱ دانش‌آموز در آنها درس می‌خواندند.

منابع: شناسنامه شهرهای کشور، ۱۳۶۴ ج ۲۴، استان هرمزگان؛ خلیج فارس، احمد اقتداری، ۱۸۵؛ تحقیقات جغرافیایی راجع به ایران، ۱۳۷، ۱۶۶؛ آمارنامه استان هرمزگان، ۱۳۶۴؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش.

حسن انوشه

بندرلنگه، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۱۶،۵۷۰ نفر) مرکز شهرستان بندرلنگه (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۱۳۲۱۸۱ نفر) استان هرمزگان، بندرلنگه در ۵۴ درجه و ۵۴ دقیقه طول شرقی و ۲۶ درجه و ۳۲ دقیقه عرض شمالی، در ارتفاع ۵ تا ۱۲ متری و در ۲۷۵ کیلومتری مرکز استان واقع است. حدود شهرستان بندرلنگه از شمال به شهرستان لار و بلندبهای تنگ کوه، از مشرق به شهرستان بندرعباس و از جنوب و مغرب به خلیج فارس می‌رسد. هوای آن در تابستان گرم و مرطوب و در زمستان معتدل است. حداکثر دمای هوا در تابستان به ۴۵ درجه و حداقل مطلق آن در زمستان به ۴ درجه می‌رسد و میانگین سالانه آن ۲۶/۱ درجه است. میزان رطوبت هوا در تابستان ۱۰۰ درصد و در زمستان ۵۰ تا ۶۰ درصد و

۱۳۱۶ ش بندر کنگان از روستاهای شهرستان بوشهر تعیین گردید. اما در دی ماه ۱۳۳۳ ش از دهستانهای ثلاث، مالکی، آل حرم، تمیمی، گله‌دار، و راوی، جم‌بخش بندر کنگان تشکیل یافت و تابع فرمانداری شهرستان بوشهر، مرکز فرمانداری کل بنادر و جزایر خلیج فارس شد. در ۵۸/۱۱/۲۷ به تصویب شورای انقلاب بخش بندر کنگان به شهرستان ارتقا یافت و در شمار شهرستانهای هفتگانه استان بوشهر درآمد. شهرستان بندر کنگان دارای سه بخش به نامهای مرکز، دیر و جم و نزدیک به ۱۲۰۰ آبادی دارد که رویهم رفته ۴۰۲۴۱ نفر در آنها زندگی می‌کنند. در ۱۳۶۳ ش در مرکز شهری بندر کنگان ۱۰ مدرسه دایر بود که رویهم رفته ۲۱۶۳ دانش‌آموز در آنها درس می‌خواندند. همچنین در این سال ۱۰ مسجد و یک کتابخانه با ۳۴۹۰ مجلد کتاب در این شهر فعالیت می‌کردند. مردم شهرستان بندر کنگان عمدتاً به کشاورزی، ماهیگیری و داد و ستدهای مرزی اشتغال دارند. پیدا شدن منابع گاز در این ناحیه و تأسیس پالایشگاه، بخشی از نیروی کار شهرستان بندر کنگان را به خود جلب کرده است. مردم شهرستان بندر کنگان مسلمان و پیرو مذهب شیعه هستند و به زبانهای فارسی و عربی سخن می‌گویند.

منابع: جغرافیای کامل ایران، ۴۵۷؛ دایرةالمعارف سرزمین و مردم ایران، ۱۲۴۷؛ شناسنامه شهرهای کشور، ۱۳۶۴ ج ۲۰، استان بوشهر؛ خلیج فارس، احمد اقتداری، ۱۸۲؛ سرشماری نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش.

بندر گز، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش ۱۱۳۳۵ نفر) مرکز بخش بندر گز، شهرستان کردکوی، استان مازندران. بندر گز در ۵۳ درجه و ۵۹ دقیقه طول شرقی و ۳۶ درجه و ۴۷ دقیقه عرض شمالی، در حاشیه جنوب شرقی دریای خزر، در ۴۸ کیلومتری مغرب شهر گرگان و در کنار راه آهن سراسری واقع است. هوای آن معتدل خزری و آب آن از رودخانه و چاه است. کشاورزی، دامداری و ماهیگیری در بخش بندر گز رواج دارد و مهمترین فرآورده‌های کشاورزی آن غلات برنج، پنبه، دانه‌های روغنی میوه‌های جالیزی و مرکبات است. بندر گز آبادی نسبتاً تازه‌ای است و سابقه آن از اواسط دوره صفوی فراتر نمی‌رود. در ۱۰۷۷ ق به دست استنکارازین، رهبر قزاقهای دون غارت گردید. در دوره قاجاریه بندر و انبار کالاهای ناحیه گرگان و استرآباد بود و تجار ارمنی در آن زیاد بودند و «همه قسم اسباب خرازی و اقمشه روسی و آرد حاجی طرخان و قند و شکر و غیره» داشتند که «با تجار استرآباد با پنبه، پوست، کنجد، پشم و نقد داد و ستد» می‌کردند. در ۱۲۷۵ ق دچار آتش‌سوزی گردید و بسیاری از انبارهای کالا از میان رفت. بعدها به واسطه عقب نشینی آب دریا از رونق بندر گز کاسته شد، اما با احداث راه آهن سراسری رونقی دوباره یافت. قرار گرفتن این شهر در منطقه کشاورزی سبب گردید که کارخانه‌های متعدد روغن‌کشی، پنبه‌پاک‌کشی و شالیکوبی در آن بنیاد گردد. مردم بخش بندر گز همگی پیرو مذهب شیعه هستند.

منابع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش؛ سفرنامه بهلر، ۶۲-۶۵؛

میانگین بارش سالانه باران ۱۵۰ میلیمتر است. آب شهرستان بندرلنگه از رود، چاه و کاریز تأمین می‌شود، اما آب نوشیدنی شهر بندرلنگه با شیرین کردن آب دریا به دست می‌آید. بیشتر رودهایی که در این ناحیه جاری هستند آب شور دارند و تنها رودی که آب شیرین دارد رودخانه ملواست که بر روی آن سدی خاکی برای ذخیره کردن آب باران بسته‌اند. به واسطه کمبود آب و شوری خاک و نیز عدم توجه به دشواریهایی که بر سر راه کشتکاران و دامداران ناحیه بندرلنگه قرار دارد، کشاورزی چندان که باید رونق ندارد و با اینکه شهرستان بندرلنگه وسعتی به اندازه کشور آلبانی دارد (۲۱۲۱۴ کیلومتر مربع) بخشی از مواد غذایی اولیه آن از استانهای دیگر وارد می‌شود. از فرآورده‌های کشاورزی بندرلنگه غلات، خرما، میوه‌های جالیزی، مرکبات، موز، سبزیجات، توتون و تنباکو را می‌توان نام برد. ماهیگیری در خلیج فارس بخشی از نیازهای غذایی مردم را برآورده می‌سازد، اما این صنعت نیز هنوز به شیوه سنتی انجام می‌گیرد و ماهیگیری صنعتی گسترش چندانی نیافته است.

دلیل تسمیه بندرلنگه به این نام به درستی روشن نیست و با اینکه در اطراف شهر آثار مربوط به دوره‌های پیش از اسلام پیدا شده، سابقه خود شهر از دوره صفویه فراتر نمی‌رود. در ۱۱۷۴ ق که اعراب جواسم یا قواسم از مساکن خود در سواحل عمان به کرانه‌های شمالی خلیج فارس دست‌اندازی کردند بر لنگه نیز استیلا یافتند و این شهر تا ۱۳۱۶ ق در اداره شیوخ عرب بود. در اواسط دوره قاجار بندرلنگه آبادی نسبتاً بزرگی بود و بیش از ۲۰۰۰ خانه داشت. در تقسیمات کشوری ۱۳۱۶ ش بندرلنگه بخش شهرستان لار تعیین گردید. اما در ۱۳۳۹ ش که فرمانداری کل بنادر و جزایر بحر عمان تشکیل یافت، بندرلنگه به صورت شهرستان درآمد و تابع این فرمانداری کل شد و با تشکیل استان هرمزگان از شهرستانهای این استان قرار داده شد. بندرلنگه دارای ۵ بخش به نامهای کیش، بستک، حومه، شیبکوه و گاوبندی است که مجموعاً از ۱۵ دهستان و ۲۳۰ آبادی تشکیل یافته‌اند. در ۱۳۶۳ ش شهر بندرلنگه ۱۱ مسجد و یک کتابخانه با ۲۷۲۴ جلد کتاب داشت. همچنین بندرلنگه دارای یک فرستنده رادیویی است که در ۱۳۵۲ ش آغاز به کار کرده است در سال تحصیلی ۱۳۶۵-۶۴ ش ۲۲۷ مدرسه در شهرستان بندرلنگه دایر بوده که مجموعاً ۲۰۰۲۸ دانش‌آموز در آنها درس می‌خواندند. مردم شهرستان بندرلنگه به زبانهای فارسی و عربی سخن می‌گویند و پیروان مذاهب شیعه و سنی هستند. پیشه بیشتر مردم کشاورزی، دامداری، ماهیگیری، دریانوردی و تجارت با بندرهای جنوبی خلیج فارس است.

منابع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش؛ جغرافیای استان هرمزگان؛ سفرنامه سدیدالسلطنه، ۶۰۳ به بعد؛ فرهنگ جغرافیایی ایران، ۲۱۱/۷ - ۲۱۲؛ خلیج فارس، اقتداری، تهران، ۱۳۵۶؛ جغرافیای مفصل ایران، حسن انوشه ۱۶۰/۳-۱۶۱.

بندر ماهشهر، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۷۱۸۰۸ نفر) مرکز شهرستان بندر ماهشهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش ۲۳۲۶۴۲ نفر) استان

خوزستان. بندر ماهشهر در ۴۸ درجه و ۵۶ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۸ دقیقه طول شرقی و ۳۰ درجه تا ۳۰ درجه و ۵۸ دقیقه عرض شمالی، در انتهای شمال شرقی شاخه خور موسی قرار گرفته است. فاصله آن تا اهواز ۱۵۱، تا آبادان ۹۵ و تا تهران ۱۰۳۲ کیلومتر است و حدود آن از شمال به شهرستانهای اهواز و رامهرمز، از مغرب به شهرستان بهبهان، از جنوب به خلیج فارس و از مشرق به شهرستان شادگان و خلیج فارس می‌رسد. هوای ماهشهر در تابستان گرم و مرطوب و در زمستان معتدل است. حداکثر دمای هوا در تابستان به ۴۷/۷ و میانگین دمای سالانه هوا ۲۴/۵ درجه است. در بندر ماهشهر مانند دیگر نقاط خوزستان باران کم می‌بارد و میزان بارندگی سالانه آن ۱۹۵/۸ میلی‌متر است. آب آن از رودخانه و چاه است و مهمترین رودخانه‌هایی که در شهرستان جاری هستند هندیجان و جراحی هستند. شهرستان بندر ماهشهر دارای ۷۶۴۰۰ هکتار زمین کشاورزی است و کشاورزی آن به هر دو صورت دیم و آبی انجام می‌گیرد. از مهمترین فرآورده‌های کشاورزی این ناحیه غلات، برنج، حبوبات، سبزی، خرما، میوه‌های جالیزی و گیاهان علوفه‌ای را می‌توان نام برد. دامپروری در شهرستان بندر ماهشهر به شیوه سنتی و بیشتر در میان عشایر کوچرو که برای بیلاق به این ناحیه می‌آیند انجام می‌گیرد و ماهیگیری نیز در میان کرانه‌نشینان رواج دارد. در اطراف بندر ماهشهر ویرانه‌های بسیاری از آثار پیش از اسلام و دوره اسلامی یافت می‌شود، اما از این شهر نخستین بار در سفرنامه ابن بطوطه و به نام ماجول یاد شده است. به گفته ابن بطوطه ماجول شهر کوچکی بر کنار خوری که از دریای فارس منشعب شده قرار داشته و دارای بازاری بزرگ بوده است. بعدها بومیان عرب شهر ماجول را به معشور تعریب کردند. اما در ۱۳۴۴ ش با تصویب دولت نام آن از معشور به ماهشهر تغییر داده شد. با کشف و استخراج نفت در خوزستان ماهشهر به صورت بزرگترین بندر صادراتی نفت ایران درآمد و تا پیش از صدور نفت از طریق جزیره خارک بیشتر نفت ایران و فرآورده‌های نفتی پالایشگاه آبادان از بندر ماهشهر صادر می‌شد. شهر بندر ماهشهر دارای دو بخش جداگانه است که به فاصله سه کیلومتری یکدیگر قرار دارند. ماهشهر قدیم بخش اصلی شهر بوده و بیشتر ادارات دولتی نیز در اینجا قرار دارند. اما ماهشهر جدید بیشتر یک شهر بندری است و خانه‌های مسکونی آن عمدتاً از آنهایی هستند که برای کارکنان مجتمع پتروشیمی ساخته شده‌اند. مردم بندر ماهشهر به زبانهای فارسی و عربی سخن می‌گویند. اکثر جمعیت شهرستان شیعه و اندکی نیز سنی مذهب هستند. شهرستان بندر ماهشهر دارای ۲ کتابخانه با ۷۹۲۴ کتاب، ۱۱ مسجد و ۱۲ حسینیه است همچنین در سال تحصیلی ۱۳۶۴-۵ ش در شهرستان بندر ماهشهر ۲۱۱ مدرسه دایر بوده که مجموعاً ۵۰۶۱۷ دانش‌آموز درس می‌خواندند.

منابع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش؛ سفرنامه ابن بطوطه، ۲۰۰/۱ - ۲۰۱؛ جغرافیای مفصل ایران، ۵۱۱/۳؛ دایرةالمعارف سرزمین و مردم ایران، ۵۱۱؛ ایران‌شهر، ۱۴۸۸/۲. حسن انوشه

بندگیر تبریزی، نظام‌الدین (زنده در ۷۳۱ ق)، از بنایان و گجبران و گچکاران ماهر قرن هشتم هجری که در دوران سلطان ابوسعید بهادرخان بر سر کار بوده و در تبریز اقامت داشته است و حرفة او بندگیری عمارت بوده و بیشتر در ساختمان مساجد و اماکن متبرکه به این کار می‌پرداخته است. از آثار هنری و بندگیری او ساختمان محراب شبستان مسجد جامع مرند می‌باشد که به نام ابوسعید بهادرخان معروف است و از کلمه «جدد» در کتیبه نخست که نوشته شده دانسته می‌شود که در محل مسجد مزبور و یا محراب آن، مسجد و یا محراب دیگری بوده که مندرس و ویران گردیده بوده و در سال ۷۳۱ ق و در زمان سلطنت ابوسعید بهادرخان تجدید بنا گردیده است و نیز در سال ۷۴۱ ق مطابق کتیبه سردر شبستان مسجد تعمیر شده است. محراب شبستان مسجد جامع مرند از لحاظ گجبری و شکل ساختمان ستونهای مدور یا حاشیه‌های مکرر و کتیبه‌های کوفی و رقاع و تناسب اندازه و نقوش ظریفه و ریزه کاریهای دقیق که در آن به کار رفته در عداد آثار بسیار ارزنده دوران مغول به شمار می‌رود. کتیبه تجدید عمارت محراب شبستان مسجد مزبور به خطی میان ثلث و رقاع چنین است: «جدد من فواضل الانعام السلطان الاعظم مالک الرقاب الامم ابوسعید بهادرخان خلدالله ملکه فی سنة احدى و ثلاثین و سبعمائة هجرية عمل العبد الفقير نظام بندگیر تبریزی».

منبع: فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی ایران، ۱۳. رفیعی مهرآبادی

بنده (عبد) — بردگی.

بندۀ تبریزی، میرزا محمد رضی پسر میرزا محمد شفیع سرخابی تبریزی، متخلص به بنده، مورخ، شاعر و ادیب ایرانی در سده سیزدهم هجری. پدرش وزیر آذربایجان و مستوفی دیوان نادرشاه (م ۱۱۶۰ ق) بود. میرزا محمد شفیع و پسرش در بدایت دولت قاجار به آقا محمدخان قاجار (م ۱۲۱۲ ق) پیوستند و در دستگاه او ترقی کردند. میرزا محمد رضی نخست در شمار مستوفیان دربار فتحعلی شاه (م ۱۲۵۰ ق) بود، اما رفته رفته بر مقامش بیفزود و سرانجام منشی الممالک دیوان قاجاری و ندیم خاص و محرم راز پادشاه گردید. بنده به سه زبان فارسی و ترکی و عربی تسلط داشت و به هر سه زبان شعر می‌سرود. وی از خوشنویسان بزرگ عهد خویش بود و در خط شکسته و نستعلیق شیوه‌ای آورده بود که آن را بسیار ستوده‌اند. از نامه‌های مشهور او نامه‌ای است که از زبان فتحعلی شاه به ناپلئون بناپارت نوشته است. چون درگذشت به فرمان شاه قاجار پیکرش را به نجف برده و در جوار مرقد مطهر علی بن ابی طالب (ع) به خاک سپردند. بنده غیر از دیوان شعر تألیفات دیگری نیز دارد که مهمترین آنها عبارت است از: *زینة التواریخ* که به فرمان فتحعلی شاه نوشته و در آن از کیفیت آفرینش آسمان و زمین آغاز کرده است و با شرح احوال ادبا و فصحای دوره قاجار به پایان برده است، از جمله مباحث این کتاب زندگی نامه چهارده معصوم (ع) است؛ *رساله عشق و روح*؛ *رساله حسن و دل*؛ ترجمه پاره‌ای از خطبه‌های منسوب به

امیرالمؤمنین علی (ع). بنده از انواع شعر بیشتر به قصیده‌گویی توجه داشت و قصاید او بیشتر در مدایح و مراثی است.

منابع: *حديقة الشعراء*، ۲۵۷/۱ - ۲۶۱؛ *دانشمندان آذربایجان*، ۷۰ - ۷۱؛ *الذریعة*، ۹، ق ۱۴۲/۱، ۹۱/۱۲ - ۹۲؛ *ریحانة الادب*، ۲۸۳/۱ - ۲۸۴؛ *مجمع الفصحاء*، ۱۷۷/۴ - ۱۷۹؛ *مکارم الآثار*، ۷۴۴/۳. حسن انوشه

بندینجی، ابوالحسن علی (زنده در ۴۲۲ ق) فرزند مظفر بندینجی از علمای محدثین امامیه در قرن پنج هجری و طرق روایات. از جمله مشایخ اوست ابواحمد حسن بن عبدالله بن سعید عسکری که بندینجی دارای اجازه روایتی (مورخ ۳۷۹ ق) از اوست. وی به تدریس فقه و حدیث و فتوی در شهر بندینج پرداخت و جمعی از اکابر علما در حوزه درس وی تربیت یافتند. از مشهورترین آنها علم‌الشیعة رئیس‌المفید عبدالله بن عبدالله اسدآبادی است که در کتاب *خود المقنع فی الامامة* می‌گوید که در شهر بندینج به سال ۴۲۲ ق از محضر بندینجی بهره‌مند گشت و از وی در کتاب *المقنع* روایاتی نقل می‌کند. نیز استاد او ابواحمد حسن بن عبدالله بن سعید عسکری از مشایخ شیخ صدوق است. پس چنین استفاده می‌گردد که بندینجی در طبقه شیخ صدوق می‌باشد.

منابع: *الذریعة*، ۱۲۱/۲۲ - ۱۲۲؛ *المقنع فی الامامة* (خطی)؛ *الناس فی القرن الخامس*، ۱۳۱. عبدالحسین شهیدی

بنگلادش، کشور جدیدالتأسیس در منتهایلیه گوشه شمال شرقی شبه قاره هند، که تا سال ۱۹۷۱ م / ۱۳۵۰ ش بخش شرقی پاکستان را تشکیل می‌داد. این کشور در جنوب آسیا، و در جنوب سلسله جبال هیمالیا واقع شده، و از غرب و شمال غربی به بنگال غربی (هند)، از شمال به آسام و مگالایا (هند)، از شرق به آسام و تریپورا (هند) و برمه، و از جنوب به خلیج بنگال محدود شده است. بنگلادش از ۱۶ دسامبر ۱۹۷۱/۲۵ آذر ۱۳۵۰ تحت عنوان «جمهوری خلق بنگلادش» استقلال یافته و پایتخت آن شهر داکاست. این کشور که از نظر جمعیت هشتمین کشور جهان، و بعد از اندونزی و پاکستان سومین کشور جهان اسلام است و از نظر تراکم جمعیت نیز یکی از بالاترین نسبتها را در جهان دارد، در عین حال یکی از فقیرترین و شوربخت‌ترین کشورهای جهان نیز هست؛ بخش اعظم این کشور را جلگه آبرفتی پستی که دارای یکی از پیچیده‌ترین شبکه‌های رودخانه‌ای در جهان است، تشکیل می‌دهد، و از آنجا که در نزدیکی خط استوا و در معرض وزش بادهای بارانهای موسمی واقع شده است، پیوسته با طوفانها و طغیانهای فصلی رودها و یا مد آب خلیج بنگال، که گاهی آب را تا فاصله ۲۷۰ کیلومتری ساحل به درون می‌راند، مواجه است. با این همه، بنگلادش از نظر طبیعت ظاهری یکی از زیباترین کشورهای جهان است. جمعیت این کشور در سال ۱۹۸۹ م / ۱۳۶۸ ش ۱۱۰،۲۹۰،۰۰۰ نفر، و تراکم جمعیت در آن در همین سال ۷۶۵/۹ نفر در هر کیلومتر مربع بوده است. حدود ۷۸ درصد جمعیت این کشور روستائینانند و بنگلادش یکی از نازالتینر نسبتهای شهرنشینی در جهان را داراست.

امروزه بنابر آمارهای مختلف ۸۵ تا ۹۰ درصد از کل جمعیت این کشور مسلمانند. بنابر آمارهای کتاب سال ۱۹۹۰ بریتانیکا، در سال ۱۹۸۱ م / ۱۳۶۰ ش، ۸۶/۶ درصد از جمعیت بنگلادش مسلمان، ۱۲/۱ درصد هندو، ۰/۶ درصد بودایی، ۰/۳ درصد مسیحی، و ۰/۴ درصد پیرو سایر ادیان بوده‌اند. این سرزمین در فاصله سالهای ۱۱۹۹ م / ۵۹۶ ق تا ۱۲۰۲ م / ۵۹۹ ق توسط اختیارالدین محمد بن بختیار خلجی فتح شد و به سلطه مسلمانان درآمد، و تا سال ۱۷۵۷ م / ۱۱۷۰ ق که آخرین نواب خودمختار بنگال در نبرد معروف پلاسی از انگلیسیها شکست خورد، پیوسته مسلمانان بر آن حکومت می‌کردند. در طول این مدت که بیش از پنج قرن طول کشید، بنگال مهمترین مرکز تجمع مسلمانان شبه قاره در شمال شرقی این سرزمین بود؛ و بنگلادش کنونی منطبق بر بنگال شرقی (به علاوه بخش اعظم سیلخت یا سلخت آسام) است. گفته شده است که سابقه تماس مردم این سرزمین با مسلمانان، بخصوص در زمینه‌های بازرگانی و یا از طریق فعالیت هیئتهای تبلیغی مسلمانان در این سرزمین، به ایامی بسیار پیشتر از فتح این سرزمین به دست مسلمانان باز می‌گردد. بنابر برخی روایات نامتقن مسلمانان از همان قرون اولیه عصر اسلامی با مردم این سرزمین در چیتاگونگ، که امروزه دومین شهر و بندر مهم بنگلادش است، تماس یافته بوده‌اند. کمابیش مسلم است که نخستین مسلمانان این سرزمین همانانی بوده‌اند که به دست مشایخ صوفیه اسلام آورده بودند؛ «پیر پرستی» یا «ولی پرستی» ایشان که البته خالی از شوائب معتقدات پیش از اسلام این مردم نیست، از آثار همین امر است. سراج الدین نامی از شاگردان نظام الدین اولیاء، از جمله نخستین کسانی بوده است که در قرن ۱۲ م / ۶ ق به تبلیغ و بسط اسلام در بنگال (و نیز بهار و آسام) همت گماشت. یکی دیگر از نخستین این هیئتهای تبلیغی صوفیانه که در قرن ۱۳ م / ۷ ق وارد این سرزمین شد از آن شیخ جلال الدین تبریزی بود که تا زمان مرگش در سال ۱۲۴۴ م / ۶۴۴ ق شمار کثیری از مردم بنگال را مسلمان کرد.

مسلمانان بنگلادش در حال حاضر عموماً سنی حنفی هستند، اما عده اندکی شیعه نیز، عمدتاً از اعقاب مهاجران ایرانی، در این کشور زندگی می‌کنند. اسلام مسلمانان بنگلادش تا حدود زیادی از آیین هندو تأثیر پذیرفته است، و نفوذ عادات و آداب هندو در معتقدات و شعائر اسلامی مسلمانان بنگال بسیار نیرومند است؛ معتقدات و رفتارهای برخی از مسلمانان بنگالی در نواحی روستایی در بسیاری از موارد درست مخالف آن چیزی است که دین اسلام ایجاب می‌کند. تشابه و گاه حتی یکسانی نحوه زندگی و سلوك دینی مسلمانان با هندوان در این سرزمین کاملاً قابل ملاحظه است؛ سرشماری سال ۱۹۱۱ م / ۱۲۹۰ ق حاکی از وجود جوامعی در این سرزمین بوده که «نه به تمامی هندو بوده‌اند و نه به تمامی مسلمان». علاوه بر تأثیر آداب و عادات و آیینها و اعتقادات هندو، نفوذ باورهای شیعی نیز در زندگی دینی مسلمانان سنی بنگال و بنگلادش کنونی مشهود بوده است. فعالیتهای پیروان طریقه صوفیه جلالیه (منسوب به

جلال الدین تبریزی) که از متفرعات طریقه سهروردیه بوده، از جمله اولین عوامل بسط نوعی تشیع عوامانه در بخش اعظم نواحی شمال هند، و نیز در بنگال بوده است. در اویش فرقه جلالیه که بنگ و حشیش می‌کشیده و نسبت به تکالیف شرعی نیز لاقید بوده‌اند، همچنان که شیروانی نیز در بستان السیاحه (۱۲۲ - ۱۲۳) آورده، خود را شیعه می‌دانسته و خلفای سنی را سب و لعن می‌کرده‌اند. با تمام این احوال، مذهب تشیع دوره شکوفایی خود را در این سرزمین در ایام متأخرتر، و خصوصاً در قرن ۱۸ م / ۱۲ ق و در سالهای بلافاصله قبل از استیلای انگلیس بر بنگال، گذرانده است. مذهب تشیع عمدتاً در حوالی قرن ۱۶ م / ۱۰ ق و در خلال حکومت مغولان به این سرزمین راه یافت، و از اوایل قرن ۱۸ م / ۱۲ ق بنگال به نحو روز افزونی به سلطه تخته‌ای از مسلمانان شیعه درآمد. دو دولت بسیار مهم شبه قاره، یعنی آود و بنگال در نیمه اول قرن ۱۸ م / ۱۲ ق علناً شیعی بودند، و حکومت شیعیان در بنگال تا سال ۱۷۵۷ م / ۱۱۷۱ ق که نوابهای آن تسلیم انگلیس شدند، همچنان ادامه داشت. از سال ۱۷۴۰ م / ۱۱۵۳ ق تا ۱۷۵۷ م / ۱۱۷۱ ق بنگال را یک خانواده شیعی اداره می‌کرد، و لذا متعاقب فتح اصفهان به دست سنی‌های غلزیایی افغان در ۱۷۲۲ م / ۱۱۳۵ ق و برچیده شدن بساط سلطنت صفویه، بسیاری از علمای شیعه ایران راهی شبه قاره شدند و گروهی از ایشان در بنگال در کنف حمایت این خاندان شیعی قرار گرفتند. از این میان، کسانی همچون میرمحمد مؤمن و میرجمله که از نجای ایرانی و شیعه بودند، تأثیر مهمی در بسط نفوذ مذهب تشیع در شبه قاره داشتند. با تمام این احوال، و علی‌رغم آن که بسیاری از مقامات رسمی بنگال و نوابهای آن، همچون شجاع الدین، داداد مرشد قلی، نیز شیعه بودند، اما تعالیم شیعی در این سرزمین چندان رواج نیافت. امروزه عده شیعیان چندان زیاد نیست و ظاهراً تنها چندین طایفه از قبایل کارام علیا (Upper Karam) شیعه هستند، اما نفوذ آداب و عادات شیعی در میان مردم این سرزمین همچنان محسوس است؛ در مرشدآباد که پیشتر به مقصودآباد (یا مقصودآباد — هالیستر، ص ۱۸۳) مشهور بوده و آخرین پایتخت مسلمانان بنگال قبل از استیلای انگلیسیها به حساب می‌آمده، امامبارهای مجللی وجود داشته است که یادآور ایام شکوفایی تشیع در این شهر بوده است. قابل توجه است که مسلمانان این سرزمین هر ساله مراسم عزاداری محرم را با شور و احساس غریبی که حتی در ادبیات بنگالی نیز طنین می‌یافته، برگزار می‌کرده‌اند. شواهد و سوابق فراوانی از مشارکت هندوان در مراسم عزاداری محرم در بنگال و شمال هند نقل شده است. شوشتری، سیاح ایرانی قرن ۱۸ م / ۱۲ ق، خود در تحفه العالم از هندوانی که در شمال هند در مراسم عزاداری محرم شرکت می‌کرده‌اند سخن گفته است. گفته شده است که تعداد تعزیه‌ها در بنگال و بهار بسیار بیشتر از تعداد تعزیه‌ها در ایالت شیعه نشین آود بوده است اما به لحاظ شباهتی که این تعزیه‌ها با برخی آداب و آیینهای هندو داشته‌اند، در قرن ۱۹ م / ۱۳ ق مصلحین مسلمان (غیر شیعه) و حتی برخی از علمای شیعه آود آنها را مغایر با مقدسات دینی اسلام و نوعی شرک و

بت پرستی دانستند. پیشتر علمای شیعه آود با شمایل گردانی و برخی کارهای نظیر آن در ایام محرم مخالفت کرده بودند. بنابر يك منبع، ظاهراً در همان برهه از زمان از ۱۴۰۰ تعزیه ای که در پاتنا (یا پتنه) و بهار برگزار شده بود، ۶۰۰ تا را هندوها برگزار کرده بودند. یکی دیگر از وجود تمایز مهم میان تشیع نوعاً عامیانه تر شیعیان بنگال و تشیع نوعاً عالمانه تر آود، واکنش متفاوت ایشان در مقابل انگلیسیها و کمپانی هند شرقی بود؛ شیعیان بنگال مانند بقیه شیعیان هند، مادام که کمپانی هند شرقی به شرایع و شعایر شیعی احترام می گذاشت احساسات ضد انگلیسی کمتری نشان می دادند و حتی فعالانه به ایشان تقرب نیز می جستند؛ در حالی که در آود سید دلدار علی علمای شیعه را از پذیرفتن هر گونه القاب و عناوین و نشانهای افتخار از انگلیسیها شدیداً منع کرده بود.

باری، جنبش فرایضی را که حاجی شریعت الله (۱۷۸۱ م / ۱۱۹۵ ق - ۱۸۴۰ م / ۱۲۵۶ ق) با تمایلات وهابی برای احیای پای بندی به انجام فرایض بر اساس فقه حنفی در بنگال به راه انداخت، می توان شدیدترین جریان مخالف با گرایشهای شیعی در بنگال در قرن ۱۹ م / ۱۳ ق دانست. حاجی شریعت الله فرایضی که در بنگال متولد شده و ۱۸ سال در مکه زندگی و تحصیل کرده بود، شدیداً با برگزاری تعزیه محرم و بزرگداشت ائمه و اولیاء مخالف بود. جنبش فرایضی، که بعداً توسط دودومیان، پسر حاجی شریعت الله، به يك جنبش روستایی علیه سلطه انگلیسیها و هندوان بدل شد، یکی از بزرگترین جنبشهای اصلاح طلبانه شبه قاره هند در قرن ۱۹ م / ۱۳ ق بود. با تأثیری که این جنبش در انتزاع بنگال شرقی از بقیه شبه قاره و الحاق آن به پاکستان، و سپس در جریان استقلال بنگلادش از پاکستان داشت، می توان اجمالاً استنباط کرد تا چه حد در ستردن شعائر شیعی از زندگی مسلمانان این سرزمین مؤثر بوده است.

منابع: تاریخ تفکر اسلامی در هند، احمد عزیز، ترجمه نقی لطفی و محمد جعفر یاحقی، تهران، ۱۳۶۷، صفحات متعدد؛ جهان اسلام بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مرتضی اسعدی، ۲، ۱۳۶۹، ۱/۲ - ۱۱۷؛ تحفة العالم، شوشتری، ۱۹۹؛ بستان السیاحة، شیروانی، ۱۲۲ - ۱۲۳؛ خدمات متقابل ایران و اسلام، مطهری، ۱۳۵۷، ص ۴۲۴؛ Calderola, Carlo. Religion and societies: Asia and Middle East. P. Berlin, Mouton, 1982, p. 27; Britannica Book of the Year, 1990, P. 567; Cole, J.R.I., Roots of North Indian Shi'ism in Iran and Iraq, Delhi, Oxford U.P., 1989, PP.29 - 30, 38, 50, 89, 90, 114 - 116, 258; Holister, J. Norman. The Shi'a of India. 1979, PP. 183, 186 and ff; Lapidus, Ira M., A History of Islamic Societies, Cambridge U.p., 1988, PP. 721 - 722; Metcalf, Barber Daly. Islamic Revival in British India - Deoband, 1860 - 1900. ,1982, P. 41.

مرتضی اسعدی

بنگن پلی، نام شهرستان کوچکی در جنوب هند که در قرن دوازدهم هجری به صورت خودمختار به وسیله حکمرانان ایرانی الاصل شیعی اداره می شده و بعد از استقلال هند ضمیمه استان مدرس گشته است. مساحت آن ۲۷۵ میل مربع و جمعیتش در سرشماری ۱۹۴۸ م

۴۴۶۳۱ نفر بوده است. حکمرانان بنگن پلی از سوی پدر به یکی از وزیران شاه عباس ثانی صفوی و از سوی مادر به اورنگ زیب گورکانی می رسیدند. جد این خاندان میرطاهر از ایران به بیجاپور رفت و در آنجا با شاهزاده خانمی از احفاد اورنگ زیب ازدواج کرد اما به زودی در بیجاپور درگذشت و بیوه او به امیر گورکانی دکن پناه برده ازو کمک خواست. وی نیز ازو و چهار پسرش حمایت کرد و بنگن پلی را به تیول (جاگیر) ایشان سپرد. این شهرستان کوچک تحت حمایت گورکانیان دهلی و سلاطین شیعی بیجاپور و نظامان حیدرآباد بود ولی اعقاب میرطاهر از استقلال داخلی برخوردار بودند. در سال ۱۸۶۷ م به جاگیردار بنگنه پلی از سوی دولت انگلستان لقب نواب عطا شد و در جشن پنجاهمین سال ولادت ملکه ویکتوریا به او لقب والاحضرت عطا گردید. آخرین نواب شیعی این ولایت هنگام ادغام آن در استان مدارس فضل علی خان نام داشت.

منبع: اردو دائره معارف اسلامیه، ۹۷۹/۴ - ۹۸۰.

محمدحسین مشایخ فریدنی

بنی، جمع این در حالت اضافه (از اصل بنین)، در لغت به معنای پسران و اولاد و در اصطلاح به معنای خاندان است. در زبان عرب در حالت رفع «بنو» به کار می رود، ولی در عرف زبان فارسی به جای بنو بنی مصطلح است، مانند بنی عباس و بنی امیه به جای بنو العباس و بنو امیه. ذیل خاندانهای حکومتی و علمی و قبایل شیعه که به بنی (در عربی بنو) مصدر و معروف هستند، معرفی می شوند ممکن است بعضی از این خاندانها به «آل» معروف بوده و در جلد اول این دایرة المعارف در بخش آنها آمده باشند.

بنی ابراهیم، از قبائل شیعه حجاز. این طایفه از سلاله سبطین حضرت امام حسن مجتبی و حضرت امام حسین علیهما السلام هستند. از این خاندان که از تبارهای علوی معروف مدینه می باشند جمعی از اشراف و اکابر و فضلا برخاسته اند. تولیت بقاع متبرکه بقیع و اداره حرم حضرت امام حسن مجتبی و امام زین العابدین و حضرت امام باقر و صادق علیهم السلام تا حمله دوم وهابیان در سالهای ۱۳۴۳ - ۱۳۴۴ و سقوط شهر مدینه به دست آنان و تخریب بقاع متبرکه در ۸ شوال سال ۱۳۴۴ ق در دست رجال این سلسله بوده است.

منابع: البقیع (خطی)، شیخ حسن صالحی: قلب جزیره العرب، ۱۵۸: معجم قبائل العرب، ۲/۱.

عبدالحسین شهیدی

بنی ابراهیم، از قبایل معروف شیعه عراق. این طایفه از ذریه ابراهیم فرزند مالک اشتر هستند که نام سر سلسله خویش را اسم عشیره خود قرار داده اند. موطن اصلی این قبیله در آستان منتفک عراق است. قسمی از آنان در آستان دیوانیه سکونت داشته اند که به اطراف شهر کربلا کوچیده اند و به دامپروری و قسمی از آنان - در مشخاب و حیره - به

کشاورزی اشتغال دارند. این قبیله در متابعت از فتوای میرزای دوم شیرازی در قیام علیه انگلیسیها به صفوف جنگجویان پیوستند.
منابع: کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ معجم قبائل العرب القدیة و الحدیة، ۲/۸. عبدالحسن شهیدی

بنی ابی الفضل العباس، از مشهورترین تبارها علویان که جمع کثیری از امرا و شعرا و برجستگان شیعه از این سلسله برخاسته اند. این طایفه از ذریه حضرت ابوالفضل العباس بن علی بن ابی طالب (ع) هستند که به شاخه های متعدد تقسیم می گردند و از شمال آفریقا تا ایران بزرگ پراکنده اند. ابن عنبه (م ۸۲۸ق) به چهار شاخه آن اشاره کرده است. از مشهورترین شاخه های این تبار عبارتند از: ۱) بنی الصندوق؛ ۲) بنی الخطیب؛ ۳) بنی جرقة؛ ۴) بنی المكفل؛ ۵) بنی الشبیه؛ ۶) بنی الصوفی؛ ۷) بنی السویق؛ ۸) بنی الشهید؛ ۹) بنی المرجعی؛ ۱۰) بنی زهیرون؛ ۱۱) بنی الهدد؛ ۱۲) بنی الصدیق. سرسلسله این تبار حضرت ابوالفضل العباس مکنی و مشهور به ابوالفضل و باب الحوائج و قمر بنی هاشم و علمدار و سقای کربلا و ابوقریه، در سال ۲۶ ق به دنیا آمد و در روز عاشورا (۶۱ق) در کنار نهر علقمی به شهادت رسید. مادرش فاطمه معروف به ام البنین دختر حزام بن خالد از قبیله بنی کلاب بود و حضرت صادق (ع) می فرمایند خون عمویم حضرت عباس (ع) در قبیله بنی حنفیه است. وی در روز عاشورا سردار و پرچمدار برادرش ابی عبدالله الحسین (ع) بود. از مشهورترین رجال و برجستگان این تبار: ۱) ابومحمد عبدالله فرزند حضرت ابی الفضل العباس (ع) مادرش دختر عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب بود. وی از افاضل بنی هاشم در حجاز بود و با قدرت رسیدن بنی العباس قبیله مادری وی حاکم بر مدینه گردید و رهبری طالبیان حجاز را به دست گرفت. دارای دو فرزند ذکور به نامهای ابو محمد الاصفه حسن و ابوجعفر عبدالله بود؛ ۲) ابو محمد الاصفه، وی در عصر پدرش امیر ینیع بود و پس از فوت پدرش سلطان مکه و مدینه و تمامی حجاز گردید و او را ملک الملوك می خواندند، دارای پنج فرزند بود به نامهای ابوالفضل العباس، ابراهیم جردقه سرسلسله بنی جردقه، حمزه الشبیه، عبدالله الاصفه، و ابوجفنه و یا ابو حنفه الفضل سرسلسله بنی الصندوق؛ ۳) ابوالفضل العباس بن ابومحمد حسن بن عبدالله بن ابی الفضل العباس (ع) وی از اکابر شعرا و متکلمین عصر خویش و امیر حجاز بود، مأمون خلیفه عباسی (۱۹۸ - ۲۱۸ق) احترام زیادی برای وی قائل بود، فرزندی به نام عبدالله داشت؛ ۴) عبدالله بن ابوالفضل العباس بن ابومحمد حسن عبدالله بن ابی الفضل العباس (ع) ادیب و شاعر از متکلمین شیعه و خطبای معروف حجاز بود، ذریه وی از شش فرزند ذکور به عبدالله و حمزه که فرزندان این دو در فارس پراکنده اند، علی سرسلسله خاندان سورا، احمد الخطیب سرسلسله بنی الخطیب در رمله، عباس که ذریه وی در عراق پراکنده است و فضل سرسلسله این تبار در مصر؛ ۵) ابراهیم جردقه فرزند ابومحمد الحسن بن عبدالله بن ابی الفضل

العباس (ع) از اکابر فقهای عصر خویش، ادیب و عالم فاضل و زاهد با تقوی سرسلسله بنی جردقه در مصر و عراق و شام دارای سه فرزند علی المكفل، حسن و محمد؛ ۶) علی المكفل (م ۲۶۴ق) از سخاوتمندترین افراد بنی هاشم در عصر خویش، در بغداد ریاست تامه داشت و سرسلسله خاندان بنی المكفل است، دارای یازده فرزند (ابن عنبه ۱۹ فرزند ضبط کرده است) که ذریه آنها در مصر و بغداد و ری و مرو و مغرب و واسط پراکنده اند و عبیدالله و برادرش حسن و عبدالله در مصر امارتی تشکیل دادند و مدت زمانی سلطنت نمودند و آنها را رئیس الملوك مصر می خوانند؛ ۷) ابوالقاسم حمزه الشبیه فرزند ابومحمد حسن بن عبیدالله بن ابوالفضل العباس، از برجستگان بنی هاشم، ابن عنبه می نویسد او را «الشبیه» می خوانند زیرا شباهت بسیاری به حضرت امیرالمؤمنین (ع) داشته است، (عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب، ۳۶۵)، مأمون خلیفه عباسی فرمانی به خط خود نگاشت که به حمزه به خاطر شباهت وی به جدش امیرالمؤمنین (ع) صد هزار درهم اعطا نمود، وی سرسلسله بنی الشبیه می باشد و فخر رازی می گوید مأمون بار دیگر پنجاه هزار درهم به وی هدیه داد و زیباترین رجال بنی هاشم بود (الشجرة المباركة فی انساب الطالیه، ۱۸۴)؛ ۸) عبیدالله الاصفه فرزند ابومحمد حسن بن عبیدالله بن ابوالفضل العباس، مأمون هنگامی که به شیعیان نزدیک گردید وی را والی خود در مکه و مدینه تعیین نمود، ریاست تامه در حجاز داشت، وی دارای سه فرزند ذکور به نامهای عبدالله و حسن و علی بوده و مادرشان کلثوم دختر حسن الافطسی بود و ذریه او در فارس و بغداد و بصره و ریزه و شام پراکنده اند و از تمام شاخه ها بیشتر هستند؛ ۹) ابو عبیدالله محمد (م ۲۸۶ق) فرزند علی بن حمزه الشبیه، ادیب و شاعر و از اصحاب حضرت رضا (ع) و رواة حدیث؛ ۱۰) ابو محمد قاسم بن حمزه الشبیه او نیز، دارای جمال مفرط و سرسلسله این خاندان در یمن و معروف به صوفی بود، و ذریه او را بنی صوفی می خوانند؛ ۱۱) محمد بن ابومحمد القاسم بن حمزه الشبیه عالم و فاضل و از برجستگان بنی صوفی، ذریه وی در بغداد و مصر و بصره و مراغه و تفلیس پراکنده اند؛ ۱۲) حسین بن علی بن حسین بن ابومحمد قاسم بن حمزه الشبیه، اهل علم و ساکن سمرقند؛ ۱۳) ابوالحسن علی از احفاد ابومحمد القاسم بن حمزه الشبیه، قاضی القضاة طبرستان و سرسلسله بنی صوفی در طبرستان و دارای چندین فرزند ذکور، مشهورترین آنها عباس، علی، محمد، قاسم، احمد همگی از بزرگان بنی صوفی در ایران هستند؛ ۱۴) ابوالعباس بن الفضل از نوادگان حضرت ابوالفضل العباس (ع) از شعرا، قصیده ای در رثاء جدش حضرت ابوالفضل العباس (ع) دارد که مطلع آن چنین است:

انی لا ذکر للعباس موقفه

بکربلاء و هام القوم تختطف

ذریه وی در قم و طبرستان پراکنده اند؛ ۱۵) عبدالله بن عباس از احفاد ابوالفضل العباس (ع) ادیب و شاعر، مادرش از بنی افطس بود، لذا وی را ابن الافطسیه می خوانند؛ ۱۶) ابوالطیب محمد فرزند حمزه از نوادگان

بنی الصمیدات، بنی الفضله و بنی الضحارنه. زندگی این قبیله از پرورش شتر تأمین می‌گردد، این قبیله در ازاء حفظ امنیت قوافل حجاج حقوق سالانه مرتب از دولت عثمانی و دولت ایران و شیعیان عراق و حکومت مصر دریافت می‌کردند. شاخه‌ای از این قبیله که با شیعیان ایران و عراق محشور بودند به تشیع گرویدند و در سال ۱۲۱۷ ق که افراد مسلح آل سعود به شهر مقدس مدینه منوره حمله ور شدند، برخورد خونینی بین قبیله بنی الاحامده و قوای آل سعود رخ داد. پس از این واقعه قسمتی از این قبیله و شاخه شیعه آنها به عراق هجرت کردند و در اطراف کربلا بین اخضر و عین التمر و شفائه مستقر گشتند و قسمتی از آنان در شامیه - که همه این نواحی از مراکز شیعه نشین عراق است - سکنا گزیدند و مورد استقبال شیعیان قرار گرفتند. امروزه جمعی از این قبیله در شفائه اقامت دارند و از اتباع شیخ احمد احسانی مؤسس فرقه شیخیه هستند.

منابع: کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ عنائیرالعراق، ۳۰۹/۱؛ معجم قبائل العرب القديمة و الحديثة، ۶/۸. عبدالحسین شهیدی

بنی الاحمر، از قبائل شیعه در کوفه و نهاوند که جمعی از علما و اصحاب ائمه از این قبیل برخاسته‌اند. این طایفه از ذریه احمر فرزند یعمر بن عوف بن ثعلبه و احتمالاً شاخه‌ای از کهلان از قبائل قحطانی می‌باشند، نیز احتمال می‌رود که این قبیله شاخه‌ای از قبیله بنی الحمراء باشند در کوفه که همگی آنها از ایرانیان شیعه بودند. آنچه مسلم است این قبیله غیر از بنی الحمراء هستند و نیز مسجدی به نام خود در کوفه تأسیس کرده بودند که به مسجد الاحمر معروف است. از محدثین این قبیله ابراهیم بن عبدالله حمیری کوفی، سلمه بن صالح حمیری کوفی واسطی و عبدالله بن داهر حمیری همگی از اصحاب ابو عبدالله (ع) هستند. دیگر از برجستگان علمای این خاندان یعقوب حمیری و ابراهیم بن اسحاق حمیری نهاوندی هستند. همچنین ابان فرزند عثمان حمیری کوفی تبارشناس و عالم به اخبار شعرای عرب از اصحاب حضرت صادق و حضرت کاظم علیهما السلام صاحب کتابهایی به عناوین السقیفه، المبتداء، المغازة (سه ابان بن عثمان) و علی بن الحسن حمیری از علمای قرن دوم هجری، معلم خلیفه عباسی مأمون نیز از این قبیله است.

منابع: جامع الرواة، ۱۲/۱، به بعد، ۳۴۵/۲؛ رجال، ابن داود، ۱۱ به بعد؛ رجال، برقی، ۲۷؛ العتبات المقدسة فی الکوفه، ۱۰۶؛ معجم رجال الحديث، ۱۵۷/۱ به بعد؛ معجم قبائل العرب القديمة و الحديثة، ۱۰/۸؛ الموسوعة الاسلامیه، ۷۹/۴؛ نهاية الارب، نویری، ۳۰۰/۲. عبدالحسین شهیدی

بنی الاحمس و بنی الاحمسی، نام دو قبیله شیعه که از آن جمعی از اصحاب و علمای امامیه برخاسته‌اند. طائفه اول بنی الاحمس از ذریه احمس فرزند الفوث بن انمار بن ارش بن عمرو بن الفوث بن کهلان از تبار قحطان و از شاخه‌های بنی بجیله می‌باشند. طائفه دوم از ذریه احمس فرزند ضبیعه بن ربیع بن تزار از تبار عدنان هستند که به چند فرع تقسیم می‌گردند و هر دو از خاندانهای علمی شیعه در کوفه‌اند که مسجدی

ابوالفضل العباس (ع) از وجوه و برجستگان بنی هاشم، اردن را مسکن خویش قرار داد و باغات زیادی در طبریه احداث کرد، عمری در المجدی می‌نویسد که طفج بن حیف فرغانی به وی حسادت کرد و او را در باغ خود در طبریه شهید نمود (۲۷۱ق). وی سرسلسله بنی شهید است، وی دارای سه فرزند ذکور به نامهای ابو محمد حسن و ابوالفضل جعفر، ابوالحسن علی بود که همگی در طبریه ساکن بودند و به نام بنی شهید معروف هستند و افاضل آن سامان بود و ذریه آنها در اردن و فلسطین پراکنده‌اند؛ (۱۷) محمد (م ۳۱۶ق) فرزند زید از احفاد ابوالفضل العباس (ع) از علمای مصر و از بزرگان بنی هاشم، (۱۸) حسن بن عبدالله از نوادگان ابوالفضل العباس (ع)، مأمون مکه و مدینه را مدتی به وی تفویض کرد، سپس مفتی و قاضی القضاات مکه بود و شش فرزند ذکور داشت؛ (۱۹) محسن بن حسن از نوادگان ابوالفضل العباس (ع)، اکابر سادات عصر خویش؛ (۲۰) حسین بن حمزه برادر ابوطیب محمد (مستشهد ۲۷۱ق) است که سرسلسله بنی العجان می‌باشد و از برجستگان احفاد وی احمد العجان است، اعقاب این سلسله در کربلا به نام بنی العجان معروف هستند؛ (۲۱) ابوالحسن علی بن محمد التابوت از احفاد ابوالفضل العباس (ع) از اکابر بنی هاشم در عصر خویش، فرزندان همگی ساکن طبریه بودند و بعضی از نسابه‌ها، آنان را بنی الطبرانی یاد کرده‌اند؛ (۲۲) علی بن عبیدالله بن حسن بن عبیدالله بن ابوالفضل (ع) از افاضل بنی هاشم در مدینه، همسرش فاطمه دختر حمزه بن حسن بن عبیدالله بن ابوالفضل العباس (ع) بود و فرزند وی ابو عبدالله حسین و نیز نوه وی عبیدالله بن ابی عبدالله الحسین امیر یمن بوده فرزند ذکور و اعقاب، یادی در یمن داشت؛ (۲۳) علی الهدهد بن عبیدالله از احفاد ابوالفضل العباس (ع) وی از اکابر این خاندان و سرسلسله بنی هدهد است که در سوره و کناره فرات و نی، در فسا پراکنده‌اند و از جمله آنها هارون بن داود بن حسین هدهد از بزرگان بنی هدهد در فسا؛ (۲۴) قاسم بن عبدالله از احفاد ابوالفضل العباس (ع) از وجوه بنی هاشم و طالبیان، عمری می‌نویسد که وی بین بنی علی و بنی جعفر را صلح داد در مدینه صاحب رأی و نفوذ بود و اعقاب دارد (المجدی فی انساب الطالبیین، ۲۳۱)؛ (۲۵) ابراهیم بن محمد لحيانی ابوالفضل العباس (ع) وی سرسلسله بنی لحيانی در ق، وین بوده است؛ (۲۶) علی شعمرانی فرزند قاسم بن محمد لحيانی، افاضل عصر خویش و سرسلسله بنی شعمرانی در قزوین.

منابع: اعیان النبیة، ۴۲۹/۷، ۱۳۵/۸؛ سراج الانساب، ۱۷۴، العباس بن الامام امیر مؤمنین (ع)، عبدالرزاق مقرر، اغلب صفحات؛ الفخری فی انساب الطالبیین، ۱۶۰؛ الفضول الفخریه، ۲۰۱؛ نهاية الارب، ۳۶۰/۲؛ مقاتل الطالبیین، ۴۳۶ به بعد. عبدالحسین شهیدی

بنی الاحامده، از قبایل بزرگ حجاز. این طایفه بطنی از بنی سالم، و بنی سالم شاخه‌ای از بنی حرب هستند. محل سکونت این قبیله بین مدینه و ینیع می‌باشد و به چند شاخه تقسیم می‌گردند:

نیز در کوفه بنا کرده اند که به نام مسجد بنی احمس شهرت دارد. طریحی پس از ذکر مسجد بنی احمس در کتاب خود العتبات المقدسة فی الکوفة می گوید که هر دو قبیله بنی احمس به کوفه هجرت نمودند. از وجوه محدثین کوفی قبیله بنی احمس، حصین فرزند ربیع بن عمار بن الازد و جابر فرزند عون احمسی از اصحاب رسول الله (ص) هستند. صخر بن العیلة الاحمسی و الصنائع بن الاعسر نیز از محدثین بزرگ این قبیله اند و اما از رواة حدیث این قبیله که در کتب رجالی شیعه از آنان نام برده شده است و نجاشی آنها را توثیق کرده است مالک فرزند عطیه احمسی، محمد فرزند خالد احمسی، حسین بن حماد احمسی، حسین بن عثمان احمسی و ابوالحسین احمسی از اصحاب حضرت صادق (ع) هستند.

منابع: انساب، سمعی، ۱۲۵/۱؛ تاریخ، ابن خلدون، ۲۵۴؛ جامع الرواة، ۲۳۷/۱، ۲۴۶، ۳۷/۲، ۱۰۷؛ جمهرة انساب العرب، ۲۹۲ به بعد؛ رجال، ابن داود، ۱۲۵ به بعد؛ رجال، برقی، ۴۳، ۲۶؛ رجال، نجاشی، ۲۵۸، ۲۹۹؛ العتبات المقدسة فی الکوفة، ۱۱۵؛ معجم رجال الحدیث، ۹۵/۳، ۱۱/۴، ۱۷، ۲۲۱/۵، ۱۶۸/۱۴، ۶۱/۱۶، ۱۲۳/۲۱؛ معجم قبائل العرب؛ القديمة والحديثة، ۱۰/۱؛ نهاية الارب، نویری، ۳۱۰/۲. عبدالحسین شهیدی

بنی الازد (= بنی الازدی)، از بزرگترین قبایل عرب و مشهورترین آنها که جمع کثیری از اصحاب و علما و شعرای شیعه از آن برخاسته اند. این طایفه از ذریه ازد فرزند غوث بن نبت بن مالک بن زید بن کهلان بن سبا هستند و به چهار شاخه اصلی تقسیم می گردند: (۱) بنی ازد عمان، گویا اردشیر اول اجازه داده است که از یمن به عمان هجرت کنند و قریش آنها را عرب نمی داند؛ (۲) بنی ازد السراة و السراة نام کوههایی است در یمن و محل سکونت این شاخه از ازدیها بوده است؛ (۳) بنی ازد شنوه، شنوه ناحیه ای است در یمن که محل سکونت آنها بوده است؛ (۴) بنی ازد غسان، این شاخه در شمال جزیره العرب و بلاد شام پراکنده بودند و همگی آنها قحطانی الاصل می باشند و ظاهراً پس از خرابی سد مأرب از سرزمین سبا مجبور به هجرت گشتند و متفرق شدند. در سال نهم از هجرت پیغمبر (ص) گروهی از قبیله بنی ازد که تعداد آنها بیش از ده نفر بود به ریاست سردبن عبدالله ازدی که از همه آنها فاضلتر بود، وارد مدینه شدند و در خانه قروه بن عمرو منزل کردند، سپس خدمت رسول اکرم (ص) رسیدند و از بت پرستی و اطاعت ایرانیها خارج گشتند و اسلام آوردند و پیغمبر (ص) سرد ازدی را بر مسلمانان قبیله اش فرماندهی بخشیدند و دستور دادند که به اتفاق مسلمانان با مشرکان قبایل یمن جهاد کند. وی از مدینه خارج شد، و با قبیله خویش در کنار شهر جرش که دژی محکم بود و در آن قبایلی از مشرکین یمن سکونت داشتند فرود آمد. سرد ازدی آنها را به اسلام دعوت کرد ولی آنها نپذیرفتند و یک ماه این شهر را محاصره کرد و پس از جنگ خونین و به دست آوردن غنائم آن را فتح نمود و آنان اسلام آوردند. این اولین پیروزی قبیله بنی ازد در اسلام بود. قسمتی از بنی ازد مانند بعضی دیگر از قبایل عرب پس از رحلت رسول الله (ص) مرتد گشتند که بعد از برخورد سخت با مسلمانان به

اسلام بازگشتند. در سال ۱۴ ق قبیله بنی ازد در جنگ قادسیه شرکت داشتند و این آغاز هجرت بنی ازد به عراق بود و اکثر ازدیهای عمان به شهر کوفه رفتند و محله ای به نام بنی ازد به خود اختصاص دادند که در جنوب مسجد اعظم کوفه و در قبله گاه مسجد در نزدیکی محله قبیله بنی کنده واقع بود. همچنین چند مسجد قبل از سال پنجاه هجری به نام خود در کوفه بنا کردند که طبری در حوادث سال پنجاه و خروج قریب و زحاف اظهار می دارد که در مساجد بنی ازد متفرق گشتند. در سال ۳۶ ق، در جنگ جمل ازدیها به دو دسته تقسیم شدند. عده ای از آنان در کنار علی بن ابی طالب (ع) بودند و جمعی در زیر لوای عایشه و دو هزار جنگجوی ازدی به قتل رسیدند. اما طبری در تاریخ خود (۵۴۵/۴)، تأکید نموده که لشکر امیرالمؤمنین علی (ع) در جنگ جمل یک هزار و سیصد و پنجاه نفر از قبیله بنی ازد را به قتل رسانید. هنگام تمرد معاویه بن ابی سفیان در سال ۳۷ ق علیه حضرت علی (ع) قبیله بنی ازد به دو قسمت تقسیم شدند. قسمتی در کنار حضرت علی (ع) و قسمتی در زیر لواء معاویه گرد آمدند. و نیز هنگامی که سفیر ابو عبدالله الحسین (ع) حضرت مسلم بن عقیل به کوفه رسید، جمعی از قبیله بنی ازد با حضرت مسلم بیعت نمودند، از جمله عماره فرزند صلح ازدی. در قیام حضرت سیدالشهداء (ع) در محرم سال ۶۱ ق جمعی از شیعیان بنی ازد خود را از کوفه به کربلا رساندند و در واقعه کربلا شرکت جستند مانند القسم بن حبیب ازدی و مسلم بن کثیر ازدی و برادرش النعم بن عمر ازدی. از حوادث مهم قبیله بنی ازد در تاریخ تشیع، قیام عبدالله بن عقیف ازدی، اولین شهید بعد از واقعه طف، در دفاع از سیدالشهداء (ع) است. او از اخبار شیعه است که در جنگ جمل و جنگ صفین در کنار امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) به جنگ یا متمرّدین پرداخت و چشمان خود را در این راه از دست داد. هنگامی که اسرای کربلا را وارد کوفه نمودند و ابن مرجانه (= ابن زیاد) در مسجد اعظم کوفه بر منبر رفت و شروع به ناسزاء گویی به سیدالشهداء (ع) نمود. آغاز سخن وی چنین بود: الحمد لله الذی اظهر الحق و نصر امیرالمؤمنین و حزیه و قتل الکذاب بن الکذاب... وی در مسجد کوفه مشغول عبادت بود هنگامی که ابن سخنان را شنید قیام کرد و در پاسخ ابن مرجانه فرمود: «ای پسر مرجانه دروغگو تویی و پدر تو زیاد بن ابیه و دیگر یزید است که تو را امارت داده است... فرزندان پیغمبر را به شهادت می رسانی و سخنان صدیقین را به زیان خود جاری می داری...» ابن مرجانه گفت گوینده این سخنان کیست، عبدالله بن عقیف گفت: من، عبدالله بن عقیف ازدی. در این هنگام که به دستور ابن مرجانه به طرف عبدالله بن عقیف ازدی هجوم بردند. عبدالله ازدی شعار قبیله و علامت کمک طلبی ازدیان را که «یا مبرور» بود، سر داد. تمام ازدیهای که در مسجد اعظم کوفه حاضر بودند، شمشیرهای خود را از غلاف بیرون کشیده، و به کمک او شتافتند، و او را نجات دادند و به خانه اش رساندند. این اولین مقاومت و نهضت فردی یا جمعی در خونخواهی سیدالشهداء (ع) پس از واقعه کربلا به حساب می آید. قدرت بنی ازد در عصر المهلب فرزند ابی

صفه ظلم ازدی (۷-۸۳ ق) به اوج خود رسید و آن در هنگامی بود که وی با ازارقه (خوارج) نوزده سال به جنگ پرداخت و بر آنها پیروز گشت و خراسان را متصرف شد و در سال ۸۳ ق در آن سامان فوت کرد. مهلب ازدی سالها با گروههای مختلف خوارج دلیرانه جنگیده و آنها را تارومار کرده بود و شرطش در این مبارزه این بود که خوارج را از هر بلادی که بیرون راند خراج آن سامان تا یک سال از آن وی باشد شعار او در جنگ: «حم لا یتصرون» بود. اکثر مورخین به تاریخ قبیله بنی ازد پرداخته اند. از جمله ابن ماکولا در *الاكمال*، (۵۰/۱) و سمعانی در *كتاب خویش الانساب* (۱۸۰/۱). قاضی نورالله شوشتری در *مجالس المؤمنین* (۱۳۵/۱) در وصف بنی ازد می نویسد: «... حضرت امیر المؤمنین علی (ع) در بعضی از اشعار که سابقاً مذکور شده ایشان را ستون ایوان خلافت خود خوانده و در بعضی دیگر شمشیر خود گفته است:

الازد سیفی علی الاعداء کلهم
و سیف احمد من دانت له العرب
قوم اذا فاجاوا وافوا و ان غلبوا
لا یحجمون و لا یدرون ما الهرب

از جمله اصحاب و علمای قبیله بنی ازد احمد بن عبید ازدی از اصحاب امام صادق (ع) ابراهیم بن اسحاق ازدی و ابراهیم بن الصباح ازدی و ابراهیم بن عباده ازدی از اصحاب حضرت صادق (ع) و احمد بن علی بن معقل ازدی (۵۶۷-۶۴۴ ق) از علمای شیعه هستند.

منابع: تاریخ، ابن خلدون، ۲۵۲/۲؛ تاریخ طبری، ۲۳۷/۵؛ الطبقات الکبری، ۳۳۸/۱؛ الکامل فی التاریخ، ۳۴۰/۱، ۶۵۵، ۱۹۵/۴؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ معجم قبائل العرب القدیمة والحديثة، ۱۵/۱. عبدالحسین شهیدی

بنی ازرق، از خاندانهای علمی شیعه در کوفه. این طایفه از ایرانیان ساکن کوفه هستند که ظاهراً از پیروان سلمان فارسی می باشند و جمعی از علما و اصحاب از این خاندان برخاسته اند؛ از جمله: یحیی الازرق که شیخ طوسی وی را از اصحاب حضرت صادق و حضرت کاظم علیهما السلام یاد کرده است. همچنین یحیی فرزند عبدالرحمان الازرق کوفی از اصحاب حضرت صادق و حضرت کاظم علیهما السلام، نجاشی وی را توثیق کرده و می گوید که دارای کتابی است و جمعی از اصحاب آن را روایت کرده اند؛ یحیی فرزند حسان الازرق که شیخ صدوق وی را در مشیخة خود یاد کرده است؛ محمد فرزند سلیمان بن عبدالله الازرق از اصحاب حضرت صادق (ع)؛ سعیدالازرق از اصحاب حضرت صادق (ع)، در *الکافی*، کتاب الدیات، باب القتل، در من لا یحضره الفقیه، باب معرفة الکبائر، و در *التهذیب* باب *القضایا فی الدیات و القصاص*، از او روایاتی نقل شده است؛ علی بن ابی المغیره الازرق از اصحاب حضرت صادق (ع) در *کامل الزیارات* باب ۲۸ در بکاء آسمان و زمین برای حضرت سیدالشهداء (ع) و حضرت یحیی پیغمبر (ع) از حسن بن حکم نخعی روایت نقل کرده است و احمد بن حسن میثمی از وی نقل روایت

می نماید.

منابع: رجال، ابن داود، ۳۱۴، ۳۷۵؛ رجال، برقی، ۲۵، به بعد؛ رجال، شیخ طوسی، ۳۳۳، ۳۶۳؛ رجال، نجاشی، ۳۱۰؛ معجم رجال الحدیث، ۱۰۵/۸، ۱۸۸/۱۱، ۱۳۱/۱۶، ۱۶/۲۰، ۶۰. عبدالحسین شهیدی

بنی اسد، تعزیه: مجلسی از مجالس مختلف تعزیه، بازگوگر داستان به خاک سپاری شهیدان کربلا به دست مردان طایفه بنی اسد. شاید در روایاتی که از این مجلس می شود ابیاتی حالت تقدیم یا تأخیر و یا پیوست داشته باشد، ولی به هر حال موضوع همه آنها یکی است و آن نیز وصف به خاک سپردن شهیدان است.

منابع: کتاب نمایش، ۳۷/۱؛ تعزیه در ایران، ۳۰۰. داوود حاتمی

بنی اسد، نام چندین تیره از قبایل عرب تبار که اکثریت آنها شیعی مذهب می باشند از جمله: ۱) بنی اسد، فرزندان اسد بن خزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مضر بن نزار و این قبیله مشهورترین قبائل بنی اسد شیعیان است، زیرا توفیق و افتخار دفن پیکر مطهر حضرت سیدالشهداء (ع) و انصار آن حضرت را پس از واقعه کربلا در سال ۶۱ ق داشته اند؛ ۲) بنی اسد، ذریه اسد فرزند عبدالعزی بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب، بطنی از قریش؛ ۳) بنی اسد، ذریه اسد فرزند ربیع بن نزار بن سعد بن عدنان که بطنی بزرگ از عدنان هستند؛ ۴) بنی اسد ذریه اسد فرزند شریک بن مالک بن عمرو بن مالک بن نصر بن الازد، این قبیله بطنی از بنی ازد از قبائل معروف شیعی هستند که به بنی اسد شهرت دارند و محله ای در بصره به نام «خطة بنی اسد» داشتند که این محله غیر از محله بنی اسد فرزند خزیمه است؛ ۵) بنی اسد، ذریه اسد فرزند عبدمنه بن عائدالله بن سعدالعشیره، بطنی از بنی مذحج شاخه ای از قحطان می باشند؛ ۶) بنی اسد، ذریه اسد فرزند عمران بن عمرو مزقیاء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطریف بن امرئ القیس البطریق بن ثعلبه بن مازن الازد، این قبیله نیز بطنی و شاخه ای از بنی ازد از قبائل معروف شیعی هستند که به بنی اسد شهرت دارند (بنی ازد)؛ ۷) بنی اسد، ذریه اسد فرزند مر بن صداء، بطنی از مذحج از قحطان هستند؛ ۸) بنی اسد، ذریه اسد فرزند مسیله بن عامر بن عمرو، بطنی از مذحج شاخه ای از قحطان هستند؛ ۹) بنی اسد، ذریه اسد فرزند وبره بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة، بطنی از بنی قضاعة شاخه ای از قحطان؛ ۱۰) بنی اسد مزیدی، این طایفه از ذریه مزید فرزند صدقه اسدی هستند که حکومت آنها به دست مزید فرزند صدقه در نواحی حله تأسیس گردید، سپس توسعه یافت و دومین امیر آن ابوالحسن علی فرزند مزید اسدی (م ۴۰۸ ق) بود و آخرین امیر این امارت علی فرزند نورالدوله (م ۵۴۵ ق) می باشد، که با فوت وی این امارت منقرض گردید. بعضی از مورخان این قبیله را شاخه ای از قبیله بنی مالک می خوانند که بعید به نظر می رسد. ظاهراً مزید بن صدقه از شیعیان ایرانی تبار بوده و با بنی اسد هم پیمان

است و اسدی بالولاء می باشد و امارت خود را به نام بنی اسد و با کمک دیگر قبائل این منطقه تأسیس نموده است.

منابع: انساب، سمعانی، ۲۱۴/۱؛ جمهرة انساب العرب، ۱۱ به بعد؛ عشایر العراق، ۴۴/۴؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، ۲۱/۱، ۱۱/۴. عبدالحسین شهیدی

بنی اسد (۱)، از قبایل بزرگ و عظیم عرب و مشهورترین آنها نزد شیعیان که جمعی از اصحاب و علما و شعرا و زعمای امامیه از این قبیله برخاسته اند. برخی از همسران پیامبر اکرم (ص) نیز از همین قبیله بوده اند. این طایفه از ذریه اسد فرزند خزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مضر بن نزار هستند، و به شاخه های متعددی تقسیم می گردند. از جمله آنها بنی کاهل فرزندان کاهل بن اسد بن خزیمه؛ بنی غنم فرزندان غنم بن دودان بن اسد بن خزیمه؛ بنی ثعلبه فرزندان ثعلبه بن دودان بن اسد بن خزیمه؛ بنی عمرو فرزندان عمرو بن قعین بن الحارث بن ثعلبه بن دودان بن اسد بن خزیمه و بنی مزید. این قبیله پس از مهاجرت از موطن اصلی خویش یمن، در نجد و در ناحیه الکرخ اقامت گزیدند و در سرزمین بنی طی و نیز در بلاد حجاز پراکنده گشتند و ۴۰ وایل اسلام در سال ۱۹ ق به عراق رفتند و در کوفه و غاضریه از نواحی کربلا سکونت کردند و در سال ۵۸۸ ناحیه و شهر حله را به تصرف خود درآوردند و تا بصره پراکنده اند. ابن سعد در الطبقات الکبری (۲۹۲/۱) می نویسد: «در آغاز سال نهم هجرت نمایندگان بنی اسد متشکل از ده گروه به حضور رسول اکرم (ص) آمدند که از جمله ایشان حضرمی بن عامر و ضرار بن ازور و وابضة بن معبد و قتاده بن قایف و سلمه بن جیش و طلحه بن خویلد و نقاده بن عبدالله بن خلف بودند...». حضرمی بن عامر به پیشگاه حضرت رسول (ص) گله کرد که کسی را به سراغ آنها نفرستاده اند در حالی که آنها در خشکسالی، شبهای تاریک را تا صبح راه پیموده اند و به حضور پیامبر (ص) رسیده اند و تطوعاً اسلام را قبول کردند. آیه ۱۷ سوره حجرات به گروه نمایندگان بنی اسد و مفاوضات آنها اشاره دارد.

قبیله بنی اسد از قبایل سلحشور عرب محسوب می گردد و تاریخ درخشانی در عصر جاهلیت و اسلام دارند. از مهمترین جنگهای آنها در جاهلیت جنگ با قبیله بنی طی بوده است که در این جنگ قسمتی از سرزمین بنی طی را به خود اختصاص دادند و نیز جنگ آنها با حجر پدر شاعر معروف عرب امروا القیس که طی آن حجر به قتل رسید و سرزمین خویش را از دست داد مشهور است. بنی اسد پس از جنگ احد که خیال کردند مرکزیت ضعیف شده در صدد حمله به مسلمانان بودند که مردی از قبیله بنی طی به حضرت پیامبر (ص) اطلاع داد و حضرت یکصد و پنجاه جنگجو را به سوی آنان فرستاد و بنی اسد که غافل گیر شده بودند از مسلمانان شکست سختی خوردند و مسلمانان غنائم زیادی به دست آوردند و بنی طی که دشمنی دیرینه با بنی اسد داشتند از فرصت استفاده کردند و قبیله بنی اسد را تارومار کردند. همچنین بنی اسد در پیمان بزرگ اهل مکه که علیه مسلمانان و رسول اکرم (ص) منعقد نمودند شرکت داشتند و در

شوال سال پنجم هجری به فرماندهی طلحه بن خویلد اسدی به سمت مدینه حرکت کردند و در جنگ خندق شرکت جستند. در همین سال رسول اکرم (ص) دستور حمله به بنی اسد را داد و پس از شکست آنها مسلمانان غنائم زیادی از شتر و غیره به دست آوردند و سرانجام نمایندگان بنی اسد در سال نهم هجری که سال قحطی و مجاعه بود به خدمت پیامبر (ص) رسیدند و چنانچه که قبلاً اشاره شد اسلام آوردند. مردی از همین طایفه به نام طلحه اسدی که از دعوات پیمان کبیر اهل مکه علیه پیامبر (ص) و از محرکین بنی اسد در جنگ خندق و بعدها جزء نمایندگان بنی اسد به حضور حضرت رسول (ص) برای قبول اسلام بود، اندکی قبل از وفات حضرت رسول (ص) ادعای نبوت نمود و وفات رسول اکرم (ص) به او کمک کرد و در آغاز توانست قسمتی از بنی اسد را از اسلام برگرداند و قبیله بنی فزاره با وی متحد شد و نیز قسمتی از قبیله بنی عبس و بنی ذبیان و بنی طی را با خود همراه کرد. سرانجام جنگی بین آنان و مسلمانان به فرماندهی خالد بن الولید در نزدیکی «بئر بزاحه» در سرزمین بنی اسد در گرفت و هنگامی که قبیله بنی فزاره از حمایت طلحه اسدی دست برداشتند مسلمانان پیشرفت کردند و بنی اسد از مسلمانان شکستی عظیم خوردند و در این زمان بود که تمامی قبیله بنی اسد اسلام آوردند. بنی اسد در جنگ قادسیه به سال ۱۴ ق شرکت داشتند و از همان زمان مهاجرت این قبیله به عراق شروع گشت و در هنگام بنای کوفه این قبیله محله خاصی را در جنوب مسجد کوفه به خویش اختصاص دادند. در سال ۳۶ ق در جنگ جمل، بنی اسد با امیرالمؤمنین (ع) بیعت نمودند و در کنار آن حضرت بودند و با عایشه جنگیدند. سپس در ترمذ معاویه به سال ۳۷ ق اکثریت بنی اسد با معاویه جنگیدند و در کنار حضرت امیرالمؤمنین (ع) بودند. در قیام حضرت سیدالشهداء (ع) به سال ۶۱ ق بنی اسد به سه دسته موافق با حضرت و مخالف و بی طرف تقسیم شدند. از سران موافق بنی اسد که در روز عاشورا در رکاب آن حضرت به شهادت رسیدند حبیب بن مظهر [یا مظاهر] اسدی، انس بن الحرث کاهلی اسدی، مسلم بن عوسجه اسدی، قیس بن مسهر صیداوی اسدی، الموقع بن ثمامه صیداوی اسدی و عمرو بن خالد صیداوی اسدی بودند. از مشهورترین سران مخالف از بنی اسد روز عاشورا حرمله بن کاهل اسدی قاتل طفل رضیع حضرت سیدالشهداء (ع) اصغر بود. و نیز بنی اسد پس از پایان جنگ شش سر مطهر را با خود جهت دریافت جایزه برای ابن زیاد به کوفه بردند (الکامل فی التاریخ، ۹۱/۴) و قسمت سوم بنی اسد در سرزمین الفاضریه در کنار نهر علقمی، در شمال شرقی کربلا، سکونت داشتند و در روز عاشورا بی طرفی را انتخاب کردند. آنان از سوی سیدالشهداء (ع) و حبیب بن مظهر [= مظاهر] اسدی به کمک و یاری فراخوانده شدند ولی تا آخرین لحظه بی طرفی خویش را حفظ نمودند و پس از به شهادت رسیدن حضرت ابی عبدالله (ع) و یاران وی زنان بنی اسد گذرشان به میدان جنگ افتاد و اجساد امام حسین (ع) و اصحاب او را در زیر آفتاب تابان مشاهده نمودند و سخت تحت تأثیر قرار گرفتند و به سرزمین خود

از شعرای شیعه است. محمد بن جهیم اسدی از شعرای شیعه در قرن هفتم هجری و عبدالله بن اسماعیل اسدی معروف به ابن المعمار از اعلام قرن هشتم هجری و محمد بن حسین بن حدید اسدی جدای صاحب عمدة الطالب و عبدالسمیع حلی اسدی صاحب کتاب الفرائد الباهرة و دیگران از نوابغ علمای شیعه از قبیله بنی اسد برخاسته اند.

منابع: به جز منابع یاد شده در متن مقاله، ریحانة الادب، ۲۷۴/۸؛ الکامل فی التاريخ، ۳۴۳/۲؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ معجم قبائل العرب القدیمة و الحدیثة، ۲۱/۱، ۱۱/۴؛ عشائر العراق، ۴۴/۴ - ۵۲؛ انساب سماعی، ۲۱۴/۱؛ الاغانی، ۸۲/۹؛ لسان العرب، ۳۸/۴؛ دائرة المعارف الاسلامیة، ماده اسد؛ القاموس، عبدالحسین شهیدی ۳۷۵/۱.

بنی اسد (۲)، از قبائل مشهور شیعه عرب تبار و شاخه ای بزرگ از قبیله قریش که جمعی از علما و محدثین و زعماء و شعرای شیعه از آن برخاسته است. این طایفه از ذریه اسد فرزند عبدالعزی بن قصی بن کلاب هستند. بطنی از عدنان و شاخه ای بزرگ از قریش به حساب می آیند و با حضرت امیرالمؤمنین (ع) و فرزندانش خویشاوندی و مصاهرت دارند. این قبیله بعد از قبیله بنی اسد فرزند خزیمه - که شهدای کربلا را بعد از عاشورا در کربلا به خاک سپردند - از قبایل مشهور بنی اسد نزد شیعیان است. علمای نسب شناس بر این عقیده هستند که ذریه عبدالعزی بن قصی فقط از اسد می باشد و فرزندان اسد شش تن بودند که عبارت اند از الحارث، والحویرث، حبیب، المطلب، نوفل و خویلد. تلبیه بنی اسد در جاهلیت هنگام حج چنین بود: «لیک اللهم لیک، یا رب اقبلت بنو اسد اهل التوانی والوفاء والجلد الیک». قبیله بنی اسد در جنگ جمل و صفین به دو دسته تقسیم گشتند. دسته ای موافق با حضرت امیرالمؤمنین (ع) و جمعی مخالف بودند. مشهورترین افراد این قبیله در اسلام عبارتند از: (۱) حضرت خدیجه دختر خویلد بن اسد بن عبدالعزی ام المؤمنین علیها السلام همسر اول رسول الله (ص) و مادر حضرت فاطمه زهرا (س)؛ (۲) اسود فرزند ابوالبختری العاصی بن هاشم بن الحارث بن اسد بن عبدالعزی که مردم مدینه هنگام تمرد معاویه که منجر به جنگ صفین گشت وی را انتخاب نمودند که بین آنها نماز بخواند؛ (۳) حفص بن عمر بن عبدالله از احفاد عبدالعزی که به خراسان رفت و در آن سامان وفات یافت؛ (۴) ابو خالد حکیم از احفاد عبدالعزی اسدی قریشی برادرزاده حضرت خدیجه و عموی زبیر بن العوام از اعیان قریش که در روز فتح مکه اسلام آورد و از اصحاب رسول اکرم (ص) گشت و در جنگ حنین شرکت جست و حضرت رسول (ص) از غنائم این جنگ صد شتر به وی عطا فرمود و در سال ۶۰ در صد و بیست سالگی در حالی که نیمی از عمر خود را در جاهلیت و نیم دیگرش را در اسلام سپری کرده بود درگذشت. شیخ طوسی در رجال خود (۱۸) وی را از اصحاب بیقمبر (ص) یاد کرده است. یکی از افراد این قبیله زبیر فرزند عوام اسدی قریشی از اصحاب رسول الله (ص) از مسلمانان اولین بوده که در جنگ بدر واحد شرکت داشت و در سال ۳۶ ق در وادی السباع، هفت فرسخی بصره، کشته شده است.

الفاضریه شتافتند و مردان خود را جهت دفن اجساد شهدا خبر کردند، ولی از ترس ابن زیاد مردان بنی اسد حاضر به خاک سپردن شهدای کربلا نشدند لذا زنان بنی اسد خود بیل و کلنگ و زنبیل و حصیر برداشتند و به سمت کربلا حرکت نمودند و پس از مدتی کوتاه وجدان مردان بنی اسد بیدار گشت و به خود آمدند و به دنبال زنان خود حرکت نمودند و به دفن پیکر مطهر حضرت سیدالشهداء (ع) و اصحاب باوفایش پرداختند (→ آستانه حسینی) و این نخستین جنبش مخالفت و نهضت و عصیان علیه ابن زیاد و بنی امیه پس از واقعه طف به حساب می آید و نیز این فداکاری بنی اسد سبب شهرت آنها نزد شیعیان جهان گشت و از همان زمان تا عصر حاضر شیعیان به نظر احترام و محبت به قبیله بنی اسد می نگرند و در طول تاریخ بر سر منابر حسینی همیشه از بنی اسد ستایش گردیده و این محبوبیت گاهی به درجه تقدیس رسیده است. اکثر ایرانیهایی که قبل از جنگ قادسیه و سقوط مدائن به دست مسلمانان در این سرزمین سکونت می ورزیدند و همچنین ایرانیهایی که بعد به عراق هجرت نمودند تا نیمه دوم قرن چهاردهم هجری با بنی اسد بر اساس رسم دیرینه جاری اعراب مخالفه (هم پیمانی) داشتند و امروزه اکثریت بنی اسد را ایرانیها تشکیل می دهند و درواقع تمام بطون این قبیله بین ایرانیها «صهر» گشته اند و از دیر زمان تا عصر حاضر در روز سوم حضرت سیدالشهداء (ع) در کربلا دسته ای به نام دسته بنی اسد که زنان در مقدمه با بیل و کلنگ سپس مردان در دنبال زنهای دفن اجساد شهدای کربلا را می دهند. دسته بنی اسد از دسته های عزاداری معروف شیعیان در کربلا است و از ضرب المثلهای مشهور هنگامی که زنان در محلی زیاد گرد هم آیند و قیل و قال کنند می گویند «دسته بنی اسد آمده». ابن خلدون در تاریخ خود (۲۷۶/۴) حدود امارت بنی اسد را از نواحی بغداد تا بصره و نجد و خوزستان نام برده که تا حدود سال ۵۴۵ ق ادامه داشت است. قاضی نورالله شوشتری در مجالس المؤمنین (۳۴۷/۲) می نویسد: «... این طایفه از قدیم الایام شیعه امیرالمؤمنین (ع) بوده اند و با آنکه الحال ایشان را شوکتی نمانده در میان عراق عرب و خوزستان متفرقند و هر گروهی از ایشان به جمعی از اعراب بنی لام که مالکی مذهب اند پناه برده اند و بر عقیده تشیع راسخ اند و بر اظهار تولا و تبرا تقیه می کنند و التفات آل بویه به حال ایشان نیز مؤید این مقال است». و سپس به شرح حال و اقدامات بعضی از امیران بنی اسد تا آخرین امیر آن علی بن نورالدوله اسدی (م ۵۴۵ ق) در اسدآباد همدان می پردازد. چنانکه اشاره نمودیم جمعی کثیر از علمای شیعه از قبیله بنی اسد شکوفا گشت از جمله آنها: برکه بن محمد بن برکه اسدی از علمای قرن پنجم هجری صاحب مؤلفات از جمله حقائق الایمان؛ و خلیل بن ظفر اسدی (م ح ۴۷۰ ق) صاحب الانصاف و الانتصاف؛ لیث بن سعد بن لیث اسدی از شعراء قرن پنجم و صاحب کتاب الامالی در مناقب اهل البیت؛ یحیی (م ۶۰۵ ق) فرزند حسن بن حسین بن علی اسدی معروف به ابن بطریق از اعظم علمای شیعه. وی هم پیمان با بنی اسد است و اسدی الاصل نیست و فرزندش علی بن یحیی اسدی (م ۶۴۱ ق)

شیخ طوسی در رجال خود (۱۹) وی را از اصحاب پیغمبر (ص) نام برده است. این قبیله در جزیره العرب پراکنده بودند و مرکز آنها در حجاز بود و سپس بعد از اسلام به عراق و خراسان و مصر مهاجرت کردند.

منابع: انساب، سمعانی، ۲۱۴/۱؛ تاریخ طبری، ۲۵۴/۲؛ تاج العروس، ۲۹۰/۲؛ جمهرة انساب العرب، ۱۱۷؛ جمهرة نسب قریش و اخبارها، ج ۱؛ موسوعة العتبات المقدسة، قسم مكة المكرمة، ۸۳/۱؛ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، ۲۴/۱؛ اخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، ۳۰۵/۳؛ اخبار مكة و ما جاء فيها من الآثار، ازرقی، ۲۵۱/۲.

بنی اسد (۳)، از قبایل شیعه عرب تبار که جمعی از اصحاب و علمای امامیه از این قبیله برخاسته اند. این طایفه از ذریه اسد فرزند ربیع بن نزار بن سعد بن عدنان هستند. اسد دارای سه فرزند بوده به نامهای جدیله، عنزة و عمیره که هر يك از این سه فرزند شاخه‌ای را تشکیل می‌دهند. اندلسی در جمهرة انساب العرب (۲۹۳) می‌نویسد نماینده این قبیله به حضور رسول اکرم (ص) آمد و قبیله بنی اسد اسلام آوردند. ابن خلدون در تاریخ خود (۳۰۰/۲) بلاد و سرزمین این قبیله را از عین التمر در جنوب کربلا تا الانبار سپس خیبر و بحرین و حاشیه خلیج فارس متصل به یمامه و از شرق تا بصره و از شمال تا عمان و مسقط و در جنوب به احساء و هجر ثبت کرده است. سپس اضافه می‌کند که قسمی از این قبیله به بلاد افریقا مهاجرت کرده اند. از مشهورترین اصحاب ائمه در این قبیله عامر بن مسلم است که از شیعیان بصره بود و هنگامی که اطلاع حاصل کرد که سیدالشهداء (ع) به سمت کربلا حرکت کرده است از بصره خارج شد و به حضرت (ع) ملحق گشت و در روز عاشورا به شهادت رسید (ع) عامر بن مسلم). اندلسی نسبت وی را چنین ثبت کرده است: عامر فرزند مسلم بن قیس بن مسلمة بن طریف بن ابان و طریف همان کسی است که خدمت پیامبر (ص) رسید و از طرف بنی اسد اسلام آورد و نام عامر در زیارت رجیه وارد شده است: «السلام علی عامر بن مسلم» (بحار الانوار ۷۲/۴۵) و این بنی اسد غیر از بنی اسد است که شهدای کربلا را به خاک سپرده اند.

منابع: به جز منابع یاد شده در متن مقاله: لسان العرب، ۳۹/۴؛ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، ۲۴/۱؛ انساب، سمعانی، ۲۱۴/۱. عبدالحسین شهیدی

بنی اسد (۴) از قبائل شیعه عرب تبار و شاخه‌ای از قبیله بزرگ بنی ازد (ع) بنی ازد). این طایفه از ذریه اسد فرزند شریک بن مالک بن عمرو از نوادگان نصر بن ازد هستند. بلاد و منازل این قبیله در بصره بوده و از شیعیان علی بن ابی طالب (ع) در بصره می‌باشند و محله‌ای در بصره به نام خطه بنی اسد داشتند.

منابع: انساب، سمعانی، ۲۱۴/۱؛ تاج العروس، ۳۷۶/۲؛ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، ۲۴/۱. عبدالحسین شهیدی

بنی اسرائیل، اسرائیل در عبری «یسرائیل» آمده است (المعجم

الكبير، ۲۷۸/۱، ۲۷۹). فخرالدین طریحی می‌نویسد «ایل» به زبان عبری یا سریانی، یکی از نامهای خداست و جبرئیل و میکائیل و اسرافیل، مانند: عبدالله، فضل الله است. نیز گفته‌اند که «اسرا» در عبری به معنی عبد (بنده) است و اسرائیل یعنی بنده خدا. «ایل» را به معنی بیت المقدس و بیت الله (کعبه) نیز گفته‌اند. منظور از اسرائیل، یعقوب پیامبر (ع) است و بنی اسرائیل یعنی فرزندان و نوادگان یعقوب پیامبر (ع) ترکیب «بنی اسرائیل» ترکیبی اسلامی است که نخستین بار در قرآن آمده است. در قرآن کریم در دو آیه «کل الطعام کان حلالاً لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل علی نفسه». (آل عمران، ۹۳) و «ومن ذرية ابراهيم واسرائيل...» (مریم، ۵۸) لفظ بنی اسرائیل تنها به کار رفته است. نام بنی اسرائیل در چهل و يك آیه از شانزده سورة قرآن آمده که از آن میان، در يك آیه، «بنو اسرائيل» (یونس، ۹۰) و در آیه‌های دیگر، به صورت بنی اسرائیل، به کار رفته است.

با رفتن یوسف پیامبر (ع) به مصر و سپس کوچیدن یعقوب نبی (ع) و دیگر فرزندان به آنجا و فزونی گرفتن شماره نوادگان یعقوب در آن کشور، بنی اسرائیل به صورت خاندانی پر جمعیت، در مصر پدید آمد. این مردم که فرزندان و احفاد دوازده پسر یعقوب بودند، به نام دوازده سبط بنی اسرائیل که در قرآن با نام «اسباط» (جمع سبط) از آنها یاد شده است (مائده، ۱۲؛ اعراف، ۶۰) شناخته می‌شدند. بنا به نوشته مسعودی، پیامبری و سلطنت در چهار سبط از این اسباط یعنی در فرزندان: لاوی، یهودا، یوسف و بنیامین، تحقق یافت. به روایت از امیرالمؤمنین علی (ع) یوسف پیامبر (ع) به هنگام مرگ، بنی اسرائیل را نزد خود فراخواند و گفت: شما پس از من، پیکارهای سختی در پیش خواهید داشت و رنجهای فراوان و آزارهای بسیار خواهید دید. مردانتان را می‌کشند و زنان باردار را شکم می‌درند و کودکان را سر می‌برند. یسومونکم سوء العذاب، یذبون ابناءکم و يستحيون تساءکم.. (بقره، ۴۹، ابراهیم، ۶، نیز قصص، ۶ نزدیک به همین مضمون) تا آنکه خداوند، حق را به دست یکی از پسران لاوی پسر یعقوب یعنی به دست موسی بن عمران (ع) آشکار می‌گرداند. وی مردی گندمگون و بلند بالا است. یوسف (ع) صفات او را بر شمرد و گفت: با او همراه باشید. شما سرانجام از مصر بیرون خواهید رفت. هنگام رفتن، پیکر مرا نیز از اینجا ببرید و در کنار قبر پدرانم، به خاک بسپارید (تاریخ یعقوبی، ۲۱۱/۱؛ النورالمبین، ۲۲۳-۲۲۴). بنی اسرائیل زمانی دراز، چشم به راه ظهور و قیام مرد رهائی بخشی بودند که یوسف از او سخن گفته بود. آنان، همواره درباره منجی موعود و زمان آمدن وی، از دانایان دینی خود، پرسشها می‌کردند، تا آنکه زمان آزادی از بند و بردگی نزدیک گشت. در برابر سپاسگزاری بنی اسرائیل از این تفضل پروردگار نسبت به ایشان، زمان آمدن موسی (ع) نزدیک و نزدیکتر شد، تا آنکه دانای دینی به آنان مژده داد که به زودی منجی خود را در برابر خویش خواهند دید. پس از زمانی اندک، مردی را دیدند که سوار بر چهارپایی است و به روی ایشان می‌آید. سوار در برابر ایشان ایستاد و به آنان سلام گفت. دانای دینی

خواست تا بنی اسرائیل را از شخصیتی که در کنار ایشان بود، آگاه سازد. از این رو از وی پرسید نام تو چیست؟ گفت: موسی پسر عمران پسر وهیب پسر لاوی پسر یعقوب. پرسید: برای چه کاری به اینجا آمده‌ای؟ گفت: من پیامبر خدا هستم. سپس موسی (ع) نشست و بنی اسرائیل را امیدوار ساخت، دستورهایی به آنان داد و پس از آن، از هم جدا گشتند. سرانجام، موسی بن عمران و برادرش هارون، بنی اسرائیل را از شکنجه‌ها و رنجهای فرمانروایان مصر رهایی دادند. زمانی که فرعون و طرفداران او گرفتار یکی از بلاهای دهگانه‌ای بودند که در قرآن از آنها یاد شده است (اعراف، ۱۳۳) موسی و هارون، بنی اسرائیل را از مصر بیرون بردند. هنگام بیرون رفتن از مصر، تابوت سنگی یوسف را نیز همراه خود داشتند. به نوشته سید نعمت‌الله جزایری، بنی اسرائیل هنگام بیرون رفتن از مصر، ششصد و بیست هزار تن بودند، یعقوبی شماره آنان را ششصد هزار تن نوشته است. کودکان زیر ده سال و پیران بالای هفتاد سال، از این شمار بیرون بودند (النورالعین، ۲۵۴). سفر خروج تورات، بیانگر همین کوچ بزرگ بنی اسرائیل از مصر است. به فرمان خدا، موسی (ع) مأمور گشت که بنی اسرائیل را شب هنگام از دریا عبور دهد «و لقد اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی» (طه، ۷۷؛ شعراء، ۵۲). مفسرانی چون شیخ طوسی، طبرسی، ابوالفتوح رازی و زمخشری، از سبب این کوچ شبانه، سخنی نمی‌گویند. پس از بیرون شدن حضرت موسی (ع) و بنی اسرائیل از مصر، فرعون با لشکریان خود، در پی آنها به راه افتاد تا آنان را به مصر بازگرداند. زمانی که فرعون و همراهانش به بنی اسرائیل نزدیک گشتند، به گونه‌ایی که هر دو گروه يك دیگر را می‌دیدند، بنی اسرائیل به هراس افتادند و گفتند: ایشان به ما می‌رسند و ما گرفتار می‌گردیم. موسی (ع) با اطمینان تمام گفت: نه، هرگز آنها به ما دست نخواهند یافت و پروردگار من با من است و مرا از راهنماییهای لازم برخوردار خواهد ساخت (شعراء، ۶۰-۶۳). حضرت موسی (ع) و تبار هر دوازده سبط بنی اسرائیل، از دریا گذشتند ولی فرعون و همه سپاهیان، در کام دریا فرو رفتند و از پای درآمدند (تاریخ یعقوبی، ۲۴/۱). برخی گفته‌اند: دریایی که بنی اسرائیل از آن گذشتند و فرعون و سپاهیان در آن غرق گشتند، رود نیل بوده است (مجمع‌البیان، ۱۹۱/۱). ولی بیشتر مفسران دریای یاد شده در آیه را دریای سرخ (یا دریای قلزم) می‌دانند که در منتهی‌الیه شمالی آن، دو خلیج عقبه و سوئز، به ترتیب از سوی شرق و غرب، شبه جزیره کوهستانی سینا را دربر می‌گیرند. گذشتن موسی (ع) و بنی اسرائیل از دریا، یا از رود نیل، یکی از معجزات او به شمار می‌آید، بعضی گفته‌اند که حضرت موسی (ع) به راههای این دریا آشنایی داشته، از برزخهای آن، گذشته و به شبه جزیره سینا درآمده است. این تعبیر با مفاد «... فاضرب لهم طریقاً فی البحر یسا...» (طه، ۷۷) ناسازگار نمی‌نماید و انقلاق بحر نیز با وجود برزخهای دریایی، ناهماهنگ نیست (اعلام قرآن، خزائلی، ۶۲۲). در بیابان سینا بود که پس از رفتن موسی (ع) به کوه طور برای مناجات با پروردگار خویش، بنی اسرائیل، گویا به

یاد گاو آپیس، به پرستش گوساله‌ای زرین، روی آوردند. درون این مجسمه طلایی به گونه‌ای ساخته شده بود که از آن، آواز گاو شنیده می‌شد. و در قرآن کریم و نوشته‌های اسلامی، سازنده این گوساله زرین، مردی از بنی اسرائیل به نام سامری یاد شده است. وی از زیورها و طلاهایی که بنی اسرائیل همراه داشتند، این گوساله را ساخت و بسیاری از بنی اسرائیل، به پرستش آن پرداختند (طه، ۸۵، ۸۷، ۹۵). بنی اسرائیل به سبب گوساله پرستی، گرفتار خشم خدا گشتند و به کفر آن چهل سال در بیابان سینا ماندند، «قال فانها محرمة علیهم اربعین سنة یتیهون فی الارض...» (مائده، ۲۶). در این مدت، ابری بر آنان سایه می‌افکند و از نعمت خدا، از گوشت پرنده‌یی به نام «سلوی» یا از ترنجبین، برخوردار بودند (بقره، ۵۷؛ اعراف، ۱۶۰). بنی اسرائیل در بیابان، سخت تشنه شدند. خداوند به حضرت موسی (ع) پیامبر خود، وحی فرستاد که عصای خود بر سنگ زند و موسی (ع) عصا بر سنگ زد و از سنگ، دوازده چشمه به شماره سبطهای بنی اسرائیل، بیرون آمد «... فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا...» (بقره، ۶۰). خداوند به موسی (ع) و مردم او وعده کرده بود که سرزمین مقدس را که همان سرزمین شام باشد، به آنان دهد. پیش از بنی اسرائیل، جباران عمالقه در شام زندگی می‌کردند. موسی بن عمران (ع) به بنی اسرائیل گفت: فرمان خداست که با مردمان این سرزمین مقدس پیکار کنید و آنان را از آنجا برانید و خود در جای آنها سکنی گزینید. ولی بنی اسرائیل در پاسخ موسی (ع) گفتند ما در اینجا می‌مانیم، تو با پروردگار خود برو و با آنان به کارزار پرداز (مائده، ۲۱-۲۴). حضرت موسی (ع) به فرمان خدا از هر يك از سبطهای بنی اسرائیل، يك تن سرپرست برگزیده تا خبرهای سرزمین مقدس را برای بنی اسرائیل گزارش کنند و در دست انجام گرفتن فرمانهایی که به بنی اسرائیل داده می‌شد، آنان را سرپرستی نمایند. این نقیبان وظیفه داشتند که موسی (ع) را نیز از رویدادهایی که در میان اسباط می‌گذشت، آگاه سازند (مائده، ۱۲). خداوند از بنی اسرائیل یا از نقیبان دوازده گانه، پیمانی استوار گرفت که در بندگی خدا پاك دل باشند به پیامبران خدا و شریعتهای آنان ایمان داشته باشند. چنانچه طرف پیمان آنگونه که بسیاری از مفسران گفته‌اند، نقبای بنی اسرائیل بوده باشند، آنان متعهد بوده‌اند که در راه استواری دین بکوشند، به اسباط دوازده گانه، تورات بیاموزند و آنان را وادار سازند تا دستورهای خدا را به کار بندند (مجمع‌البیان، ۱۷۱/۲). سپس خداوند خطاب به همه بنی اسرائیل می‌گوید من با شما هستم، چنانچه بر بنیاد پیمان خود رفتار کنید، از لغزشهای شما چشم خواهم پوشید و شما را در بهشت، جای خواهم داد (مائده، ۱۲). ولی به تصریح قرآن کریم، بنی اسرائیل پیمان شکنی می‌کنند و گرفتار نفرین و لعنت خدا می‌گردند (مائده، ۱۳). گویا تنها دو تن از نقیبان به نامهای: کالب بن یوقنا و یوشع بن نون، بر پیمان خود استوار ماندند و همه دستورهای خداوند و پیامبرش موسی (ع) را به کار بستند، و نقبای دیگر در پیمان شکنی با بنی اسرائیل، همدستان گشتند (مجمع‌البیان، ۱۷۱/۲).

داستان سر بریدن ماده گاو، یکی از رویدادهای دیگر بنی اسرائیل است. آنگونه که از متن قرآن و ترتیب آیات آن برمی آید، این واقعه باید پس از شکستن پیمان از سوی بنی اسرائیل، روی داده و زمانی پیش آمده باشد که بنی اسرائیل از بیابان سینا گذشته به کنعان یا شام آمده باشند. زمخشری در بیان واقعه کشته شدن مردی از بنی اسرائیل که برای شناختن قاتل وی باید این گاو را می کشتند می نویسد: پیکر مقتول را نزدیک دروازه شهری انداخته بودند (الکشاف، ۱/۱۴۸). موسی (ع) به قوم خود گفت: خداوند به شما فرمان می دهد که گاوی سر ببرید. بنی اسرائیل گفتند: آیا ما را به استهزا می گیری؟ موسی گفت: به خدا پناه می برم که در شمار نادانان باشم (بقره، ۶۷). بنی اسرائیل از موسی صفات و رنگ گاو را خواستار شدند و مقصود آنان از این پرسشها، تعلل در انجام دادن امر الهی بود، ولی سرانجام، گاو را ذبح کردند. به نظر چنان می رسد که بنی اسرائیل در نهان، گاوی نظیر گاو آپیس داشتند و دور از نظر موسی و هارون، سرگرم پرستش و به کار بستن تشریفات مربوط به آن بودند. موسی پیامبر خدا خواست آنان را از گمراهی برهاند (اعلام قرآن، خزائلی، ۶۲۴). گویا موسی (ع) می خواسته است با کشتن گاو، بت درونی بنی اسرائیل یعنی احساس گرامی داشتن گاو را در اندیشه های آنان، درهم بشکند و ایشان را از این معنی آگاه سازد که گاو نیز همچون دیگر جانوران، یکی از آفریده های خداست و هیچ آفریده ای شایسته پرستش نیست (مجمع البیان، ۱/۱۳۵). بیشتر مفسران قرآن، داستان گاو را با داستان قتلی که در بنی اسرائیل روی داده بود و در آیه های بعد، از آن یاد شده است، مرتبط می دانند و می گویند یکی از بنی اسرائیل عموزاده خود را کشته بود که دارایی یا سهم ارث و یا همسر او را تصاحب کند و پس از کشتن او، پیکر او را به در خانه کسی دیگر انداخته بود تا قاتل وی شناخته نشود. این موضوع، سبب اختلاف شدید میان گروه های بنی اسرائیل شده و آنان را برای پیکار و کشتن یکدیگر آماده کرده بود. خداوند برای کشف قاتل امر به ذبح گاو داد و دستور داد که پیکر مقتول را به جایی از بدن گاو بزنند تا به فرمان خدا زنده گردد و قاتل خود را معلوم گرداند (بقره، ۷۳-۷۲). برخی گفته اند که مقتول پس از زنده شدن و گواهی دادن، بار دیگر به حالت مرگ بازگشت (مجمع البیان، ۱/۱۳۷). شماری از مفسران برآنند که بنی اسرائیل مأمور شدند که گاوی را - هر چند کم بها - سر برند، ولی چون در این کار به تعلل و بهانه جویی و پرسشهای غیر ضروری روی آوردند، خداوند نیز کار را برای آنان دشوار و دشوارتر ساخت تا سرانجام ناگزیر شدند، آن گاو را به بهایی بسیار گران بخرند و سر برند. این معنی را ابن جریج و قتاده به نقل از ابن عباس، و ابن عباس نیز از پیامبر اکرم (ص) روایت کرده اند. گویا بهانه هایی که بنی اسرائیل در برابر فرمان موسی (ع) برای پیکار با مردم شام می آوردند و همچنین پرسشهای نابجا و سختگیریهایی که درباره کشتن گاو از خود نشان دادند و نیز بدبینیها، تعللهایی که در راه به کار بستن دستورهای خدا درپیش می گرفتند، منشأ بدید آمدن عبارت معروف «ایرادهای بنی اسرائیلی» در میان مردم گشته

است. اسحاق به پسر خود یعقوب مژده پیامبری داده و به او سفارش کرده بود که به سرزمین شام برود. سرانجام بنی اسرائیل پس از رنجها و سرگردانیهای بسیار، به سرزمین موعود رسیدند و آنجا را کشور خویش ساختند. کشور بنی اسرائیل در شمال شام در حدود دو قرن، آباد و پر رونق بود تا اینکه در سال ۷۲۲ ق م به دست آشوریان ویران گشت و به نوشته مسعودی، پادشاه بابل به بیت المقدس رفت و با بنی اسرائیل پیکارها کرد. بسیاری از آنان را کشت و شمار بسیاری از اسباط بنی اسرائیل را به اسیری برد. سپس در زمان نوفین پدر دانیال نبی، «بخت نصر» (نبوکدنصر)، مرزبان عراق و عرب از سوی پادشاه ایران، به کشتار بنی اسرائیل پرداخت و از ایشان هجده هزار تن اسیر گرفت و آنان را به سرزمین عراق برد. در قرآن نیز به نوشته مفسران، در آیه «او کالذی مرعلی قریه و هی خاویه علی عروشها» (بقره، ۲۵۹) به ویرانی بیت المقدس به دست بخت نصر، اشارتی رفته است. بخت نصر تورات و کتابهای درون معبد بیت المقدس را غارت کرد و همه را در چاهی ریخت و تابوت سکینه را در جایی پنهان کرد (۴- تابوت). اسیران بنی اسرائیل پس از سالها اسارت در بابل به دست یکی از پادشاهان ایران، آزاد و به سرزمین خود، بازگشتند. تاریخ نگاران، این پادشاه را کورش هخامنشی سرسلسله هخامنشی دانسته اند. در تاریخ پر ماجرای بنی اسرائیل، فرمانروایان بسیاری بر این قوم حکومت کرده اند. از آن جمله، پس از مرگ موسی بن عمران، یوشع بن نون و پس از وی، کالب بن یوقنا و پس از یوقنا، پادشاهان فلسطین، مدت چهل سال، بر بنی اسرائیل فرمان راندند. سپس «عیلان» کاهن به فرمانروایی ایشان رسید. در روزگار او بود که بابلیان بر بنی اسرائیل چیره گشتند و تابوت سکینه را از بیت المقدس بردند. به نوشته مسعودی، پانصد و هفتاد و دو سال و سه ماه از زمان بیرون آمدن بنی اسرائیل از مصر گذشته بود که طالوت به فرمانروایی آنان تعیین گشت و بار دیگر، تابوت سکینه را به بیت المقدس بازگردانید. سپس داود (ع) و پس از داود، سلیمان پیامبر (ع)، چهل سال بر بنی اسرائیل، حکومت کرد (مروج الذهب، ۱/۷۳-۶۴) در بحارالانوار، در کتاب النبوة، باب سی و دوم اختصاص به نوادر اخبار بنی اسرائیل از نظر شیعه دارد.

منابع: به جز منابع یاد شده در متن مقاله، التبیان فی تفسیر القرآن، شیخ طوسی، ۱/۲۹۳، ۳/۴۸۷؛ روح الجنان و روح الجنان، ابوالفتوح رازی، ۱/۱۳۸؛ پرتوی از قرآن، سید محمود طالقانی، ۱/۱۹۴؛ بحارالانوار، طبع ۱۱۰ جلدی، ۴۸۶/۱۴. سید محمد حسینی

بنی اسرائیل، سوره ۴- سوره اسراء.

بنی اسلم (بنی اسلمی)، از قبائل عرب قحطانی جزیره العرب که جمعی از اصحاب و علمای شیعه از این قبیله برخاسته اند. این طایفه از ذریه اسلم فرزند اقصی بن حارثه بن عمرو بن عامر هستند. اندلسی در جمهرة انساب العرب (۳۷۴) نسب این قبیله را ثبت کرده می نویسد: «و نیز می گویند بنی اقصی فرزند حارثه بن عمرو مزقیاء ابن عامر است

چنانچه برادرهای اسلم فرزند اقصی باشند، بلاشک آنان از بنی قمعه فرزند الیاس هستند، در غیر این صورت کذب است مگر اینکه بنی اقصی دیگری باشند فالله اعلم...» منازل این قبیله که شاخه‌ای از بنی خزاعه می‌باشند در نواحی مدینه است و از قرای آنها و بره است که قریه‌ای است آباد دارای نخلستان خرم و سبز واقع در مدینه. یا قوت حموی در معجم البلدان (۳۹۶/۸) می‌نویسد: «... و بره نام قریه‌ای است که چشمه آب خروشان آن، از کوه آره می‌جوشد. همچنین دارای نخلستان خرمی است و در اطراف مدینه واقع است سرزمین قبیله بنی اسلم از بلاد قبیله بنی خزاعه می‌باشد...». ابن سعد در طبقات الکبری (۲۵۴/۱) می‌نویسد: «گروهی از قبیله بنی اسلم به زعامت عمیره فرزند اقصی خدمت حضرت رسول اکرم (ص) رسیدند و عرض کردند ما به خدا و رسولش ایمان آوردیم و راه شما را متابعت می‌کنیم. ای پیغمبر برای ما نزد خودت مقامی و منزلتی قرار بده که عرب فضیلت ما را بشناسد ما نیز برادران انصار خواهیم بود و تعهد می‌کنیم که در تمام سختیها و خوشیها یار باوفا باشیم و در همه حال در کنار شما باشیم. رسول اکرم (ص) فرمودند خداوند بنی اسلم را به سلامت دارد و قبیله بنی غفار را و خداوند شماها را در پناه غفران خویش قرار دهد، سپس حضرت رسول (ص) دستور فرمود که عده‌ای از قبیله بنی اسلم و سایر قبائلی را که مسلمان شده بودند در سواحل دریا و اطراف آن اسکان دهند و نیز جهت دام آنها زمین و مراعات اختصاص دهند. سند آن را ثابت بن قیس نگاشت و ابو عبیده بن جراح و عمر بن خطاب به عنوان شاهد سند مذکور را مهر کردند. هنگام ورود حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) به عراق بنی اسلم با امام (ع) بیعت نمودند در جنگ صفین (سال ۳۷ ق) در کنار حضرت دلیرانه نبرد کردند. این مزاحم (م ۲۱۲ ق) در کتاب خود رقیعة صفین می‌گوید هنگامی که هاشم و جمعی از قرآء قبیله بنی اسلم به شهادت رسیدند مردم همگی هراسیدند و به جزع افتادند و حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) خود را به آنان رسانیدند و پس از اینکه صحنه دل خراش را مشاهده فرمود در رثاء جنگجویان بنی اسلم که شهید شده بودند چنین سرودند:

جزی الله خیرا عُصبة اسلمیة

صباح الوجوه صرعوا حول هاشم

یزید و عبدالله بشر و معبد

و سفیان و ابنا هاشم ذی المکارم

و عروة لا یبعد ثناء و ذکره

إذا اخترطت يوماً حفاف الصوارم

از گفته ابن مزاحم و رثاء امام (ع) در حق جنگجویان قبیله بنی اسلم چنین استفاده می‌گردد که در این نبرد جمعی کثیر از قبیله بنی اسلم کشته شدند که یزید و عبدالله و بشر و معبد و سفیان همگی آنان از قرآء بزرگ و از زعمای قبیله بنی اسلم بودند. از دیگر برجستگان و اصحاب و علمای شیعه قبیله بنی اسلم: (۱) حمزة بن عمرو انصاری اسلمی مدنی، شیخ طوسی در رجال وی را از اصحاب حضرت رسول (ص) یاد کرده است؛ (۲) ابو برزه

نضلة بن عبید اسلمی از اصحاب حضرت رسول الله (ص) و حضرت امیرالمؤمنین (ع)؛ (۳) ابو فراس ربیعة بن کعب اسلمی از اصحاب حضرت رسول (ص)؛ (۴) بریده بن الخضیب اسلمی خزاعی عربی از اصحاب حضرت رسول (ص) و جمعی دیگر.

منابع: اعیان الشیعة، ۵۷۱/۳: انساب، سمعانی، ۲۳۸/۱: تاریخ، ابن خلدون، ۲۵۴/۴: جامع الرواة، تحت اسامی فوق: رجال، برقی، ۲-۳: رجال، شیخ طوسی، ۱۵ به بعد: السیرة النبویة، ابن کثیر، ۱۸۲/۴: معجم رجال الحدیث، تحت اسامی فوق: معجم قبائل العرب القدیمة والحديثة، ۲۶/۱: نهاية الارب، ۳۱۸/۲: العقد الفريد، ۷۶/۲: معجم البلدان، ۹۰۱/۴. عبدالحسین شهیدی

بنی اسماعیل، از قبائل قریشی شیعه که جمعی از شعرا و برجستگان شیعه از آن برخاسته‌اند. این طایفه از ذریه اسماعیل فرزند عبدالله بن جعفر طیار بن ابی طالب - که از ثقات تابعین بود و در سال ۱۴۵ ق به قتل رسید - هستند. شیخ طوسی در رجال خود وی را از اصحاب حضرت صادق (ع) ذکر کرده و می‌نویسد از پدرش عبدالله بن جعفر طیار استماع حدیث کرده است. این قبیله به دو شاخه تقسیم می‌گردد: شاخه عراق و شاخه جرجان. اکثر علمای نسب شناس شاخه عراق را بعد از ابوالحسن بن عبدالوهاب از احفاد جعفر طیار منقرض می‌خوانند، ابن حزم اندلسی (م ۴۵۶ ق) در کتاب خود جمهرة انساب العرب نسب وی را به اشتباه ثبت نموده می‌نویسد که وی قیام محمد بن عبدالله بن حسن را درک کرد. نسبت صحیح اسماعیل همان است که ما ذکر کردیم و شیخ طائفه و ابن عنبه و دیگر علمای نسب شناس نیز همان را ذکر کرده‌اند. وی در زندا در سن نود سالگی هنگامی که قبول نکرد با محمد بن عبدالله بن حسن مثنی بیعت نماید به امر برادرزاده هایش از جمله معاویه بن عبدالله بن جعفر طیار در سال ۱۴۵ ق زیر ضربات تازیانه با همسرش به قتل رسید. زیرا او و همسرش حضرت صادق (ع) را امام می‌دانستند. ابن حجر در التقریب شهادت اسماعیل بن عبدالله را به دست بنی امیه ذکر نموده و علامه مامقانی در تنقیح المقال در رد قول ابن حجر می‌نویسد که درست «بنی‌امیه» است یعنی برادرزاده هایش و این عبارت به اشتباه «بنی‌امیه» خوانده شده است.

نویری در نهاية الارب می‌نویسد: «جعفریون به سه شاخه تقسیم

می‌گردند، اول بنی علی ذریه علی فرزند عبدالله بن جعفر طیار بن ابی طالب و این قبیله معروف به زینبیون هستند. چون مادر علی فرزند عبدالله زینب دختر فاطمه زهرا (ع) و حضرت علی بن ابی طالب (ع) می‌باشد. شاخه دوم بنی اسماعیل فرزند عبدالله بن جعفر طیار بن ابی طالب و شاخه سوم بنی اسحاق ذریه اسحاق عرضی فرزند عبدالله بن جعفر طیار و هر سه تبار به چندین شاخه و قبیله تقسیم می‌گردند. عمر رضا کحاله در معجم قبائل العرب به نقل از نهاية الارب نویری این قبیله را ذکر کرده است ولی هنگام نقل نسب، جعفر طیار را به اشتباه جعفر بن عبدالمطلب بن هاشم ذکر نموده است. از شعرا و معروف این قبیله عبدالله بن حسین بن عبدالله بن اسماعیل بن عبدالله بن جعفر طیار ملقب

به کلب الجنة است.

منابع: *جمهرة انساب العرب*، ۶۸: رجال، شیخ طوسی، ۱۴۷؛ *عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب*، ۳۹؛ *معجم قبائل العرب القديمة والحديثة*، ۲۷/۱؛ *نهاية الارب*، نویری، ۲۶۰/۲. *عبدالحسین شهیدی*

بنی اشتر، از تبار سادات حسنی که جمعی از اعلام و نقبا و اشراف و برجستگان علویان از آن برخاسته‌اند. این طایفه از ذریه ابوجعفر محمد و ابوعبدالله حسین فرزندان ابومحمد حسن اعور بن عبدالله اشتر کابلی بن محمد النفسی الزکیه بن عبدالله محض بن حسن مثنی بن امام حسن مجتبی (ع) هستند. این سلسله شاخه‌ای از بنی اعور می‌باشند (بنی اعور) ولی در کوفه به نام جداعلی خود عبدالله اشتر کابلی شهرت یافتند و آنها را تبارشناسان در کتب و مؤلفات و مشجرات خویش به نام «بنی اشتر» ضبط کرده‌اند. بعضی از رجال این طایفه عبارتند از: ۱) ابوجعفر محمد بن ابومحمد حسن اعور، زعیم و نقیب این خاندان در کوفه که در بغداد به قتل رسید و ذریه وی شهر واسط را مسکن خویش قرار دادند؛ ۲) ابوعبدالله حسین بن ابومحمد حسن اعور که پس از قتل برادرش ابوجعفر محمد نقابت کوفه را به دست گرفت و دارای ریاست تامه بود و رهبری علویان را به خود اختصاص داد و اعقاب این دو برادر به نام بنی اشتر تا قرن ششم در کوفه دارای ریاست بودند، سپس در آنجا منقرض گشتند. عمری در کتاب خود *المجدی بنی اشتر* واسط را چنین ضبط کرده «بنی اشتر واسط از ذریه عبدالله واسطی ابوالعلاء بن الاشتر از چند دختر و پسر هستند که از آن جمله ابوتراب علی معروف به ابن بنت القاضي الدر (الدرندی) بنت عبدالله همسر ابوالقاسم الاسود عمری بصری نقیب بصره و برادر صاحب کتاب *المجدی* و او ابوعبدالله ابن حسین از احفاد عمر الاطرف بن علی بن ابی طالب (ع) بود از بطن دختر الاشتر همسر ابوالقاسم علی عمری که از برجستگان علویان و پسری به نام ابوالحسن علی و دختری به نام ست الانساب داشت که او و ذریه‌اش در واسط سکنا گزیدند و در واسط به بنی اشتر معروف شدند. از برجستگان بنی الاشتر در گرگان (جرجان) ابوالقاسم زید جرجانی حافظ قرآن بود، از نوادگان حسن اعور الجواد بن محمد اشتر کابلی. از مشهورترین فرزندان ابوالقاسم زید جرجانی، ابوالمکارم حسین، ساکن جرجان بود». ابن عنبه در *فصول الفخریه* می‌نویسد: «و نسل او از چهار نفراند: ۱) ابوجعفر محمد نقیب کوفه؛ ۲) ابوعبدالله حسین نقیب کوفه؛ ۳) ابومحمد عبدالله؛ ۴) قاسم و از نسل ابی عبدالله حسین جمعی در کوفه بودند و ایشان را بنو الاشتر می‌گفتند».

منابع: *عمدة الطالب*، ۱۰۷؛ *الفصول الفخریه*، ۱۰۸؛ *المجدی فی انساب الطالبیین*، ۱۰؛ *موارد الاتحاف فی نقباء الاشراف*، ۱۰۹/۲. *عبدالحسین شهیدی*

بنی اشجع (= بنی اشجعی)، از قبایل بزرگ و مشهور عرب که جمعی از اصحاب و برجستگان شیعه از آن برخاسته‌اند. این طایفه از ذریه اشجع فرزندان ریث و از تبار غطفان و شاخه‌ای از عدنان به شمار می‌آیند.

منازل این قبیله در اطراف مدینه بود. پس از آنکه پیغمبر (ص) از قبیله بنی قریظه آسوده شد، قبیله اشجع که تعدادشان هفتصد نفر بود به حضور آن حضرت رسیدند و اول با ایشان پیمان بستند سپس اسلام آوردند (*طبقات الکبری*، ۳۰۶/۱). این قبیله در کنار رسول الله (ص) در جنگ حنین شرکت کرد و از اصحاب و محدثین شیعه این قبیله: رافع فرزند سلمه بن زیاد بن ابی الجعد اشجعی از اصحاب حضرت امام محمد باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع)، که نجاشی در رجال خود وی را تفه وصف نموده است؛ ابومحمد عمرو بن حرث اشجعی کوفی (م ۱۶۷ ق) از اصحاب امام جعفر صادق (ع)؛ ابواسماعیل محمد بن سالم بن شریح اشجعی کوفی (۱۳۳ - ۱۹۲ ق) از اصحاب حضرت صادق (ع) تفه؛ سالم بن ابی الجعد اشجعی از اصحاب و خواص حضرت امیرالمؤمنین (ع) و دیگران. از متون کتب قدیمه چنین استفاده می‌گردد که جماعتی از قبیله بنی اشجعی از مدینه با حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) به عراق مهاجرت کردند و نیز در جنگ جمل و صفین در کنار آن حضرت شرکت جستند سپس کوفه را مسکن دائمی خویش قرار دادند.

منابع: *انساب*، سمعانی، ۲۶۳/۱؛ *رجال*، ابن داود، ۱۴۹؛ *جامع الرواة*، تحت اسامی فوق؛ *السيرة النبوة*، ابن کثیر، ۱۷۴/۴؛ *طبقات الکبری*، ۳۰۶/۱؛ *لسان العرب*، ۱۷۵/۸؛ *معجم البلدان*، ۵/۳، ۳۹۹؛ *معجم رجال الحديث*، تحت اسامی فوق؛ *معجم قبائل العرب القديمة والحديثة*، ۲۹/۱؛ *نهاية الارب*، ۲۴۱/۲. *عبدالحسین شهیدی*

بنی الاشراف [= بنی شریف] چند قبیله در جزیره العرب که در شهرها و دیگر نقاط این سرزمین پراکنده‌اند. قبیله بنی الاشراف حجاز را می‌توان بر دو قسمت نمود. قسم اول بقایای قریش و قسم دوم ذریه سبطین حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیهما السلام هستند. از جمله بقایای قریش، بنی الشبیون‌اند که کلیددار و سنده کعبه و بیت الله الحرام می‌باشند، قریشی که اطراف منی و طائف پراکنده‌اند غیر از قریش ثقفیه هستند. قسم دوم بنی الاشراف تبار سبطین در حجاز می‌باشند که به بیست و یک قبیله تقسیم می‌گردند که به بعضی از آنها در محل خود اشاره خواهیم کرد (نیز — بنی ابراهیم) و از برجستگان شیعه قبیله بنی الاشراف عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام مدنی تابعی است که صدقات پیغمبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) را اداره می‌کرد. صاحب *الرواة* وی را متورع و پرهیزگار وصف نموده است.

منابع: *قلب جزيرة العرب*، ۱۵۸؛ *معجم قبائل العرب القديمة والحديثة*، ۳۰/۱؛ *رجال*، ابن داود، ۲۶۰؛ *جامع الرواة*، ۶۳۶/۱. *عبدالحسین شهیدی*

بنی اشعث [= بنی اشعثی]، شاخه‌ای از قبیله معروف کنده که جمعی از علما و فلاسفه و برجستگان شیعه از این قبیله برخاسته‌اند (بنی کنده). این طایفه از ذریه اشعث فرزندان قیس بن معدیکرب بن معاویه از احفاد کنده هستند و نام اشعث معد است چون موی سر وی ژولیده بود و ژولیده مو را در عربی اشعث می‌خوانند، و او پادشاه قبیله کنده بود. وی

رضا علیهما السلام و محمد بن منصور اشعنی (برقی او را جزء اصحاب حضرت کاظم (ع) ذکر نموده) و از برجستگان علمای این قبیله فیلسوف معروف ابویوسف یعقوب بن اسحاق. که شیخ عبدالواحد انصاری به مناسبت هزاره کندی در بغداد کتابی تحت عنوان اثر الشیعة الجعفریة فی تطویر الحركة الفکرية ببغداد و منهم فیلسوف العرف الکندی به شرح حال وی و به اثبات تشیع او پرداخته است.

منابع: جز آنچه در متن ذکر شده، رجال، برقی، ۵۱؛ انساب، سمعانی، ۲۶۵/۱؛ جمهرة انساب العرب، ۴۲۶؛ العتبات المقدسة فی الکوفة، ۱۰۸؛ معجم رجال الحديث، ۵۸/۱۶، ۲۷۶/۱۷. عبدالحسین شهیدی

بنی اشعر ← اشعریان.

بنی الاعمش [= بنی الاعمشی]، از قبایل شیعه در کوفه که جمعی از علما و اصحاب از این خاندان برخاسته اند. این طایفه از خاندانهای ایرانی در کوفه و با قبیله بنی اسد هم پیمان بودند و مسجدی را در کوفه تأسیس کردند که به نام این خاندان به «مسجد الاعمش» معروف است. همچنین در مسجد الاعمش احادیثی نقل می کردند که از طرق ائمه اطهار بوده است. از محدثین شیعه این قبیله ابومحمد سلیمان فرزند مهران اسدی اعمش کوفی صاحب مصنفات از اصحاب حضرت صادق (ع) است که در کتب عامه علی رغم تصریح به تشیع وی او را ثقه خوانده اند و اسمعیل فرزند عبدالله اعمشی کوفی از رواة حدیث شیعه و از اصحاب حضرت صادق (ع) است که شیخ طوسی در رجال خود از او یاد کرده است.

منابع: انساب، سمعانی، ۳۱۲/۱؛ تاریخ جرجان، ۴۱۷؛ جامع الرواة، ۹۲/۱، ۹۹، ۳۸۳؛ رجال، برقی، ۲۸؛ رجال، ابن داود، ۱۷۷؛ العتبات المقدسة فی الکوفة، ۱۱۷؛ معجم رجال الحديث، ۹۵/۳، ۲۸۰/۸. عبدالحسین شهیدی

بنی اعور، از تبار سادات حسنی که جمعی از نقبا و علمای شیعه از آن برخاسته اند. این طایفه از ذریه ابومحمد حسن الاعور فرزند محمد بن عبدالله اشتر کابلی بن محمد نفس زکیه بن عبدالله محض بن حسن مثنی بن امام حسن مجتبی بن علی بن ابی طالب (ع) هستند که در خراسان و گرگان و طبرستان پراکنده بودند. سرسلسله این تبار حسن اعور یکی از برجستگان علویان در عصر خویش بود، او در سال ۲۵۱ ق به قتل رسید و عمری که قتل وی را در ایام المعترز خلیفه عباسی یاد کرده است، فرزندان وی را ابتدا سه دختر که همسر سه برادر بودند، سپس اولاد ذکور وی (۱) ابوجعفر محمد نقیب کوفه؛ (۲) قاسم نام می برد و نیز تبار ابوجعفر در واسط ساکن بودند و از رجال آنها ابوالعلی عبدالله، ابوالسرایا حسن، ابوالبرکات محمد و ابوطالب علی در همدان، احفاد حسن اعور در کوفه به بنی اشتر معروف می باشند و تا قرن ششم ریاستی در کوفه داشتند و اما بنی اعور در خراسان و آمل و استرآباد از ذریه ابی محمد عبدالله بن الحسن اعور

که سرسلسله قبیله بنی اشعث است اولین شخصی بود در خاندان خویش که در سال ده هجری مسلمان گشت. ابن سعد در طبقات الکبری (۱/۲۶۸) چنین می نویسد: «... اشعث بن قیس کندی با پیش از ده سوار از بنی کنده خدمت پیغمبر (ص) رسیدند هنگامی که حضرت در مسجد بودند و آنها زلف و کاکلهای خویش را بلند کرده بودند و چشمهای خود را سرمه کشیده بودند و چبههای حریر سیاه حاشیه دار بر تن داشتند و دیباج زربفت که جقه های طلا داشت پوشیده، رسول الله (ص) فرمودند مگر شما هنوز مسلمان نشده اید عرض کردند چرا. حضرت فرمود: پس اینها چیست که بر تن دارید، این جامه ها را بیرون آورید، آنها اطاعت نمودند و هنگام بازگشتشان از مدینه به بلاد خویش حضرت امر فرمود که بر هر يك از آنها ده وقیه عطا کردند و به اشعث بن قیس دوازده وقیه جایزه دادند». مورخان در حق اشعث بن قیس بر سه عقیده اند. جمعی وی را ایرانی می خوانند و تأکید می دارند که پدرش به قبیله کنده پیوست و جدش معدیکرب، نامش «خرزاذ» بود. بعضی وی را یهودی می دانند و گروهی او را عرب و از قبیله کنده. اشعث بن قیس که مردی شجاع و جنگجو بود، توانست زعامت قبیله بنی کنده را به دست گیرد و رئیس این قبیله گردد. پس از رحلت پیغمبر (ص) اشعث با ابوبکر بیعت نکرد و به جنگ پرداخت. عامل ابوبکر او را اسیر کرد و او را به مدینه نزد ابوبکر فرستاد. ابوبکر وی را آزاد ساخت و نیز خواهر خودام فروه را به ازدواج او درآورد. اشعث در جنگ یرموک شام شرکت نمود و بعد به عراق رفت و در جنگ قادسیه و مدائن و جلولاء و نهاوند شرکت داشت. سپس در کوفه سکنا گزید. و خانه ای از برای خود بنا نمود و در سال ۲۶ ق در عهد خلافت عثمان بن عفان والی آذربایجان شد و در عصر امامت امیرالمؤمنین علی (ع) به دعوت حضرت به کوفه رفت و با ایشان بیعت نمود و در جنگ صفین شرکت جست و حضرت امیرالمؤمنین (ع) وی را فرمانده مینه لشکر خویش کرد و اشعث ضربات سهمگینی به صفوف لشکر معاویه وارد ساخت. ابن الاثیر در اسدالغابة (۱/۱۱۸) می نویسد اشعث از جمله کسانی بود که حضرت امیرالمؤمنین (ع) را در این جنگ الزام به قبول تحکیم نمود و امام (ع) را مجبور به تعیین ابوموسی اشعری که کفایت این کار را نداشت کرد و حضرت را از جنگ با معاویه منع نمود، امام (ع) هنگام بازگشت به کوفه اشعث را از ریاست قبیله کنده و ربیع که سلطان این دو قبیله بود عزل فرمود و در خطبه های خویش بالای منبر مسجد اعظم کوفه از اشعث انتقاد شدیدی می فرمود (← اشعث بن قیس). این خاندان آثاری از خود باقی نهاده اند: از جمله مسجدی به نام مسجد اشعث که آن را مسجد جواشن هم می خوانند و واقع بین مسجد اعظم کوفه و مسجد سهله است و این همان مسجدی می باشد که ابن ملجم مرادی شبی که تصمیم داشت حضرت علی (ع) را به شهادت برساند تا نزدیکی صبح در آن مخفی گشت، سپس با همدستانش به سمت مسجد اعظم کوفه رهسپار شدند. از جمله علمای شیعه و اصحاب که از این قبیله برخاسته اند: محمد بن عماره اشعنی از اصحاب حضرت کاظم و حضرت

هستند که جنبشهای علویان را رهبری می‌کردند. از بنی‌اعور در گرگان (جرجان) ناصر بن علی بن محمد بن علی بن عبدالله و از بنی‌اعور در جرجان و نیشابور و طبرستان از ذریه علی فرزند ابی محمد عبدالله بن الحسن اعور هستند. از رجال آنها در نیشابور ابوالفضل علی بن ابی هاشم بود. ابن عنبه در عمدة الطالب به تفصیل به شرح حال بنی‌اعور پرداخته و در فصول الفخریة هنگام ذکر تبار محمد النفس الزکیه در ذکر بنی‌اعور چنین می‌نویسد: «... و نسل او از محمد بن عبدالله است و نسل محمد بن عبدالله از حسن اعور جواد و نسل او از چهار نفراند، ابوجعفر محمد نقیب کوفه و ابوعبدالله حسین نقیب کوفه و ابومحمد عبدالله و قاسم و از نسل ابوعبدالله حسین جمعی در کوفه بودند و ایشان را بنوالاشتر می‌گفتند [بنی‌اشتر] و منقرض شدند و نسل عبدالله بن حسن در خراسان و آمل و استرآباد می‌باشد. اما داعیان بسیار در ایشان پیدا شدند.»

منابع: عمدة الطالب، ۱۰۶؛ الفصول الفخریة، ۱۰۸؛ المجدی فی انساب الطالبین، ۴۰؛ موارد الاتحاف فی نقباء الاشراف، ۱۰۷/۲. عبدالحسن شهیدی

بنی اقساسی، طایفه‌ای از تبار سادات حسینی که جمعی از علما و شعرا و نقبا و زعمای شیعه از این سلسله برخاسته است. این طایفه از ذریه محمد اقساسی فرزند یحیی بن حسین ذوالدمعة بن زید شهید بن امام زین العابدین (ع) هستند. اقساس نام قریه‌ای از قرای شهر کوفه است که عنوان این خاندان منسوب به آنجاست. سرسلسله این تبار محمد اقساسی عالم فاضل و در عصر ولایت عهدی امام رضا (ع) والی مأمون (۱۹۸-۲۱۸ ق) خلیفه عباسی در مکه و مدینه بود. سپس هنگام قیام ابوالسرایا سری بن منصور شیبانی (م ۲۰۰ ق) علیه عباسیان به وی پیوست (۴- ابوالسرایا) و ذریه وی از سه فرزند ذکور وی است: ۱) احمد اقساسی در کوفه؛ ۲) ابوالحسن علی فرزند بزرگ وی نیز نقیب کوفه بود؛ ۳) ابوجعفر محمد، وی به دنیا نیامده بود که پدرش فوت کرد و نام پدرش را بر وی گذاشتند لذا محمد بن محمد اقساسی است. مادر این سه برادر فاطمه بنت حسن بن جعفر بن حسن مثنی بوده است. بنی اقساسی به شاخه‌های متعددی تقسیم می‌گردد از جمله: ۱) بنی قره‌العین؛ ۲) بنی صعوه؛ ۳) بنی جوداب و ۴) بنی زیرج. از برجستگان و علماء و شعراء و نقبای این تبار: ۱) ابوجعفر محمد صاحب دارالصخرة ملقب به الصعوه فرزند علی (نقیب کوفه) ابن محمد اقساسی، فاضل جلیل و ذریه وی به دو پسر او منحصر است احمد صعوه که سرسلسله بنی صعوه است و دومی ابوالقاسم حسن، ادیب و شاعر که نقیب بصره بود و ریاست و رهبری آن سامان را به عهده داشت؛ ۲) ابوالحسن و یا ابوالبقاء محمد فرزند ابوالقاسم حسن بن ابی جعفر محمد بن علی (نقیب کوفه) ابن محمد اقساسی، ادیب و شاعر، نقیب کوفه و از اعظام علویان در عصر خویش که در سال ۴۰۴ ق امارت حج را به عهده داشت و ساکن بغداد گردید و ذریه او در مصر و واسط و کوفه پراکنده‌اند؛ ۳) ابوالطیب احمد از اکابر

علویان در عصر خویش، مادر وی کنیزی رومی بود، تبار وی را بنی قره‌العین می‌خوانند؛ ۴) ابوالحسن زید بن ابی الطیب علی بن احمد معروف به ابن قره‌العین بن علی (نقیب کوفه) ابن محمد اقساسی از بزرگان علویان در عصر خویش و نقیب طبریه بود؛ ۵) احمدالحمل و برادرش ابوالحسن علی جوداب که دوقلو بودند، از اکابر شیعه در کوفه و سرسلسله بنی جوداب؛ ۶) حسین الازرق از برجستگان بنی اقساسی که ریاستی در کوفه داشت؛ ۷) حسن الازرق نقیب بصره؛ ۸) ابوطالب حسین بن علی الجوداب از اکابر بنی جوداب در عصر خویش؛ ۹) ابوالحسن محمد بن حسن الازرق نقیب بصره و اهواز، مادرش سکینه بنت علی بن محمد اقساسی بود. ابن عنبه، بنی اقساسی و شاخه‌های معروف آن را در الفصول الفخریة (۱۵۳) به تفصیل معرفی کرده است.

منابع: الشجرة المباركة فی انساب الطالبیه، ۱۲۸؛ عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب، ۲۶۳؛ الفخری فی انساب الطالبین، ۳۹؛ المجدی فی انساب الطالبین، ۱۸۰؛ موارد الاتحاف فی نقباء الاشراف، ۹۸/۲. عبدالحسن شهیدی

بنی اقطع — بنی هارون.

بنی اُقِیْصِر، از قبایل ایرانی شیعه در کوفه، از آثار این خاندان در کوفه مسجدی به نام بنی اقصیر بود. ابوالفرج اصفهانی در الاغانی می‌نویسد که ابوفراس فرزدق شاعر معروف شیعه، روزی به مسجد بنی اقصیر رفت و شنید که مردی قصیده لبید شاعر معروف عرب را می‌خواند هنگامی که به این بیت رسید:

و جلا السیول عن الطلول کانها

زیر تُجَدّ متونها اقلامها

به سجده افتاد. سؤال کردند با ابافراس این چه کاری است؟ فرزدق پاسخ داد شماها فقط سجده قرآن را می‌دانید اما من برای بعضی شعرها سجده می‌کنم. طریحی در کتاب خود العتبات المقدسة فی الکوفة به مسجد بنی اقصیر اشاره نموده است.

منابع: الاغانی، تحقیق عبدالستار، ۲۹۹/۱۵؛ العتبات المقدسة فی الکوفة، عبدالحسن شهیدی ۱۱۶.

بنی الاکرع [= بنی الاقرع]، از عشائر معروف شیعه در کنار فرات اوسط، از توابع استان دیوانیه عراق. این طایفه از شاخه‌های قبیله بزرگ و مشهور بنی ثمر هستند که از ده تبار اصلی تشکیل می‌گردند (هر يك از آنها نیز به چند فرع و شاخه تقسیم می‌گردد): ۱) آل احمد؛ ۲) البونایل؛ ۳) بنی العمرو؛ ۴) آل شبانه؛ ۵) بنی الگروش؛ ۶) بنی الهلالات؛ ۷) بنی المجاور؛ ۸) آل خلیفه؛ ۹) بنی الطواریف؛ ۱۰) البوعزیز. منازل این قبیله در منطقه دغاوه و دیوانیه کنار فرات است و اکثر افراد این عشیره به کار کشاورزی مشغول می‌باشند و نیز در شجاعت شهرت به سزائی دارند و هنگام قیام میرزای شیرازی در عراق بر علیه انگلیسیها جنگیدند.

منابع: عامان فی الفرات الاوسط، ۸۶: عشائر العراق، ۲۰۵/۳؛ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، ۳۸/۱، ۱۵/۴. عبدالحسین شهیدی

بنی الیاس — آل الیاس.

بنی امیه، شاخه‌ای از خاندان قریش که از سال ۴۱ ق تا ۱۳۲ ق، بر سراسر جهان اسلام و از ۱۳۸ ق تا ۴۲۲ ق بر اسپانیا حکومت کرد. جد بزرگ این خاندان امیه بن عبدالشمس نبای مشترک عثمان خلیفه سوم (۲۳-۳۵ ق) و معاویه پایه‌گذار دولت اموی (م ۶۰ ق) بود. معاویه که مدت بیست سال حکومت شام داشت در پی قتل عثمان به دست مردمی که از شیوه خلافت او ناخرسند بودند و می‌گفتند که او از سنت رسول اکرم (ص) و سیرت شیخین دور شده است، در دمشق که کرسی ولایت او بود به بهانه خونخواهی عثمان از بیعت با حضرت علی (ع) که پس از عثمان به خلافت برگزیده شده بود سر باز زد. وی که در این مدت دراز سپاهی حرفه‌ای و کارآمد آراسته‌ای بود چندین بار به جنگ پیروزمندانه با دولت بیزانس پرداخته و به برخی از جزایر دریای مدیترانه از جمله قبرس دست یافته بود. حضرت علی (ع) پس از جنگ جمل که عراق به تابعیت حکومت مرکزی بازگشت رهسپار دفع معاویه گردید و در امتداد فرات به سوی شام پیش رفت. در صفین واقع در جنوب رقه جنگی در میان دو طرف در گرفت که نزدیک بود شامیان پشت به هزیمت دهند اما با حيله‌گری عمروعاص که به اشاره او شامیان قرآن بر سر نیزه‌ها زدند و خواستار حکمیت قرآن گردیدند، مساعی سپاه حضرت امیر (ع) که نزدیک هزار تن از صحابه پیامبر در آن حضور داشتند و هفتاد تن آنان از شرکت کنندگان جنگ بدر بودند نتیجه‌ای نبخشید. در پی فتنه خوارج که حضرت علی (ع) به فرو نشاندن آشوب آنان سرگرم بود معاویه به تجدید نیرو و تقویت موضع خویش پرداخت و اندکی بعد که حضرت به دست عبدالرحمن بن ملجم بشهادت رسید (۲۱ رمضان ۴۰ ق)، وی در شوال ۴۰ ق در بیت المقدس رسماً دعوی خلافت کرد و خویشان را امیرالمؤمنین خواند. در پی کناره‌گیری امام حسن (ع) از خلافت (۴۱ ق) که برای جلوگیری از خونریزی و حفظ مصالح اسلام انجام پذیرفت، معاویه در خلافت بلامعارض گردید و از آن پس از سوی خوارج تهدیدی متوجه وی نگشت. معاویه يك دولت عربی محض در شام پی افکند که ۹۰ سال دوام یافت و پس از وی ۱۳ تن از اعضای خاندان وی بر جهان اسلام حکومت کردند. از خلفای اموی سه تن، یعنی معاویه، عبدالملک (۶۵-۸۶ ق) و هشام (۱۰۵-۱۲۵ ق)، سرآمد دیگران بودند و تقریباً همه آنها مگر عمر بن عبدالعزیز که در خلافت کوتاه خود (۹۹-۱۰۱ ق)، کوشید تا بار دیگر سنت رسول اکرم (ص) را احیاء کند و فساد رایج در دستگاه اموی را براندازد همه آنها مردانی دنیا جوی و خوشگذران بوده‌اند و اداره ملک را به دست ولایتداران و سردارانی چون پسرین ارطاة، حجاج بن یوسف ثقفی، خالد بن عبدالله قسری و زیاد بن ابیه و پسرش عبدالله و دیگران

واگذارده بودند. با اینهمه جریان فتوح مسلمانان در ایام فرمانروایی امویان ادامه یافت و غازیان در آسیای میانه و هند پیشروی کردند و در ۹۱ ق، از جبل الطارق گذشته قدم به سرزمین اروپا گذاشتند. چندان نگذشت که تمامی اسپانیا به تصرف مسلمانان درآمد و قلمرو اسلام تا دامنه کوههای پیرنه گسترش یافت (۱۱۴ ق). خلافت اموی در مخالفت با حضرت علی (ع) و طرفدارانش پا گرفت و در سراسر دوره ۹۰ ساله حکومت امویان دشمنی کینه توزانه با علویان ادامه یافت. به دستور معاویه، حضرت علی (ع) را بر منابر لعن می‌کردند و شیعیان او را می‌جستند و می‌کشتند که از آن جمله بود قتل حجر بن عدی (۵۳ ق) از رؤسای بزرگ کوفه که در زهد و دینداری آوازه بلندی داشت. اما بزرگترین مصیبتی که بر علویان رسید قتل حسین بن علی (ع) و اهل بیت و یاران او در ایام سلطنت یزید بوده است (— امام حسین (ع)؛ عاشورا؛ واقعه کربلا). پس از شکست قیام توابین به پیشوایی سلیمان بن صرد خزاعی (م ۶۵ ق) که اندکی بعد اتفاق افتاد. شیعیان باری دیگر به رهبری مختار ثقفی بر بنی امیه خروج کردند و این بار نزدیک بود که بساط دولت ایشان را برچینند. موالی که زیر فشارهای گونه‌گون استخفافی که امویان در حق آنان روا می‌داشتند رنج می‌بردند و پرداخت مالیاتهای سنگین از پایشان درآورده بود در جنبش مختار که به خونخواهی شهدای کربلا قیام کرده بود جانب او را گرفتند و ۲۰۰۰۰ تن از آنان بر او فراز آمدند. اما عبدالله زبیر، مدعی دیگر خلافت که نیز بر امویان خروج کرده بود به مخالفت و جنگ با مختار برخاست و بدین ترتیب در صفوف دشمنان بنی امیه شکاف انداخت. مختار در جنگ با مصعب، برادر زبیر کشته شد (۶۷ ق) و اندکی بعد عبدالملک پنجمین خلیفه اموی نخست مصعب را کشت (۷۱ ق) و دیری نگذشت که به کمک حجاج، والی عراق، بر عبدالله دست یافت وی را نیز به قتل آورد (۷۳ ق).

شیعیان گرچه به زندگی مخفی روی آوردند، اما مبارزه پنهانی را همچنان ادامه دادند. و به سازماندهی سری مخالفان بنی امیه پرداختند. از میان فرق چند گانه شیعه تنها زیدیان راه مبارزه آشکار را پیش گرفتند و با قیام به سیف در برابر امویان ایستادند. رهبران این دسته از شیعیان پس از شکست و قتل زید بن علی در عراق (۱۲۲ ق) هسته قیام را به خراسان و سپس به نواحی جنوبی دریای خزر انتقال دادند، اما یحیی بن زید در جوزجان به دست نصر بن سیار، والی اموی خراسان از پای درآمد و عبدالله بن معاویه نیز که از پیش سپاهیان اموی می‌گریخت در هرات به جنگ عامل ابومسلم افتاد و به قتل رسید (۱۲۷ ق). از خلفای اموی تنها عمر دوم راه مدارا با علویان را پیش گرفت. وی برای دلجویی بنی فاطمه فدک را به ایشان بازگرداند، سب علی (ع) را موقوف ساخت، خمس را به بنی هاشم داد و بسیاری از مالیاتهای ناروا را ملغی کرد. اما ایام خلافت وی چندان نیاید و جانشین او یزید دوم (۱۰۱-۱۰۵ ق) چندان غرق باده‌گساری و خوشگذرانی گردید که کار ملک به دست دو مطربه او سلام و حبابه افتاد. حکومت بیست ساله هشام بن عبدالملک که مردی اهل کار و

باب ششم) بیست خصلت از خصلت‌های او؛ باب هفتم) در پارسایی و احوال پارسایان هشت گانه؛ باب هشتم) در ساختن آرامگاه وی. در پایان کتاب گفتاری است در ثواب زیارت آرامگاههای مؤمنان و زیارت آرامگاه ربیع بن خثیم. این کتاب در سال ۱۳۴۵ و ۱۳۴۸ ق. در ۳۲۴ صفحه در تهران به چاپ رسیده است. نام دیگر آن اخلاق ربیعی است.

منابع: الذریعة ۱۵۲/۳؛ البیان الربیع فی احوال خواجه ربیع، چاپ ۱۳۴۵؛ فهرست کتابهای چاپی فارسی، ۱۳۶، ۵۲۰.

بنی انماطی، از قبایل ایرانی تبار شیعه که مقیم کوفه بودند، جمعی از علما و اصحاب ائمه معصومین (ع) از این دودمان برخاسته است. این طایفه از ایرانیانی هستند که در اطراف کوفه ساکن بودند، سپس هنگامی که شهر کوفه تأسیس گردید (۱۷ ق) این شهر را مقر و مسکن خویش قرار دادند و حرفه آنها ساختن فرش نمد و لباسهای پشمین بود و نیز فروشنده این نوع کالاهای ایرانی بودند، لذا این سلسله به انماطی شهرت یافتند، اینان از هم پیمانهایی قبیله معروف بنی اسد بودند. از جمله مشهورترین رجال این سلسله: ۱) ابواسحاق ابراهیم بن صالح انماطی کوفی اسدی، وی را نجاشی توثیق کرده و در عداد رواة و اصحاب امام موسی کاظم (ع) آورده است، ولی بعداً به واقفیه گرایش یافت، دارای مؤلفاتی است از جمله کتاب الغیة. در رجال نجاشی و فهرست و رجال شیخ طوسی با کنیه ابواسحاق و بدون قید اسدی آمده است (سها ابراهیم بن صالح انماطی اسدی؛ ۲) احمد بن حارث انماطی کوفی، شیخ کشی و شیخ طوسی وی را واقفی شمرده اند (← احمد بن حارث انماطی کوفی). وی کتابی داشت که حسن بن محمد بن سماعه آن را از وی روایت نموده است؛ ۳) حارث انماطی کوفی، وی پدر احمد بن حارث انماطی سابق الذکر است و از امام صادق (ع) روایت کرده؛ ۴) رزین انماطی، از اصحاب حضرت باقر و حضرت صادق علیهما السلام؛ ۵) ابو حسان انماطی، شیخ طوسی وی را از اصحاب حضرت باقر (ع) ذکر کرده است.

منابع: جامع الرواة، ۲۳/۱، ۴۴، ۳۱۹، ۳۷۵/۲؛ الذریعة: ۱۶/۷۵؛ رجال، ابن داود، ۱۵، ۴۱۶، ۴۵۳؛ رجال، برقی، ۱۱، ۱۳، ۱۴؛ رجال، شیخ طوسی، ۱۲۱، ۱۴۱، ۱۹۳؛ رجال، نجاشی، ۷۲، ۱۱؛ معجم رجال الحديث، تحت اسامی فوق. عبدالحسین شهیدی

بنی اوس (= اوس)، از قبائل بزرگ و معروف مدینه که بعضی حرکت‌های حاکی از گرایش شیعی داشته اند. این طایفه از ذریه اوس فرزند حارثه بن ثعلبه از احفاد کهلان بن سبا هستند. در قدیم قبیله اوس به پنج شاخه اصلی تقسیم می‌گردید که عبارت هستند از: ۱) بنو عمرین عوف؛ ۲) بنو النبیث؛ ۳) بنو جشم؛ ۴) بنو مره؛ ۵) بنو امرؤ القیس که از سه تبار آخر قبیله جدید بنی اوس تشکیل می‌گردد. سرزمین اصلی این قبیله در یمن بوده است که بر اثر سیل‌هاییکه در اواخر قرن دوم میلادی در یمن جاری گشت و سد مأرب را ویران کرد، از سرزمین اصلی خویش به یثرب

از تفریح گریزان بود نفس تازه ای در کالبد بی رمق دولت اموی دمید، اما ناخرسندی مسلمانان از بنی امیه چندان دامنه یافته بود که دیگر کار از کار گذشته بود و جانشینانش ولید دوم (۱۲۵-۱۲۶ ق) و یزید سوم (۱۲۶ ق) جز پرداختن به شراب و شکار و آراستن بزمهای پر تجمل به کار دیگری نمی‌پرداختند و بدین ترتیب سقوط دولت و دودمان خویش را تسریع کردند. مروان حمار (۱۲۷-۱۳۲ ق) گرچه توانست که شورش عراق و حجاز را فرو نشاند و یکچند در تختگاهش در حران به آسودگی بر مسند خلافت تکیه زند، اما همین درگیریها وی را از کار خراسان و طوفانی که در آنجا درگرفته بود غافل کرد و چندان نگذشت که جنبش شیعه که رهبری آن در این ایام به دست بنی عباس افتاده بود به کار امویان خاتمه داد و بساط دولت ایشان را جز در اسپانیا برچید. عباسیان که دعوت خویش را به نام «الرضی من آل محمد» می‌خواندند توانستند ناراضیان گوناگون و ناهمگن را زیر علم خویش گرد آورند و به کمک سازمان دهندگان پر توان و هوشمند چون بکر بن ماهان، ابو سلمه خلال و ابو مسلم خراسانی و دیگران خلافت را از چنگ امویان بیرون آورند (۱۳۲ ق). با پیروزی عباسیان قتل و استیصال بنی امیه آغاز گردید و شمار زیادی از آنان به دم تیغ سپرده شدند، چندانکه مردگان بیست ساله ایشان را از گور بیرون می‌کشیدند و بر پیکرشان نازیانه می‌زدند، اما یکی از آنان به نام عبدالرحمن معروف به داخل (۱۱۳-۱۷۲ ق) از کینه جویی عباسیان جان بدر برد و به اسپانیا گریخت. وی دولت نیرومندی در آن سرزمین تأسیس کرد که نزدیک به سه قرن دوام آورد و در نشر تمدن اسلامی در اروپا تأثیر فراوانی داشت. خلفای اموی و از آن میان بالآخر معاویه و یزید اول نزد شیعیان منفورند و اغلب مفسران شیعه از جمله عبایشی، شیخ طوسی، الفتوح رازی، علی بن ابراهیم قمی و دیگران مراد از «شجرة ملعونه» (در آیه شصتم سورة اسراء) را بنی امیه می‌دانند.

منابع: تاریخ اسلام، علی اکبر فیاض؛ تاریخ ایران بعد از اسلام؛ تاریخ طبری، ترجمه: تاریخ یعقوبی، ترجمه: مروج الذهب، ترجمه: الکامل فی التاريخ، حسن انوشه

البیان الرفیع، کتابی اخلاقی و تاریخی به زبان فارسی نوشته حاج شیخ علی اکبر نهانندی پیش نماز مشهدی که آن را در سال ۱۳۴۱ ق نگاشته است. کتابی مفصل در شرح حال ربیع بن خثیم مشهور به «خواجه ربیع» که آرامگاه او در پیرامون مشهد رضوی است و برخی می‌گویند از یاران حضرت علی (ع) بوده ولی در هنگامه جنگ صفین از لشکر وی کناره گرفته و به مشهد کوچیده است. نویسنده در این کتاب حسن حال و اعتقاد و تشیع وی را ثابت می‌کند. ربیع بن خثیم یکی از «پارسایان هشتگانه» است. این کتاب دارای پیشگفتار (درباره اعتماد نکردن به اخبار غیر) و هشت باب است؛ باب یکم) پاسخ از بدگوییها درباره ربیع بن خثیم؛ باب دوم) ده دلیل در درستی کار و باورهای او؛ باب سوم) ده جمله که در ستایش او گفته شده است؛ باب چهارم) هفده کلمه از کلمات او که دلالت بر حسن حالش دارد؛ باب پنجم) دوازده داستان گویای درستی اعتقاد وی؛

مرد اهل بیعت رضوان و حضرت امیر (ع) در بعضی از اشعار اعجاز آثار خود ایشان را ستوده و اظهار خوشنودی خود را از ایشان نموده و فرموده: **الاولس و الخزرج القوم الذین هم آووا فاعطوا فوق ما وهبوا.**

منابع: مجالس المؤمنین، ۱۱۹/۱، الاضنام، ابن کلی، ۱۴؛ تاج العروس، ۶۰۴/۱؛ دایرة المعارف اسلامیه، ۱۵۰/۳؛ الدرۃ الثمینة فی تاریخ المدینة، ضمن شفاء الغرام ۲۳۵/۲؛ جمهرة انساب العرب، ۲۳۲ به بعد؛ صبح الاعشی، ۳۱۹/۱؛ الطبقات الکبری، ابن سعد، ۲۱۷/۱، ۴۱۹/۳ به بعد؛ نهاية الارب، نویری، ۳۱۴/۲؛ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، ۵۰/۱. عبدالحسین شهیدی

بنی اوقص، از تبار طالبیان که جمعی از علما و فقهای شیعه

از این سلسله برخاسته‌اند. این طایفه از ذریه عیسی الاوقص فرزند عبدالله بن مسلم بن عبدالله بن محمد بن عقیل بن ابی طالب هستند و از شاخه‌های معروف بنی عقیل (بنی عقیل) به شمار می‌آیند. این سلسله در مدینه و کرمان و طبرستان و خراسان پراکنده بوده‌اند. از برجستگان این تبار: عباس فرزند عیسی الاوقص بن عبدالله که منصب قضای داعی الکبیر حسن بن زید حسنی (م ۲۷۰ ق) و حاکم در سالهای (۲۵۰-۲۷۰ ق) را در جرجان داشت و دارای ریاست و رهبری آن سامان بود.

منابع: عمدة الطالب، ۳۴؛ الفصول الفخریة، ۹۵؛ لشجرة المبارکة فی انساب الطالبیة، ۲۱۴؛ المجدی فی انساب الطالبیین، ۳۱۲. عبدالحسین شهیدی

بنی بارق، شاخه‌ای از قبیله معروف شیعه بنی‌لازد (بنی‌الازد)

و از ذریه بارق یعنی سعد بن عدی، از نوادگان مازن بن‌الازد هستند. منازل این قبیله در یمن بود سپس به کوفه و بصره مهاجرت کردند. یاقوت حموی شهرت سعد بن عدی را به بارق به سبب سکونت وی در کنار نهر بارق که بین قادسیه و بصره است و در نواحی کوفه واقع است می‌داند. این قبیله که از خاندانهای شیعی کوفه است مسجدی را در کوفه بنا کرده‌اند که به نام مسجد بنی بارق شهرت داشت و طریحی درالعتبات المقدسة فی الکوفة به نقل از کتاب الاغانی ابوالفرج اصفهانی مسجد و تاریخ قبیله را یاد کرده است.

منابع: القاموس، ۲۱۱/۳؛ جمهرة انساب العرب، ۴۷۳؛ الغنیات المقدسة فی الکوفة، ۱۱۹؛ معجم البلدان، ۳۲/۲؛ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، ۵۷/۱. عبدالحسین شهیدی

بنی باغر، از تبار سادات حسنی. این طایفه از ذریه علی معروف

به باغر فرزند عبیدالله امیر کوفه فرزند عبدالله بن حسن بن جعفر بن حسن مثنی بن امام حسن مجتبی بن علی بن ابی طالب (ع) هستند که احفاد و تبار وی در قم و بصره و نصیبین و اصفهان و نیز در شام به نام بنی حمزه شهرت دارند و از دیگر شاخه‌های آنها بنی شجری می‌باشد. از برجستگان این سلسله ابوالحسن علی بن حسین نقیب ارجان و ابوالمختار حسین و ابومحمد حسن فرزندان علی بن حسین بن عبیدالله

(که بعد به نام مدینه النبی شهرت یافت) مهاجرت نمودند. در این هنگام تمام قدرت و ثروت این سرزمین در دست قبایل یهودی بود که مشهورترین آنها بنی قریظه و بنی النضیر است. اوس و خزرج با قبایل یهودی پیمان دوستی حسن همجواری منعقد کردند و هم پیمان گشتند و زندگی مشترکی را شروع کردند ولی طولی نکشید که اوس و خزرج دارای اموال و ثروت شدند. و هراس، قبایل یهود را فرا گرفت و باعث گشت که قبائل یهود تمرد کرده و پیمان خود را با اوس و خزرج شکستند. این بار ترس و هراس اوس و خزرج را فرا گرفت. ابن نجار در کتاب خود الدرۃ الثمینة می‌نویسد که اوس و خزرج جهت دریافت کمک از قبایل عربی ساکن شام فرستاده‌ای گسیل داشتند و از آنها تقاضای کمک کردند و پس از رسیدن مردان جنگجو، جنگهای خونین بین اوس و خزرج و قبایل یهود در گرفت که با پیروزی قبیله اوس و خزرج بر یهودیان خاتمه یافت و آنان شهر مدینه را تصرف کردند. اما طوی نکشید که این بار رقابت بین اوس و خزرج در گرفت و جنگهای خونین بین این دو قبیله به وقوع پیوست که آخرین آن روز بعثت بود و در این روز نفوس زیادی از طرفین به قتل رسید، لذا از بزرگان دو قبیله در صدد چاره جوئی برآمدند بر آن شدند که یکی از زعمای قبیله خزرج که شهرتی در عقل و درایت و حسن اداره داشت و مسن بود رهبری اوس و خزرج را در دست گیرد. این دو قبیله در بدو ظهور اسلام نقش مهم و مؤثری در تحکیم و پیشبرد اسلام داشتند و زمینه را جهت هجرت پیغمبر (ص) و یارانش به مدینه، مساعد و مهیا کردند. رسول اکرم (ص) در هنگام موسم حج مشرکین و مواقع دیگر که قبائل عرب از اطراف و اکناف در مکه معظمه جمع می‌شدند به سراغ آنها می‌رفتند و در مراکز تجمع مانند بازار عکاظ و مجنه و ذوالمجاز و منی آنان را دعوت به اسلام می‌فرمودند و رسالت الهی را ابلاغ می‌داشتند، در همین حال ابولهب پشت سر پیغمبر (ص) حرکت می‌کرد و اظهار می‌داشت که از او اطاعت نکنید که وی از دین برگشته است و دروغ می‌گوید و قبایل عرب نیز با پیامبر درشتی می‌کردند، ولی هنگامی که پیغمبر (ص) نزد قبیله اوس و خزرج رفتند و آنان را دعوت به خدا کردند و برای آنها قرآن خواندند این قبیله حضرت را تصدیق کردند. (برای تفصیل بیعت با رسول الله (ص) بنی خزرج).

بعضی از شاخه‌های این قبیله، گرایش شیعی دارند، و در جنگ جمل و صفین در کنار حضرت امیرالمؤمنین (ع) شرکت داشتند. از جمله این شاخه‌ها قبیله بنی ازد از قبائل معروف شیعه است (بنی ازد)، قاضی نورالله شوشتری در مجالس المؤمنین می‌گوید: اوس و خزرج از قبائل شیعه هستند: «الاولس و الخزرج دو قبیله بزرگند از انصار که حال ایشان از غایه اشتها حاجت به اظهار ندارد و اخلاص این دو طایفه خصوصاً سعد بن عبادة خزرجی و اولاد امجاد او نسبت به حضرت علیه مرتضویه غایه ظهور دارد و شارح قاضی میر حسین شافعی گوید که از سعد بن جبیر مرویست که چون حضرت مرتضی علی (ع) متوجه حرب معاویه می‌شدند و هزار مرد همراه داشت که از آن جمله هشتصد مرد انصار بود و نهصد

حاجب عضدالدوله در شیراز بوده است و احفاد وی در شیراز پراکنده بودند.

عبدالحسین شهیدی

منبع: عمدة الطالب، ۱۸۷.

بنی بجیله [= بنی بجلی]، از قبایل شیعی که جمعی از اصحاب و علما و شعرا و جنگجویان از این قبیله برخاسته‌اند، از اعراب قحطانی هستند. این طایفه منسوب به مادرشان بجیله از ذریه انماربن ارش بن عمرو بن القوث هستند. علمای تبارشناس آنها را نسبت به بجیله، بجلی ضبط کرده‌اند. این تبار غیر از قبیله دیگر شیعی یعنی بنی بجلی است که آنان را هم منسوب به مادرشان (بجلة بدون یاء) بنی بجلی می‌خوانند و از عرب عدنانی از شاخه‌های قبیله بنی ازد هستند (= بنی ازد). فرزندان بجیله به شاخه‌های متعددی تقسیم می‌گردند از مشهورترین آنها بنی قسر و بنی احمسی و بنی عرینه و بنی القوث می‌باشند. ابن سعد در الطبقات الکبری (۳۴۷/۱) تصریح دارد که قبیله بجیله در سال دهم هجری اسلام آوردند و در تفصیل آن می‌نویسد: جریر بن عبدالله بجلی در سال دهم هجری در رأس یک هیئت صدوپنجاه نفری از مردان قبیله خود در مدینه به خدمت پیغمبر اکرم (ص) رسید و بیعت نمود و حضرت رسول (ص) آنان را به اقامه عبادات و اطاعات از والی اسلامی توصیه فرمودند. شیخ طوسی در رجال خود جریر بن عبدالله بجلی را از اصحاب حضرت رسول اکرم (ص) و نیز از اصحاب حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) ضبط کرده است. سرزمین این قبیله بین یمن و حجاز در دشت عرادات در نزدیکی نجد واقع است و هنگام فتح اسلامی این قبیله به عراق و شام هجرت نمود و برخی از آنان در سرزمین اصلی خویش باقی ماندند و بر اثر جنگهای قبائلی تمامی قبیله بنی بجلی متفرق شدند و کوفه را مسکن خویش قرار دادند. هنگام جنگ قادسیه عمر بن خطاب از زعیم بنی بجلی جریر بن عبدالله خواست تا قبیله بنی بجلی در این جنگ شرکت جویند و شرکت جستند. تعداد زنان قبیله بنی بجلی در این جنگ بیش از تمام قبایل عرب بود و آنها را به بیش از هزار زن یاد می‌کنند. هنگام تأسیس شهر کوفه (در سال ۱۷ ق) این قبیله محله خاصی را در کنار مسجد اعظم کوفه از برای خود انتخاب نمودند و اکثریت قبیله بنی بجلی کوفه را مسکن خویش قرار دادند و جمع کمی از این قبیله در شام سکنا گزیدند. اینان هنگام ورود حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) به کوفه با حضرت (ع) بیعت نمودند و در جنگ جمل و صفین در صفوف امیرالمؤمنین (ع) می‌جنگیدند. ولی بعضی از مصادر شیعی مانند المنهج استرآبادی (۸۱) مسجد بنی بجلی را در کوفه از مساجد ملعون می‌خواند و می‌نویسد که زعیم قبیله بنی بجلی جریر بن عبدالله بجلی هنگام آغاز جنگ صفین بی طرف بود، حال آنکه مورخان شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که بنی بجلی در جنگ صفین در صفوف امیرالمؤمنین (ع) می‌جنگیدند و ابن مزاحم (م ۲۱۲ ق) در کتاب خود وقعه صفین (۲۰۵) می‌نویسد حضرت امیرالمؤمنین (ع) در جنگ صفین رفاعه بن شداد را

فرمانده قبیله بنی بجیله تعیین نمود. سپس جمعی از شهدای این قبیله را در جنگ صفین نام برده است.

یکی از برجستگان قبیله بنی بجیله زهیر انمار بنی بجلی، مردی شریف و شجاع و از شخصیت‌های معروف و بزرگان کوفه بود. او در راه به سپاه سیدالشهداء (ع) ملحق گردید و در روز عاشورا فرمانده سپاه میمنه اصحاب الحسین (ع) بود و در زیارت رجیبه و زیارت ناحیه مقدسه از او به تجلیل نام برده شده است و در زیارت ناحیه مقدسه چنین یاد شده است: «السلام علی زهیر بن القین البجلی القائل للحسین علیه السلام و قد اذن له فی الانصراف لا والله لا یكون ذلك ابداً اترك ابن رسول الله صلی الله علیه وآله اسیراً فی ید الاعداء وانجوانا لارانی الله ذلك الیوم». (الاقبال ۵۷۳-۵۷۷) و در زیارت رجیبه آمده است: «السلام علی زهیر بن القین...» (بحار الانوار، ۷۱/۴۵). همچنین در زیارت ناحیه مقدسه آمده است: «السلام علی نافع بن هلال البجلی المرادی...». بعضی دیگر از رجال این قبیله عبارتند از: ۱) سلمان بن مضارب بجلی پسر عموی زهیر که او نیز به سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) ملحق گردید و بعد از نماز ظهر عاشورا به شهادت رسید؛ ۲) عبدالله بن بشر بن ربیع که خود از جنگجویان و پدرش از خطبای معروف کوفه بود. او در جنگ قادسیه شرکت داشت، وی در حمله اولای صبح روز عاشورا به شهادت رسید؛ ۳) سوید بن عمرو بن ابی المطاع بجلی کوفی، وی از شیوخ کوفه و مردی کثیر الصلاة و عابد و زاهد و شجاع بود و در روز عاشورا شجاعت و جلالت بسیاری در رکاب حضرت سیدالشهداء (ع) نشان داد و به فیض شهادت نایل آمد. قبیله بجیله هنگام قیام مختار بن عبیده ثقفی (در سال ۶۷ ق) به خونخواهی از قتل ابی عبدالله الحسین (ع) به مختار ملحق گردیدند و به فرماندهی احمر بن شمیط با بنی امیه جنگیدند.

از برجستگان اصحاب ائمه که از این قبیله برخاسته‌اند، می‌توان اینان را نام برد: ۱) اسحاق بن جریر بن یزید بن جریر بن عبدالله بجلی مکنی به ابویعقوب بجلی، محدثان شیعه او را توثیق نموده‌اند، دارای کتابی در فقه و از اصحاب حضرت صادق (ع) بود؛ ۲) الیاس بن عمرو بجلی، شیخ طوسی او را از اصحاب امام صادق (ع) یاد کرده است دارای کتابی است که جمعی از اصحاب آنرا روایت می‌کنند؛ ۳) بشر بن سلیمان بجلی، نجاشی می‌گوید دارای کتابی است که جماعتی از اصحاب آن را نقل می‌کنند؛ ۴) جعفر بن بشیر بجلی کوفی، نجاشی وی را از زهاد اصحاب یاد کرده و از آثار وی مسجدی در کوفه است؛ ۵) ابوالقاسم جعفر بن محمد اسحاق بن رباط بجلی، شیخ اصحاب در کوفه. در کتب رجال او را توثیق نموده‌اند، از مؤلفات وی کتابی در رد بر الواقفه، کتاب نوادر، و کتاب رد بر الفطحیه است؛ ۶) حسن بن رباط بجلی کوفی، از ابی عبدالله (ع) روایت می‌کند و نیز برادرانش اسحاق بجلی و یونس بن رباط بجلی و عبدالله بن رباط بجلی همگی از اصحاب و برجستگان شیعه هستند؛ ۷) حسن بن سعید بجلی از اصحاب حضرت صادق (ع)؛ ۸) رقیم بن الیاس بن عمرو بجلی کوفی از ثقات اصحاب، وی و پدرش و دو برادرش عمرو

بجلی و یعقوب بجلی از اصحاب ابی عبدالله (ع) بودند، او دارای کتابی می‌باشد که جمعی از اصحاب آن را روایت می‌کنند؛ (۹) ابومحمد عبدالرحمان بن حمد بن ابی هاشم بجلی از ثقات صاحب نوادر؛ (۱۰) عبدالسلام بن بجلی کوفی، نجاشی وی را توثیق نموده دارای کتابی است؛ (۱۱) ابومحمد عبدالله بن المغیره بجلی از ثقات اصحاب و از امام موسی الکاظم (ع) روایت می‌کند؛ (۱۲) عمرو بن الیاسی بجلی کوفی، از ثقات اصحاب؛ (۱۳) ابوموسی عیسی بن المستفاد بجلی؛ (۱۴) غیاث کلوب بن فیهس بجلی، دارای کتابی که جمعی از اصحاب آن را روایت نموده‌اند؛ (۱۵) محمد بن سوقة بجلی که از تابعین است و او را توثیق نموده‌اند؛ (۱۶) محمد بن قیس بجلی کوفی، دارای مسائلی است که آن را عاصم بن حمید روایت کرده است؛ (۱۷) محمد بن محمد بن احمد بن اسحاق بن رباط کوفی بجلی، از اعظم ثقات ساکن بغداد؛ (۱۸) ابوجعفر محمد بن الولید بجلی، از محدثین ثقه؛ (۱۹) مقاتل بن سلیمان بجلی، صاحب تفسیری بر قرآن؛ (۲۰) ابویوب منصور بن حازم، از فقها و ثقات.

منابع: الاغانی، ۹۳/۹، ۱۲۸/۱۱؛ تاریخ، ابن خلدون، ۲۵۴/۲، تاریخ طبری، ۲۶۴/۳، ۷۷/۴؛ تاریخ ابی الفداء، ۱۰۹/۸؛ الاخبار الطوال، ۱۱۵ به بعد؛ انصارالحسین، ۸۸؛ ابصارالعین فی انصارالحسین، ۹۵؛ جمهرة انساب العرب، ۲۸۷؛ رجال ابن داود، ۶۳ به بعد؛ رجال، طوسی، اکثر صفحات؛ رجال نجاشی اکثر صفحات؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ لسان العرب، ۴۸/۱۳؛ الانباء علی قبائل الرواة، ۱۰۰؛ معجم رجال الحديث، تحت اسامی فوق؛ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، ۶۳/۱؛ القاموس، فیروزآبادی، ۳۶۷/۱، ۳۲۳/۳؛ معجم البلدان، ۶۳۸/۳؛ خطط الکوفة، ۱۱. عبدالحسین شهیدی

بنی تغلب [= بنی تغلبی]، از قبایل عرب تبار که جمعی از

محدثین و علما و جنگجویان شجاع شیعه از این دودمان برخاسته‌اند. این طایفه از ذریه تغلب بن وائل، از نوادگان معد بن عدنان هستند که به شاخه‌های متعددی تقسیم می‌گردند. مشهورترین شاخه‌های آن بنی حمدان (ملوک شیعه موصل) و بنی شعبه در طائف و بنی اراقم می‌باشد. در طبقات الکبری (۳۱۶/۱) آمده است که هیئت شانزده نفری بنی تغلب به مدینه رفتند و نزد رمله بنت الحارث منزل نمودند و با رسول الله بیعت کردند. این قبیله هنگام تأسیس شهر کوفه (۱۷ ق) محله‌ای در کوفه به خود اختصاص دادند. موطن اصلی قبیله بنی تغلب در جزیره فراتیه، در حوالی سنجار و نصیبین بود و از قبایل جنگجوی عرب به حساب می‌آمدند. هنگام ورود حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) به کوفه این قبیله با وی بیعت نمودند و در جنگ جمل در کنار امام (ع) نبرد کردند و حضرت (ع) محدودج الذهل را فرمانده سپاه آنان تعیین فرمود، همچنین هنگام ورود مسلم بن عقیل (ع) سفیر امام حسین (ع) با وی بیعت کردند و پس از شهادت حضرت مسلم (ع) جمعی از قبیله بنی تغلب با زحمت خود را به سپاه سیدالشهداء (ع) رساندند و در عاشورای حسینی دلیرانه نبرد کردند. از جمله اصحاب امام حسین (ع) از این قبیله: (۱) ضرغام (که ضرغامه هم ذکر شده است) فرزند مالک تغلبی از شیعیان علی (ع) در

کوفه بود و با حضرت مسلم (ع) بیعت نمود سپس خود را با سپاه ابن سعد به کربلا رساند و در اولین فرصت به خیمه گاه ابی عبدالله الحسین (ع) ملحق گردید و در بعد از نماز ظهر به شهادت رسید، نام وی در زیارت رجبه آمده است «السلام علی ضرغامه بن مالک» (بحار الانوار، ۷۱/۴۵)؛ (۲) قاسط بن زهیر بن الحارث تغلبی، مردی شریف و شجاع از شیعیان حضرت علی (ع) که در جنگهای جمل و صفین در کنار حضرت نبرد کرده بود، سپس با حضرت امام حسن مجتبی (ع) بیعت نمود در محرم سال ۶۱ ق شبانه خود را به خیمه گاه ابی عبدالله الحسین (ع) رساند و در حمله اولای صبح روز عاشورا در یک نبرد دلیرانه به شهادت رسید، نام وی در زیارت رجبه ذکر شده است: «السلام علی قاسط و کرش ابنی زهیر» (بحار الانوار، ۱۸/۴۵)؛ (۳) کردوس - در زیارت رجبه کرش ضبط شده - فرزند زهیر بن الحارث تغلبی، وی با برادرش قاسط در حمله اولای صبح روز عاشورا به شهادت رسید و نام وی همزمان با نام برادرش در زیارت رجبه ذکر شده (همان منبع)؛ (۴) مقسط بن زهیر بن الحارث تغلبی، وی همزمان با دو برادرش در حمله اولای صبح روز عاشورا به شهادت رسید؛ (۵) کنانه بن عتیق تغلبی از شیعیان کوفه و قاریان قرآن، شجاعت او زیانزد مردم کوفه بود، وی نیز در حمله اولای صبح روز عاشورا به شهادت رسید، نام وی در زیارت رجبه ذکر شده «السلام علی کنانه بن عتیق...» (بحار الانوار، ۷۱/۴۵)؛ (۶) الحارث بن عبدالله تغلبی کوفی، نجاشی می‌نویسد دارای کتاب است که جمعی آن را روایت کرده‌اند.

منابع: اعیان الشیعة، ۶۱۱/۸؛ الاغانی، ۸۱/۹، ۴۲/۱۱؛ تاریخ ابن خلدون، ۳۰۱/۲، ۹۱/۴؛ تاریخ ابن العبری، ۵۰۴؛ تاج العروس، ۲۳۱/۱۰، ۳۵۵؛ انصارالحسین، ۹۴؛ ابصارالعین فی انصارالحسین، ۱۱۴؛ الاخبار الطوال، دینوری، ۱۴۶؛ رجال، ابن داود، ۴۳۶؛ جمهرة الامثال، عسکری، ۱۵۴؛ الصحاح، جوهری، ۸۸/۱؛ لسان العرب، ۱۴۵/۲؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ خطط الکوفة، ۱۱؛ معجم رجال الحديث، ۱۹۷/۴؛ معجم البلدان، ۲۶۳/۲؛ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، ۱۲۰/۸. عبدالحسین شهیدی

بنی تمیم [= بنی تمیمی]، بزرگترین قبیله از اعراب عدنانی و

منشأ شاخه‌های بسیاری از قبایل عرب از قدیم تا عصر حاضر. این تبار به دو قسمت سنی و شیعه تقسیم می‌گردد و درگیریهای خونینی بین فریقین از صدر اسلام تا زمان حال وجود داشته که آخرین آن مربوط به محمد بن عبدالوهاب بن سلیمان تمیمی نجدی (۱۱۱۵-۱۲۰۶ ق) مؤسس فرقه وهابیه است. این طایفه از ذریه تمیم و از نوادگان معد بن عدنان و بین اعراب مضری رتبه اول را حائز و دارای بطون و شاخه‌های بسیار بودند. از مشهورترین آنها بنی حارث، بنی عنبر، بنی هجیم، بنی اسد، بنی مازن، بنی حبطات و شاخه‌های بنی حارث، بنی امرء القیس، بنی سعد بن زید هستند که امروزه در نجد و شرق عربستان تا بحرین و بصره و فرات زندگی می‌کنند که از جمله آنان خاندان محمد بن عبدالوهاب مؤسس فرقه وهابیه در ریاض، و آل ثانی امرای قطر را می‌توان نام برد. این تبار اساساً جادرتشین و قبل از اسلام بت پرست بودند. مناة و عزى که از خدایان تمام

اعراب بود، بت مخصوص قبیله بنی تمیم بود و نیز در بعضی از منابع آمده است که آئین زرتشت بین آنها انتشار یافته بود. در سال ۸ ق حضرت رسول اکرم (ص) عینیه بن حصن بن حذیفه فزاری را در رأس پنجاه نفر از جنگجویان مسلمان به قبیله بنی تمیم گسیل داشتند و آنان در يك حمله شبانه تمامی حشم آنها را در بیابان متواری کردند و یازده مردوده زن و سی کودک را اسیر نمودند و به مدینه خدمت رسول الله (ص) آوردند سپس هیتی از هفتاد مرد به مدینه خدمت حضرت رسول (ص) رسیدند که از مشهورترین آنان الاقرع بن حابس، والزیرقان بن بدر، و عطار بن حاجب، و قیس بن عاصم، عمرو بن الاهتم بودند و اسلام آوردند (الطبقات الکبری، ۲۹۳/۱-۲۹۵) و بعد از وفات پیغمبر (ص) ارتداد در بین بنی تمیم شیوع یافت و حتی سجاج خود ادعای پیغمبری کرد (۱۱ق) و به مسیلمه کذاب که او هم مدعی پیغمبری بود پیوست و با وی ازدواج نمود. در نتیجه جنگها و پیکارهای شدید خالد بن ولید با اهل رده بنی تمیم به اسلام بازگشت و بعداً جنگجویان بنی تمیم در لشکر اسلام مخصوصاً در نواحی کوفه و بصره خدمت کردند. و هیأتی از نمایندگان بنی تمیم در بصره به خدمت امیرالمؤمنین علی (ع) رسیدند (۳۶ق) و در ذی قار با امام (ع) ملاقات نمودند و جنگجویان بنی تمیم در کنار حضرت جنگیدند. در جنگ جمل پانصد جنگجو از بنی تمیم به قتل رسید و در سال ۶۱ ق در روز عاشورا جمعی از بنی تمیم با ابن سعد به جنگ حضرت ابی عبدالله الحسین (ع) آمده بودند و نیز بین اصحاب سیدالشهداء (ع) از بنی تمیم حجاج بن بدر تمیمی بود که نامه مسعود بن عمرو تمیمی در پاسخ نامه امام حسین (ع) که به وی نگاشته بود با خود همراه داشت. وی بنی تمیم را جمع کرد و درخواست و کمک حضرت (ع) را ابلاغ نمود و بنی تمیم اجابت نمودند ولی بر اثر سرعت حوادث، مسعود بن عمرو نتوانست به موقع خود را به کربلا برساند و سفیر او حجاج بن بدر تمیمی در کنار حضرت سیدالشهداء پس از يك جنگ دلیرانه در بعد از ظهر عاشورا به شهادت رسید (حجاج بن بدر) نام وی در زیارت رجبیه حجاج بن یزید یاد شده و چنین است «السلام علی الحجاج بن یزید...». دیگر از برجستگان بنی تمیم که در روز عاشورا به یاری امام حسین (ع) شتافت حر ریاحی بود. بنی ریاحی از شاخه های معروف بنی تمیم است. شاخه آنها در جاهلیت و اسلام تاریخ درخشانی داشتند و نیز حر پسر عموی الاخص صحابی و شاعر معروف است. حر در کوفه رئیس قوم خود بود و ابن زیاد هزار مرد جنگجو را تحت فرمان او نهاد و او را به مخالفت و مبارزه با ابی عبدالله حسین (ع) فرستاد. و انقلاب روحی یافت و به امام پیوست (ح) حر بن یزید ریاحی تمیمی) و نام وی در زیارت رجبیه ذکر شده «السلام علی الحر بن یزید الریاحی...» و نیز بنی تمیم در کنار مهلب بن ابی صفره با خوارج جنگیدند و آنها را متفرق نمودند (۶۵ ق) و در همین سال در جنگهای خراسان شرکت داشتند، سپس هنگام قیام مختار بن عبیده ثقفی در کوفه به خونخواهی از قتل سیدالشهداء (ع) بنی تمیم را مختار حمایت نمودند و به سپاه وی ملحق گشتند و به فرماندهی ابراهیم بن الاشقر با بنی

امیه جنگیدند. بنی تمیم در تمام جنبشهای شیعیان علیه بنی امیه شرکت داشتند و تا دوره عباسیان اکثر ساکنان عرب خراسان را بنی تمیم تشکیل می دادند. سرسخت ترین خوارج مانند قطری بن الفجاءه و بیشتر هواخواهانش و همچنین عده ای از دعاة بنی عباس در خراسان از تمیمیها بودند. در ادوار متأخر ابراهیم بن اغلب که از شاخه ای از این قبیله بود سلسله اغالبه را در افریقای شمالی تأسیس کرد. جمعی از شعرای معروف و بزرگ عرب از این قبیله برخاستند که می توان از بین آنها اوس بن حجر، سلامه بن جندل، عدی بن زید، متمم بن نویره، ومخلب، جریر، و عجاج را نام برد. مشهورترین شعرای بنی تمیم نزد شیعیان شاعر معروف اهل البیت (ع) فرزددق می باشد (فرزددق) و همچنین از بنی تمیم جمعی کثیر از علمای شیعه و اصحاب ائمه اطهار برخاسته اند که به اسامی بعضی از آنها اشاره می کنیم: ۱) ابویحر احنف بن قیس تمیمی ساکن بصره بود در کتب رجالی وی را توثیق نموده اند و نیز شیخ طوسی او را از اصحاب حضرت رسول الله (ص) و اصحاب حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) و امام حسن مجتبی (ع) ذکر کرده است. نصر بن مزاحم (م ۲۱۲ ق) در کتاب خود وقعه صفین وی را از یاران با وفای امیرالمؤمنین (ع) یاد کرده و در چندین موضع در کتاب خویش از وی نام برده است و ابن داود در رجال خود می گوید «قاتل مع علی بصفین معدوح» (احنف بن قیس؛ ۲) حمید فرزند حماد بن حواری تمیمی کوفی، وی از ثقات روات شیعه است و شیخ طوسی وی را از اصحاب حضرت صادق (ع) ذکر کرده و علامه حلی از وی در الخلاصة یاد کرده است؛ ۳) زفر بن الهذیل تمیمی کوفی، به تصریح شیخ طوسی از اصحاب حضرت صادق (ع) است؛ ۴) زکریا بن یحیی تمیمی کوفی در کتب رجال از جمله در رجال نجاشی توثیق شده است؛ ۵) ابومحمد غیاث بن ابراهیم تمیمی بصری ساکن کوفه، نجاشی پس از توثیق وی می گوید دارای کتابی محبوب در حلال و حرام است و جماعتی آن را روایت می کنند؛ ۶) فضل بن ابی قره تمیمی سمندی تفلیسی، اهل آذربایجان، نجاشی می نویسد دارای کتابی است که جماعتی آن را روایت کرده اند؛ ۷) محمد بن مارد تمیمی عربی کوفی، از راویان ثقة حدیث، اکثر کتب رجالی از او نام برده اند؛ ۸) الامام حسین بن علی بن عبدالصمد تمیمی سبزواری، میرزا عبدالله افندی در ریاض العلماء می نویسد که پدر او شاگرد شیخ طوسی بوده است؛ ۹) ابوالجوزاء منبه بن عبدالله تمیمی، صحیح الحدیث و ثقة بوده و نجاشی پس از توثیق وی می گوید دارای کتاب نوادر است؛ ۱۰) یحیی بن یحیی تمیمی، از اصحاب حضرت امام رضا (ع).

منابع: اعیان الشیعه، ۶۱۱/۱، ۵۶۴/۴، ۶۱۱، انصارالحسین، ۸۲، ۸۴، ابصارالعین فی انصارالحسین، ۱۱۵-۱۲۴، تاج العروس، ج ۳، صفة جزيرة العرب، ۱۳۷، ۱۸۰، البیان والتبیین، جاحظ، ۳۱/۱، ۳۹/۲، تاریخ، ابن خلدون، ۳۱۵/۲، ۳۱۹، جمهرة النساب العرب، ۴۶۶، جامع الرواة، تحت عناوین فوق، رجال، ابن داود، ۴۸ به بعد، رجال طوسی، ۷ به بعد، رجال نجاشی، ۱۲۳ به بعد، دایرة المعارف الاسلامیة، ۴۷۳/۵، رجال، کنی، ۸۳، فرسان الهیاء، ۱۰۲/۱، کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)، معجم رجال الحدیث، تحت عناوین فوق، العبد الفرید، ۱۶۸/۲، وقعه صفین،

۲۴: معجم قبائل العرب، ۱/۱۲۵.

عبدالحسین شهیدی

بنی تیم (= بنو تیم الله، بنی تیمی)، از قبایل شیعه عرب تبار که جمعی از اصحاب و علما و شعرا از آن برخاسته است. این قبیله غیر از قبیله بنی تمیم هستند (= بنی تمیم)، این طایفه از ذریه تیم الله بن ثعلبه بن عکابه، از احفاد اسد ربیعه بن نزار، از عرب عدنانیه هستند و به شاخه های متعدد تقسیم می گردند و خود از شاخه معروف بنی ثعلبه می باشند. بنی تیم به هفت شاخه اصلی تقسیم می گردد که عبارت هستند از: (۱) بنی الحارث، (۲) بنی ذهل، (۳) بنی عدی، (۴) بنی مالک، (۵) بنی عامر، (۶) بنی زمان، (۷) بنی حاطبه. ابن سعد در طبقات الکبری ملاقات نمایندگان بنی ثعلبه را در سال هشتم هجرت با حضرت رسول (ص) نقل کرده است. از مشهورترین وقایع آنان واقعه بنی مجاشع است در موضعی بنام هیسمی و واقعه ای با بنی اسد در ذات - الاثل و نیز بنی تیم از هم پیمانهای بنی عجل بودند و منازل و سرزمینهای این دو قبیله با یکدیگر مشترک می باشد. برخی از آنها در روز عاشورا در کربلا به یاری امام حسین (ع) شتافتند و از آن پس در طی تاریخ نام این قبیله بر روی منابر حسینی و در زیارت نامه ها ذکر شده است. بعضی از رجال نامدار این قبیله عبارتند از: (۱) جابر بن الحجاج بن عبدالله، از جنگجویان شیعه امام حسین (ع) در کوفه بود و با مسلم بن عقیل بیعت نمود و پس از شهادت حضرت مسلم (ع) وی با عمر بن سعد به کربلا آمد و در اولین فرصت که ایام مهاده بود به خیمه گاه امام حسین (ع) ملحق گردید و در حمله اولی در صبح روز عاشورا به شهادت رسید؛ (۲) مسعود بن الحجاج کوفی تیمی او نیز از شیعیان شجاع و جنگجویان معروف بود و در جنگهای زیادی شرکت جسته بود، وی و پسرش عبدالرحمن بن مسعود تیمی از کوفه با سپاه ابن سعد به کربلا آمدند سپس در ایام مهاده به خیمه گاه ابی عبدالله الحسین (ع) ملحق گردیدند. و نزد امام باقی ماندند و به شهادت رسیدند و نام آنان در زیارت رجیبه ذکر شده است: «السلام علی مسعود بن الحجاج» (بحار الانوار، ۷۲/۴۵؛ ۳) بکر بن حی کوفی تیمی، وی مردی شریف و شجاع بود و در حمله اولی به شهادت رسید؛ (۴) جوین بن مالک بن قیس بن ثعلبه تیمی، وی از شیعیانی بود که از کوفه با جمعی از بنی تیم در سپاه عمر بن سعد به کربلا رفتند سپس همگی به خیمه گاه ابی عبدالله الحسین (ع) ملحق گردیدند، او نیز در حمله اولی به شهادت رسید؛ (۵) عمرو بن ضبیعه بن قیس بن ثعلبه تیمی، او نیز از کوفه به کربلا رفت و در يك جنگ دلیرانه با جمعی دیگر از جنگجویان قبیله خود در حمله اولی به شهادت رسید، نام وی در زیارت رجیبه به این صورت «ضبیعه بن عمر» ضبط شده است: «السلام علی ضبیعه بن عمر» (همان منبع)؛ (۶) حباب بن عامر بن کعب بن تیم تیمی، از شیعیان علی (ع) بود و هنگام ورود مسلم بن عقیل به کوفه یا وی بیعت نمود و پس از شهادت مسلم نزد قبیله خود بنی تیم مخفی گشت، سپس مخفیانه به سپاه ابی عبدالله الحسین (ع) در کربلا ملحق گردید و از جنگجویانی بود که در حمله اولی به شهادت رسید.

منابع: ابصار العین فی انصار الحسین (ع)، ۱۱۲؛ اعیان النبیة، ۶۱۱/۸، ۵۹۲/۳، ۵۶/۴، ۲۹۹؛ انصار الحسین، ۸۱ به بعد؛ تاریخ ابن خلدون، ۳۰۲/۲؛ تاج العروس، زبیدی، ۲۰۳/۷، ۲۱۶/۸؛ جمهره انساب العرب، ۳۱۵؛ الصحاح، جوهری، ۲۶۶/۲، ۳۳۷؛ الاشتقاق، ابن درید، ۲۱۲؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ فرسان الهیجا، ۵۱/۸ به بعد؛ نهایت الارب، نویری، ۳۳۲، وسیلة الدارین فی انصار الحسین، ۱۱۱ به بعد؛ معجم قبائل العرب، القديمة والحديثة، ۱۳۹/۱.

عبدالحسین شهیدی

بنی جعفری (= بنی جعفر طیار)، طایفه ای از تبار طالبیان که جمعی از علما و شعرا و محدثین و فقها از آن برخاسته اند. این طایفه از ذریه ابو عبدالله جعفر بن ابی طالب (ع) هستند. وی پسر عم رسول اکرم (ص) است و در مکه با پیغمبر بیعت کرد. سپس به حبشه هجرت نمود و در روز فتح خیبر از حبشه به رسول الله ملحق گردید و حضرت فرمود نمی دانم به فتح خیبر خوشحالترم یا به بازگشت جعفر. وی در جنگ خیبر کشته شد و حضرت (ص) فرمود جعفر را دیدم که دو بال داشت و با ملائکه به دیدار من آمدند. لذا به جعفر طیار و جعفر ذوالجناحین شهرت یافت. جعفر طیار هشت پسر داشت به نامهای: (۱) عبدالله، (۲) عون، (۳) محمد الاکبر، (۴) محمد الاصغر، (۵) حمید، (۶) حسین، (۷) عبدالله اکبر، (۸) عبدالله اصغر، و مادر همگی آنها اسماء بنت عمیس می باشد. این خاندان به دو شاخه اصلی معروف تقسیم می گردد، بنی جعفری و بنی زینبی (نیز به آل جعفری: آل زینبی)، از برجستگان این سلسله: (۱) محمد الاکبر بن جعفر طیار، وی از شجاعان قریش بود پس از رشادتهائی که در جنگ صفین به سال ۳۷ ق از خود نشان داد به شهادت رسید. وی دارای دو فرزند به نام عبدالله و قاسم بود؛ (۲) عبدالله بن جعفر در سال ۸۰ ق فوت کرد و در بقیع به خاک سپرده شد، وی یکی از چهار نفر معروف در سخاوت از بنی هاشم است که عبارتند از: امام حسن و امام حسین علیهما السلام و عبدالله بن عباس و عبدالله بن جعفر. وی از چهار نفری است که در طفولیت با پیغمبر (ص) بیعت کردند، نود سال عمر نمود و در خلافت عبدالملک فوت کرد. پس از شهادت پدرش، رسول الله (ص) در حق وی دعاء فرمود «اللهم اخلف جعفرأ فی عقبه». عبدالله بیست فرزند ذکور و نه دختر داشت که پنج نفر آنها از بطن زینب کبری دختر امیرالمؤمنین (ع) هستند و آنها را بنی زینبی می خوانند: علی، ابراهیم، عباس، جعفر و عون؛ (۳) عون بن عبدالله بن جعفر، مادرش زینب کبری است، هنگامی که سیدالشهداء (ع) از مکه عازم عراق گردید عبدالله بن جعفر دو فرزند خویش عون و محمد را به سوی سیدالشهداء (ع) گسیل داشت با نامه ای که امام (ع) را از رفتن به عراق منصرف سازند. عون و محمد در وادی العقیق به امام حسین (ع) رسیدند و نامه پدر را تقدیم نمودند و دیگر از امام (ع) جدا نگشتند و هر دو برادر در روز عاشورا سال ۶۱ ق در صحرای کربلا به شهادت رسیدند. نام هر دو برادر در زیارت رجیبه و زیارت ناحیه مقدسه وارد شده است و چنین است «السلام علی عون بن عبدالله بن جعفر الطیار فی الجنان حلیف الایمان و منازل الاقران الناصح للرحمن التالی للمثنائی والقرآن»

دمشق سکنا داشتند و از فرزندان وی در دمشق قاسم بن عبدالله بن محمد و از شاخه مصر عیسی بن اسماعیل بن جعفر بن ابراهیم الاعرابی، سرسلسله بنی‌الشعرانی در مصر و عراق بودند. صاحب کتاب الشجرة المباركة فی انساب الطالبیة می‌نویسد: اسماعیل بن جعفر بن ابراهیم الاعرابی دارای چهار فرزند بود: عیسی و محمد و ابراهیم و احمد. وی از علمای عصر خویش بود و به شعرانی شهرت داشت. بنی‌شعرانی در مصر و موصل و بصره پراکنده‌اند، همو می‌افزاید که بنی‌السعادات از شاخه‌های آل جعفری قزوین هستند. آقا بزرگ تهرانی در اعلام الشيعة فقط در قرن ششم حدود بیست و شش نفر از علمای بنی‌جعفری را ضبط کرده است.

منابع: اعیان‌النسبة، ۸/۸۳؛ الثقات العیون فی سادس القرون، ۱۹ به بعد؛ الشجرة المباركة فی انساب الطالبیة، ۲۰۲؛ عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب، ۳۵؛ الفخری فی انساب الطالبیین، ۱۸۱؛ فرق الشيعة، نوبختی، ۳۲؛ الفصول الفخریة، ۹۶؛ المجدی فی انساب الطالبیین، ۲۹۶؛ المقالات والفرق، اشعری قمی، ۳۹؛ مزارات هرات، ۸/۸، ۳۲/۳؛ موارد الاتحاف فی ثقباء الاشراف، ۱۷۷؛ النایس فی القرن الخامس، ۹۶؛ نهاية الارب، ۳۶۰/۲؛ مقاتل الطالبیین، ۳ به بعد. عبدالله‌الحسین شهیدی

بنی جُعفری، از قبایل عرب تیار شیعه که جمعی از اصحاب و روات و محدثین و شعرا از این سلسله برخاسته‌اند. این طایفه از ذریه جعفر یا جعفری فرزند سعد العسیره بن مالک بن اددین زیدین یشجب بن عرب بن کهلان بن سبا هستند. این قبیله به شاخه‌های متعددی تقسیم می‌گردند و از اعراب قحطانی می‌باشند و بنی‌جعفری از شاخه یمن هستند. بنی‌جعفری کوفه همگی از ذریه مران و حریم فرزندان جعفری هستند و محله‌ای به نام بنی‌جعفری در کوفه به آنها اختصاص داشت. در این محله مسجدی به نام قبیله خویش بنا کرده‌اند که تا قرن هفتم به نام مسجد بنی‌جعفری شهرت داشت و رام بن ابی فراس اشتری (م ۶۰۵ق) به این مسجد اشاره دارد. (تنبيه الخواطر و نزهة النواظر، ۲/۲۹۵) و ابن سعد در طبقات خود هنگام شرح حال عمرو بن شمر جعفری می‌گوید وی شصت سال امام جماعت مسجد جعفری بود و در خلافت منصور عباسی وفات یافت. این شهر آشوب (م ۵۸۸ق) به نقل از جابر جعفری حکومت بنی‌امیه را تا سقوط دیوار مسجد جعفری ممتد می‌داند. قبیله بنی‌جعفری از سابقین در اسلام بودند ابن سعد در طبقات خود می‌نویسد: «نمایندگان قبیله بنی‌جعفری قیس بن سلمة بن شراحیل از شاخه‌های مران بن جعفری و برادر امی اوسلمی بن یزید بن مشجعة بن مجمع بودند و خدمت رسول‌الله (ص) رسیدند و اسلام آوردند و از طرف خود و قبیله خویش با پیغمبر (ص) بیعت نمودند. این قبیله که پس از فتوحات اسلامی به عراق مهاجرت کردند هنگام بنای کوفه در سالهای ۱۷-۱۹ق شرکت داشتند. افراد این قبیله در کوفه زیاد بودند و سهم مهم و نقش به سزائی در تأسیس مدرسه فکری و حوزه علمی کوفه داشتند. از مشهورترین رجال علمی و شعرای این قبیله: ۱) عبیدالله بن حرب بن عمرو بن جعفری، از اشراف و شجاعان و

(الاقبال، ۵۷۳-۵۷۷؛ ۴) ابو محمد علی الزینبی فرزند عبدالله بن جعفر، مادرش زینب کبری بود و با انتساب به مادر خود به زینبی معروف بود و ذریه او را بنی‌زینبی می‌خوانند و یکی از شاخه‌های این سلسله ساکن قزوین و از خاندانهای علمی بوده‌اند (آل زینبی؛ ۵) ابو جعفر محمد بن ابو محمد علی زینبی بن عبدالله بن جعفر، مادرش لبابه دختر عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بود، از رجال جمیل بنی‌هاشم؛ ۶) اسماعیل الزاهد فرزند عبدالله بن جعفر که به دست بنی‌امیه به قتل رسید؛ ۷) عبدالله بن معاویه بن عبدالله بن جعفر، شاعر و سلحشور، در سال ۱۲۵ ق در ایام مروان حمار خروج کرد و مردم با وی بیعت نمودند و قسمتی از ایران را به تصرف خویش درآورد، منصور که بعدها خلیفه شد، عامل وی در ایذج بود، تا اینکه در سال ۱۲۹ ق ابو مسلم با مکر و حيله او را دستگیر کرد و در هرات زندانی نمود و در زندان درگذشت، قبر او در هرات مزاری معروف است، ابن عنبه (م ۸۲۸ ق) می‌نویسد در سال ۷۷۶ ق بقعه وی را در هرات زیارت کردم، جمعی از کسانی که او را امام بعد از ابوهاشم بن محمد بن حنفیه می‌دانند می‌گویند که وی قوت نکرده است و در کوههای اصفهان غیبت کرده و او را مهدی موعود می‌خوانند؛ ۸) عبدالله بن حسین بن عبدالله بن اسماعیل الزاهد بن عبدالله بن جعفر، ادیب و شاعر، ملقب به کلب‌الجنة، وی سر سلسله خاندان بنی‌جعفری در جرجان است؛ ۹) صالح و یزید فرزندان معاویه بن عبدالله بن جعفر این دو برادر سلحشور با نفس زکبه خروج کردند و برادر سومی هم داشتند به نام علی‌الامیر که سر سلسله بنی‌جعفری در کرمان بود و مادرش فاطمه دختر حسین الاثرم بود. از مشهورترین علما در ذریه او ابوالقاسم عباد بن محمد، از متکلمین شیعه در مطلع قرن ششم هجری است، از مؤلفات وی کتاب ریاضة الاصول و روضة العقول است که آن را برای مسترشد بالله تألیف نموده، برادرش محسن شیخ صوفیه اصفهان بود؛ ۱۰) سید اجل محسن فرزند ابوالقاسم عباد در سال ۵۳۰ ق مرو را مسکن خویش قرار داد و سر سلسله بنی‌جعفری در مرو و قاضی القضاة آن سامان بود؛ ۱۱) محمد بن علی بن اسحاق، در جنبش عبدالله ملتایی عمری شرکت داشت و کشته شد؛ ۱۲) ابوعلی عیسی بن یحیی؛ از نوادگان اسحاق العریض، از علمای این خاندان، والی عمان و سر سلسله این تبار در مسقط بود؛ ۱۳) ابوالحسن، از علمای بغداد و سر سلسله خاندان آل جعفری در قزوین (آل جعفری؛ ۱۴) ابوالقاسم محمد بن ابوالحسن اسماعیل وی سر سلسله خاندان بنی‌جعفری در فلسطین و مصر است؛ ۱۵) حسین بن محمد بن جعفر، وی از متکلمین شیعه و سر سلسله بنی‌جعفری در مصر بود؛ ۱۶) قاسم بن عبیدالله، از وجوه شیعه در دمشق و سر سلسله بنی‌جعفری در سوریه و لبنان؛ ۱۷) ابوالحدید حسن بن محمد بن اسحاق از علما و نقیب طالبیان موصل و سر سلسله بنی‌جعفری در موصل که پس از وی نقابت طالبیان موصل به فرزندش علی رسید، جد اعلای وی جعفر بن ابراهیم الاعرابی، از محدثین شیعه، از ابو عبدالله (ع) روایت می‌کند و علامه حلی در الخلاصة خود وی را توثیق کرده است، ذریه این سلسله در

روایت کرده است؛ ۱۲) زفر بن سوید جعفری، وی از شیعیان ایرانی تبار و با بنی جعفری هم پیمان و از اصحاب حضرت صادق (ع) است؛ ۱۳) سکین بن ابی فاطمه جعفری، از اصحاب حضرت صادق (ع)، از شیعیان ایرانی تبار که با قبیله بنی جعفری شیعی همپیمان بود؛ ۱۴) عبدالکریم بن هلال جعفری خزاز کوفی، در کتب رجالی وی را توثیق کرده اند، دارای کتابی است که جمعی آنرا روایت می کنند؛ ۱۵) فیض بن مختار جعفری کوفی، از اصحاب ابوجعفر (امام پنجم) و ابو عبدالله (امام ششم) و ابوالحسن (امام هفتم) علیهم السلام، دارای کتابی بوده که پسرش جعفر آن را روایت می کند؛ ۱۶) معتقل بن عمر جعفری مکنی به ابو عبدالله، از اصحاب حضرت صادق (ع)؛ ۱۷) مفضل بن عمر جعفری، از اصحاب ابی عبدالله (ع)؛ ۱۸) عمرو بن شعر جعفری، وی شصت سال امام جماعت مسجد نبی جعفری در کوفه بود.

منابع: اعیان الشیعة، ۵۱۳/۲-۵۴۶؛ جامع الرواة، ۷۳/۱ به بعد؛ جمهرة انساب العرب، ۴۰۷-۴۱۳؛ رجال، ابن داود، ۱۹ به بعد؛ رجال، نجاشی، ۹۹/۱ به بعد، ۶۳/۲، ۱۷۶؛ العتبات المقدسة فی الکوفة، ۱۲۹؛ ادب الطف او شعراء الحسین، ۹۳/۱-۱۰۰؛ معجم رجال الحديث، ۳۰۱/۳ به بعد، ۲۷/۴-۸۲/۷، ۲۶۵، ۱۶۵/۸-۱۶۶، ۲۲۷/۱۸، ۲۹۰؛ معجم فیائل العرب القديمة والحديثة، ۱۹/۱؛ نهاية الارب، ۳۰۱/۲؛ العقد الفريد، ۸۱/۲. عبدالحسین شهیدی

بنی جُمَحِیَه، طایفه ای از تبار طالبیان که جمعی از علما و برجستگان شیعه از آن برخاسته است. این طایفه از ذریه عبدالله معروف به ابن الجمحیه فرزند مسلم بن عبدالله الاحول بن محمد الاکبر بن عقیل بن ابی طالب هستند و از شاخه های معروف بنی عقیل (ع بنی عقیل) به شمار می آیند و خود به دو شاخه معروف دیگر به نامهای بنی مخزومیه (ع بنی مخزومیه) و بنی همام تقسیم می گردند. سر سلسله این خاندان عبدالله معروف به ابن الجمحیه هفده فرزند ذکور داشت که هشت نفر آنان دارای نسل و ذریه می باشد و آنها عبارتند از: ۱) اسحاق؛ ۲) یعقوب؛ ۳) موسی؛ ۴) احمد؛ ۵) محمد؛ ۶) ابراهیم ملقب به دخنه؛ ۷) سلیمان؛ ۸) عیسی الاوقص سر سلسله بنی اوقص (ع بنی اوقص) از برجستگان ابن خاندان؛ ۹) امیر همام بن جعفر بن اسماعیل بن حمد بن عبدالله الجمحیه، سر سلسله بنی همام در نصیبین و از بزرگان شیعه در آن سامان؛ ۲) محمد بن عبدالله که به ابن مخزومیه نیز شهرت داشت وی سر سلسله بنی مخزومیه است (ع بنی مخزومیه) و ساکن کوفه بود؛ ۳) یحیی بن احمد بن عبدالله بن سلیمان بن محمد بن عبدالله الجمحیه، ساکن صقیله (سیسیل) بود و هم در آن سامان وفات یافت؛ ۴) جعفر بن عبدالله الجمحیه، از اکابر عصر خویش بود و در سفر حج در مکه به قتل رسید؛ ۵) ابراهیم بن عبدالله الجمحیه، ملقب به دخنه، از شیوخ طالبیین و اکابر قوم خود دارای شش فرزند ذکور و از مشهورترین ذریه وی ابوالقاسم حسن بن القاسم بن اسحاق بن ابراهیم دخنه که با دختر شیخ مفید شیخ فقهای شیعه ازدواج کرد و ساکن بغداد بود.

منابع: الشجرة المباركة فی انساب الطالبيين، ۲۱۴؛ الفصول الفخرية، ۹۴؛

شعراى کوفه معروف است که حسین (ع) در راه با او برخورد کرد و از وی دعوت نمود که او را یاری کند او اجابت نکرد ولی بعد سخت پشیمان گردید و قصیده ای سرود،

ابن زیاد که از پشیمانی وی مطلع گردید وی را به کاخ خود احضار نمود و او به هر تدبیر و تمهیدی بود توانست از دست او بگریزد او سرانجام خود را به کربلا رسانید و در مقابل قبر مطهر سیدالشهداء (ع) ایستاد و قصیده معروف خود را که بیش از چهارده بیت آن در دست نیست سرود که بعضی از ابیات آن از این قرار است:

يقول امير غادر و ابن غادر

الاكنت قاتلت الحسين بن فاطمة

و نفسى على خذلانه و اعتزاله

و بيعة هذا الناكث العهد الائمة

فباندمي ان لا اكون نصرته

الا كل نفس لا تسدد نادمة

وی دارای قصائد دیگری نیز می باشد که در ندامت و پشیمانی خود سروده ولی قصیده فوق را در مقابل قبر سیدالشهداء (ع) اندکی پس از واقعه کربلا سروده و او اولین زائر قبر سیدالشهداء (ع) بوده است؛ ۲) ابوالطیب احمد بن حسین جعفری کوفی معروف به متنبی (۳۰۳-۳۵۴ق) از مشهورترین شعراى شیعه. سید محسن امین در اعیان الشیعة به تفصیل به شرح حال وی پرداخته است، دیوان وی مشهور است و مکرر به چاپ رسیده است؛ ۳) ابوالحسن احمد بن النضر کوفی جعفری، نجاشی وی را توثیق کرده و می گوید دارای کتابی است که جماعتی آن را روایت کرده اند؛ ۴) ابراهیم بن نصر بن الققعاق جعفری کوفی، از اصحاب امام ششم و امام هفتم علیهما السلام، ثقة و صحیح الحديث و دارای کتابی است که جماعتی آن را روایت کرده اند؛ ۵) بسطام بن حصین بن عبدالرحمن جعفری کوفی، نجاشی (م ۴۵۰ق) می نویسد وی پسر برادر خشمه و اسماعیل می باشد و از برجستگان اصحاب بوده و پدر و عموی نیز از بزرگان اصحاب هستند مخصوصاً اسماعیل و خاندان وی از سلسله های معروف شیعه در کوفه از شاخه های بنی جعفری بوده اند که به نام بنی ابی سبرة مشهورند (ع آل ابی سبرة) ۶) بشر بن جعفر مکنی به ابوالولید، از اصحاب امام جعفر صادق (ع)، احمد بن حارث انماطی از وی روایت کرده است؛ ۷) ابومحمد بشیر جعفری، از اصحاب حضرت باقر (ع)؛ ۸) ابوعبدالله جابر (م ۱۲۸ق) فرزند یزید بن حرث، امام پنجم و امام ششم علیهما السلام را درک کرد از مشاهیر فقهای کوفه بود؛ ۹) جماعه بن سعد جعفری، از اصحاب امام ششم (ع)؛ ۱۰) خشمه بن عبدالرحمان کوفی جعفری، نجاشی وی را توثیق کرده و در ترجمه بسطام بن حصین عموی او را ذکر کرده و او را از بنی ابی سبرة می شمارد (ع آل ابی سبرة) و شیخ طوسی وی را در رجال خویش جزو اصحاب حضرت باقر (ع) و حضرت صادق (ع) یاد کرده است؛ ۱۱) رشید بن زید کوفی جعفری، نجاشی وی را توثیق کرده و دارای کتابی است که ابراهیم بن سلیمان آنرا

عمدة الطالب، ۳۴: المجدی فی انساب الطالبین، ۳۱۰. عبدالحسین شهیدی

بنی جوینی (بنی صاحب دیوان)، از خاندانهای ایرانی و شیعی در عصر سلجوقی و دولت مغول فرمانروا بودند و جمعی کثیر از علماء و فضلاء و امراء و وزراء از این دودمان برخاسته اند. این طایفه از ذریه علاء الدین عظاملك جوینی هستند. نام و شهرت وی عنوان این سلسله قرار گرفت یا قوت حموی می گوید که «جوین» «گویان» است که از قرای خراسان و از تفریحگاههای واقع در راه قوافلی است که بین بسطام و نیشابور رفت و آمد می کنند و حدود آن متصل به بیهق است. از مشهورترین رجال این سلسله: (۱) خواجه شمس الدین محمد بن بهاء الدین محمد صاحب دیوان که کتاب الشمسیه در منطق به او منسوب است؛ (۲) شرف الدین هارون بن شمس الدین محمد بن بهاء الدین محمد، از وزراء و صاحب مناصب عالی در دولت خدا بنده و نیز علامه حلی (۶۴۸-۷۲۶ ق) کتاب مشهور خود را الاسرار الخفیه فی العلوم العقلیه به نام وی تألیف نمود و در مقدمه الاسرار الخفیه از وی بسیار تجلیل می کند و او را چنین وصف کرده: «... لمولانا الصاحب المعظم والصدر الاعظم مخدوم الوزراء ملك العلماء لسان الحكماء... و باعث رفات العلوم الدوائر شرف الملة والحق والدین عز الاسلام والمسلمین هرون...»؛ (۳) بهاء الدین محمد بن شمس الدین محمد برادر شرف الدین هارون او هم از امراء و وزراء عصر خویش بود. (۴) علاء الدین ملك جوینی، از وزرای مشهور در عصر خویش فرزند بهاء الدین محمد، (۵) شمس الدین فرزند بهاء الدین محمد، از امراء و وزراء عصر خویش، جمعی از فحول علمای شیعه مؤلفات و مصنفات خود را به نام بزرگان این سلسله تألیف نموده اند.

منابع: اعیان الشیعه، ۶۰۹/۳؛ دائرة المعارف الاسلامیه الشیعه، ۶۹۱/۴-۷۱؛ الذریعه، ۲/۴۵، ۱۴/۲۳۰؛ معجم البلدان، ۱۸۱/۳. عبدالحسین شهیدی

بنی حر، از خاندانهای علم و فضل و حدیث که جمعی از روای شیعه از آن برخاسته اند. این طایفه از ذریه حر جعفی و از هم پیمانان قبیله بنی جعفی هستند و احتمال ایرانی تبار بودن آنها می رود. سید مهدی بحر العلوم هنگام ذکر بنی الحر در شرح حال عبیدالله بن حر جعفی جنگجو و شاعر و اولین زائر قبر سیدالشهداء (ع) اندکی پس از واقعه کربلا (۶۰) آستانه حسینی) در رد اقوال نجاشی می گوید عبیدالله بن حر جعفی از این خاندان و قبیله نیست و او عرب می باشد. از برجستگان رجال این سلسله: (۱) ادیم بن حر جعفی، نجاشی (م ۴۵۰ ق) وی را توثیق کرده و می گوید که از هم پیمانهای قبیله بنی جعفی است؛ (۲) ایوب بن حر جعفی، نجاشی در رجال خود پس از توثیق وی او را از اصحاب ابی عبدالله (ع) ضبط کرده است او برادر ادیم است ابن حجر در لسان المیزان (۴۷۷/۱) وی را از رجال شیعه و اصحاب حضرت صادق و امام موسی کاظم علیهما السلام یاد کرده است؛ (۴) زکریا بن حر جعفی از اصحاب ابی عبدالله (ع) و برادر ادیم و ایوب دارای کتابی که حمید بن زیاد از محمد بن موسی آن را روایت

می کند، سید مهدی بحر العلوم (م ۱۲۱۲ ق) در رجال خود این سلسله را تحت عنوان بنی الحر از خاندانهای شیعی حدیث یاد کرده و به تفصیل به شرح حال آنها پرداخته است.

منابع: اعیان الشیعه، ۶۰۹/۳؛ جامع الرواة، ۷۷/۱، ۱۱۱، ۳۳۲؛ رجال، ابن داود، ۴۹، ۶۳، ۱۵۹؛ رجال، سید بحر العلوم، ۳۲۸-۳۲۳/۱؛ رجال، نجاشی، ۲۵۷/۱؛ معجم رجال الحدیث، ۱۶/۳، ۱۸-۲۵۴، ۲۵۶-۲۵۹؛ ریحانة الادب، ۳۸۹/۸. عبدالحسین شهیدی

بنی حسنویه، دودمانی از امرای شیعی کرد که از حدود ۳۴۸ تا ۴۰۶ ق بر بخشهایی از نواحی غربی ایران که حدود آن از جنوب آذربایجان تا نزدیکی اهواز امتداد می یافت، فرمان می راندند. پایه گذار این دولت، حسنویه پسر حسین برزکانی از سرکردگان کردان برزکانی بود که پس از مرگ دانیهای خود و نداد (۳۴۹ ق) و غانم (۳۵۰ ق) و کشتن پسران ایشان ابوالفنائیم عبدالوهاب بن و نداد و ابوسالم دیسم بن غانم، املاك و دژهای ایشان را به تصرف درآورد و در دژی به نام سرماج که خود برآورده بود مستقر گردید. حسنویه در ناحیه متصرفی خود قدرت فراوان یافت و رفته رفته در کار دولت آل بویه نیز دخالت می کرد. وی در ستیز و آویز رکن لدوله با وشمگیر زیاری و سپهسالاران سامانی خراسان از رکن الدوله حمایت می کرد و او را به سپاه یاری می داد. در ۳۶۹ ق که حسنویه درگذشت عضدالدوله در کردستان دخالت کرد و شماری از پسرانش را نیز بکشت، اما از میان آنها بدر بن حسنویه را جانشین پدر کرد و او نزدیک به ۳۵ سال با قدرت در کردستان حکومت راند. بدر بیش از پدر به دخالت در امور آل بویه پرداخت و شاهزادگان دیلمی را که پس از مرگ عضدالدوله (۳۷۲) به جان یکدیگر افتاده بودند یاری داد و یکبار تا آنجا پیش رفت که دست به محاصره بغداد زد (۳۷۹ ق). بدر در ۴۰۵ ق به دست سپاهیان خود به قتل رسید و پیکرش را در نجف کنار بابگاه حضرت علی بن (ع) به خاک سپردند. هنگامی که بدر درگذشت پسرش، هلال که در ۴۰۰ ق بر پدر شوریده بود، در زندان سلطان الدوله دیلمی به سر می برد و نوه اش طاهر بن هلال نیز از بیم نیای خود در پیرامون شهر زور پنهان بود. طاهر پس از شنیدن خبر قتل پدر به گرفتن ملك او آمد، اما در جنگی که میان او و شمس الدوله (م ۴۱۲ ق) پسر فخرالدوله در گرفت شکسته و اسیر گردید و شمس الدوله وی را در همدان به بند کشید. سلطان الدوله (م ۴۱۲ ق) پسر بهاء الدوله که با شمس الدوله رقابت داشت چون شنید که وی بر متصرفات بدر دست یافته، هلال را از زندان بیرون آورد و او را با سپاهی به گرفتن ملك پدر فرستاد تا هم از گسترش قلمرو رقیب جلوگیری کند هم امیری دست نشانده را به حکومت کردستان بفرستد، اما در جنگی که میان شمس الدوله و هلال در گرفت شاهزاده کرد شکسته و کشته شد و با مرگ او دولت مستعجل بنی حسنویه بر افتاد.

منابع: تجارب الامم، ۳۷۰/۲، ۹/۳ به بعد؛ الکامل فی التاریخ، ۶۰۵/۸، به بعد، ۶/۹ به بعد؛ اعیان الشیعه، ۵۴۵/۳، ۴۰۸/۵؛ شرفنامه، بدلیسی، ۳۹؛ طبقات سلاطین اسلام، ۱۳۴. حسن انوشه

بنی حصول، خاندان دیوانی و وزارت پیشه ایرانی. اعضای این خاندان که مذهب شیعی داشتند سه دودمان شاهی آل بویه، غزنویان و سلجوقیان را خدمت کردند و برخی از آنها گذشته از آنکه در کار سیاست فعال بودند در علم و ادب نیز دست داشتند. خاندان حصول اصلاً از مردم همدان بودند، اما در روزگاری که دانسته نیست به ری یا قم کوچیدند. نیای این خاندان که ابو محمد حسن بن حصول (یا حصوله) بن صالحان نام داشته از راویان حدیث و از شاگردان جعفر بن محمد دورستی بود و شاذان بن جبرائیل قمی از وی روایت می‌کرد. شناخته‌ترین افراد خاندان حصول عبارتند از: ۱) ابوالقاسم علی بن حسین بن حصول از دیوانسالاران دستگاه دیوانی آل بویه، وی در ری در خدمت صاحب بن عباد (م ۳۸۵ ق) بود و در کار دبیری چندان استادی داشت که در کتابت و بلاغت بر او مثل می‌زدند، اما به دلیلی که دانسته نیست گرفتار خشم صاحب گردید و یک چند به فرمان وزیر در بندش کردند، ابوالقاسم پس از چندی که در زندان بسر برد در نامه‌ای که برای صاحب بن عباد فرستاد از گناهش پوزش خواست و وزیر نیز در پشت همان نامه فرمان آزادی او را نوشت؛ ۲) ابوالعلاء محمد (م ح ۴۵۰ ق) فرزند علی بن حسن، ملقب به صفی‌الملک وزیر الصفی و صفی‌الحضرتین، ادیب و وزیر و بلند آوازه‌ترین عضو خاندان حصول، در ری برآمد و در خدمت استادانی چون صاحب بن عباد و احمد بن فارس درس خواند، سپس به دستگاه دیوانی آل بویه پیوست و روزگاری دراز در این دستگاه خدمت کرد. در پادشاهی ابوطالب مجدالدوله (۳۸۷-۴۲۰ ق) به وزارت وی رسید و در ۴۲۰ ق که محمود غزنوی (م ۴۲۱ ق) دولت مجدالدوله را بر انداخت ابوالعلاء همچنان در دیوان کار می‌کرد، زیرا به تصریح عبدالجلیل قزوینی آخرین وزیر امیر بویهی ری ابوسعید منصور بن حسین آبی بوده است. پس از آنکه محمود غزنوی به ری آمد ابوالعلاء مانع از پیوستن ابوسعید به دیوان غزنوی نگردید. چون محمود به غزنه بازگشت و پسرش مسعود (م ۴۳۲ ق) را به ری فرستاد ابوالعلاء را نیز با وی همراه کرد و سرپرستی دیوان رسایل ری را به او داد. با کوتاه شدن دست غزنویان از خراسان و جبال و آمدن ترکان غز، ابوالعلاء به خدمت سلجوقیان درآمد و به گروه دبیران عمیدالملک کندی (م ۴۵۶ ق) پیوست و به احتمال فراوان در همین دوره بود که کتاب معروف خود تفصیل‌الانوار علی سائر الاجناد را نوشته و در آن با ابو اسحاق هلال الصابی (م ۳۸۴ ق) که به فرمان عضدالدوله دیلمی کتابی به نام التاجی در فضیلت دیلمیان نوشته بود معارضه کرده است. تعالی مؤلف تذکره بقیعة الدهر و ذیل نویس او علی بن حسن باخرزی، نویسنده دمیة‌القصر با ابوالعلاء دیدار کردند و هر دو فضل او را ستوده‌اند. ابوالعلاء در شعر نیز ذوق آزمایی می‌کرد و این شهر آشوب او را در شمار کسانی می‌داند که در مدح اهل بیت (ع) تجاهر می‌کردند، ابوالعلاء زندگی دیرپایی داشت و در زادگاهش ری در گذشت؛ ۳) ابوطاهر حسن بن احمد بن حصول، ملقب به اوحدالملک، ادیب و دیوانی، وی پسر عم ابوالعلاء محمد بن علی بود و احتمالاً در خدمت دیوان آل بویه بوده

است. از سخن تعالی که می‌گوید «ابوطاهر نامزد وزارت بوده و پایگاه وزیران داشته» چنین بر می‌آید که وی در دستگاه دیوانی از پایگاهی بلند برخوردار بوده است. ابوطاهر در ادب نیز دستی توانا داشت و شعر را نیکو می‌سرود، وی با ابوعلی سینا نوشت و خواند داشته و پاره‌ای از مکاتباتی که میان آنها رفته به دست مانده است.

منابع: اعلام، ۳۷۶/۶؛ اعیان‌الشیعة، ۴۸/۵، ۱۸۲/۸، ۱۷۲/۹؛ تاریخ بیهق، ۱۱۱؛ راحة‌الصدور، ۱۰۷ به بعد؛ فوات‌الوفیات، ۴۳۰/۳؛ الوافی بالوفیات، ۱۳۲/۴؛ نسائم‌الاسفار، ۵۵؛ معجم‌الادباء، ۹۴/۴، ۱۹/۱۳؛ النقص، تعلیقات، ۶۷۳/۲؛ معالم‌العلماء، ۱۳۹؛ تنمة‌النبیة، ۱۰۳/۱، ۱۰۲/۲. حسن انوشه

بنی حکیم ← آل حکیم

بنی حکیم ازدی، از خاندانهای عرب تبار شیعی. این طایفه از ذریه حکیم ازدی مدائنی و از شاخه‌های معروف بنی ازد (سه بنی ازد) هستند. از مشهورترین رجال و علمای این سلسله: ۱) ابوعلی حدید بن حکیم ازدی مدائنی از متکلمین امامیه، نجاشی در رجال خود (۳۴۷/۱)، حکیم ازدی (۳۷۷/۲) او را توثیق نموده و از اصحاب امام هفتم و امام هشتم علیهما‌السلام شمرده است، دارای کتابی بوده است که محمد بن خالد آن را روایت می‌کند؛ ۲) ابو محمد مرازم بن حکیم ازدی مدائنی از اصحاب ابو عبدالله و ابوالحسن علیهما‌السلام، وی از علماء و محدثین شیعه است که مورد غضب هارون الرشید (۱۷۰-۱۹۳ ق) واقع شد سپس نجات یافت و محضر حضرت رضا (ع) را درک کرد، دارای کتابی است که جماعتی از محدثین آن را روایت کرده‌اند؛ ۳) علی بن حدید بن حکیم ازدی مدائنی از اصحاب امام موسی کاظم (ع) دارای مؤلفاتی است؛ ۴) ابوجعفر محمد بن حکیم از اصحاب امام ششم (ع) و امام هفتم (ع)، دارای کتابی که جعفر بن محمد بن حکیم آن را روایت کرده است. سید مهدی بحر العلوم (م ۱۲۱۲ ق) تحت عنوان بنی حکیم ازدی به تفصیل به شرح حال و تاریخ این سلسله پرداخته است و سید محسن امین عاملی در اعیان‌الشیعة (۶۰۹/۳) تلخیص گفته‌های بحر العلوم را تحت عنوان بنو الحکیم ازدی آورده است. منابع: تاریخ بغداد، ۲۸۰/۸؛ جامع‌الرواة، ۱۸۰/۸-۱۸۱، ۵۹۷، ۱۰۳/۲؛ رجال بحر العلوم، ۳۹۹/۱-۴۰۶؛ معجم رجال‌الحديث، ۲۳۸/۴-۲۳۹، ۱۱۱/۱۸. عبدالحسن شهیدی

بنی حمدان، دودمانی شیعی از فرمانروایان عرب که بیش از یک قرن (۲۹۲-۳۹۴ ق)، بر بخشهایی از شام و جزیره در شمال عراق فرمانروایی کردند. نیای این دودمان حمدان بن حارث از قبیله تغلب بود که با قبیله خود در پیرامون موصل بسر می‌برد. حمدان از ۲۵۴ تا ۲۸۲ ق، سر کرده قبیله تغلب بود و در جنگهای محلی که در ناحیه کوچک جزیره درمی‌گرفت دخالت می‌کرد. وی نخست با خوارج جزیره به پیکار می‌پرداخت، اما در ۲۷۷ ق، با هارون بن عبدالله شاری (م ۲۸۳ ق)، پیشوای خوارج صفریه ناحیه هم پیمان گردید و بر دژ ماردین دست یافت. معتضد خلیفه عباسی (م ۲۸۹ ق)، خود آهنگ سرکوبی حمدان کرد و او

نیز دژ را به پسر خود حسین وا گذاشت. خلیفه حمدان را در بغداد به بند کشید، اما در ۲۸۳ ق که حسین در جنگی بر هارون خارجی پیروز شد و او را گرفته و به بغداد آورد معتضد حمدان را از بندرها ساخت. حسین که در بغداد بسر می برد در توطئه براندازی مقتدر (م ۳۲۰ ق) و خلافت یکروزه ابن معتز دست داشت و چون مقتدر توطئه را سرکوبی کرد و بر تخت نشست حسین به موصل گریخت و پس از اینکه چندین بار بر خلیفه شورید و بخشیده شد و یکبار وی را به حکومت قم در ایران فرستادند، سرانجام در ۳۰۶ ق به فرمان مقتدر زندانی و سپس کشته شد. در ۲۹۳ ق، مکتفی خلیفه عباسی (م ۲۹۵ ق) حکومت موصل و اطراف آن را به ابوالهیجا عبدالله بن حمدان داد. در ۳۰۱ ق، مقتدر وی را از حکومت موصل برداشت. عبدالله به بغداد رفت و خلیفه وی را خلعت داده به حکومت موصل باز گرداند. در ۳۰۳ ق، که حسین بن حمدان بر مقتدر شورید خلیفه هر دو برادر را در بند کشید اما در ۳۰۵ ق عبدالله را از بند بیرون آورد و نگهبانی راه حجگزاران خراسان را به او سپرد. در ۳۱۵ ق گردآوری خراج موصل و نواحی اطراف آن را نیز به او داد. سرانجام عبدالله در توطئه برکناری مقتدر و بیعت با قاهر (م ۳۲۲ ق) به دست عاملان مقتدر کشته شد. ابراهیم بن حمدان در ۳۰۷ ق به حکومت دیار ربیع گمارده شد، اما حکومت وی بر این ناحیه دیری نپایید و ابراهیم يك سال پس از آن درگذشت. برادر چهارم ایشان به نام داود که به دلیری آوازه داشت در ۳۰۹ ق جانشین ابراهیم در حکومت دیار ربیع گردید. در ۳۲۰ ق که مونس، فرمانده سپاه خلافت از بیم خلیفه به موصل گریخته حمدانیان از جمله داود که پرورده مونس بود به مقابله او شتافتند، اما داود در هنگامه نبرد کشته شد و حسین نیز به کوهستان هزیمت کرد. وی پس از چند ماه به موصل بازگشت و به خدمت مونس پیوست. اینان برادر پنجمی به نام سعید نیز داشتند که يك چند عهده دار حکومت دماوند بود.

اما پایه گذاران واقعی دولت حمدانی دو پسر عبدالله ابوالهیجا به نامهای ناصرالدوله حسن (م ۳۵۸ ق) و سیفالدوله علی (م ۳۵۶ ق) بودند که اولی در موصل و دومی در حلب فرمانروایی داشتند. حسن که برادر مهتر بود در ۳۰۸ ق به نیابت از پدر حکومت موصل یافت. اگرچه در ۳۱۸ ق مقتدر وی را از حکومت موصل برداشت اما در ۳۲۲ ق که مقتدر کشته شد حسن بر موصل و دیار ربیع دست یافت و به زودی چندان قدرت گرفت که سپاهی را که راضی (م ۳۲۹ ق) به گرفتن او فرستاده بود شکست و در ۳۲۰ ق با کشتن ابن رائق، امیرالامرای بغداد، خود به امیرالامرای این شهر رسید و متقی (م ۳۳۳ ق) به او لقب ناصرالدوله و به برادرش علی لقب سیفالدوله داد. حسن خلیفه را که از بیم ابن رائق به بصره گریخته بود به بغداد باز گرداند، اما بزودی خود نیز مانند ابن رائق بر خلیفه سخت گرفت و دارایی او را مصادره کرد. توزون امیر ترك سپاه خلافت حسن را از بغداد بیرون راند و او به موصل گریخت و در پی او خلیفه نیز رهسپار این شهر گردید. توزون پس از سیزده ماه که حسن امیرالامرای بغداد داشت خود را امیرالامرا خواند و با پیمان و سوگند

خلیفه را از خود ایمن گردانید، اما همینکه متقی به بغداد بازگشت توزون وی را در بند کرد و پسرش را به نام مستکفی بر تخت خلافت نشاند. در ۳۳۴ ق که معزالدوله دیلمی دستگاه خلافت را تسخیر کرد حسن درگیر کشاکش با وی گردید و موصل و بغداد چندین بار میان آنها دست به دست شد تا اینکه سرانجام امیر حمدانی به اطاعت از آل بویه و پرداخت سالانه يك میلیون درهم خراج به آنها گردن نهاد (۳۴۶ ق)؛ با اینهمه معزالدوله در ۳۴۷ ق بار دیگر موصل و میافارقین را از تصرف حسن بیرون آورد و او به حلب نزد برادرش علی گریخت و به وساطت علی امیر بویه از موصل عقب نشست و حسن نیز به شرط پرداخت خراج مقرر به مستقر خویش بازگشت. در ۳۵۳ ق که حسن شرایط صلح را زیر پا نهاد، معزالدوله یکبار دیگر به موصل تاخت و این بار حسن را از امارت برداشت و پسرش ابوتغلب غضنفر را بر جای او نشاند. ناصرالدوله يك چند خانه نشین بود و در ۳۵۶ ق که برادرش سیفالدوله درگذشت از شدت اندوه گرفتار جنون شد و او را در دژی در نزدیکی موصل زندانی کردند و او تا زمان مرگش در این دژ زندانی بود. حکومت شانزده ساله ابوتغلب در جنگ با برادرش ابوالمظفر حمدان، عزالدوله بختیار بویه (م ۳۶۷ ق)، عضدالدوله دیلمی (م ۳۷۲ ق) و امپراتوری روم شرقی گذشت. وی در جنگ با رومیان نخست شکست خورد، اما سرانجام توانست به یاری هزار مرد از غلامان ابوالهیجا عبدالله و برادر خود هبة الله رومیان را بشکند و فرمانده سپاه روم را به اسارت در آورد (۳۶۲ ق). در ۳۶۳ ق عزالدوله برای یاری دادن به حمدان رهسپار موصل گردید ابوتغلب به بغداد تاخت و عزالدوله ناگزیر با او آشتی کرد. در ۳۶۴ ق که عضدالدوله بغداد را تهدید می کرد ابو تغلب با عزالدوله متحد گردید اما در ۳۶۷ ق سپاه مشترك عزالدوله و ابوتغلب از عضدالدوله شکست خوردند، عزالدوله دستگیر و کشته شد و ابوتغلب به شام گریخت و سرانجام به دست حاکم فاطمی رمله به هلاکت رسید. با مرگ ابوتغلب دولت حمدانیان موصل در سرایش زوال افتاد و اگرچه آنان توانستند تا ۳۸۶ حکومت حمدانی را در موصل نگهدارند، دیگر نتوانستند قدرتی را که در دوره ناصرالدوله داشتند دوباره به دست آورند.

شاخه دوم دولت حمدانیان که در ۳۳۳ ق در حلب بنیاد گرفت اندکی بیش از دولت حمدانی موصل دوام آورد، اما این دولت نیز سرانجام در ۳۹۴ ق فرو پاشید و حلب فرمانگزار دولت فاطمی مصر گردید. پایه گذار دولت حمدانی حلب سیفالدوله علی بن ابی الهیجا عبدالله، برادر کهنتر ناصرالدوله حسن بود که در واقع بزرگترین امیر حمدانی شمرده می شود. علی نخست حکومت واسط داشت اما در ۳۳۱ ق که ترکان در بغداد بر برادرش ناصرالدوله بشوریدند و او ناگزیر بغداد را گذاشته به موصل رفت. سیفالدوله نیز بر اثر فشار ترکان واسط را رها کرد و در پی برادر روانه موصل گردید. وی در ۳۳۳ ق از اوضاع آشفته شام بهره برداری کرده بر حلب دست یافت و یانس مونس، حاکم اخشییدیان مصر را از این شهر بیرون راند. پس از آن راهی حمص گردید و این شهر را نیز از

بنی حمدان را بر انداخت. بقایای حمدانیان به دربار فاطمی قاهره پیوستند و برخی از آنان در دستگاه فاطمیان پایگاه بلند یافتند. چنانکه ابوالمطاع وجیه‌الدوله ذوالقرنین پسر ابوالمظفر بن ناصرالدوله حسن از ۴۱۵ تا ۴۱۹ ق حاکم دمشق بود و ناصرالدوله ابو محمد نوه ناصرالدوله دوبار به حکومت دمشق رسید.

حمدانیان گذشته از سیاست در عرصه ادب نیز بسیار فعال بودند. ناصرالدوله حسن و سیف‌الدوله علی خود شاعری توانا بودند و ابوفراس حمدانی، شاعر و نویسنده نامدار عرب (م ۳۵۷ ق) از خاندان بنی حمدان بود. شعرا و دانشمندانی چون متنبی، فارابی، ابن نباته و ابوالعلائی معری به دربار حمدانیان پیوستگی داشتند و حمزه اصفهانی کتاب معروف خود *الآغانی* را به نام سیف‌الدوله حمدانی تألیف کرده است. اما جنگهای پی پایان ایشان با قدرتهای همسایه، بویژه دولت بیزانس که در دوره امپراتوران مقدونی جانی تازه گرفته بود، سبب ویرانی نواحی شام و جزیره، هلاکت مردم بویژه در شهرهای موصل و حلب و نیز خرابی اوضاع اقتصادی این نواحی گردید. حمدانیان مذهب تشیع می‌ورزیدند. بر سکه‌هایشان نام مقدس الله، محمد (ص)، علی (ع)، فاطمه (س)، حسن (ع) و حسین (ع) را نقش می‌زدند و شیخ مفید یکی از کتابهایش را به نام ناصرالدوله حمدانی کرده است.

منابع: *اعیان الشیعة*، ۳۵۶/۴، ۱۳۶/۵، ۲۸۱/۸؛ تاریخ عرب، فیلیپ حتی، ۵۸۷/۱؛ تاریخ الخلفاء، سیوطی، ۳۹۴، ۳۹۵؛ تاریخ ملل و دول اسلامی، ۲۰۷؛ جهان اسلام، ۱۲۱/۱؛ *دنبالة تاریخ طبری*، عربی قرطبی، ترجمه ۶۹۵۲ به بعد؛ سلسله‌های اسلامی، ۸۵؛ *الکامل فی التاریخ*، مجلدات ۷ و ۸؛ *النجوم الزاهرة*، ۲۲۳/۳ به بعد، ۱۹/۴ به بعد؛ *وفیات الاعیان*، ۲۸۷/۱، ۷۹/۳؛ *بنيمة الدهر*، ۸۹/۱ به بعد. حسن انوشه

بنی حمراء، از قبایل ایرانی تبار شیعه در کوفه. رجال این قبیله اکثراً از دیلم و قزوین به کوفه مهاجرت نموده و برخی نیز از سایر شهرهای ایران به آنان ملحق گردیده بودند. رجال این قبیله در نهضت فکری و علمی کوفه نقش حساس و مؤسس داشتند و جمعی از علما و شعرا و محدثین از این قبیله برخاسته‌اند. این طایفه با قبیله بنی عبدالقیس از قبائل شیعه کوفه هم‌پیمان بودند (بنی عبدالقیس). بنی حمراء محله‌ای را در کوفه به خود اختصاص دادند و چهارهزار مرد جنگجو داشتند و فرمانده سپاه بنی حمراء مردی به نام دیلم بود. هنگام تأسیس کوفه عمر بن خطاب به والی خود در حق بنی الحمراء سفارش کرد که از هر نظر آنان را حمایت کند. هنگام ورود امیرالمؤمنین علی (ع) به کوفه همگی با وی بیعت نموده و پیرامون امام (ع) گردآمده‌اند و حضرت علی (ع) با این طایفه مانند قبائل عرب عمل می‌فرمود و هرگز فرقی بین آنان و سایر قبائل عرب نمی‌گذاشت. بعضی از قبایل عربی امام (ع) را ملامت می‌کردند تا اینکه اشعث بن قیس خطاب به امیرالمؤمنین علی (ع) شکایت کرد که یا امیرالمؤمنین طایفه حمراء با استفاده از تقرب به شما بر ما استیلا یافته‌اند. حضرت (ع) پاسخ داد: من در سراسر قرآن فضیلتی برای ذریه اسماعیل نسبت به ذریه برادرش اسحاق نیافتم آیا به من حکم

تصرف اخشید و سردارش کافور بیرون آورد اما در دمشق از مصریان شکست خورد و به حلب بازگشت. در ۳۳۴ ق که اخشید درگذشت سیف‌الدوله دمشق را نیز تصرف کرد، ولی کافور اخشیدی در نزدیکی رمله او را بشکست و نخست دمشق و در پی آن حلب را نیز از دست او بیرون کرد. وی سرانجام با اخشیدیان صلح کرد و پس از آن جنگهایی را با دولت بیزانس آغاز کرد که بیست سال به درازا کشید. گویند که وی چهل بار به غزای رومیان رفت و اگرچه گهگاه پیشرویهای در آسیای صغیر کرد و شکستهایی بر رومیان وارد آورد، رویهم رفته در برابر بیزانس که در دوره امپراتوران مقدونی نیروی تازه‌ای گرفته بود حالت تدافعی داشت و یکبار نیز رومیان به تختگاه او درآمدند و دست به کشتار مردم زدند. ابوالمعالی شریف که پس از پدر به فرمانروایی رسید به هنگام مرگ سیف‌الدوله در میافارقین به سر می‌برد، اما همینکه از مرگ پدر خبر یافت به حلب آمد و بر تخت فرمانروایی نشست. ابوالمعالی در میان سه قدرت بزرگ، یعنی فاطمیان در مغرب، بیزانسیها در شمال و بنی عباس در جنوب دست و پا می‌زد. در ۳۵۷ ق که ابوفراس حمدانی شاعر نامدار عرب و از خویشان ابوالمعالی کوشید تا به حمص استیلا یابد ابوالمعالی به یاری قرغویه، حاجب خود، وی را بگرفت و بکشت، اما دیری بر نیامد که قرغویه بر مخدوم خود شورید و حلب را از دست او بیرون آورد. ابوالمعالی به حران و از آنجا به میافارقین رفت و پس از آن راه حماة و حمص را پیش گرفت در غیبت او بیزانسیها پس از تصرف انطاکیه به حلب درآمدند و قرغویه را ناگزیر به بستن صلح خفت باری کردند. سرانجام قرغویه با ابوالمعالی صلح کرد و در حلب به نام او خطبه خواند از این پس ابوالمعالی و خادم سابقش قرغویه به اطاعت فاطمیان درآمدند، اما در ۳۶۷ ق ابوالمعالی خطبه به نام عباسیان بگردانید و طایع، خلیفه عباسی (م ۳۸۱ ق) نیز برای او خلعت و لقب سعدالدوله فرستاد. در ۳۷۹ ق سعدالدوله بکجور برده آزاد شده قرغویه را که بر حمص استیلا یافته بود بشکست و اموال فرزندانش را در رقه مصادره کرد. وساطت حاکم فاطمی (م ۳۸۶ ق) برای رهایی فرزندان بکجور فایده‌ای نبخشید و سعدالدوله آماده می‌شد تا به خود مصر حمله برد، اما در ۳۸۹ به بیماری سکنه مغزی درگذشت. سعدالدوله پیش از مرگ خود پسرش ابوالفضایل سعید را به جانشینی خود برگزید و خادم خود لؤلؤ را به اداره ملک او گماشت. ابوالفضایل نیز مانند پدر فرمانگزار خلافت بغداد بود و خلیفه برای او لقب سعیدالدوله فرستاد. دیری نگذشت که عزیز فاطمی (م ۳۸۶ ق) سپاهی را به گرفتن شهرهای شام گسیل داشت و بنحو تگین، والی شام را نیز به یاری این سپاه فرستاد. بنحو تگین حمص و حماة را تصرف کرد و حلب را در محاصره گرفت، اما نتوانست بر این شهر دست یابد. سعیدالدوله اموال فراوانی برای بنحو تگین فرستاد و پذیرفت که خطبه به نام فاطمیان کند. سرانجام لؤلؤ و همسرش را به زهر کشت و به نام نایب السلطنة ابوالحسن علی و ابوالمعالی شریف پسران سعید حکومت را به دست گرفت اما به زودی آنها را از فرمانروایی کنار گذاشت و دولت

می‌کنید که غلبه دلخواه شما را با ظلم و جور حاصل کنم؟ پس از صلح امام حسن (ع) معاویه هنگام ورود به کوفه تصمیم گرفت که قبیله بنی حمراء را از کوفه تارومار کند ولی هنگامی که مطلع گردید تعداد بنی الحمراء به بیست هزار نفر رسیده است ترسید که این جنگ موجب تضعیف و شکست وی گردد و از تصمیم خویش منصرف شد. پس از واقعه کربلا و شهادت ابی عبدالله الحسین (ع) در محرم سال ۶۱ ق این سلسله علی رغم ارعاب و تهدید علناً مجالس عزاء در کوفه برای سیدالشهداء (ع) اقامه می‌کردند. هنگام قیام مختار در شعبان سال ۶۵ ق به خونخواهی سیدالشهداء (ع) بنی حمراء همگی به مختار پیوستند و می‌توان زمان مختار را عصر طلایی و رونق بنی حمراء خواند. مورخین گفته‌اند که سپاه بنی حمراء در این ایام به بیش از بیست هزار جنگجو رسید و اکثر سپاه مختار را بنی حمراء تشکیل می‌دادند و همچنین تأکید می‌دارند که در بین سپاه مختار عربی صحبت نمی‌کردند. اینان تمامی قتل امام حسین (ع) را در گوشه و کنار به قتل رساندند و دلیرانه با بنی امیه جنگیدند. همچنین بنی حمراء اصرار داشت که مختار با حضرت سجاد (ع) بیعت کند و هنگامی که مختار نتوانست رضایت امام (ع) را جلب کند و به محمد بن حنفیه نزدیک گردید بنی حمراء سخت مخالفت نمودند و پس از شکست مختار آنان به نهضت عبدالرحمن بن اشعث پیوستند و دلیرانه و جانبازانه جنگیدند تا اینکه حجاج قدرت را به دست گرفت. آنان دلیرانه مقاومت کرده ولی حجاج عرصه را بر بنی حمراء تنگ کرد و عده‌ای از آنها را برای جنگ خوارج گسیل داشت و عده‌ای از آنان به حجاز فرار کردند و جمعی به قزوین بازگشتند. محمدسعید طریحی در کتاب خود العتبات المقدسه فی الکوفه (۱۳۹) به نهضت علمی آنان اشاره دارد. از آثار باقیمانده بنی الحمراء در کوفه تا عصر حاضر مسجد الحمراء است که یکی از مساجد اربعه مقدسه کوفه نزد شیعیان است و حضرت امیر (ع) در این مسجد نماز خوانده‌اند و مقام امام (ع) در این مسجد می‌باشد و نیز به مناسبت مجاورت مسجد الحمراء به بقعه حضرت یونس یکی از پیغمبران بنی اسرائیل، گاهی آن را مسجد النبی یونس هم می‌خوانند. این مسجد در سال ۱۳۱۲ ق تجدید بنا گردیده و سر درب شمالی قطعه شعری بر کاشی کتیبه شده که بیت آخر و ماده تاریخ آن چنین است:

یا طالب الاعمال قد ارخته

اعمل فهذا مسجد الحمراء.

منابع: تاریخ الکوفه، سیدحسین نراقی، ۴۴-۴۵؛ خطط الکوفه، ل. ماسینیون، ترجمه محمدتقی مصعبی هندی، ۱۱، ۳۰؛ فضل الکوفه و مساجدها، ۱۷؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ مختصر کتاب البلدان، ۱۷۳. عبدالحسین شهیدی

بنی خانبه، از خاندانهای بزرگ حدیث شیعه. این طایفه از ذریه خانبه کرخی، از خاندانهای بزرگ شیعه در بغداد هستند. نجاشی (م ۴۵۰ ق) در رجال خویش از آنها به تکریم یاد کرده است. سیدمحسن امین

عاملی در اعیان الشیعه (۶۱۰/۳) این سلسله را تحت عنوان بنی خانبه یاد کرده‌اند. از مشهورترین و برجستگان علمای این تبار: (۱) محمد بن اسحاق بن خانبه، از اصحاب حدیث، وی از عموی محمد بن عبدالله بن خانبه از ابراهیم بن زیاد کرخی از ابی عبدالله (ع) روایت می‌کند؛ (۲) محمد بن عبدالله بن خانبه، از علما و راویان حدیث وی بایک واسطه از ابی عبدالله (ع) روایت می‌کند و نیز از مشایخ برادرزاده خود محمد بن اسحاق بن خانبه می‌باشد؛ (۳) ابوجعفر احمد بن عبدالله بن مهران بن خانبه، معروف به ابن خانبه، نجاشی در رجال خود (۲۳۹/۲، ۲۳۵/۱) وی را توثیق کرده و در شرح حال فرزندش محمد می‌گوید وی با حضرت امام رضا (ع) مکاتبه داشت و از آثار وی کتاب التادیب که نجاشی آن را تحسین کرده است؛ (۴) ابوجعفر محمد بن احمد بن عبدالله بن مهران بن خانبه کرخی، نجاشی پس از توثیق وی او را سلم وصف کرده و بیت این سلسله را از خاندانهای بزرگ شیعه یاد می‌کند و نیز کتاب او را به نام التادیب هم نام کتاب پدرش می‌شمارد.

منابع: جامع الرواة، ۶۲/۲، ۵۳/۱؛ رجال، ابن داود، ۳۰؛ معجم رجال الحدیث، ۱۴۰/۲-۱۴۱، ۱۵-۱۶/۱۵، الذریعه، ۲۱۰/۳؛ الفهرست، طوسی، ۳۱.

عبدالحسین شهیدی

بنی خزرج [= خزرج]، از قبایل بزرگ معروف مدینه که به تبارهای متعددی تقسیم گشته است و بعضی از شاخه‌های این قبیله شیعه هستند و نیز با قبیله اوس پیوند برادری دارند و از یک پدر هستند و تاریخ مشترك دارند (بنی اوس). این طایفه از ذریه خزرج فرزند حارث بن ثعلبه از احفاد کهلان بن سبا هستند و شاخه‌ای از بنی ازد از قبائل معروف شیعه (بنی ازد). خزرج دارای پنج فرزند بود به نامهای عمرو، عوف، چشم، کعب، و حارث. این قبیله که پس از خرابی سد مأرب در سرزمین یمن به مدینه مهاجرت کرد، در کنار قبایل یهودی ساکن این ناحیه که تعداد آنها حدود بیست قبیله بود و مشهورترین آنان قبیله بنی قریظه و بنی النضیر و بنی قینقاع است مستقر گشتند و با قبایل یهودی هم پیمان شده و چون تعداد این قبیله زیاد گشت بر قسمتی از دژهای نظامی مسلط شدند و جنگی بین یهودیان از یک طرف و قبیله خزرج و اوس در گرفت که قبیله خزرج بر شهر مدینه مسلط گشت و چون افراد قبیله خزرج از بنی اوس بیشتر بود، بین این دو قبیله جنگ در گرفت که در نتیجه نفوس زیادی از دو قبیله به قتل رسید که آخرین آن روز بعثت بود و به تحکیم زعمای دو قبیله منجر گشت که در نتیجه منذر فرزند حرام که از قبیله خزرج بود و به رهبری و زعامت دو قبیله اوس و خزرج جهت پایان دادن به جنگهای دو قبیله انتخاب شد.

این قبیله در عصر جاهلیت به حج می‌رفت و در پایان در کنار مناة که بت بزرگ قبیله خزرج و اوس بود می‌ایستاد و افراد قبیله سرهای خود را می‌تراشیدند. قبیله خزرج نقش مهمی در تحکیم دعائم اسلام داشتند. در بیعت عقبه اول ده نفر از قبیله خزرج شرکت داشتند که عبارتند از: اسعد بن زراره، عوف، و معاذ فرزندان حارث که به فرزندان عفره هم

منابع: الاضنام، ابن کلی، ۱۴: دایرة المعارف الاسلامیة، ۳۱۱/۸: الدرة الثمينة فی تاریخ المدینة، ضمن کتاب شفاء الغرام، ۲۲۵/۲: جمهرة انساب العرب، ۲۴۶ به بعد: جامع الرواة، ۱۱۰/۱: رجال، ابن داود، ۹۶: رجال، یزید، ۶۳: الطبقات الکبری، ابن سعد، ۲۱۷/۱، ۴۱۹/۳ به بعد: نهاية الارب، نویری، ۳۱۴/۲ به بعد: معجم رجال الحديث، ۲۴۳/۳، ۲۰۰/۴، ۹۳/۱۴ به بعد: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، ۳۴۲/۱: عبدالحسین شهیدی

بنی خزعل، از تبار سادات حسینی که جمعی از بزرگان علویان از این سلسله برخاسته‌اند. این طایفه از ذریه ابو محمد حسن معروف به خزعل از نوادگان زید بن امام سجاد (ع) هستند که در عراق و سبزوار و خراسان پراکنده‌اند. از برجستگان این سلسله سید طالب بن محمد بن منصور از معاصرین جمال الدین احمد معروف به ابن عنبه (م ۸۲۸ ق) بوده است.

منابع: عمدة الطالب، ۲۷۹: الفصول الفخریة، ۱۵۹. عبدالحسین شهیدی

بنی خشاب، از خاندانهای عرب تبار شیعی که جمعی از امرای اعیان و علما از این سلسله برخاسته‌اند. این طایفه که از خاندانهای معروف شیعه در حلب هستند زمانی برای خویش امارتی را در حلب تشکیل دادند. سید محسن امین عاملی در اعیان الشیعة به نقل از تاریخ الذهبی می‌نویسد بنی خشاب از سلسله‌های محتشم در حلب بوده که محله بنی خشایه حلب از آثار این خاندان است و تجدید بنای بقعه آنها در سال ۶۳۳ ق توسط حسن بن ابراهیم یکی از رجال بنی خشاب انجام گرفته است.

منبع: اعیان الشیعة، ۶۱۰/۳. عبدالحسین شهیدی

بنی دانقین، طایفه‌ای از تبار سادات حسینی که جمعی از علما و شعرا و نقبا از این خاندان برخاسته‌اند. این طایفه از ذریه حمزه فرزند یحیی بن حسین ذوالدمعة بن زید شهید بن امام زین العابدین (ع) هستند و به شاخه‌های متعدد تقسیم می‌گردد. از مشهورترین شاخه‌های این تبار بنی الامیر و بنی المذهب است. سر سلسله این خاندان حمزه دارای سیزده فرزند بود و اکثر معاریف و بزرگان این تبار از ذریه فرزندش علی هستند. از برجستگان این سلسله: ۱) علی دانقین فرزند حسین بن علی بن حمزه از اکابر علویان عصر خویش که لقب وی عنوان این تبار است؛ ۲) حسن بن علی بن حمزه، ادیب و شاعر، وی سمرقند را مسکن دائمی خویش قرار داد و رهبر شیعیان آن سامان بود؛ ۳) احمد بن علی دانقین از برجستگان علویان در عصر خویش، مادرش ام موسی دختر محمد بن قاسم بن عباس بن موسی الکاظم (ع) بود؛ ۴) محمد بن حمزه بن یحیی، وی طبرستان را مسکن خویش قرار داد و در آن سامان ریاستی داشت، او را مسموم کردند، ذریه وی در آن سامان هستند؛ ۵) ابوعلی ابراهیم بن محمد بن محمد دانقین، جدش محمد از کوفه به شام رفت، نیز خود و پدرش منصب قضا و قنای شهر حمص را بر عهده داشتند؛ ۶) ابو جعفر محمد بن حسین بن علی بن حمزه، ادیب، شاعر و متکلم، وی دارای دو

معروف می‌باشند و ذکوان بن عبد قیس، رافع بن مالک، عبادة بن صامت، یزید بن ثعلبه، عباس بن عبادة بن نضله، عقبه بن عامر بن نابی و قطبة بن عامر بن حدیده که همگی آنان با رسول الله (ص) بدون تعهد در باره جهاد و شرکت در جنگها بیعت کردند و در بیعت عقبه دوم با پیغمبر (ص) حدود بانصد و هفتاد نفر از مدینه جهت حج به سمت مکه آمده و در منی نزدیکی گرده‌ای که امروز محل مسجد معروف خیف است در تاریکی شب هفتاد و دو نفر با رسول الله (ص) بیعت کردند که دو نفر آنها زن بود و هنگام هجرت پیغمبر (ص) به مدینه قبیله خزرج از آن حضرت استقبال عظیمی کرده و در تمام جنگهای پیغمبر (ص) شرکت داشتند. ابن سعد در کتاب خود الطبقات الکبری یکصد و هفتاد و پنج نفر را از مردان جنگجوی قبیله خزرج و شصت و سه نفر را از قبیله بنی اوس که در جنگ بدر شرکت داشتند ذکر کرده است. از شعرای مشهور قبیله خزرج حسان بن ثابت از ملازمین رسول اکرم (ص) بود و برادرش اوس بن ثابت که اردبیلی حائری در جامع الرواة وی را جزء جنگجویان شرکت کننده در جنگ بدر نام برده و نیز او از هفتاد نفری است که در بیعت عقبه دوم در منی شرکت داشت و با حضرت رسول الله (ص) بیعت کردند و با آن حضرت صیغه اخوت خوانده بود. ابن داود در رجال خود ابو خالد حارث فرزند قیس بن خالد بن مخلص انصاری خزرجی را از اصحاب رسول الله (ص) ثبت کرده است و نیز وی در بیعت عقبه دوم جزء هفتاد نفری است که با پیغمبر (ص) بیعت کردند و در جنگ بدر شرکت داشت. از دیگر اصحاب رسول الله (ص) قیس فرزند سعد بن عباد خزرجی که با اجتماع سقیفه و انتخاب ابوبکر به خلافت مسلمین سخت مخالفت کرد و در کنار سلمان فارسی، مقداد و ابوذر و عمار و دیگر شیعیان علی بن ابی طالب (ع) ایستاد و دست به مخالفت زد. قیس بن یزاد خزرجی جزء دوازده نفری بود که در روز جمعه اول که ابوبکر جهت انجام نماز جمعه و خواندن خطبه بالای منبر پیغمبر (ص) رفت، همراه با شیعیان امیرالمؤمنین (ع) در مسجد نبی حاضر شد و اعتراض کرد. قیس از جمله شیعیان بود که به مسجد آمده بود و پس از پایان سخنان عمار بن یاسر رشته سخن را به دست گرفت و راجع به اولی و احق بودن حضرت علی برای امر خلافت به صراحت بی سابقه‌ای سخن گفت. وی از جمله روای حدیث است که سماعاً از حضرت رسول اکرم (ص) در روز غدیر خم شنیده بود «من کنت مولاه فعلی مولاه» و در جنگ صفین از حضرت علی (ع) حمایت کرد و خطبه زیبایی دارد در گله‌گزاری از سیرت طلحه و زبیر و تحریض امیرالمؤمنین (ع) در جنگ با معاویه. حضرت امیرالمؤمنین (ع) پس از شنیدن سخنان زیبای وی در پاسخ وی فرمود: «احسنت والله یا قیس و اجملت». پس از امیرالمؤمنین (ع) قیس با امام حسن (ع) بیعت کرد و نیز خطبه بلیغی در ذم عیبه الله بن زیاد و ضرورت نصرت امام حسن (ع) ایراد کرد، که تمامی سخنان وی در کتب حدیث ثبت است. شیخ طوسی وی را جزء اصحاب رسول الله (ص) و نیز اصحاب حضرت علی (ع) و اصحاب حضرت امام حسن (ع) یاد کرده است.

دختر دانشور بوده که یکی از آنها همسر ابوالحسن بن زید جعفری ملقب به کدیا بود (چنانکه عمری در کتاب خود *المجدی* آورده است)؛ ابوعلی محمد ملقب به ذنب التوینی فرزند احمد از نوادگان یحیی دانقین، عالم، متکلم؛ (۸) ابوالفرج هبة الله بن ابوالفنایم محمد بن یحیی بن الحسین بن علی دانقین، وی سر سلسله این خاندان در مصر بود؛ (۹) شریف الدین ابوالمعر احمد بن محمد بن ابی الحسن معروف به ابوالحلق، وی ساکن شام بود.

منابع: سراج الانساب، ۱۰۲؛ *الشجرة المباركة فی انساب الطالبية*، ۱۳۴؛ *الفخری فی انساب الطالبین* ۴۸؛ *الفصول الفخرية*، ۱۵۳؛ *المجدی فی انساب الطالبین*، ۱۶۷. عبدالحسین شهیدی

بنی دراج، از خاندانهای عرب تبارشیه که جمعی از محدثین و علما از این سلسله برخاسته اند. این طایفه از ذریه ابوصبیح دراج فرزند ابوعلی عبدالله نخعی از شاخه های معروف بنی نخعی هستند. بحر العلوم تحت عنوان بنی دراج در رجال خود *الفوائد الرجالية* (۱/۲۸۳) و سیدمحسن امین در *اعیان الشیعة* (۳/۶۱۰) این سلسله را وصف کرده اند. از مشهورترین علما و محدثین این تبار: (۱) ابومحمد نوح بن دراج (م ۱۸۲ق) فقیه محدث و قاضی القضاات کوفه که منصب قضاوت بغداد را عهده دار شد، از اصحاب حضرت صادق (ع) بود و نیز فنون ادب و فقه و حدیث را از اسماعیل بن ابی خالد و هشام بن عروة و قطربین خلیفه و ابن اسحاق و ابی حنیفه و اعمش و دیگران اخذ کرد؛ (۲) ابوعلی جمیل بن دراج نخعی، وی افقه و اعلم علمای بنی دراج بود، از اصحاب و راویان حدیث، وی از ابو عبدالله و ابوالحسن علیهما السلام و نیز از زراره اخذ حدیث کرده و تا عصر حضرت رضا (ع) زنده بوده است؛ نجاشی وی را به «وجه الطائفة» و «ثقة» وصف نموده، دارای کتابی بوده است که جماعتی از اصحاب آن را روایت کرده اند؛ (۳) ابوالحسن ایوب بن نوح بن دراج نخعی از برجستگان شیعه و وکیل ابوالحسن و ابومحمد علیهما السلام بسیاری از رجالیان او را توثیق کرده اند، دارای کتاب نوادری است که جماعتی از اصحاب آن را روایت می کنند؛ (۴) حسن بن ایوب بن نوح بن دراج نخعی، وی یکی از چهل نفر شاهدان بر سفارت عثمان بن سعید است و نیز به خدمت حضرت حجت بن ابوالحسن (عج) رسیده است. شیخ طوسی در *الغیبة* (۲۳۱) روایتی از وی نقل کرده است.

منابع: جامع الرواة، ۱۱۲/۱؛ رجال، ابن داود، ۶۴، ۹۲، ۳۶۱؛ رجال، کشی، ۲۱۶-۲۱۸؛ رجال، علامه حلی، ۱۷۵؛ رجال نجاشی، ۲۵۵/۱، ۳۱۰-۳۱۱؛ لسان المیزان، ۴۹۰/۱-۴۹۱؛ معجم رجال الحديث، ۲۶۰/۳-۲۶۶، ۱۷۹/۱۹-۱۸۱؛ الفهرست، طوسی، ۶۴-۶۵؛ ریحانة الادب، ۳۹۲/۸. عبدالحسین شهیدی

بنی دلف — امیران کرجی.

بنی ذودان، از قبائل ایرانی تبار که نام آنها در حدیث ذکر شده است. کشی در رجال خود تحت عنوان «بنی ذودان» به این طایفه اشاره نموده و سیدمحسن امین عاملی تحت همین عنوان در *اعیان الشیعه* به بنی

ذودان اشاره می کند. کشی در رجال خویش می گوید: محمد بن مسعود مرا سخن گفت؛ فرمود سؤال کردم از فضال در معنای بنی ذودان که است فرمود آنها قومی هستند ایرانی تبار.

منابع: *اعیان الشیعة*، ۶۱۰/۳؛ رجال، کشی، ۸۸. عبدالحسین شهیدی

بنی رباط، از سلسله های علمی شیعی عرب تبار که جمع کثیری از اصحاب و محدثین و روات و علما از این خاندان برخاسته اند. این طایفه از ذریه رباط بجلی کوفی هستند و از شاخه های معروف بجلی (سه بنی بجلیه) است. سید مهدی بحر العلوم (م ۱۲۱۲ق) در رجال خود (۱/۳۷۸) به بنی رباط اشاره دارد. سیدمحسن امین در *اعیان الشیعه* (۳/۶۱۰) به نقل از رجال کشی (۱/۱۵۰، ۲/۷۱) به بعد می نویسد که بنی رباط از تبار چهار برادر حسن و حسین و علی و یونس فرزندان رباط هستند و همگی آنها از اصحاب ابی عبدالله (ع) بوده و دارای اولاد و ذریه زیادی می باشند. از مشهورترین علمای حدیث این سلسله: (۱) حسن بن رباط بجلی از اصحاب ابی عبدالله (ع) دارای کتاب که آن را حسن بن محبوب روایت کرده است؛ (۲) یونس بن رباط بجلی کوفی، نجاشی او را توثیق کرده و از اصحاب ابی عبدالله (ع) ذکر می نماید، دارای مؤلفاتی است؛ (۳) محمد بن عبدالله بن رباط کوفی بجلی، نجاشی وی و پدرش عبدالله را از اصحاب ابی عبدالله (ع) یاد کرده است و هر دو آنان را توثیق می کند، وی دارای کتاب *نوادر* است؛ (۴) ابوالحسن علی بن حسن بن رباط بجلی کوفی، نجاشی وی را توثیق کرده و نیز به نقل از رجال کشی او را از اصحاب امام رضا (ع) یاد کرده و می گوید دارای کتاب *الصلاة* است؛ (۵) محمد بن محمد بن احمد بن اسحاق بن رباط کوفی بغدادی از علمای امامیه، وی بغداد را مسکن خویش قرار داد و در کرخ ریاست شیعه به وی منتهی گردید. نجاشی وی را توثیق کرده است. از مؤلفات وی کتاب *الفرائض* و کتاب *الطلاق* است. سید بحر العلوم می گوید وی یاد و واسطه از امام حسن عسکری (ع) روایت می کند و از علمای عصر غیبت صفری بوده است.

منابع: *اعیان الشیعة*، ۶۱۰/۳؛ *تنقیح المقال*، ۱۱۴/۱ به بعد، ۱۸۱/۲، ۲۷۷، ۱۴۳/۳ به بعد؛ *جامع الرواة*، ۱۵۸/۱ به بعد، ۱۴۱/۲ به بعد؛ رجال، ابن داود، ۱۰۶ به بعد؛ رجال، طوسی، ۱۶۷ به بعد؛ رجال، نجاشی، ۲۴؛ *فهرست*، طوسی، چاپ رامیار، ۸۹؛ *معجم الرجال*، ۱۸۷/۱، ۱۰۹/۲، ۱۷۴، ۲۸۲/۳، ۱۷۹/۴.

حسن انوشه عبدالحسین شهیدی

بنی رطبی، طایفه ای از تبار سادات حسینی که جمعی از نقبا و محدثین و شعرا و علما از این سلسله برخاسته اند. این طایفه از ذریه قاسم رطب فرزند یحیی بن حسین ذوالدمعة بن زید شهید بن امام زین العابدین (ع) هستند. وی از برجستگان علویان در کوفه و نیز از علمای زیدیه بود. نسب همسرش آمنه دختر محمد بن حسن بن یحیی بن الحسین ذوالدمعه نیز به زید شهید می رسد. از بزرگان این تبار: (۱) ابوالحسن علی فرزند قاسم رطب نقیب النقباء کوفه، (۲) عباس بن حسین بن محمد نون بن القاسم

رطب دارای ذریه ای در کوفه و بغداد؛ (۳) ابوجعفر ملقب به الفرعل فرزند عیسی بن محمد نونوبن القاسم رطب عالم تبار شناس؛ (۴) احمد الاعرج فرزند محمد بن حسن بن علی بن حسین بن محمد نونوبن القاسم رطب. عمری (م ۴۵۹ ق) می نویسد که وی دارای چهار فرزند ذکور به نامهای حسن، طاهر، امامه (که در اطراف کوفه سکنا داشت) و محمد ساکن بصره بود. این تبار اندک اند و از شاخه های معروف آن بنی قنبر علی است.

منابع: الشجرة المباركة فی انساب الطالبيه، ۱۲۴؛ سراج الانساب، ۱۰۲؛ عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب، ۲۶۱؛ الفخری فی انساب الطالبيين، ۴۶؛ المجدی فی انساب الطالبيين، ۱۶۸؛ الفصول الفخرية، ۱۵۲. عبدالحسین شهیدی

بنی زاهد، طایفه ای از تبار سادات حسینی که جمعی از فقها و شعرا و علما از این سلسله برخاسته است. این طایفه از ذریه حسن الزاهد فرزند یحیی بن حسین ذوالعبرة بن زید شهید بن امام زین العابدین (ع) هستند. این تبار به چند شاخه تقسیم می گردد. از مشهورترین آنها بنی ظنك، بنی العجاج، بنی الماشطه و بنی بقرات می باشند. سر سلسله این خاندان حسن زاهد (م ۲۶۷ ق) عالم و عابد بود. در شرح احوال او نوشته اند که چهل سال نور آفتاب را ندید و در زیر زمین مشغول عبادت بود تا فوت کرد و دارای هفت دختر و شش پسر بود و ذریه وی در کربلا و کوفه و بغداد و بصره پراکنده اند. از مشهورترین فرزندان وی؛ (۱) ابوجعفر محمد الاکبر از علویان کوفه، مادرش خدیجه دختر موسی بن علی بن عمر بن امام زین العابدین (ع) بود و دو فرزند داشت به نامهای ابوالقاسم حسین معروف به بقرات سر سلسله خاندان بنی بقرات و ابوعبدالله احمد معروف به ابن ام الصباح سر سلسله خاندان بنی الصباح و بنی العجاج در بغداد؛ (۲) ابوالمکارم محمد بن ابی الحسین یحیی بن ابی طالب، حافظ قرآن و از اکابر علویان؛ (۳) علی بن محمد بن زید القصیر بن علی، ادیب و شاعر.

منابع: سراج الانساب، ۱۰۲؛ الشجرة المباركة فی انساب الطالبيه، ۱۳۲؛ الفخری فی انساب الطالبيين، ۴۷؛ الفصول الفخرية، ۱۵۲؛ المجدی فی انساب الطالبيين، ۱۶۹. عبدالحسین شهیدی

بنی زُبارة، از تبارهای علوی و سلسله های سادات حسینی که جمعی کثیر از محدثین و علما و شعرا و نقبا از این خاندان برخاسته اند. این طایفه از ذریه ابوجعفر احمد ملقب به زبارة فرزند محمد اکبر بن عبدالله المفقود بن الحسن المكفوف بن حسن الافطس بن علی الاصفر بن حضرت امام سجاد (ع) هستند. سر سلسله این خاندان از افاضل شیعه در مدینه بود. او دارای چهار فرزند ذکور بود که همگی آنان رئیس بنی هاشم در عصر خویش در مدینه بودند و دو فرزند وی ابوالحسین محمد و ابوعلی حسین به نیشابور مهاجرت نمودند. برخی، از برجستگان رجال و مشاهیر علمای این سلسله جلیل عبارتند از: (۱) ابوالحسین محمد بن ابی جعفر احمد زبارة (م ۳۳۹ ق) عالم و فقیه، از مدینه به نیشابور رفت و در آن

سامان ادعای خلافت کرد و ده هزار نفر از مردم نیشابور با او بیعت نمودند و چهار ماه در بالای منبر بنام وی خطبه می خواندند، ولی به دست نصر بن احمد سامانی در بخارا به زندان افتاد. نصر بعد از مدتی او را عفو کرد و ماهانه دویست درهم برای وی حقوق مستمری تعیین نمود. سپس مجدداً به نیشابور بازگشت تا اینکه در سال ۳۳۹ ق در همان شهر وفات یافت و در همانجا مدفون شد. چنانکه ابن الآزور قانی (م ۶۱۴ ق) و ابن عنبه (م ۸۲۸ ق) گفته اند اولاد ذکور او دو نفر بنام ابومحمد یحیی شیخ العترة و نقیب النقا و ابومنصور ظفر معروف به غازی بودند و مادر هر دو آنان طاهره دختر محمد بن حسین بن طاهر بن عبدالله بن ذوالیمینین که جدش زریق غلام حضرت امیر (ع) بود؛ (۲) ابومحمد یحیی بن محمد بن احمد زبارة (م ۳۷۶ ق) از متکلمین و فقهای امامیه ملقب به شیخ العترة و نقیب النقبای نیشابور و نسب وی در رجال ابن داود و نجاشی و علامه حلی یحیی بن احمد بن محمد ضبط شده است، وی دارای مؤلفاتی بوده از جمله کتاب الاصول و کتاب الامامة و کتاب الفرائض و کتاب الايضاح فی المسح علی الخفین، ذریه وی منحصر به فرزندش ابوالحسین محمد بوده است؛ (۳) ابوالحسین محمد، از علما، پس از فوت پدرش در سال ۳۷۶ ق، نقابت طالبیان در نیشابور را به عهده گرفت و مادرش فاطمه دختر ابوعلی بن محمد بن احمد زبارة دختر عموی پدرش بود. دارای چهار فرزند ذکور به نامهای ابوالقاسم علی و ابوالفضل احمد و حسین جوهرک و ابوعلی محمد بود که هر چهار برادر از فقها و فضلاء نیشابور و دارای زعامت بودند، مادر همگی آنها عایشه دختر بدیع الزمان همدانی شاعر معروف بود؛ (۴) ابوالحسن محمد بن ظفر بن محمد بن احمد زبارة، معروف به پلاس پوش (م ۴۰۳ ق) از محدثین و ادبا، جهت استماع حدیث سفرهای بسیاری کرد، وی اولین شخص از خاندان بنی زبارة بود که به بیهق مهاجرت کرد و این شهر را مسکن خویش قرار داد، سیوطی در البقیة به شرح حال وی پرداخته است؛ (۵) ابومنصور ظفر بن محمد بن احمد زبارة، از محدثین فقیه، وی برادر شیخ العترة نقیب النقا ابومحمد یحیی (م ۳۷۶ ق) بود، جهت استماع حدیث به بغداد و کوفه سفر کرد و خطیب بغدادی جهت تشییش او را یاد نکرده است؛ (۶) ابوالفضل بن ابی جعفر محمد، از احفاد احمد زبارة، از اعلام عصر خویش در قرن پنجم هجری، همسر وی دختر ابوالفضل محمد طبری و دارای دو فرزند ذکور از وی به نام ابوالمحاسن حسین و ابوالحسین علی بود که هر دو از افاضل عصر خویش بودند؛ (۷) سید ابوالبراهیم جعفر بن محمد بن ظفر بن محمد بن احمد زبارة، از برجستگان علمای بنی زبارة، وی برادر ابوسعید زید (م ۴۴۰ ق) بود و برادرش نیز از علمای بیهق است، ابن فندق در تاریخ بیهق به شرح حال وی پرداخته و مشایخ او را ذکر نموده است؛ (۸) ابوعلی احمد بن محمد بن ظفر بن محمد بن احمد زبارة که او نیز معروف به پلاس پوش بود، وی از یحیی بن احمد مخلصی روایت می کند، ابن فندق در تاریخ بیهق به شرح حال وی پرداخته، وی برادر ابوسعید زید (م ۴۴۰ ق) است و زید از جدش ظفر روایت می کرد و از مشایخ احمد بن حسین بیهقی معروف

بنی زهره — آل زهره.

بنی ساپور [= بنی شاپور]، از سلسله‌های ایرانی تبار که جمعی از ثقات محدثین و اصحاب و علما از این خاندان برخاسته‌اند. این طایفه از ذریه شاپور زیات از ایرانیان ساکن واسط و بغداد قبل از فتوح اسلامی هستند. اکثر ایرانیان این نواحی از یدو ورود سلمان فارسی همگی به تشیع گرویدند. از مشهورترین علماء و روایات این خاندان: (۱) ابوالحسن بسطام بن شاپور زیات واسطی از ثقات محدثین و اصحاب ابوعبدالله (امام ششم) و ابوالحسن (امام هفتم) علیهما السلام، نجاشی در رجال خود (۱/۱۳۷) به بعد، (۲/۱۵۵) وی را توثیق کرده است. شیخ طوسی در رجال خود (۱۵۹) وی را از اصحاب حضرت صادق (ع) ضبط کرده، وی دارای کتابی بوده است که صفوان از او روایت می‌کند؛ (۲) یحیی بن شاپور، از ثقات محدثین و اصحاب حضرت ابوعبدالله (ع)، کلینی در روضه کافی از وی حدیث نقل می‌کند؛ (۳) زکریا بن شاپور، نجاشی در شرح حال برادرش بسطام وی را توثیق کرده است؛ (۴) زیاد بن شاپور، از علمای حدیث ثقة جلیل، از اصحاب ابوعبدالله و ابوالحسن (ع)؛ (۵) حفص بن شاپور، از ثقات محدثین، ابن داود در رجال خود وی را توثیق کرده است؛ (۶) حسین بن بسطام بن شاپور زیات، از علما و اکابر عصر خویش، ابن حجر در لسان المیزان (۲/۲۷۵) از او یاد کرده است، از مؤلفات وی کتاب طب الاثمة است که آن را با کمک برادرش ابو عتاب عبدالله تألیف نموده است، و آقا بزرگ تهرانی در الذریعة به تفصیل به آن پرداخته است؛ (۷) ابو عتاب عبدالله بن بسطام بن شاپور زیات پزشک، دارای مؤلفاتی در طب، وی برادر حسین بن بسطام است و با او در تألیف طب الاثمة همکاری داشته است.

منابع: اعیان الشیعة، ۶۱۰-۶۱۱/۳؛ جامع الرواة، ۱۲۰/۱ به بعد، ۳۲۹/۲؛ الذریعة، ۱۳۹/۱۵-۱۴۰؛ رجال، ابن داود، ۶۸، ۱۶۲؛ رجال سید بحر العلوم، ۳۶۷/۱-۳۶۸؛ فهرست، شیخ طوسی، ۶۷-۶۸؛ معجم رجال الحديث، ۳۰۱/۳-۳۰۳، ۳۰۶/۷، ۵۱/۲۰؛ ریحانة الادب، ۳۹۶/۸-۳۹۷.

بنی سبره — آل سبره.

بنی سنسن — آل اعین.

بنی سوقه، از خاندانهای ایرانی تبار شیعه که جمعی از محدثین و ثقات اصحاب و علما از آن برخاسته‌اند. این طایف از ذریه سوقه عمری هستند و سرسلسله این خاندان که نامش عنوان این تبار است غلام عمرو بن حریث مخزومی بود. لذا اکثر کتب رجال آنها را «عمری» یاد می‌کنند. بحر العلوم (م ۱۲۱۲ ق) در رجال خود و امین در اعیان الشیعة (۶۱۱/۳) این خاندان را تحت عنوان بنی سوقه ضبط کرده‌اند. مدرس در ریحانة الادب (۴۰۳/۸) می‌نویسد: «بنی سوقه در اصطلاح رجال حفص و زیاد و زید و عثمان و محمد اولاد سوقه از ثقات محدثین و بعضی از

(م ۴۵۹ ق) بود؛ (۹) ابوالقاسم علی بن محمد بن یحیی بن محمد بن احمد زبارة، از علما و نقیب طالبیان بیهقی و مفتی سلطان مسعود بن محمود (۴۲۲-۴۳۲ ق) وی برادر ابوعلی زبارة نقیب نیشابور تا سال ۳۹۵ ق و پدر ابویعلی زید (م ۴۴۷ ق) بود؛ (۱۰) رکن الدین ابومنصور هبة الله (متولد ۴۳۳ ق) فرزند علی بن محمد زبارة، از علمای بیهقی، مادرش دختر فقیه رئیس ابوعبدالله محمد بن یحیی بود و نیز دو فرزند وی عزیز و عمادالدین یحیی از بزرگان علمای بیهقی بودند؛ (۱۱) سید ابوالحسن علی بن محمد بن یحیی بن هبة الله، از علما و نقیب النقبای طالبیان، ابن فندق در تاریخ بیهقی به شرح حال وی پرداخت و شرح نهج البلاغة خویش را به نام او مصدر ساخته است (بیهقی، سید ابوالحسن علی)، برادرش رکن الدین سیدحسن نیز نقیب النقبای بود، در ۲۱ ربیع الاول سال ۵۴۳ ق وفات یافت، وی دارای سه فرزند ذکور به نامهای جلال الدین عزیز، تاج الدین محمد و رکن الدین حسن بود که هر سه آنان از علمای بیهقی و دارای ریاست تامه و از رهبران طالبیان در عصر خویش بودند؛ (۱۲) سید فخرالدین ابوالقاسم علی بن زید (م ۵۲۲ ق) از علمای بنی زبارة در بیهقی، وی در سالهای آخر حیات خویش به امر سلطان سنجر که در سال ۱۲ ق به قدرت رسید، نهر آبی از شط فرات تا نجف احداث نمود؛ (۱۳) جمال الدین حمزة بن ظفر، معروف به پلاس پوش، عالم فاضل، از اکابر خاندان بنی زبارة، وی برادر ابوالحسن محمد پلاس پوش (م ۴۰۳ ق) بود؛ (۱۴) شرفشاه بن محمد بن حسین زبارة نیشابوری، در سال ۵۷۳ ق زنده بود و در نجف وفات یافت، ادیب بود و شعر و نثر زیبایی داشت و از مشایخ شیخ محمد بن جعفر مشهدی بود پدرش شمس الدین، محمد از فقها و علمائی است که نامش در فهرست منتجب الدین ذکر شده است؛ (۱۵) عزیز بن رکن الدین ابومنصور هبة الله (۴۵۹-۵۳۷ ق) فرزند علی بن محمد زبارة، ادیب و شاعر دارای مؤلفات و دیوان شعر و اشعار وی زیانزد خاص و عام مردم بیهقی بود، ابن فندق در تاریخ بیهقی به او و مقام شاعری اش اشاره دارد؛ (۱۶) عمادالدین یحیی (۴۷۷-۵۳۲ ق) فرزند رکن الدین هبة الله بن علی بن محمد زبارة، از بیهقی و برجستگان سلسله بنی زبارة بود؛ (۱۷) بهاء الدین محمد بن علی زبارة (م ۵۴۹ ق) عالم فاضل شیخ طالبیان در بیهقی، وی پدر کمال الدین ابوالحسن زبارة بیهقی شاعر و ادیب عصر خود و برادر ضیاء الدین علی فقیه شاعر بود، این خاندان ریاست تامه در بیهقی داشتند و ابن فندق در تاریخ بیهقی به شرح حال آنان پرداخته و قسمتی از اشعار آنان را یاد می‌کند و او را شیخ العترة و ابومنصور ظفر که او را غازی می‌خوانند.

منابع: تاریخ بیهقی، ۵۴-۶۰؛ الثقات العیون فی سادس القرون، ۸۷ به بعد؛ اعیان الشیعة، ۳۳۷/۷؛ رجال، نجاشی، ۴۱۴/۲؛ الشجرة المباركة فی انساب الطالبیة، ۱۷۲-۱۷۴؛ عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب، ۳۴۶-۳۴۷؛ الفخری فی انساب الطالبیین، ۸۰-۸۱؛ القصول الفخریة، ۱۹۴؛ المعجدی فی انساب الطالبیین، ۲۱۲-۲۲۲؛ معجم رجال الحديث، ۳۱/۲-۳۲؛ موارد الاتحاف فی نقباء الاشراف، ۱۹۱/۲-۱۹۴؛ النابس فی القرن الخامس، ۸۲، ۱۱ به بعد؛ نوابغ الرواة فی رابعة المئات، ۴۹، ۲۳۷، ۳۳۲.

عبدالحسین شهیدی

ایشان مجهول الحال و شرح حال ایشان موکول به کتب رجالیه است». از مشهورترین و برجستگان علما و محدثین این سلسله: (۱) حفص بن سوه عمری از اصحاب امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السلام، نجاشی وی را توثیق کرده، سند سیزده روایت به وی منتهی می‌گردد؛ (۲) محمد بن سوه از ثقات اصحاب، وی از صادقین علیهما السلام روایت می‌کند و کلینی در کافی کتاب الوصایا و کتاب الایمان و الکفر و سایر ابواب، احادیث وی را ضبط کرده است؛ (۳) زیاد بن سوه از ثقات محدثین، شیخ طوسی در رجال (۸۹ به بعد) خود وی را جزو اصحاب حضرت سجاد (ع) به عنوان «زیاد بن سوه جریری» سپس در اصحاب حضرت باقر (ع) به عنوان «زیاد بن سوه بجلی کوفی» مکنی به ابوالحسن ضبط کرده و همچنین او را از اصحاب حضرت صادق (ع) هم شمرده است نجاشی وی را در شرح حال برادرش حفص توثیق کرده است، وی در سند ۱۹ حدیث واقع شده است؛ (۴) عثمان بن سوه از اصحاب حضرت صادق (ع).

منابع: اعیان الشیعه، ۶۱۱/۳؛ جامع الرواة، ۲۶۲/۱، ۱۲۹/۲؛ رجال ابن داود، ۱۲۹ به بعد؛ رجال سید بحر العلوم، ۳۶۹/۱-۳۷۳؛ رجال شیخ طوسی، ۸۹ به بعد؛ رجال نجاشی، ۳۲۶/۱-۳۲۷؛ معجم رجال الحدیث، ۱۳۸/۶-۱۴۰، ۳۰۸-۳۰۷/۷، ۱۱۳/۱۱، ۱۶۵/۱۶-۱۶۶.

عبدالحسین شهیدی

بنی شجری، از مشهورترین تبارهای علوی که جمعی کثیر از بزرگان شیعه و علما و نقبا و محدثین و شعرا از این سلسله برخاسته‌اند. این طایفه از ذریه علی اصغر بن عمر اشرف بن امام زین العابدین (ع) هستند و به شاخه‌های متعدد تقسیم می‌گردند. از مشهورترین بطون این خاندان بنی موسوس در مصر و آل ثائربالله (سه آل ثائربالله) است. سرسلسله این تبار علی اصغر بن عمر اشرف دارای اعقاب و نسل از سه فرزند ذکور خود به نامهای ابومحمد حسن و عمراوسط و قاسم بوده که عمری در المجدی و ابن عنبه در عمدة الطالب عمر اوسط را معروف به شجری ضبط کرده و از قول ورقانی در الفخری و دیگران ابومحمد حسن را شجر معرفی می‌نمایند. ما هر دو شاخه را که رجال آن به شجری معروف هستند یاد می‌کنیم. بعضی از بزرگان و علمای بنی شجری عبارتند از: (۱) علی اصغر بن عمر اشرف، عالم فاضل محدث، از اصحاب حضرت صادق (ع) مادرش ام ولد، نسل وی از سه فرزندش ابومحمد حسن شجری و عمر شجری و قاسم است؛ (۲) ابومحمد حسن شجری، فرزند علی اصغر بن عمر اشرف، از برجستگان علویان در مدینه، مادرش ام نوفل دختر عبدالله بن عمر عبدی بود، اعقاب وی از سه فرزند ذکورش به نامهای ابوالحسن علی عسکری و ابوجعفر محمد شجری و جعفر دیباچه بودند؛ (۳) جعفر دیباچه فرزند علی اصغر بن اشرف، هنگامی که مأمون (۱۹۸-۲۱۸ ق) خلیفه عباسی به شیعیان نزدیک گردید امارت مدینه را به وی واگذار نمود و در حجاز ریاست تامه داشت و مسئولیت گردآوری صدقات را داشت و مادرش علیه دختر محمد بن عون بن محمد بن الحنفیه بود؛ (۴) ابوجعفر محمد بن حسن شجری بن علی اصغر بن عمر اشرف،

مادرش رقیه دختر عیسی بن زید بود، وی در ری خروج کرد و مردم با او بیعت نمودند و پس از جنگ با سپاه خلیفه عباسی محمد بن طاهر او را اسیر کرد و در نیشابور زندانی گردید و در زندان وفات یافت و اعقاب وی از دو فرزندش احمد اعرابی و محمد اخرس بودند؛ (۵) ابومحمد حسن الاطروش (۲۰۵-۳۰۴ ق) فرزند علی بن حسن شجری بن علی اصغر بن عمر اشرف، ملقب به الناصر لدین الله و الناصر الکبیر، از فرمانروایان زیدیه، وی در دیلمان خروج کرد و مردم آن سامان با او بیعت نمودند، در جمادی الثانی سال ۳۰۱ ق به طبرستان حمله کرد و تمامی آن نواحی را جزء ملک خویش نمود، وی دارای مؤلفاتی است و اعقاب او از پنج فرزند است: زید، و ابوعلی محمد مرتضی، ابوالقاسم جعفر ناصرك، و ابوالحسن علی ادیب مجمل، و ابوالحسن احمد؛ (۶) ابوالحسن احمد فرزند ابومحمد الحسن الناصر الکبیر، پس از فوت پدرش جانشین او شد و مردم با وی بیعت نمودند؛ (۷) ابوالقاسم جعفر ناصرك، فرزند ابومحمد حسن الناصر الکبیر (۳۱۲ ق)، از اجلای بنی شجری، وی با سپاه خود در نوروز سال ۳۰۶ ق به طبرستان حمله نمود و برای خود بیعت گرفت و ملقب به الناصر گردید و اعقاب وی از دو فرزندش ابوجعفر محمد و ابومحمد الحسن و ساکن بغداد بودند و این شاخه به بنی ناصر معروف می‌باشند و ابن عنبه می‌نویسد جز این شاخه از نسل عمر اشرف در بغداد کسی نیست؛ (۸) ابوالحسن علی بن ابومحمد حسن الناصر الکبیر، ادیب و شاعر، وی بر مذهب امامیه اثنی عشریه بود و زیدیه را در اشعار خویش هجو کرده است؛ (۹) محمد بن احمد بن محمد بن حسن شجری بن علی اصغر بن عمر اشرف از ائمه زیدیه در نواحی قم، در ایام معتمد (۲۵۶-۲۷۹ ق) خلیفه عباسی خروج کرد و به دست عبدالعزیز بن دلف به قتل رسید و مادرش ام نوفل دختر جعفر بن حسن بن علی اصغر بن عمر اشرف بود پدرش ابوالحسن احمد در بغداد کنار نهر عیسی به قتل رسید و معروف به طبری بود؛ (۱۰) جعفر بن علی بن حسن شجری بن علی اصغر بن عمر اشرف، در نیشابور خروج کرد و در واقعه ای که بین محمد بن زید و مردم نیشابور در گرفت در کنار دروازه شهر به قتل رسید، ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبیین این مسأله را یاد کرده است؛ (۱۱) جعفر بن محمد بن جعفر بن حسن شجری بن علی اصغر بن عمر اشرف، از اکابر بنی شجری، در ری خروج کرد و به دست عبدالله بن عزیز عامل محمد بن طاهر در ری به قتل رسید؛ (۱۲) ابوجعفر محمد قزوینی فرزند حمزه ملقب به لستین (یا ستین) بن محمد بن حسن بن محمد بن جعفر دیباچه، وی سرسلسله این خاندان در قزوین بود سپس به بصره رفت و منصب نقیب النقباء بصره را به خود اختصاص داد و دارای اعقابی در قزوین و بصره بود و نیز برادرش ابوالفضل محمد بن حمزه معروف به ابن لستین (و یا ستین) به بغداد رفت و اعقاب وی در آن سامان پراکنده‌اند؛ (۱۳) ابوالحسن مهدی و برادرش ابوعلی نقیب بصره فرزندان ابوحرب محمد از نوادگان علی اصغر بن عمر اشرف، از برجستگان بنی شجری در بصره و اهواز هر دو اهل فضل و نقیب طالبیان

ری بود و اولاد وی در ری بودند. از این تبار فرزندان زیادی پدید آمد که در بلخ و طالقان و قزوین و ری و طبرستان پراکنده اند. این عنبه در *الفصول الفخریة* می نویسد: «و نسل ابی عبدالله الحسین بن عیسی بن محمد بطحانی از دو پسرند محمد ششیدو و علی ابونصر بخاری غمری...»

منابع: *عمدة الطالب*، ۷۵؛ *الفخری فی انساب الطالبین*، ۱۳۹؛ *الفصول الفخریة*، ۱۰۳؛ *المجدی فی انساب الطالبین*، ۲۶. عبدالحسین شهیدی

بنی صدری، خاندانی از تبار طالبیان که جمعی از برجستگان و علما و نقبای شیعه از این سلسله برخاسته اند. این طایفه از ذریه محمد صدری فرزند حمزه بن اسحاق اشرف بن علی زینبی بن عبدالله جواد بن جعفر طیار بن ابی طالب (ع) هستند و نام صدر که عنوان این سلسله است اسم ناحیه ای در اطراف مدینه منوره می باشد. شاخه های بنی صدری در فارس، طبرستان، جبال، همدان، قزوین و نیز عراق و مصر پراکنده اند و از شاخه های معروف آن آل زینبی و آل جعفری می باشند (آل زینبی، آل جعفری) که این دو شاخه در قزوین دارای ریاست و صاحب امارتی بودند. از مشهورترین رجال این سلسله: (۱) ابوالحسن اسماعیل بن محمد، از رؤسای طالبیان عصر خویش و دارای سه فرزند ذکور بود که ذریه یکی از آنها در مصر پراکنده اند؛ (۲) ابوالحسن یحیی بن اسحاق، نقیب طالبیان در مصر که هم در آن دیار وفات یافت و تبار او در مصر زیاد هستند؛ (۳) حسن بن محمد بن جعفر، از وجوه طالبیان در دمشق که ذریه وی در شامات پراکنده اند؛ (۴) ابوالعباس احمد بن محمد، عالم و زاهد، وی ری را مسکن دائمی خویش قرار داد و ذریه وی در ری بودند؛ (۵) سید ابوالهیاج محمد بن اسحاق، وی شیخ طالبیان هنگام مرگ بود؛ (۶) سید محمد بن القاسم بن الحسن، ادیب و شاعر، وی در فارس سکنا گزید و ذریه وی در فارس زیاد هستند؛ (۷) ابومحمد حسن بن حمزه، فاضل ادیب، وی در فارس مقیم بود و دارای ذریه ای در آن سامان است؛ (۸) سید حسین بن محمد بن جعفر، از متکلمین شیعه در مصر، ذریه وی در مصر پراکنده اند؛ (۹) سید جعفر بن ابی طیب طاهر که قاضی القضاة طبرستان بود و همه آنها از نوادگان محمد صدری بودند.

منابع: *الشجرة المباركة فی انساب الطالبیة*، ۲۰۹؛ *عمدة الطالب*، ۵۶؛ *الفخری فی انساب الطالبین*، ۱۸۹؛ *الفصول الفخریة*، ۹۸؛ *المجدی فی انساب الطالبین*، ۲۹۹؛ *موارد الاتحاف فی نقباء الاشراف*، ۱۴۰/۲. عبدالحسین شهیدی

بنی صوفی، از سلسله های معروف و بزرگ علویان که جمعی از علما و تبارشناسان و شعرا و نقبا از آن برخاسته اند. این طایفه از ذریه ابوعلی محمد صوفی، فرزند یحیی بن عبدالله بن محمد بن عمر الاطراف بن امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) هستند و یکی از شاخه های معروف و مشهور بنی عمری (بنی عمری) به شمار می آیند و خود به شاخه های متعدد تقسیم می گردند. از مشهورترین شاخه های آن: (۱) بنی مأمون؛ (۲) بنی هامون؛ (۳) بنی ملقطه؛ (۴) بنی المصورج؛ (۵) بنی قنح؛ (۶)

در آن سامان بودند، عمری (م ۵۴۹ق) صاحب کتاب *المجدی* می نویسد بین من و آنها مودت و دوستی بود و اعقاب آنها در بصره و اهواز و خوزستان پراکنده اند؛ (۱۴) فاطمه دختر حسن بن احمد همسر سید احمد موسوی نقیب النقباء بغداد و مادر شریف مرتضی و شریف رضی، از اعظم علمای شیعه و شیوخ طایفه امامیه؛ (۱۵) ابومحمد حسن بن ابوالحسن احمد بن ابومحمد الحسن الناصر الکبیر، از اکابر بنی شجری نقیب النقباء بغداد (معروف به الناصر الصغیر) و پدر فاطمه مادر سید مرتضی و شریف رضی؛ (۱۶) ابوعلی احمد بن ابی الحسن علی عسکری بن حسن شجری بن علی اصغر بن عمر اشرف، سرسلسله بنی موسوس در مصر که اعقاب وی در آن سامان پراکنده اند؛ (۱۷) ابوجعفر محمد فرزند ابوالحسن احمد بن ابومحمد الحسن الناصر الکبیر، از فرمانروایان دیلمان که مردم پس از پدرش باوی بیعت نمودند و از ائمه زیدیه بود؛ (۱۸) ابوعبدالله حسین بن ابی الحسن علی عسکری (م ۳۱۲ق) عالم، فاضل، ادیب شاعر، محدث جد ثائربالله ابوالفضل جعفر (س) آل ثائربالله؛ (۱۹) ابوعلی محمد بن عبدالله بن ابوعبدالله حسین بن ابی الحسن علی عسکری، از ائمه زیدیه و اعظم فقها و محدثان و متکلمان، دارای مؤلفات و مصنفات زیادی بوده و از مشاهیر این سلسله است؛ (۲۰) شاخه دوم تبار بنی شجری ذریه عمر شجری فرزند علی اصغر بن عمر اشرف هستند وی دارای دو دختر به نامهای زینب و عبده و دو پسر به نامهای ابوعبدالله محمد، و علی بود؛ (۲۱) ابوعبدالله محمد بن عمر شجری از اکابر بنی شجری فاضل جلیل دارای دو فرزند ذکور به نام علی، و عمر؛ (۲۲) احمد بن علی بن ابوعبدالله محمد بن عمر شجری نقیب طالبیان در قم؛ (۲۳) محمد شعرانی بن حسن بن احمد (نقیب قم) از احفاد علی اصغر بن عمر اشرف، معروف به صاحب الخال ساکن درب النخلة بغداد بود و از اعقاب ذکور و اناث در بغداد داشت و یکی از دخترانش به دیلم مهاجرت کرد؛ (۲۴) علی بن عمر شجری بن علی اصغر بن عمر اشرف، از بزرگان شجری و سرسلسله بنواکردی در واسط عراق؛ (۲۵) ابوطالب محمد بن علی، از احفاد علی اصغر بن عمر اشرف ساکن واسط بود و در شط فرات به کشتیرانی اشتغال داشت.

منابع: *اعیان الشیعة*، ۱۷۹/۵؛ *سراج الانساب*، ۱۱۰؛ *الشجرة المباركة فی انساب الطالبیة*، ۱۲۱؛ *الفخری فی انساب الطالبین*، ۳۵؛ *الفصول الفخریة*، ۱۶۷؛ *عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب*، ۳۰۵؛ *المجدی فی انساب الطالبین*، ۱۴۸؛ *مقاتل الطالبین*، ۴۰۶ به بعد؛ *موارد الاتحاف فی نقباء الاشراف*، جزء اول، ذیل کلمه «بصره». عبدالحسین شهیدی

بنی ششیدو، از تبار سادات حسنی. این طایفه از ذریه محمد معروف به ششیدو فرزند ابوعبدالله از نوادگان حسن بن زید بن امام حسن مجتبی (ع) هستند که پنج فرزند داشت به نامهای: (۱) علی الاکبر مکاری؛ (۲) علی الاصغر رویانی؛ (۳) احمد امیرکا که ایشان ساکن قزوین بود و ذریه وی در قزوین پراکنده است؛ (۴) حسین سراهنگ؛ (۵) حمزه مقل که ساکن

بنی الفضایری؛ ۷) بنی بنت المرادی است. سرسلسله این خاندان ابوعلی محمد صوفی از زهاد زمان خویش بود و آیه الله مرعشی نجفی در مقدمه کتاب *المجدی* می گوید که وی تمایل به تصوف و زهد و ورع داشت و همیشه لباس پشمین می پوشید، لذا به صوفی معروف گردید و نام و لقب وی عنوان این سلسله قرار گرفت. او نیز مانند پدرش یحیی به دستور هارون الرشید (۱۷۰-۱۹۳ ق) خلیفه عباسی دستگیر سپس به زندان افکنده شد و بعد در زندان به شهادت رسید و در مقابر مسجد سهله به خاک سپرده شد. پدرش یحیی را در حدود سال ۱۸۳ ق که امام موسی کاظم (ع) به شهادت رسید در زندان خفه نمودند. مادر یحیی ام الحسین دختر عبدالله بن امام محمد الباقر (ع) بود. از مشهورترین علما و برجستگان این سلسله: ۱) ابراهیم بن محمد عبدالله بن محمد بن یحیی صوفی که در جنبشهای شیعی عصر خویش شرکت داشت؛ ۲) ابو محمد عبدالله بن محمد بن یحیی صوفی، وی سر سلسله خاندان بنی بنت المرادی از شاخه های معروف بنی صوفی است؛ ۳) احمد بن عبدالله بن محمد بن یحیی صوفی، که در جنبشهای شیعی عصر خویش شرکت داشت؛ ۴) ابو محمد عبدالله بن محمد بن یحیی صوفی، در ایام المقتدر بالله (۳۰۳ ق) در حامده از نواحی بطائح خروج کرد و به دست حامد بن عباس به قتل رسید و سر او را با سر جمعی از شیعیان برای المقتدر بالله خلیفه عباسی فرستادند؛ ۵) ابوعلی عمر بن علی بن الحسین صوفی، از تبارشناسان نامدار عصر خویش، مدارج اجتهاد را نزد علمای کوفه به پایان رساند، سپس به بصره رفت و از مشایخ علی عمری (م ۴۵۹ ق) صاحب کتاب *المجدی* بود؛ ۶) ابو القنایم معمر بن زید صوفی، از متکلمین شیعه، همسرش دختر الاقسیسی نقیب کوفه بود سپس به مصر رفت و در آن سامان فوت کرد، وی سر سلسله بنی صوفی در مصر است؛ ۷) ابو الحسین زید بن عبدالله بن محمد بن یحیی صوفی، ادیب و شاعر معروف به ابن بنت مرادی، وی از اکابر بنی بنت المرادی از شاخه معروف بنی صوفی در شهر ری و دارای فرزندی به نام عبدالله بود که او نیز از شعرای عصر خویش است. ۸) ابو الرجا مسلم بن حسین بن علی صوفی، از فضلالی عصر خویش و سرسلسله بنی هامون از شاخه های بنی صوفی. ۹) حسن قزوینی بن حسین بن محمد بن یحیی صوفی، سر سلسله خاندان بنی صوفی در قزوین و حفیدش یحیی بن محمد بن حسن قزوینی، به موصل رفت و معروف به ابن الفافا بود؛ ۱۰) ابو القاسم اسحاق بن جعفر بن یحیی صوفی، از علمای زیدیه که اعتقاد به جواز امامت مفضول داشت. پسرش قاسم از پدر سؤال کرد چه می گوید در حق ابوبکر و عمر بن خطاب و او در پاسخ این دو بیت را سرود:

و لا اقول و ان لم يعطيا فدكا

بنت النبی و لاميراتها غدرا

الله يعلم ماذا يلقيان به

يوم القيامة من عذر اذا حضرا

۱۱) ابو القاسم علی بن ابی طاهر صوفی، شیخ طالبیان در بصره، منزل وی

در محله درب الحریق بود و اعقاب وی در بصره ریاستی داشتند؛ ۱۲) ابومنصور حسین بن علی بن محمد صوفی، از اکابر بنی صوفی در دمشق؛ ۱۳) ابو القاسم علی بن محمد بن یحیی صوفی، از مجتهدین عصر خویش در کوفه، وی مدعی بود که جدش یحیی صوفی در چاهی پنهان شده و هارون الرشید موفق به قتل وی نگردیده است، دارای پیروانی و اعقابی است از جمله آنها احمد الضریر، ۱۴) احمد الضریر بن ابو القاسم علی بن محمد بن یحیی صوفی، عالم فاضل سرسلسله بنی الضریر و آنها را بنی ملقطه می خوانند و مادرش فاطمه دارای هفت فرزند بود؛ ۱۵) ابو عبدالله محمد بن احمد الضریر صوفی، از محدثین و علمای بنی الضریر، شیخ طالبیان کوفه، همسر وی ام العباس از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) بود و اعقابی در بصره و کوفه دارند؛ ۱۶) ابو الحسن علی (م ۴۵۹-۳۴۸ ق) محمد بن احمد الضریر؛ ۱۷) نجم الدین ابو الحسن علی (م ۴۵۹-۳۴۸ ق) فرزند محمد بن علی صوفی، از علما و تبارشناسان شیعه، علوم اسلامی فنون ادب و علم نسب را از پدرش ابو القنایم محمد نسابة معروف بصره و ابو الحسن محمد عبیدلی و دیگران فرا گرفت. آیت الله مرعشی نجفی در مقدمه کتاب *وی المجدی* مشایخ او را بیست و دو نفر ضبط کرده است و همچنین چهل نفر از شاگردان و راویان از وی یاد کرده است. خود وی در کتابش *المجدی* (۲۹۱) به شرح حال خود پرداخت و می گوید که در سال ۴۲۳ ق از بصره به موصل هجرت کرده و با سید مرتضی حکایاتی دارد و در ذکر زیدالشهد خود را اثنی عشری امامی معرفی می نماید و از خاندان بنی صوفی است. از مشهورترین آثار وی کتاب *المجدی* است که در انساب آل ابی طالب و از منابع مهم است.

منابع: اعیان الشیعة؛ ۳۲۸/۸، سراج الانساب، ۱۷۷؛ الشجرة المباركة فی انساب الطالبیة، ۱۹۰؛ الذریعة، ۲/۲۰؛ عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب، ۴۶۷؛ الفخری فی انساب الطالبیین، ۱۷۳؛ المجدی فی انساب الطالبیین، ۲۸۲.

عبدالحسین شهیدی

بنی صیداوی، از قبایل شیعی و وفادار به آل علی (ع) در کوفه

که جمعی از اصحاب و علما از این قبیله برخاسته اند و عده ای از مجاهدان شجاع این قبیله در روز عاشورای حسینی به یاری سیدالشهداء (ع) شتافتند. این طایفه از ذریه صیداء بن عمرو بن قعین بن حرث بن ثعلبه بن دودان بن اسد بن خزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مضر، از شاخه های معروف شیعه بنی اسد هستند (بنی اسد)، از برجستگان و مشاهیر این قبیله: ۱) قیس بن مسهر صیداوی که از دوستان اران مخلص خاندان عصمت و طهارت (ع) و از زعمای شیعه در کوفه بود که پس از مرگ معاویه در خانه سلیمان بن صرد خزاعی با سران شیعه اجتماع نمود و از امام حسین (ع) دعوت کرد به عراق بیاید و شخصاً راه حجاز را در پیش گرفت و نامه های مردم کوفه را تحویل امام (ع) داد و با او بیعت کرد. ابو مخنف در مقتل خود (۳۰) می نویسد هنگامی که امام (ع) مسلم بن عقیل را به عنوان سفیر خود به سوی مردم کوفه گسیل داشتند همراه وی قیس بن مسهر صیداوی و عماره بن عبدالله سلولی را نیز از حجاز به کوفه

فرستاد. او از طرف مسلم بن عقیل حامل درخواست حرکت فوری امام (ع) به کوفه بود و امام (ع) قبل از حرکت خود صیداوی را با پیامهایی برای شیعیان مجدداً به کوفه گسیل داشت و او در نواحی کوفه توسط سپاه عبیدالله بن زیاد دستگیر شد و هنگامی که ابن زیاد نامه‌های امام را طلبید پاسخ داد آنها را پاره کرده است و چون جویای نام صاحبان نامه‌ها گردید اظهار بی اطلاعی کرد. ابن زیاد از وی خواست که در مسجد اعظم کوفه بالای منبر برود و اگر نخواهد صریحاً نام صاحبان نامه‌ها را ببرد به کذاب بن کذاب (مقصود ابن زیاد حسین بن علی (ع) بود) ناسزا گوید. قیس بالای منبر رفت و گفت: ای مردم حسین بن علی (ع) بهترین بندگان و آفریدگان خداست و من قاصد او نزد شما هستم و به ناچار و به زور بین من و او جدائی افکنده‌اند، به دعوت او پاسخ مثبت دهید. سپس عبیدالله بن زیاد و یزید بن معاویه را لعنت کرد و سلام بر امیرالمؤمنین علی (ع) و فرزندش حسین بن علی (ع) فرستاد، ابن زیاد دستور داد وی را از بالای بام کاخ الاماره فرو انداختند و او در دم جان سپرد. نام وی در زیارة الناحیه چنین یاد شده: «السلام علی قیس بن مسهر صیداوی»؛ (۲) عمرو بن خالد بن حکیم بن حزام صیداوی، از محبین آل علی (ع) و از شجاعان شیعه در کوفه بود، وی در کنار مسلم بن عقیل قیام نمود و هنگامی که اهل کوفه به مسلم (ع) خیانت کردند و از خبر مرگ قیس بن مسهر صیداوی مطلع گشت مخفی شد، سپس خود و غلامش و جمعی از شیعیان به سپاه سیدالشهداء (ع) ملحق شدند و در روز عاشورای سال ۶۱ ق در رکاب امام (ع) به شهادت رسید، نام وی نیز در زیارت الناحیه یاد شده است «السلام علی عمرو بن خالد الصیداوی»؛ (۳) سعد صیداوی غلام عمرو بن خالد صیداوی؛ (۴) موقع بن ثمامة صیداوی که در روز عاشورا به سپاه ابی عبدالله الحسین (ع) ملحق گردید و به شهادت رسید؛ (۵) ناجیه بن ابی عماره صیداوی از اصحاب حضرت باقر (ع) و حضرت صادق (ع) چنانکه در رجال برقی ذکر شده است؛ (۶) ابومحمد و یا ابوالحسین کلب بن معاویه بن جبلة صیداوی از ابوجعفر و ابو عبدالله علیهما السلام روایت نموده و دارای کتابی است که جماعتی از اصحاب آن را روایت می‌کنند، از جمله عبدالرحمان بن ابی هاشم؛ (۷) محمد بن کلب بن معاویه بن جبلة صیداوی که وی مانند پدرش از اصحاب بود.

منابع: اعیان الشیعة، ۶۱۱/۱؛ انصارالعین فی انصارالحسین (ع)، ۶۴؛ انصارالحسین، ۹۰؛ تاج المروس، ۴۰۴/۲؛ الصحاح، جوهری، ۲۴۱/۱؛ العقد الفرید، ۲۹۴/۳؛ فرسان الهیجا، ۴۴/۲؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ لسان العرب، ۲۵۱/۴؛ مقتل ابی مخنف، ۳۰؛ معجم رجال الحدیث، ۱۲۰، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹؛ رجال، شیخ طوسی، ۷۴؛ معجم قبائل العرب القدیمة والحديثة، ۶۵۷/۲؛ وسیلة الدارین فی انصارالحسین، ۱۵۰؛ رجال، برقی، ۴۲؛ رجال، ابن داود، ۲۸۱؛ عبدالحسین شهیدی

بنی طاووس — آل طاووس.

بنی عباس، دومین دودمان خلفای اسلامی (۱۳۲-۶۵۶ق) که پس

از براندازی دودمان اموی به فرمانروایی رسیدند. چون نیای بزرگ این خاندان عباس (م ۳۲ق) عموی پیامبر (ص) بود آنان را به نامهای بنی عباس و آل عباس (به فارسی عباسیان) می‌خوانند. هنگامی که معاویه پسرش یزید را نامزد جانشینی خود کرد و به زور یا تزویر از بزرگان جامعه اسلامی برای او به خلافت بیعت گرفت، شیعیان برای جلوگیری از تحقق آرمان خلیفه سازمانی سری پی افکندند و پنهانی از هواداران حق خلافت علی (ع) و فرزندانش برای پیوستن به این سازمان دعوت می‌کردند. پس از واقعه کربلا و شهادت امام حسین (ع) شمار زیادی از شیعیان به محمد حنفیه از پسران امام علی (ع) پیوستند. اوضاع آشفته‌ای که در پی قیام عبدالله زبیر، مختار ثقفی و خوارج در عراق و حجاز پیدا شده بود به محمد حنفیه فرصت آن را نداد که دعوت خود را آشکار کند و برای براندازی دولت اموی دست به کاری زند. پس از مرگ محمد (۸۱ق) بخشی از کیسانیه به پسرش ابوهاشم پیوستند و رهبری دعوت سری را به دست او سپردند. در ۹۸ق که ابوهاشم پس از دیداری از دربار اموی اجازه یافت که به مدینه بازگردد، در میانه راه به اشاره سلیمان بن عبدالملک اموی (۹۶-۹۹ق) به زهر کشته شد، اما پیش از آنکه چشم بر جهان فروبندد به حمیمه در ناحیه بلقاع شام شتافت و محمد بن علی بن عبدالله بن عباس (م ۱۲۵ق) را که در آنجا مقرر داشت به جانشینی خود برگزید. محمد در طی بیست و هفت سالی که رهبری جنبش سری شیعیان عباسی را در دست داشت، با پنهانکاری فراوان سازمان مخفی گسترده‌ای را که ابوهاشم به او سپرده بود گسترش داد و کوفه را که همواره هسته‌های ستیز با امویان در آنجا شکل می‌گرفت، مرکز اداری جنبش برگزید. اما کوفه جای مناسبی برای نشر دعوت نبود. نخست آنکه مردم کوفه به واسطه شرکت در چندین خیزش ناموفق زیر نظارت دقیق کارگزاران اموی بودند و لازم بود که هسته قیام را به جایی دوردست که از سلطه بی واسطه دولت شام بیرون باشد و ناخرسندی مردم آن از استیلای امویان کمتر از اهل عراق نباشد، انتقال دهند، تا هم خطر کشف و خنثی کردن سازمان را کمتر سازند، هم بر احتمال جذب نیروهای تازه بیفزایند. دیگر آنکه مردم عراق، به ویژه کوفیان پس از چندین شکست از قیام حضرت حسین بن علی (ع) تا شورش عبدالرحمان بن اشعث و ولایتداری ۲۰ ساله حجاج (۷۵-۹۵ق) کما پیش سرخورده و ناامید شده بودند و تمایل چندانی به شرکت در قیامی تازه نداشتند، آن هم قیامی که در آن نقش رهبری علویان چندان روشن نبود و اهل عراق بیشتر با علویان همدلی می‌ورزیدند نه با دیگران. در سالهایی که امویان درگیر مبارزه قدرت با یکدیگر و جنگ با خوارج در عراق و شام بودند عباسیان با دقتی وسواس گونه به نشر دعوت می‌پرداختند و توانستند بیشتر کسانی را که از حکومت بیدادگران امویان ناخرسند بودند زیر علم خود گردآورند. در میان این ناراضیان، شیعیان و مسلمانان غیر عرب بیش از دیگران بودند. شیعیان که هرگز امویان را به واسطه دشمنی با اهل بیت علیهم السلام، به ویژه در واقعه خونبار کربلا نبخشیده بودند، همواره در پی آن بودند که از ایشان کین خواهی کنند و

هرگاه که فرصت می‌یافتند بر امویان می‌شوریدند. موالی که شیفته شعارهای تساوی طلبانه مسلمانان شده بودند، در روزگار خلافت اموی که تعصبات قومی حتی در میان عربان بالا گرفت، به شهروندان درجه دوم جامعه اسلامی مبدل گردیدند. و امویان که خود به تعصبات عربی دامن می‌زدند، در حق آنان استخفاف روا می‌داشتند. از این روی بود که موالی هرگاه شورشی برای براندازی دولت اموی در می‌گرفت، فعالانه شرکت می‌کردند. سیاست تفرقه افکنی امویان میان اعراب و تقسیم آنها به بنی کلب و بنی قیس اگر چه مدتی مانع وحدت اعراب و مخالفت یکپارچه آنان با سیاستهای دولت شام گردید، اما سرانجام نتیجه این سیاست به زیان امویان انجامید و در براندازی دولت ایشان تأثیر فراوان گذاشت. کینه‌های قبیله‌ای میان اعراب قحطانی و عدنانی خراسان که ولایتداران اموی خراسان نیز به آن دامن می‌زدند به این سرزمین زمینه مساعدی برای نشر دعوت عباسیان داد.

«امام» عباسی که در حمیمه فلسطین مقر داشت با چشمی باز به اوضاع می‌نگریست و با دقت و شکیبایی به جلب ناراضیان می‌پرداخت. اعیان عباسی در جامه حج گزاران و بازرگانان به حمیمه شتافتند و با گرفتن دستوره‌های تازه به سرزمینهایی که در آنجا تبلیغ می‌کردند باز می‌گشتند. این داعیان در دعوت پنهانی خود مردم را به امامت آل محمد می‌خواندند و بی آنکه از امام خاصی یاد کنند به نام «الرضا من آل محمد» (ص) از مردم بیعت می‌گرفتند. از سال ۱۰۰ ق که دعوت با پی‌گیری بیشتری دنبال گردید، محمد بن علی بن عبدالله بن عباس به تقلید از پیامبر (ص) در بیعت عقبه، دوازده نقیب - چهارتن از موالی و هشت تن از عرب - برگزیده و ایشان را روانه خراسان کرد. این نقیبان دور از چشم کارگزاران اموی که همه جا حضور داشتند، دعوت را در خراسان گسترش دادند و مردم را برای قیام آماده می‌کردند. از میان داعیان خراسان که در نشر دعوت عباسیان بسیار می‌کوشید، یکی سلیمان بن کثیر خزاعی بود که یکی از پنج نقیبی بود که پس از گرفتار آمدن و کشته شدن گروه نخست به خراسان فرستاده شده بود. وی که از معتمدان نزدیک امام عباسی بود و در میان شیعیان خراسان نفوذ فراوان داشت، در روستای سفیدنج نزدیک مرو جنبش را رهبری می‌کرد. در عراق نیز میسرۀ عبدی و یارانش کار دعوت را پی می‌گرفتند. از کسانی که با تبلیغ میسرۀ به جنبش سری عباسیان پیوستند بکیرین ماهان از موالی ایرانی بود که پیشۀ بازرگانی داشت و از تجارت با هند دارایی فراوان اندوخته بود. بکیر پس از پیوستن به جنبش، همه دارایی خود را در خدمت آرمانهای آن گرفت و در ۱۰۵ ق که میسرۀ درگذشت، رهبری دعوت به دست او افتاد. در ۲۴ ق بکیر در بازگشت از سفرش به خراسان در کوفه گرفتار گردید و به زندان افتاد. وی در زندان با دو برادر به نامهای عیسی و ادریس بن معقل عجلی آشنایی یافت و از آنها برای پیوستن به جنبش بیعت گرفت و گویا در همین زندان کوفه بود که برای نخستین بار با ابومسلم خراسانی از موالی ایرانی عجلیان برخورد نمود و او را در خدمت جنبش درآورد، پس از

چندی که بکیر از بند رهایی یافت به حمیمه نزد ابراهیم امام که در ۱۲۵ ق جانشین پدر شده بود شتافت و ابومسلم را برای معرفی با خود به حمیمه برد. در ۱۲۶ ق بکیر برای آگاه کردن نقبای خراسان از مرگ محمد بن علی و رسیدن امامت به ابراهیم به این سرزمین رفت، اما در بازگشت از سفر دیده بر جهان فرو بست (۱۲۷ ق) و به سفارش او کارها به دست دامادش ابوسلمه حفص بن سلیمان خلال (م ۱۳۲ ق) که بعدها به وزیر آل محمد شهرت یافت سپرده شد. در ۱۲۸ ق ابراهیم امام ابومسلم را با دستوره‌های تازه به خراسان فرستاد و ابومسلم نیز پنهانی در خراسان به دعوت مردم پرداخت. سرانجام وی در رمضان ۱۲۹ ق در خانه سلیمان بن کثیر در روستای سفیدنج با همدستان خود جامه سیاه درپوشید و برای نخستین بار دعوت عباسیان را آشکار کرد. در یک شب مردم شصت روستای نزدیک بر او فراز آمدند و همه در جامه‌های سیاه - به تقلید از رنگ رایت پیامبر (ص) یا به نشانه سوك شهدای اهل بیت - و با چوب - دستهایی که «کافرکوب» می‌خواندند آشکارا بر امویان بیرون آمدند. دیری نگذشت که شهرهای خراسان یکی پس از دیگری تن به اطاعت ابومسلم دادند و نصر بن سیار، ولایتدار پیر خراسان نتوانست در برابر او درایستد و اندکی پس از آن مرو را که کرسی ولایت بود به هواداران ابومسلم واگذار کرد و خود به سوی غرب راه گریز گرفت. پیروزی نهایی در نهاوند که ۱۱۰ سال پیش از آن صحنه فتح الفتوح اعراب بود به دست آمد. در ربیع‌الاول ۱۳۱ ق که نصر بن سیار در ۸۵ سالگی در ساوه درگذشت، بقایای سپاه اموی از همدان و اصفهان در نهاوند گرد آمدند و خود را برای آخرین نبرد با نیروهای ابومسلم آماده کردند. اما قحطه ایشان را بکشت و اندکی پس از آن که خازم بن خزیمه، سردار دیگر ابومسلم، آخرین بقایای نیروهای اموی را در حلوان از پای درآورد، سپاه خراسان وارد جلگه بین‌النهرین گردید و بدین ترتیب آخرین ایستادگی سپاهیان اموی در ایران پایان پذیرفت. پس از شکست دیگری که امویان بر کران غربی فرات از سپاهیان خراسان خوردند، حسن بن قحطبه به کوفه در آمد چند روز پیش از آن ابراهیم امام که به فرمان مروان حمار آخرین خلیفه اموی، در حیران زندانی بود به بیماری طاعون یا به اشاره خلیفه از پای در آمد و از این روی شیعیان خراسان برادرش ابوالعباس عبدالله را که با برادرش ابوجعفر (بعدها منصور خلیفه) از حمیمه به کوفه گریخته در این شهر پنهان بودند از نهانگاه بیرون آوردند و در سوم ربیع‌الاول ۱۳۲ ق در مسجد کوفه با او بیعت کردند. ابوالعباس همینکه به تخت خلافت بر آمد به خود لقب سفاح داد و با کینه‌جویی فراوان دست به کشتار امویان گشود. اندکی پس از نشستن سفاح بر تخت خلافت، مروان اموی بر کران زاب بزرگ از ریزابه‌های دجله از ابوعمون سردار سپاه جامگان شکست خورد و از عراق به سرزمینهای غربی جهان اسلام گریخت. اما سپاه جامگان که همه جای در پی وی می‌رفتند پس از گشودن قلمرو امویان در آسیا، سرانجام در بوسیر مصر، بر او دست یافتند و از پایش در آوردند. پس از کشته شدن مروان سراسر سرزمینهای اسلامی از کرانه

سند تا اقصای مغرب به تصرف عباسیان در آمد. سفاح در کشتار امویان چندان سختدلی نشان داد که حتی پیکر مردگانشان را از گورهایشان برآورده تازیانه می‌زد یا بر پیکر نیمه‌جان ایشان خوان می‌گسترد و میهمانی می‌داد. اما از میان امویان یکتی به نام عبدالرحمان معروف به داخل (م ۱۷۲ق)، از نوادگان هشام بن عبدالملك به اندلس گریخت و دولتی در آن سرزمین پی افکند که چندین قرن دوام آورد و به دولت امویان اندلس نامبردار شد.

اگرچه خلافت عباسی با ابوالعباس سفاح آغاز گشت، اما پایه‌گذار واقعی دولت ایشان منصور بود که در خلافت ۲۱ ساله خود (۱۳۶-۱۵۷ق) پایه‌های دولت عباسی را استوار ساخت و ۳۵ خلیفه‌ای که پس از او به تخت خلافت بر آمدند همه از نوادگان وی بودند. وی پس از خوابانیدن شورش عمش عبدالله بن علی در شام، کشتن ابومسلم صاحب‌الدعوة، کشتار علویان و در هم شکستن شورشهایی که به کینخواهی از قتل ابومسلم در می‌گرفت مانند قیامهای سنباد، استادسیس، اسحاق ترکو راوندیه همه مدعیان نیرومندی را که دولت نوپای عباسیان را تهدید می‌کردند از میان برداشت وی در ۱۴۵ق تختگاه خلافت را از هاشمیه که به کوفه، مرکز هواداران علویان نزدیک بود به شهر بغداد که خود ساخته بود انتقال داد و این شهر جز روزگاری کوتاه تا برافتادن خلافت عباسی، مرکز فرمانروایی ایشان بوده است. منصور به یاری خاندان ایرانی برمک، به ویژه خالد برمکی دستگاه دیوانی نیرومندی تأسیس کرد که عمده‌تاً برگرفته از رسوم اداری دولت ساسانی بوده است. وی با گودآوردن فقیهان، محدثان، تاریخنگاران و متکلمان به دربار خویش و حمایت از ایشان به گسترش علوم در جامعه اسلامی کمک کرد و تمدن اسلامی که با خاموشی چراغ علم و ادب در حوزه مدیترانه مشعلدار بشریت بود، در خلافت منصور پایه گرفت، حکومت دهساله مهدی تقریباً در آرامش گذشت. سپاهیان خراسان که به «ابناءالدوله» شهرت داشتند و ستون فقرات سپاه عباسی و پشتیبان اصلی خلافت بودند، شورشهای یوسف البرم (م ۱۶۰ق) در خراسان، هاشم بن عطا، معروف به المقنع (م ۱۶۳ق) در ماوراءالنهر و عبدالسلام میشکری خارجی (م ۱۶۲ق) را فرو نشاندند و رومیان را ناگزیر به پرداخت جزیه به خلافت بغداد کردند. مهمترین رویداد خلافت کوتاه هادی (۱۶۹-۱۷۰ق) قیام حسین بن علی بن حسن (م ۱۶۹ق) معروف به «صاحب فخ» در مدینه بود. این شورش را محمد بن سلیمان عباسی در خون فروشت و شمار زیادی از علویان را به شهادت رساند. در خلافت دیرپای هارون الرشید (۱۷۰-۱۹۳ق) دولت بنی عباس به اوج شکوفایی خود رسید. تا سال ۱۸۷ق که هارون خاندان برمکی را برانداخت و دست ایشان و هواداران‌شان را از کارها کوتاه کرد حکومت عباسیان را یحیی برمکی و پسرانش فضل و جعفر و محمد و موسی اداره می‌کردند. در روزگار فرمانروایی هارون خلافت بغداد با دربار شارلمانی (۷۴۲-۸۱۴ق) مناسبات سیاسی برقرار کرد. هارون به علم و ادب علاقه فراوان می‌ورزید و با شاعران، فقیهان، متکلمان و حتی

نوآوران در دین نشست و برخاست می‌کرد در این دوره و دوره مأمون با تأسیس بیت‌الحکمة، شمار زیادی نوشته‌های علمای یونانی در زمینه‌های گوناگون از زبانهای یونانی و سریانی به عربی ترجمه گردید و بازار علم و صنعت رونق فراوان گرفت. در خلافت کوتاه امین (۱۹۳-۱۹۸ق) کشاکش دیرینه تازیان و موالی باری دیگر از سر گرفته شد و امین که خود تعصب عربی می‌ورزید به این کشاکش دامن می‌زد، اما پیروزی برادرش مأمون و برافتادن دولت ناپایدار امین به این کشاکش پایان داد. مأمون در آغاز خلافت خود با شورش محمد بن ابراهیم طباطبا و ابوالسرایا مواجه گشت، اما دیری نگذشت که ابن طباطبا به مرگ ناگهانی درگذشت (۱۹۹ق) و ابوالسرایا نیز به دست هرثمه بن اعین و حسن بن سهل کشته شد (۲۰۰ق). مأمون در روزهایی که هنوز در مرو به سر می‌برد برای دلجویی از علویان پرچم سیاه عباسیان را به رنگ سبز که شعار علویان بود بگردانید و کسانی به مدینه فرستاد و امام علی بن موسی الرضا (ع) را با احترام فراوان به خراسان آورده و به ولایتمهدی برگزید و دختر خود را نیز به زنی به امام (ع) داد، اما هنگامی که مردم عراق بشوریدند و ابراهیم بن مهدی را به خلافت برداشتند، مأمون ناجوانمردانه امام رضا (ع) را به زهر به شهادت رسانید (۲۰۳ق) و يك سال پس از آن از خراسان به عراق آمد. وی با آمدن به عراق طاهر بن حسین ذوالیمینین را که کشته برادرش امین بود به ولایتداری خراسان فرستاد و طاهر با رسیدن به خراسان نام خلیفه را از خطبه بینداخت و دولت مستقلی پی افکند که حدود پنجاه سال در این سر زمین دوام آورد. مأمون نیز چون پدرش هارون به علم و ادب علاقه می‌ورزید و نهادهای علمی به نام بیت‌الحکمة بنیاد کرد که کار اصلی آن ترجمه آثار یونانی به عربی بوده است. مأمون به مناظرات میان علما علاقه‌مند بود و خود نیز در این مناظرات شرکت می‌جست. وی به معتزله گرایش داشت و به خلق قرآن معتقد بود و برای قبولاندن عقاید خویش در این زمینه به علما برایشان سخت می‌گرفت. حکومت ده ساله معتصم (۲۱۸-۲۲۷ق) آغاز دوره استیلای ترکان بر خلافت بغداد است. این ترکان که هم نژاد مادر معتصم بودند به زودی با آزارهایی که در حق مردم روا می‌داشتند آنها را به ستوه آوردند. مهمترین رویداد خلافت معتصم، شورش بابک خرمدین در آذربایجان بود که در روزگار مأمون آغاز شده بود و این دوره به اوج خود رسیده بود. سرانجام در ۲۲۳ق در نبرد با افشین، سردار ایرانی خلیفه شکسته و دستگیر شد و در سامرا بر دارش کردند. خلافت کوتاه واثق (۲۲۷-۲۳۲ق) دوره غلبه کامل ترکان بود. واثق چون نیای خود خلیفه‌ای دانش‌پرور و تا اندازه‌ای تساهل‌گرا بود. پس از وی متوکل (۲۳۲-۲۴۷ق) کوشید تا از سلطه ترکان بکاهد و در دلجویی از اهل سنت بر معتزله سخت گرفت، اعتقاد به خلق قرآن را کفر دانست و در تعقیب و آزار شیعیان تا آنجا پیش رفت که دستور داد بارگاه شهدای کربلا را ویران کنند و از رفتن زائران بدانجا جلوگیری نمایند. در خلافت‌های زودگذر منتصر (۴۲۷-۴۴۸ق)، مستعین (۴۴۸-۴۵۲ق)، معتز

(۲۵۲) و مهتدی (۲۵۵-۲۵۶ق) که بازیچه‌هایی در دست ترکان بودند، دولت عباسیان به سرعت در سراسیمه زوال افتاد. در خلافت معتز، حسن بن زید علوی نخستین دولت شیعی ایران در حاشیه جنوبی دریای خزر بنیاد کرد و این ناحیه را برای همیشه از اطاعت خلافت بغداد بیرون آورد. بیشتر ایام خلافت دیرپای معتمد (۲۵۶-۲۷۹ق) در کشاکش با زنگی شمر دگان جنوب عراق، صفاریان سیستان و قرامطه عراق گذشت. وی به یاری برادرش موفق توانست حمله یعقوب به عراق را دفع کند و علی بن محمد معروف به صاحب الزنج، پیشوای زنگی شمر دگان را فرو نشاند (۲۷۰ق). در مصر خماریه پسر احمد بن طولون ایرانی که پس از مرگ پدر به فرمانروایی این سرزمین رسیده بود (۲۷۰ق) از اطاعت خلافت بغداد بیرون آمد و کوشش خلیفه برای بازگرداندن مصر به قلمرو خلافت به جایی نرسید. معتضد که پس از عمش معتمد به تخت برآمد (۲۷۹-۲۸۹ق) خلیفه‌ای توانا و کارآمد بود. وی شورش بغداد را که در اواخر خلافت معتمد در گرفته بود با قدرت فرونشاند، خماریه طولونی را به اطاعت خلیفه بازگرداند و دختر او را به زنی گرفت. اما در خلافت وی سامانیان در ماوراءالنهر به خراسان، سیستان، ری و طبرستان استیلا یافته و بخش وسیعی از خاک ایران را از پیکر خلافت بغداد جدا ساختند. مکتفی نیز که پس از پدر بر تخت خلافت نشست خلیفه‌ای قدرتمند و باکفایت بود. وی در خلافت شش ساله خود (۲۸۹-۲۹۵ق) شورش قرامطه شام به پیشوایی صاحب‌الشامه را فرونشاند (۲۹۱ق) و هارون بن خماریه طولونی را بشکست و دودمان طولونی را برانداخت (۲۹۲ق). پس از خلافت یک روزه ابن معتز (۲۰ ربیع الاول ۲۹۶ق) مقتدر برادر ۱۳ ساله معتضد به تخت برآمد. در خلافت مقتدر (۲۹۵-۳۲۰ق) مونس خادم که در نشاندن او بر تخت خلافت تأثیر فراوان داشت لقب امیرالامرای یافت و سر رشته همه کارها به دست او افتاد. در این دوره قرامطیان از بحرین به جنوب عراق فشار می‌آوردند و یکبار چندان در عراق پیشروی کردند که نزدیک بود بر بغداد استیلا یابند و خلافت عباسی را براندازند. در همین روزها دولت شیعی حمدانیان در موصل و دولت شیعی فاطمیان در مصر سر برآوردند و دولت خود مختار اغلییان که در ۱۸۴ق به دست ابراهیم بن اغلب (م ۱۹۷ق) در افریقیه بنیاد گرفته بود، به دست فاطمیان برافتاد. سرانجام مونس خادم و ابوالهیجاء بن حمدان نخستین فرمانروای حمدانی موصل مقتدر را کشتند و محمد بن معتضد را با لقب خلیفتی قاهر بر تخت خلافت نشاندند. قاهر با اینکه جوانی سختگیر بود و توانست در دل سرداران ترك بیم اندازد، نتوانست دست آنها را از کار کوتاه کند و سرانجام پس از یکسال و نیم خلافت کشته شد (۳۲۲ق) و راضی پسر احمد بن مقتدر بر جایش نشست. راضی خلیفه‌ای ادیب و با ذوق بود و در فلسفه و علوم دینی دست داشت، اما در ملکداری از کفایت و کارایی بی بهره بود و پس از آنکه ابن مقه، دولتمرد و خویشنویس نامی که وزارت او را داشت، نتوانست کارها را به سامان آورد، خلیفه به محمد بن رائق والی کوفه روی آورد و او را به امیرالامرای بغداد برگزید. از این زمان تا

سالها بعد خلافت از قدرت دنیوی تهی گردید و تنها جنبه روحانی خود را نگهداشت و مظهر وحدت جامعه اسلامی بود. در سالهایی که خلفا بازیچه دست امرای ترك بغداد بودند، دولت قدرتمند آل بویه در ایران برآمدند که به زودی بر سراسر نواحی شمالی، مرکزی و جنوبی این سرزمین استیلا یافت و آماده گردید تا عراق عرب را نیز زیر فرمان خود درآورد. در ۳۳۳ق که متقی، بیست و یکمین خلیفه عباسی به دست توزون، امیرالامرای بغداد کشته شد و پسرش مستکفی به تخت برآمد، از خلافت جز نامی باقی نمانده بود، و سال بعد که احمد معزالدوله (م ۳۵۶ق) به تعداد درآمد و به نام برادر مهترش علی عمادالدوله (م ۳۳۸ق) تختگاه خلافت را به تصرف درآورد خلافت عباسی وارد مرحله تازه‌ای گردید که تا ۶۵۶ق که سال برافتادن دودمان عباسی است ادامه یافت. از این هنگام است که نام خلفا از قاهر و مقتدر به مطیع (۳۳۴-۳۶۳ق) و طایع (۳۶۳-۳۸۳ق) مبدل گردید، اما چون آل بویه برای رعایت افکار اهل سنت خلافت را نگهداشتند و دست ترکان را از تعرض به ایشان کوتاه کردند، دوره خلافت خلفا دیرپاتر از گذشته گردید، چنانکه قادر که پس از طایع به تخت برآمد، ۴۱ سال (۳۸۱-۴۲۲ق) و پسرش قائم ۴۴ سال (۴۲۲-۴۶۷ق) خلافت کردند. در روزهای استیلای آل بویه بر عراق بزرگترین دشمن خلافت بغداد فاطمیان مصر بودند. اینان پس از گشودن فلسطین و شام، عراق را نیز تهدید می‌کردند و در ۴۵۰ق که ارسالن بساسیری، از سرداران خلیفه به واسطه رنجشی که از او یافته بود سر به شورش برداشت مدتی کوتاه در بغداد به نام مستنصر فاطمی (۴۲۷-۴۸۷ق) خطبه می‌خواندند و خلیفه به قریش بن بدران عقیلی، امیر شیعی مذهب موصل (۴۴۳-۴۵۳ق) پناه برد. اما در ۴۵۱ق طغرل بیک سلجوقی به بغداد درآمد و با کشتن ارسالن بساسیری قائم را به خلافت بازگرداند. سلجوقیان بر خلاف آل بویه که مذهب شیعه می‌ورزیدند، سنیان متعصبی بودند و از این روی بود که خلفا در دادن القاب به ایشان «دین» را نیز به «دولت» افزودند چنانکه طغرل بیک لقب رکن الدین، ملک‌شاه جلال الدین و برکیارق لقب رکن الدین و محمد نیز لقب غیاث الدین داشته‌اند. بدین ترتیب سلجوقیان گذشته از حافظان دولت پاسداران دین نیز تلقی گردیدند. در ۴۸۷ق مستنصر به تخت برآمد و از روزگار خلافت او خلفای بغداد باری دیگر به دخالت در امور دنیوی پرداختند و در کارهای سیاسی فعال گردیدند. مسترشد که در ۵۱۲ق پس از مستنصر به خلافت رسید قدرتی بیش از خلفای پیشین یافت و خود کارها را به دست گرفت. اما در جنگ با مسعود سلجوقی که نزدیک مراغه در گرفت، شکسته و دستگیر شد و چند روز پس از آن به زخم کارد اسماعیلیان از پای درآمد (۵۱۹ق). مسعود املاک و دارایی خلیفه را در بغداد مصادره کرد و به ارزش ده میلیون دینار جنس به دست آورد. راشد، خلیفه تازه بر سر پرداختن خراج مرسوم به سلطان درگیر جنگ و دشمنی با وی گردید و اتحادی از داود سلجوقی در آذربایجان، زنگی در موصل، صدقه بن دبیس مزیدی در حله، برسق احمدیلی در مراغه و دیگران پدید آورد. اما مسعود بغداد را تسخیر کرد و خلیفه به موصل گریخت. سلطان در

بغداد برای برکناری خلیفه از فقها فتوا گرفت و عثم مقتضی را بر مسند خلافت نشاند (۵۳۰ق). وی در اصفهان داود سلجوقی و خلیفه برکنار شده را بشکست و راشد هنگام فرار به دست خادمان خراسانی خود یا فداییان اسماعیلیه کشته شد. خلافت ۲۵ ساله مقتضی نیز در کشاکش با فرمانروایان اطراف، به ویژه سلجوقیان گذشت. وی نشان داد که گذشته از کار دین در سیاست و جنگ نیز کارآمد و نیرومند است. مقتضی سپاهی از غلامان ارمنی و یونانی بیاراست و دیوار بغداد را که مسترشد و احمد بن نظام‌الملک در ۵۱۷ق برآورده بودند استوار کرد و گرد شهر خندقی کند و هنگامی که مسعود درگذشت و دوره‌ای از تفرق و پراکندگی شدید میان دودمان سلجوقی پدید آمد، نفوذ خلافت را بر سراسر نواحی جنوبی و مرکزی خلافت گسترش داد و این گسترش نفوذ از اوایل قرن چهارم هجری بی سابقه بوده است. در خلافت جانشین او مستنجد (۵۵۵-۵۶۶ق) عون‌الدین یحیی بن هبیره (م ۵۶۰ق) و پسرش عزالدین (م ۵۶۱ق) که مقام وزارت را داشتند بشدت از حقوق خلافت دفاع می‌کردند. مستضی (۵۶۶-۵۷۵ق) پسر و جانشین مستنجد به دادگری و گشاده دستی آوازه داشت. با برآمدن ناصر به تخت خلافت (۵۷۵-۶۲۲ق) خلیفه باری دیگر شخصیت اصلی و درجه اول سیاست در شرق اسلام گردید. وی توجه چندانی به مغرب جهان اسلام نداشت و مبارزه با جنگجویان صلیبی را که از روزگار سلجوقیان در شام و فاطمیان در مصر آغاز شده بود به صلاح‌الدین و ایوبیان وا گذاشت و تمامی توجه خود را به وقایعی که در مشرق می‌گذشت، مانند توسعه طلبی خوارزمشاهیان که جانشین سلجوقیان در ایران شده بودند معطوف ساخت وی کوشید تا از طریق غوریان و سپس مغولان از پیشروی خوارزمشاهیان به مغرب جلوگیری کند. ناصر طریقه‌ای در فتوت به نام رهاصیه پی افکند و بسیاری از فرمانروایان مانند سلجوقیان روم، ایوبیان و غوریان را به عضویت این طریقه درآورد. در خلافت وی فرمانروای الموت جلال‌الدین حسن نومسلمان اسماعیلی (م ۶۱۸ق) به مذهب سنت بازگشت و اینکار که به تشویق ناصر انجام گرفت، اعتبار و حیثیت فراوانی برای خلیفه به بار آورد. در ۶۱۴ محمد خوارزمشاه با سپاهی انبوه به قصد تصرف بغداد روانه مغرب گردید. اما با بروز سرمای شدید از حلوان بازگشت و بعدها که قلمرو خوارزمشاه دستخوش حملات مغولان گردید، سلطان فرصت آن را نیافت که باری دیگر با خلیفه زورآزمایی کند. طاهر که در ۶۲۲ق به تخت خلافت برآمد، سالهای درازی از زندگی خود را در زندان پدر گذرانده بود. وی که در پنجاه و دو سالگی به خلافت رسیده بود خلیفه‌ای دادگر بود، دستگاه جاسوسی پدر را منحل کرد و مالیاتهای اضافی را از دوش مردم برداشت. اما خلافت طاهر دیری نپایید و یکسال بعد درگذشت و پسرش مستنصر بر تخت نشست. مستنصر نیز چون پدر خلیفه‌ای دادگر بود. به علم و علما توجهی فراوان داشت و در ساختن مدارس، مساجد، کاروانسراها و بیمارستانها اهتمام بسیار می‌ورزید. از معروفترین مدرسی که مستنصر برآورد مدرسه مستنصریه بغداد بود که در سراسر

جهان اسلام آوازه‌ای بلند داشت و جانشین نظامیه بغداد گردید. مستنصر آخرین خلیفه عباسی که در ۶۴۰ق به تخت برآمد فرمانروایی بی کفایت و عسرت طلب بود. به کار ملک توجهی نداشت و کارها در دست وزیرش ابن علقمی می‌گذشت. در خلافت مستنصر هلاکو، که برای گشودن دژهای اسماعیلیه و فتح بغداد به مغرب فرستاده شده بود در ۶۵۶ق به بغداد حمله برد. خلیفه و فرزندانش را کشت و شمار زیادی از مردم بغداد را به دم تیغ سپرد. با کشته شدن مستنصر خلافت عباسی در بغداد و عراق نیز چون ایران زیر فرمان مغولان درآمد. از عباسیان کسانی که از کشتار مغولان جان به در بردند از جمله پسر طاهر عباسی، به مصر گریختند و در آنجا بیبرس چهارمین پادشاه از معالیک بحری مصر (م ۶۷۶ق) با وی به خلافت بیعت کرد و او را لقب خلیفتی مستنصر داد. پس از مستنصر شانزده تن دیگر نیز در مصر خلافت کردند، اما خلفای مصر تنها از عنوان ظاهری خلیفه برخوردار بودند و در کار ملک هیچ دخالتی نداشتند. در ۹۲۳ که سلیم اول عثمانی، مصر را فتح کرد چون داعیه خلافت داشت، این عنوان ظاهری را نیز از متوکل سوم (م ۹۴۵ق) آخرین خلیفه عباسی مصر گرفت و دودمان عباسی را برای همیشه برانداخت.

بنی عباس و تشیع: علویان و هواداران ایشان در انقلابی که به براندازی دولت اموی و برآمدن عباسیان انجامید، شرکت فعالی داشتند و عباسیان در مبارزه خود با امویان از شعارهای شیعیان بهره‌های فراوان بردند. برخی از شیعیانی که در سازمان سری عباسیان فعالیت می‌کردند، مانند بکیرین ماهان، ابوسلمه خلال و دیگران در جذب مخالفان امویان به سازمان و اداره تشکیلات سری آن چنان نقشی داشتند که اگر نبودند تحقق آرمان عباسیان دست کم بسیار به تأخیر می‌افتاد. اما از شیعیان آنهایی که سیاست میانه‌ای را دنبال می‌کردند به جنبش سری عباسیان پیوستند و زیدیان که جناح تندرو شیعیان بودند و به سرکردگی عباسیان تن نمی‌دادند هرگز، حتی موقتاً نیز با ایشان سازش نکردند و هرگاه که فرصت یافتند در برابرشان در ایستادند و این ایستادگی را از قیام عبدالله بن معاویه (م ۱۲۹ق) تا ابوهاشم زیدی (م ۵۲۶ق) چندین قرن ادامه دادند و سرانجام توانستند در حاشیه جنوبی دریای خزر و سرزمین یمن دولتهای زیدی مستقلی پی افکنند. با پیروزی انقلاب عباسیان رشته همداستانی ایشان و علویان که دشمنی مشترك با امویان آنها را به یکدیگر نزدیک کرده بود گسیخته گشت و ابوالعباس در همان خطبه آغاز خلافت سبائیان را که طرفداران حق خلافت علویان بودند لعن کرد و آنها را بیم داد. اگر راست باشد که در روزهای پیش از برآمدن سفاح به تخت خلافت ابوسلمه خلال به سه تن از نوادگان علی (ع) از جمله امام صادق (ع) نامه کرد و برای بدست گرفتن رهبری مسلمانان به کوفه فرا خواند، حمله سفاح به شیعیان و بیم دادن ایشان در همان ساعات نخستین خلافت می‌توانست تعریضی به ابوسلمه و دیگران باشد که احتمالاً گمان می‌کردند با توجه به قدرتی که دارند و با برخورداری از پشتیبانی شیعیان، اگر

بخواهند می‌توانند خلافت را بگردانند و بیم ابوالعباس نیز از همین بوده است. سفاح پس از اینکه به خلافت رسید يك چند از بیم شیعیان کوفه در لشکرگاه بسر می‌برد و پس از آن نیز هاشمیه را تختگاه خود برگزید. وی در همان سال نخست خلافت، ابوسلمه خلال را که به وزیر آل محمد شهرت داشت بکشت، اما فرصت آن را نیافت تا شیعیانی را که آرمان بازگرداندن خلافت به خاندان علی(ع) را رها نکرده بودند فرو مالد. منصور سالهای نخست خلافت خویش را در استوار ساختن پایه‌های قدرت خویش گذراند. اما همینکه مدعیان خطرناکی چون عمش عبدالله و ابومسلم خراسانی و هوادارانش در ایران را از میان برداشت، نخست به ساختن شهر بغداد دست زد تا بعدها تختگاهش را از هاشمیه که نزدیک کوفه بود به آنجا انتقال دهد و بدین ترتیب خود را از مردم کوفه که با خاندان علی(ع) همدلی می‌ورزیدند دور سازد و دست ایشان را از نظارت بر کار خلافت کوتاه کند و پس از آن دست به کشتار علویان گشود. منصور در خلافت مروان حمار در انجمنی که بزرگان بنی هاشم در ابواء نزدیک مدینه درباره خلافت رأی زدند با محمد بن عبدالله بن حسن مثنی، معروف به نفس زکیه و مهدی به خلافت بیعت کرده بود، اما از هنگامی که خلافت به دست عباسیان افتاد، منصور در پی آن بود که محمد نفس زکیه و هوادارنش را از میان بردارد. وی در ۱۴۴ق تمامی خاندان حسن مثنی را از مدینه به هاشمیه آورد و با تازیانه و شکتجه از آنها می‌خواست تا مخفیگاه محمد و برادرش ابراهیم را که از بیم خلیفه پنهان بودند فاش کنند. منصور بیش از پنجاه تن از علویان را در زندان هاشمیه بکشت و بدین گونه عامدانه نهضتی را به دست محمد نفس زکیه که از برجسته‌ترین شخصیت‌های علوی بود برانگیخت و با شکستن و کشتن محمد در مدینه و برادرش ابراهیم، معروف به قتیل باخمر در کوفه (۱۴۵ق) علویان را از مخالفت آشکار با عباسیان هراساند. گویند پس از مرگ منصور مخزنی یافتند که سرهای شمار زیادی از علویان را در آن نهاده بودند و در گوش هر يك رقع‌ای آویخته بودند و بر رقع نام و نسب آنها را نوشته بودند. منصور پس از کشتن محمد و برادرش ابراهیم، امام صادق(ع) را نیز از مدینه به هاشمیه خواست و او را از خشم خود بیم داد، اما چون دریافت شایعه کمک مالی امام(ع) به محمد بنی پایه بوده است در حق وی احترام فراوان کرد و به مدینه اش بازگردانید. مهدی که پس از منصور به تخت خلافت برآمد از کشتن هاشمیان پرهیز می‌کرد و با جلب شیعیانی که احساس می‌کردند دعوی علویان در بدست گرفتن خلافت با امامان گذشته مرده است میان اهل سنت و گروهی از شیعیان موافقت و سازش پدید آورد. وی زندانیان سیاسی پدر را از بندرها کرد، وزیر شیعی-ابو عبدالله یعقوب بن داود- برگزید و با دادن هبات و مشاهرات از خزانه سرشاری که پدرش به جا گذاشته بود از علویان دلجویی کرد. اما ظاهراً در آشتی با علویان توفیق نیافت و در اواخر خلافت با شیعیان، به ویژه زیدیان دشمنی ورزید. در خلافت کوناه هادی که والی مدینه بر علویان این شهر سخت گرفت، گروهی از ایشان به رهبری حسین بن علی بن حسن، معروف به

صاحب فخ سر به شورش برداشتند، اما در وادی فخ نزدیک مدینه از عباسیان شکسته شدند و شماری از ایشان از جمله صاحب فخ از پای درآمدند. از میان شورشیان ادریس بن عبدالله بن حسن به مصر و از آنجا به مغرب گریخت و به یاری بربرها دولتی در این سرزمین پی افکند که به نام او معروف گردید. دولت ادریسیان که نزدیک دو قرن دوام آورد، نخستین دولت شیعی در جهان اسلام بود و سرانجام بر دست امویان اندلس برافتاد (۳۶۶ق). شکست فخ به شیعیان آموخت که تلاش برای پی افکندن خلافت تازه باید از پشتیبانی ولایات مرزی برخوردار باشد. عباسیان خود جنبشی را که آنها را به پیروزی رسانده بود از ولایت مرزی خراسان که از دسترسی سپاهیان اصلی خلافت دور بود آغاز کرده بودند و ادریس نیز در سرزمین دور دست مغرب توانست دولت شیعی خود را بنیاد کند. در ۱۷۶ق یحیی بن عبدالله، برادر محمد نفس زکیه، که از هارون بیمناک بود در ناحیه کوهستانی دیلم بر خلیفه بشورید. خلیفه فضل بن یحیی برمکی را به فرونشاندن شورش یحیی فرستاد. فضل امان نامه‌ای به مهر فقیهان، قاضیان و بزرگان بنی هاشم از هارون برای یحیی گرفت و او را با خود به بغداد آورد. هارون یحیی را به گرمی پذیرفت و نگهداری او را به فضل سپرد، اما پس از چندی که فضل بی دستوری خلیفه به یحیی اجازه داد که به مدینه باز گردد، هارون به خشم آمد و پس از چندی یحیی را از مدینه آورده در بغداد زندانی کرد و سرانجام وی را به زهر بکشت. هارون امام موسی کاظم(ع) را که در خلافت مهدی يك چند زندانی بود، باری دیگر از مدینه به عراق آورده در بصره زندانی کرد (۱۷۹ق) و پس از چندی که وی را از بصره به زندان بغداد انتقال داد سرانجام به دست سندی بن شاهک، امام را با خوراندن زهر به شهادت رسانید (۱۸۳ق). به دستور خلیفه پیکر امام(ع) را در معرض دید مردم گذاشتند و از فقیهان و قاضیان گواهی گرفتند که درگذشت امام به زخم یا اختناق نبوده است. در خلافت هارون ابودلف عجلی(م ۲۲۶ق) دولت شیعی مستقلی در ناحیه جبال ایران پی افکند که مدتها در این ناحیه دوام آورد. خاندان معروف ماکولا که بارها در بغداد به وزارت رسیدند و به پیروی از مذهب شیعه آوازه داشتند از نوادگان همین ابودلف بودند. یکی از مهمترین رویدادها در تاریخ عباسیان تصمیم مأمون در انتخاب امام علی بن موسی الرضا(ع) به ولایتعهدی خویش بود. مأمون امام(ع) را از مدینه به خراسان خواند و دخترش را به ازدواج امام(ع) درآورد، اما پس از چندی عباسیان در بغداد بشوریدند و ابراهیم بن مهدی را به خلافت برداشتند. پس از اینکه کار این شورش بالا گرفت مأمون به شتاب رهسپار بغداد گردید، اما در میانه راه امام رضا(ع) با زهر به شهادت رسید. خلیفه در فوت امام(ع) یتیمی فراوان کرد و برای دلجویی از فرزند ایشان، امام محمدتقی(ع) دخترش را به زنی امام داد. از رویدادهای اوایل خلافت مأمون قیام ابن طباطبا و ابوالسرایا در عراق بود. اندکی پس از درگیری این قیام ابن طباطبا ناگهان درگذشت (۱۹۹ق) و چندی پس از آن ابوالسرایا نیز بر دست هرثمه بن اعین از سرداران حسن بن سهل، وزیر مأمون کشته شد (۲۲۰ق). دو سال

پس از مرگ مأمون برادرش معتصم که پس از او به خلافت رسیده بود امام جواد(ع) را از مدینه به بغداد خواند و امام(ع) اندکی پس از ورود به بغداد درگذشت(۲۲۰ق). در ۲۱۹ق محمد بن قاسم از نوادگان امام زین العابدین(ع) که در کوفه زندگی می‌کرد از بیم معتصم به خراسان گریخت و در شهرهایی چون مرو، سرخس، طالقان و نسا مردم بر او فراز آمدند و به امامت با او بیعت کردند. عبدالله بن طاهر ولایتدار خراسان محمد را دستگیر کرد و در سامرا پیش معتصم فرستاد و معتصم نیز پس از چندی وی را در زندان به زهر کشت. واثق پسر معتصم به آل علی(ع) حرمت فراوان می‌نهاد، اما برادرش متوکل با شیعیان سیاست ستمگرانه‌ای داشت و به دستور او بارگاه امام حسین(ع) و دیگر شهدای کربلا را ویران کردند و شیعیان را از زیارت مراقد ایشان باز می‌داشتند. متوکل امام هادی(ع) را يك چند در زندان بداشت و نیز پس از چندی که از بند بیرونش آورد وی را از مدینه به سامرا آورد و سرانجام امام به اشاره معتز به زهر به شهادت رسید. به فرمان متوکل فدك را که مأمون در ۲۱۰ق آن را به فرزندان فاطمه(س) بازگردانده بود از آنها پس گرفتند و مانند دوره خلفای راشدین به بیت المال پس دادند. در ۲۴۸ق ابوالحسن یحیی بن عمر، از نوادگان جعفر طیار در کوفه خروج کرد، اما در نبرد با سپاهیان عباسی کشته شد و سرش را به بغداد بردند و در آنجا بیاویختند. یحیی در میان شیعیان عراق از محبوبیت فراوانی برخوردار بود. از رویدادهای میانه قرن سوم هجری که کمابیش رنگ و بوی شیعی داشت قیام علی بن محمد، معروف به صاحب الزنج در جنوب عراق و خوزستان بود. صاحب الزنج که خود را از نوادگان زید بن علی می‌دانست بردگان بصره و واسط را با خود همدستان کرد و بر مهتدی، چهاردهمین خلیفه عباسی بشورید. وی توانست ۱۵ سال در برابر سپاهیان خلیفه درایستد و بارها سپاهیان بغداد را شکست دهد، اما سرانجام موفق برادر معتمد در نزدیکی اهواز وی را از پای درآورد و نیروهایش را پراکنده ساخت(۲۷۰ق). دیگر رویداد مهم میانه قرن سوم هجری بنیاد گرفتن دولت شیعی علویان در طبرستان و رویان بود در ۲۵۰ق حسن بن زید از نوادگان امام حسن(ع) در روستای کلار(کلاردشت کنونی) بر والی طاهری طبرستان بشورید و پس از آنکه مردم ناحیه با او بیعت کردند بر خود لقب امامتی «داعی الخلق الی الحق» نهاد. دیری نگذشت که حسن بر سراسر گرگان، طبرستان، رویان، گیلان و دیلم استیلا یافت و به دعوت او شمار زیادی از علویان شام، حجاز و عراق از جمله گروهی از فقیهان و متکلمان زیدی به طبرستان کوچیدند و دیری نگذشت که بسیاری از مردم این سرزمین به مذهب شیعه روی آوردند. دولتی که حسن پی افکند تا ۳۱۶ق در طبرستان دوام آورد و کسانی چون محمد بن زید(م ۲۸۷ق) حسن بن علی معروف به ناصر کبیر(م ۳۰۴ق) و حسن بن قاسم(م ۳۱۶ق) که همگی از امامان زیدی بودند در این سرزمین به فرمانروایی رسیدند. از دیگر دولتهای شیعی میانه قرن نوزدهم که در قلمرو عباسیان بنیاد گرفت دولت بنی طولون در مصر بود. پایه گذار این دولت ابوالعباس احمد بن

طولون بخارایی از امرای ترك خلافت بغداد بود که در ۲۵۴ق به نیابت از ناپدری خود به حکومت مصر فرستاده شد. احمد پس از چندی که در مصر حکومت راند، علم استقلال برافراشت و درگیری خلافت بغداد با زنگی شمردگان به آن فرصت نداد که با داعیه استقلال احمد مقابله کند. اگرچه طولونیان قلمرو خود را تا سوریه نیز گسترش دادند، اما دولیشان دوامی نیاورد و در ۲۹۲ق که هارون بن خمارویه، نوۀ احمد کشته شد دولت طولونیان نیز برافتاد. معتضد که پس از عمش معتمد به خلافت رسید(۲۷۹ق) با علویان مهربان بود و بر آن بود که دستور دهد تا معاویه را بر منبرها لعن کنند و قصد داشت منشوری در مطاعن بنی امیه و فضایل اهل بیت نوشته فرمان دهد آن را در میان مردم بخوانند. اما اطرافیان خلیفه وی را از شورش مردم و بهانه گیری علویان بیم دادند و خلیفه را از تصمیمش منصرف کردند. در نیمۀ اول قرن چهارم هجری دو رویداد مهم چهره جهان اسلام را به کلی دگرگون ساخت یکی برآمدن دولت شیعی آل بویه در ایران و استیلای این دولت بر بغداد(۳۳۴ق) و دیگری تشکیل دولت اسماعیلی فاطمیان در شمال آفریقا بود که سالهای دراز خلافت بغداد را به براندازی تهدید می‌کرد. پس از استیلای آل بویه بر بغداد شیعیان این شهر که عمدتاً در محله کرخ بغداد سکونت داشتند آزادانه به برپایی شعار مذهب خود می‌پرداختند و برخی از بزرگترین علمای شیعه مانند شیخ مفید(م ۴۱۳ق) شیخ طوسی(م ۴۶۰ق) و عیاشی سمرقندی(م ۳۶۸ق) در این دوره زندگی می‌کردند. مقارن آمدن آل بویه به عراق، دولت شیعی دیگری در ناحیه شام بنیاد گرفت که به نام پایه گذار آن به دولت بنی حمدان آوازه یافت. حمدانیان گرچه معارض خلافت بغداد نبودند، اما از بغداد نیز فرمان نمی‌بردند و بیشتر از فاطمیان مصر اطاعت می‌کردند. دولت حمدانی سد استواری در برابر توسعه طلبی رویان در شام و ناحیه جنوبی آناتولی برآورد و دانشمندان بلندآوازه‌ای چون فارابی(م ۳۳۹ق)، ابن نباته(م ۳۷۴ق) و منتبئ شاعر(م ۳۵۵ق) در دربار حمدانیان بسر می‌بردند و ابوالفرج اصفهانی(م ۳۵۶ق) کتاب عظیم الاغانی خود را به سیف الدولة حمدانی(م ۳۵۶ق) تقدیم کرد. در روزگاری که هنوز آل بویه بر بغداد استیلا داشتند سه دولت شیعی کوچک نیز در بین النهرین و مغرب ایران حکومت می‌راندند که عبارت بودند از بنی مزید میان هیت و کوفه، بنی عقیل در موصل و بنی عناز در کردستان. بنی مزید که از قبیله اسد بودند شیعیان پر شوری بودند و شهر حله که بعدها از مراکز مهم شیعه در عراق گردید در روزگار فرمانروایی خاندان مزیدی ساخته شد. بنی عقیل که پس از برافتادن آخرین امیر حمدانی موصل در این شهر به قدرت رسیدند نخست فرمانگزار دولت آل بویه بودند، اما پس از آنکه این دولت در سراسیمه زوال افتاد تا آمدن سلجوقیان بزرگ به عراق به استقلال حکومت می‌راندند. سلجوقیان در لحظاتی که شیعیان در دیلم، طبرستان، عراق عرب و عجم، خوزستان و کرمان نیروی فراوانی داشتند و جنبش اسماعیلیه راه را برای براندازی خلافت عباسی هموار می‌ساخت، خلافت سنی محتضر بغداد را جان تازه‌ای بخشیدند و حدود دویست سال

منابع: تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه، ۵۲ به بعد؛ تاریخ ایران کمبریج، جلد ۵؛ الکامل فی التاریخ، ج ۵-۱۲؛ تجارب الامم، چاپ آمد روز، ۴ جلد؛ تاریخ فخری، ترجمه، ۲۰۷ به بعد؛ تاریخ طبری، ترجمه، ج ۱۰-۱۵؛ تاریخ الخلفاء، سیوطی؛ الایماء فی تاریخ الخلفاء، ۱۸-۱۹۱؛ تاریخ عرب، فیلیپ حتی، ترجمه ابوالقاسم پاینده، دو جلد؛ مقاتل الطالبیین، ترجمه فارسی، ۱۷۳ به بعد؛ تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری، آدام منز، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو، دو جلد؛ تاریخ ایران بعد از اسلام، دکتر عبدالحسین زرین کوب، ۴۵۲ به بعد؛ تاریخ اسلام، علی اکبر فیاض، ۲۰۳ به بعد؛ مروج الذهب، ترجمه فارسی، ج ۲؛ تاریخ یعقوبی، ترجمه فارسی، ج ۲. حسن انوشه

بنی العباس السقاء — بنی ابی الفضل العباس.

بنی عبدریه، از تبارهای ایرانی و از خاندانهای بزرگ شیعه که جمعی از محدثین و علما و اصحاب از آن برخاسته اند. این طایفه از ذریه عبدریه فرزند ابومیمون بن یسار کوفی و از ایرانیانی هستند که در سرزمین عراق ساکن بودند و هنگام فتوح اسلامی با قبایل عرب فاتح هم پیمان گشتند و چون سلمان فارسی از نخستین کسانی بود که مدائن (تیسفون) را مسکن خویش قرار داد، لذا تمامی ایرانیان این نواحی به تبع از وی به تشیع گرویدند و با قبائل شیعی هم پیمان شدند، بدین جهت این سلسله را در کتب رجالی بنی اسد ضبط کرده اند. نجاشی (م ۴۵۰ق) در شرح حال اسماعیل بن عبدالحق بن عبدریه این سلسله را از هم پیمانهای قبیله بنی اسد و از خاندانهای شیعه وصف کرده است. بحر العلوم (م ۱۲۱۲ق) در رجال خود (۳۵۲/۱) این خاندان را تحت عنوان بنی عبدریه و امین در اعیان الشیعه (۶۱۱/۳) تحت همین عنوان یاد کرده اند. مدرس در ریحانة الادب (۴۱۴/۸) می گوید: «بنی عبدریه در اصطلاح رجالی اسمعیل و شهاب و عبدالحق و عبد الرحیم و وهب اولاد عبدریه بن میمون بن یسار، از اصحاب ائمة اطهار است و از برجستگان و محدثین این سلسله: ۱) شهاب بن عبدریه بن ابی میمون بن یسار کوفی، از ثقات محدثین و از اصحاب امام پنجم و امام ششم علیهما السلام، نام وی در کتب رجالی و کتب حدیث شیعه زیاد یاد شده و نیز سند بیست و دو حدیث به وی منتهی می گردد، و در کامل الزیارات باب ۲۳ حدیث ۱۴ را از حضرت صادق (ع) روایت می کند، خویی در معجم رجال الحدیث وفات وی را پس از حضرت صادق (ع) ضبط کرده، وی دارای کتابی است که جماعتی آن را روایت کرده اند؛ ۲) عبدالحق بن عبدریه، از اصحاب ابی جعفر و ابی عبدالله علیهما السلام، نجاشی در شرح حال فرزندش اسماعیل بن عبدالحق وی را توثیق کرده است؛ ۳) عبد الرحمان و یا عبد الرحیم فرزند عبدریه از ثقات اصحاب، خوئی نام او را به ضرس قاطع عبد الرحیم می داند؛ ۴) وهب بن عبدریه، از محدثین شیعه و اصحاب ابی جعفر (امام پنجم) و ابی عبدالله (امام ششم) علیهما السلام روایت می کند و دارای کتاب می باشد که جماعتی از اصحاب - از جمله حسن بن محبوب - آن را روایت کرده اند؛ ۵) اسماعیل بن عبدالحق بن عبدریه، از علمای خاندان بنی عبدریه و فقهای امامیه، تمامی کتب رجالی وی را توثیق

انقراض آن را به تأخیر انداختند، در دوره سلجوقی چهار فرقه بزرگ شیعه در مشرق جهان اسلام حضور داشتند که عبارت بودند از نصیری، زیدیه، اسماعیلیه و امامیه. نصیری که از غلات شیعه به شمار می رفتند به علی (ع) قدرت الهی یا نیمه الهی نسبت می دادند، اما کلیه فرق شیعه ایشان را کافر می دانستند. زیدیان که بیشتر در حاشیه جنوبی دریای خزر و نواحی یمن فعال بودند به چهار گروه جارودیه، جریری یا سلیمانیه، تبریه و یعقوبیه تقسیم می شدند. اسماعیلیان که عمدتاً در ایران، شام و مصر حضور داشتند بزرگترین رقیب خلفای عباسی بودند. خلفای فاطمی و اسماعیلی مذهب مصر که از مراکش تا شام را زیر فرمان داشتند از دو سو خلافت بغداد را تهدید می کردند: از مشرق اسماعیلیان دژهای حاشیه جنوبی البرز تا قهستان در جنوب خراسان و دژهای خوزستان و از مغرب سپاهیان منظم فاطمی در براندازی خلافت بغداد می کوشیدند و در ۴۵۱ که ارسلان بساسیری در بغداد به سود فاطمیان قیام کرد يك چند در بغداد به نام فاطمیان خطبه خواندند. اما در روزهایی که عباسیان در آستانه سقوط قرار داشتند تسنن انعطاف ناپذیر سلجوقیان که به مراکز سنی نیرومند مشرق ایران متکی بود به نجات عباسیان شتافت و شیعیان را از براندازی دولت ایشان مانع گردید. اما شیعیان امامی که پر جمعیت ترین فرق شیعه در جهان اسلام بودند، در سراسر ایران، آناتولی، سوریه و عراق پراکنده بودند و ناحیه جغرافیایی مشخصی نداشتند. شیعیان مدارس و مساجد و کتابخانه های جداگانه برای خود داشتند و پس از مرگ نظام الملك (۴۸۵ ق) که از دشمنان سرسخت شیعیان بود، اینان در دستگاه دیوانی سلجوقیان و عباسیان رخنه کردند و هم عباسیان بسیاری از وزیران خود را از میان شیعیان برمیگزیدند، چنانکه تاج الملك قمی (۴۸۶ق) که پس از برکناری خواجه به وزارت ملکشاه رسید از شیعیان معتقد بود. کتابهایی چون سیاستنامه و فضائح الروافض از بیمی که سنیان از رخنه تدریجی شیعیان در دستگاه اداری سلجوقیان و خلافت بغداد داشتند، پرده برمی دارند. شیعیان در خوارزم نیز نفوذ فراوان داشتند و محمد خوارزمشاه که قصد براندازی عباسیان را داشت، تا آنجا پیش رفت که بر آن شد تا علاء الملك علوی را به خلافت بردارد و در پی این مقصود از علمای خوارزم خواست که بر عدم استحقاق آل عباس به خلافت فتوا دهد. و سادات حسینی را شایسته خلافت بدانند. آخرین خلفای عباسی، به ویژه ناصر تمایلات شیعی داشتند و ابن علقمی آخرین وزیر خلافت بغداد (م ۶۵۶ق) نیز شیعی مذهب بوده است. به گفته برخی منابع ابن علقمی با هلاکو نوشت و خواند داشت و او را به گرفتن بغداد تشویق می کرد. پیش از حمله هلاکو به بغداد ابوبکر پسر خلیفه کرخ را که محله شیعه نشین بغداد بود به آتش کشید و مشهد امام موسی کاظم (ع) را غارت کرد. اگر راست باشد که تعرض پسر خلیفه به شیعیان و بی حرمت کردن اماکن مقدس شیعه سبب سازش وزیر با ایلخان مغول شده است می توان گفت انتقام ابوسلمه خلال که اولین وزیر آل عباس بود بر دست آخرین وزیر این دودمان که مانند ابوسلمه دارای مذهب شیعه بود گرفته شد.

کرده‌اند، نجاشی وی را «وجه من وجوه اصحابنا و فقیه من فقهاءنا» وصف کرده است. وی از ابی جعفر و ابی عبدالله علیهما السلام روایت می‌کند، نام وی در سند بیش از چهل حدیث یاد شده است، از کتب رجالی چنین استفاده می‌گردد که خاندان شیعه دیگری هم به نام بنی عبدربه وجود داشته که علمای این سلسله در بغداد و سامراء پراکنده بوده‌اند. از جمله محدثین این خاندان عبدالغنی بن عبدربه و شعیب بن عبدربه و سکین بن عبدربه و همچنین قیس و عبدالرحمن که از اصحاب حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) بودند و حسین و علی بن حسین بن عبدربه که وکیل حضرت امام حسن عسکری(ع) بوده است. بحرالعلوم به سبب دوری طبقه آنها بعید می‌داند که از این سلسله باشند، مگر بر این اساس که کثیری از مورخین و نسابه‌ها آنها را نسبت به اشهر داده و بعضی از نام آباء آنها را حذف کرده باشند.

منابع: جامع الرواة، ۹۷/۱ به بعد، ۳۰۲/۲؛ رجال، ابن داود، ۱۸۴ به بعد؛ رجال، کنی، ۳۵۴-۳۵۲؛ رجال، نجاشی، ۱۱۲/۱، ۴۳۶، ۳۹۲/۲-۳۹۳؛ الفهرست، شیخ طوسی، ۵۷، ۳۴۹؛ معجم رجال الحديث، ذیل اسامی فوق. عبدالحسین شهیدی

بنی عبدالقیس، از قبایل شیعه که جمع کثیری از علماء و شعراء و محدثین از این سلسله برخاسته‌اند. این طایفه از ذریه عبدالقیس بن اقصی بن دعی بن جدیله بن اسد بن ربیع بن نزار بن معد بن عدنان هستند. موطن و خانه‌های این قبیله در عصر جاهلیت تهامه بود سپس به بحرین مهاجرت نمودند و از مشهورترین قرای آنان در بحرین، جابر، قمادی، جبلة، بیضاء، القلیعه، النجوه، فیاض ریمان، دبیره، دار، النبطاء، تسوار بود. قبیله بنی عبدالقیس در سال ۹ هجری اسلام آوردند و نماینده آنان منذر بن عائد خدمت پیغمبر(ص) رسید و عرض کرد یا رسول الله(ص) بین ما و شما مشرکین هستند و ما فقط در ماههای حرام می‌توانیم خدمت شما برسیم. حضرت(ص) اوامر و نواهی چهارگانه‌ای به آنان اعلام فرموده و اسلامشان را پذیرفتند. بعد از فتوحات اسلامی عبدالقیس به کوفه مهاجرت کرد و در عصر عمر بن خطاب محله‌ای را به خود اختصاص دادند و مسجدی بنا کرده و با قبیله بنی حمراء که ایرانی تبار بود همپیمان گردیدند (بنی حمراء). بنی عبدالقیس از قبائل شیعه بودند و با امیرالمؤمنین علی(ع) بیعت کردند و در جنگ جمل شرکت جستند و دلیرانه جنگیدند و نیز در جنگ صفین شرکت داشتند و نصر بن مزاحم (م ۲۱۲ق) در کتاب خود وقعه صفین می‌نویسد حضرت امیر(ع) صعصعه بن صوحان را فرمانده سپاه عبدالقیس کوفه تعیین کرد و بعدها نیز جنگهای خونینی با خوارج داشتند، می‌گویند در سال ۹۶ق جنگجویان عبدالقیس در خراسان چهارهزار نفر بود. مورخین مساجد زیادی را در ممالک اسلامی به نام این قبیله یاد کرده‌اند از جمله مسجد عبدالقیس در شهر جواته در سرزمین احساء یکی از مراکز شیعه نشین آن سوی خلیج فارس. اهمیت این مسجد در این است که اولین نماز جمعه بعد از مسجد نبوی، در عالم اسلامی در آنجا اقامه گردید و آثار این مسجد تا عصر

حاضر باقی است. از روایات حدیث این سلسله امیه بن علی قیسی از اصحاب حضرت صادق(ع) بود که مؤلفاتی داشت و از مشایخ این سلسله احمد بن هلال بود و قمی در تفسیرش از او روایت نقل می‌کند. محسن بن احمد قیسی، از اصحاب حضرت رضا(ع) و از روایات حدیث، نیز از آنان بود.

منابع: تاریخ، ابن خلدون، ۳۰۰/۲؛ صبیح الاعشی، ۳۳۷/۱؛ تاج العروس، ۱۱۲/۳ به بعد؛ الاغانی، ۲۱/۸ به بعد؛ لسان العرب، ۲۷/۸، ۳۹۸؛ جمهرة انساب العرب، ۲۹۵، ۴۶۹؛ خطط الکوفة، ۱۱؛ الغتبات المقدسة فی الکوفة، ۲۰۷؛ القاموس، ۲۴۴/۲، ۳۸۷؛ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، ۷۲۶/۲؛ نهاية الارب، ۳۲۹/۲؛ وقعه صفین، ۱۱۷، ۲۰۶، ۲۹۷. عبدالحسین شهیدی

بنی عجل، [=بنی عجلی]، از قبائل عرب تبار معروف شیعه که جمعی از علماء و محدثین و مؤلفین و شعرا از این سلسله برخاسته‌اند. این طایفه از ذریه عجل بن لجیم از احفاد نزار بن معد بن عدنان هستند و نیز از شاخه‌های معروف بنی بکر از اعراب عدنانی هستند. موطن و مسکن این قبیله از یمامه تا بصره گسترده و به حوالی کوفه منتهی می‌گشت. از مهمترین وقایع در تاریخ این قبیله شرکت آنها در جنگ ذی قار در سال ۴۰ از ولادت حضرت رسول (ص)، با فرستادگان خسرو پرویز است. مشهورترین شاخه‌های شیعی این قبیله بنی دلف است (بنی دلف) این قبیله پس از فتح شهرهای ایران به داخل ایران هجرت نمودند. از جمله شهرهائی که سکنا گزیدند شهر قزوین است شاخه متوطن در قزوین، به آل عجلی شهرت دارند (بنی آل عجلی) از مشهورترین روایات حدیث و علمای این قبیله: ۱) احمد بن هشام عجلی، نجاشی وی را توثیق کرده، او از مشایخ شیخ صدوق است؛ ۲) ابوالقاسم برید بن معاویه عجلی، ابن داود در رجال خود او را از جمله پنج نفری که وثاقت آنها مسلم است شمرده است؛ ۳) حسن بن احمد بن محمد بن الهیثم عجلی، از مؤلفات وی کتاب المثنائی و کتاب الجامع است؛ ۴) ابوالمغراء حمید بن المثنی عجلی، از ثقات اصحاب و از ابوعبدالله و ابوالحسن علیهما السلام روایت نقل می‌کند؛ ۵) ابوالاثر زفر بن النعمان عجلی کوفی، از اصحاب حضرت صادق(ع)؛ ۶) ابوالحسن علی بن صالح بن محمد بن یزداد بن علی بن جعفر عجلی واسطی، از محدثین عصر خویش؛ ۷) عبسه بن مصعب عجلی، از اصحاب حضرت باقر(ع) و حضرت صادق(ع)؛ ۸) قاسم بن برید بن معاویه عجلی، نجاشی او را توثیق کرده و از ابوعبدالله(ع) روایت نقل می‌کند دارای کتابی است که آن را فضالة بن ایوب روایت می‌کند؛ ۹) محمد بن ادریس عجلی حلی، شیخ الفقهاء در حله؛ ۱۰) مروک بن عبید بن سالم بن حفصة عجلی، از ثقات اصحاب؛ ۱۱) مصبح بن الهلقام بن علوان عجلی، از روایات حدیث؛ ۱۲) معمر بن یحیی بن مسافر عجلی کوفی، از ثقات اصحاب.

منابع: الاشتقاق، ابن درید، ۲۰۷؛ الاغانی، ۱۵۲/۱۰، ۵۶/۱۱، ۱۵۱/۱۲؛ تاریخ ابن خلدون، ۳۰۲/۲؛ جمهرة انساب العرب، ۳۱۲؛ تاریخ طبری، ۹/۴، ۲۶۵/۷؛ معجم البلدان، ۷۰۴/۱، ۴۵۰/۲، ۸۷۵؛ الفهرست، شیخ طوسی، ۱۱۹ به بعد؛ رجال،

ابن داود، ۴۴ و اکثر صفحات؛ ریحانة الادب، ۴۱۵/۸؛ الفهرست، منتخب الدین، تحقیق محدث ارموی، ۳۵ به بعد؛ التذوین، ۳۱۶/۲؛ ضیافة الاخوان، ۲۳۱؛ معجم رجال الحديث، تحت عناوین فوق؛ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، ۷۵۷/۲؛ النجوم الزاهرة، ۱۱۵/۵؛ النابس فی القرن الخامس، ۳۳، ۱۰۰؛ نوابغ الرواة، ۸۳؛ لسان العرب، ۴۵۶/۱۳؛ صفة جزيرة العرب، ۱۶۱. عبدالحسین شهیدی

بنی عطیه ← آل عطیه.

بنی عقیل، خاندان بزرگی از تبار طالبیان که از میان آنان جمعی از برجستگان شیعه و علما و شعرا برخاسته اند. این طایفه از ذریه عقیل بن ابی طالب هستند که به شاخه‌های متعدد تقسیم می‌گردد. از جمله این شاخه‌ها و بطون: (۱) بنی همام؛ (۲) بنی الفلق؛ (۳) بنی جعفر؛ (۴) بنی عیس الاوقسی؛ (۵) بنی المرقوع؛ (۶) بنی داود است و این تبار از شمال آفریقا و مصر و فلسطین و شام و نصیبین و عراق و ایران و بلخ و هرات پراکنده هستند. سر سلسله این خاندان ابو یزید و یا ابو عیسی عقیل بن ابی طالب بن عبدالمطلب قرشی هاشمی (م ۵۸ ق) پسر عم و از یاران پیغمبر اسلام (ص) و برادر بزرگتر حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و از زعمای برجسته قریش و تبارشناس معروف جزیره العرب و محبوبترین فرزند پدرش بود، لذا حضرت رسول (ص) می‌فرمایند «انی لاحبک یا عقیل حبین: حباً لک و حباً لحب ابی طالب لک» (من تو را به دو جهت دوست دارم، یکی به خاطر خودت و دیگر به خاطر ابوطالب) عقیل دارای هجده فرزند ذکور بود که بعضی از آنها بلاعقب می‌باشند. کسانی از بنی عقیل که در نهضت سیدالشهداء (ع) شرکت داشتند عبارت‌اند از: (۱) مسلم بن عقیل بن ابی طالب که به عنوان سفیر سیدالشهداء (ع) وارد کوفه گردید و مردم کوفه با وی بیعت نمودند سپس به دست ابن زیاد در نهم ذی‌الحجه سال ۶۰ ق به شهادت رسید (← مسلم بن عقیل)؛ (۲) عبدالرحمن بن عقیل بن ابی طالب برادر حضرت مسلم، مادرش ام ولد بود و در کربلا در روز عاشورا به شهادت رسید و نام وی در زیارت رجبیه و زیارت ناحیه مقدسه آمده است: «السلام علی عبدالرحمن بن عقیل بن ابی طالب لعن الله قاتله و راعیه عثمان بن خالد بن اشیم الجهنی» و دارای فرزندی به نام سعید بود؛ (۳) جعفر بن عقیل بن ابی طالب، مادرش ام‌الثغر بنت عامر بن الهسان عامری، از بنی کلاب، وی در روز عاشورا به دست عروه بن عبدالله خثعمی و بشر بن حوط همدانی به شهادت رسید و نام وی در زیارت رجبیه ذکر شده است؛ (۴) عبدالله بن مسلم بن عقیل بن ابی طالب، مادرش رقیه دختر حضرت امیرالمؤمنین علی بن (ع) بود و به دست عمرو بن صبیح و اسید بن مالک حضرمی به شهادت رسید. نام وی نیز در زیارت رجبیه ذکر شده است؛ (۵) عبدالله بن عقیل بن ابی طالب، مادرش ام ولد در روز عاشورا به شهادت رسید. و نام وی در زیارت رجبیه ذکر شده است؛ (۶) محمد بن ابی سعید بن عقیل بن ابی طالب، نام وی در زیارت رجبیه ذکر شده و در روز عاشورا به دست لقیط بن یاسیر جهنی به شهادت رسید. این شش تن از بنی عقیل در قیام حسینی به

شهادت رسیدند. شاعر شیعی سلیمان بن قته عدوی در رثاء بنی عقیل که در نهضت ابی عبدالله‌الحسین (ع) به شهادت رسیده‌اند چنین سروده است:

عین ابکی بعبرة و عویل

و اندبی الطیبین آل الرسول

و اندبی سبعة لظهر علی

قد تولوا وستة لعقیل

(۷) عبدالله بن محمد بن عقیل بن ابی طالب، از اکابر فقها و محدثین ملقب به الاحول و مکنابه ابو محمد، مادرش زینب صغری دختر امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) بود و دارای پنج فرزند ذکور بود؛ (۸) عبدالرحمن بن محمد بن عقیل بن ابی طالب، از برجستگان قریش، شباهت تام به رسول الله (ص) داشت و از بطن زینب صغری دختر حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) بود؛ (۹) قاسم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عقیل بن ابی طالب فقیه و از روات حدیث است؛ (۱۰) حسین بن قمن، از نوادگان عقیل بن ابی طالب، از مشهورترین نسب شناسان عصر خویش بود؛ (۱۱) جعفر بن عبدالرحمن از احفاد عقیل بن ابی طالب، ذریه وی در طبرستان پراکنده‌اند؛ (۱۲) محمد بن مسلم از نوادگان عقیل بن ابی طالب است که اعقاب او در کوفه هستند، (۱۳) الامیر همام بن جعفر از نوادگان عقیل بن ابی طالب، وی از برجستگان طالبیان در عصر خویش و سرسلسله خاندان بنی همام است که ذریه وی در نصیبین بودند؛ (۱۴) ابراهیم بن عبدالله بن مسلم بن عبدالله، ذریه وی را بنی الفلق می‌خوانند. ابن عنبه در الفصول الفخریه (۹۵) بعضی از شاخه‌های بنی عقیل را ضبط کرده است و از بنی عقیل جماعتی از ذریه عبدالله بن عقیل بن محمد بن عبدالله در فسا و کرمان نیز جمعی در حلب و بیروت و مصر ساکن بودند.

منابع: انصارالحسین، ۱۳۳؛ بحارالانوار، ۷۲/۴؛ ابصارالعین فی انصارالحسین، ۴۰؛ الشجرة المباركة فی انساب الطالیه، ۲۱۳؛ جمهرة انساب العرب، ۶۹؛ عمدة الطالب، ۳۴؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ الفخری فی انساب الطالیین، ۱۹۳؛ الفصول الفخریه، ۹۴؛ المجدی فی انساب الطالیین، ۳۰۷؛ وسیلة الدارین فی انصارالحسین، ۲۲۳؛ تاج العروس، ۲۱۶/۷؛ نهاية الارب، ۳۶۰/۲؛ تاریخ طبری، ۲۲۵/۶؛ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، ۸۰۰/۲.

عبدالحسین شهیدی

بنی علوی ← باعلوی

بنی عمار، از سلسله‌های علم و فضل و حدیث که تبار ایرانی دارند. این طایفه از ذریه ابومعاویه و یا ابوالقاسم و یا ابو حکیم عمار بن ابی معاویه خباب بن عبدالله دهنی کوفی، از هم پیمانهای قبیله بنی دهنی، از شاخه‌ای شیعی بنی بجیله بود. بحرالعلوم این خاندان را در رجال خود تحت عنوان بنی عمار بجلی ادهنی یاد کرده و امین تحت همین نام این سلسله را ضبط کرده است و مدرس می‌نویسد: «بنی عمار بجلی کوفی دهنی یا آل عمار در اصطلاح رجالی خانواده عمار بن معاویه، یا خباب بن

۲۵۲-۲۵۴، ۲۶۶/۱۷، ۲۱۵/۱۸، ۲۱۸؛ رجال شیخ طوسی، ۲۵۰.

عبدالحسین شهیدی

بنی عمار، از سلسله‌های عرب تبار شیعه که از مؤسسين دولت صغیره طرابلس غرب بودند. این طایفه از ذریه عمار طرابلسی هستند که سالها حکومت شیعی نواحی طرابلس غرب را عهده دار بوده و به فتوی و قضا نیز اشتغال داشتند. امین در *اعیان الشیعة* شرحی در معرفی این سلسله دارد از جمله می نویسد: «کتابخانه این سلسله بالغ بر يك میلیون جلد کتاب داشت و در جنگهای صلیبیان آن را به غارت بردند. در سال ۵۰۱ ق صلیبیان اروپا به دولت شیعی بنی عمار حمله کرده و جنگهای دلیرانه شیعیان با غزات مسیحی آغاز گردید و قاضی فخرالملک ابوعلی ابن عمار به بغداد رفته و از مسلمانان کمک طلبید. در آن هنگام سلاجقه در بغداد حکومت می کردند و عصر اختلافات سلجوقیان بود و کمکی به وی نرسید و این دولت شیعی در سال ۵۰۳ ق سقوط کرد». شیخ محمدعلی مدرس تحت عنوان بنی عمار از این سلسله چنین ذکر نموده: «بنی عمار یا آل عمار یکی از دول صغیره طرابلس غرب است که مؤسس آن ابویحیی یا ابوبکر عمار یا ثابت بن عمار می باشد که در سال هفتصد و بیست و چهارم هجرت بنی حفص را که حکمران آن نواحی بوده اند مقهور و از حکومت منفصل نمود و این دولت را تشکیل داد و هفت تن از ایشان تا سال هشتصد و دویم یاسیم (۸۰۳ ق) هجرت حکمران آن نواحی بودند تا آخرین ایشان عبدالواحد بن ابی بکر بن محمد بن ثابت از طرف ابوفارس شائزد همین حکمران بنی حفص مغلوب و از طرابلس اخراج و دولت بنی عمار منقرض گردید» (ریحانة الادب، ۴۱۷/۸). گفته‌های مدرس برخلاف نصوص تاریخ است که سیدمحسن امین عاملی در *اعیان الشیعة* و ابن الاثیر در کتاب خود *الکامل ضبط* کرده اند و حکومت بنی عمار را در قرن پنج هجری و انقراض آنرا در مطلع قرن ششم هجری یاد کرده اند. منابع: *اعیان الشیعة*، ۲۰۶/۱، ۶۱۲/۳؛ *الکامل فی التاريخ*، ۴۷۵/۱۰ - ۴۷۶. عبدالحسین شهیدی

بنی عمر اشرف، [=بنی عمری]، از تبار علویان که جمعی

از علما و نقبا و محدثین و بزرگان شیعه از این سلسله برخاسته اند. این طایفه از ذریه ابو حفص و یا ابوعلی عمر الاشرف فرزند امام زین العابدین (ع) هستند که به شاخه‌های متعدد تقسیم می گردند. از مشهورترین شاخه‌های این تبار بنی شجری و بنی صوفی است. سرسلسله این خاندان عمر اشرف برادر زید شهید است و او را بدین سبب اشرف خواندند که نسب وی از طرف پدر و مادرش به حضرت زهرا (ع) منتهی می گردد و جهت تمیز او با عمر اطرف که نسبش فقط از سمت پدر به حضرت زهرا (ع) می رسد او را چنین لقب داده اند. مادرش فاطمه دختر حضرت امام حسن مجتبی (ع) بود، وی از افاضل عصر خویش بود و از اصحاب برادرش حضرت باقر (ع) و نیز از پدرش حضرت سجاد (ع) روایت نقل می کند. چنانکه در *الکافی* (کتاب الایمان و الکفر حدیث ۸

عبدالله مکنی به ابومعاویه پدر معاویه بن عمار مشهور است. به هر حال عمار بن معاویه از ثقات اصحاب حضرت صادق (ع) بوده و او را ابن صالح و ابن جناب و ابن ابی معاویه نیز گویند. چنانکه خانواده اش را آل عمار نیز اطلاق می کنند» (ریحانة الادب، ۴۱۷/۸). از برجستگان علما و محدثین این سلسله: ۱) ابومعاویه عمار بن خباب بن عبدالله دهنی بجلی کوفی (۱۳۳ ق) سرسلسله خانواده بنی عمار که نام وی عنوان این خاندان است، شیخ طوسی وی را در رجال خود جزء اصحاب حضرت صادق (ع) ضبط کرده و در کتب عامه وی را پس از توثیق رافضی یاد کرده اند، زبیدی در *تاج العروس* در ماده دهن می گوید: «عمار یکنی ابامعاویه روی عن مجاهد و ابی الفضل وعدة و عنه شعبه والسفیانان و کان شیعیاً ثقة مات سنه ۱۳۳هـ» و ذهبی در جزء سوم *میزان الاعتدال* وی را توثیق نموده است، خوئی در *معجم رجال الحدیث* استدلال مفصلی در باب تشیع وی یاد می کند، او دارای کتابی بوده است که شیخ طوسی در *الفهرست* (۲۳۵) بدان اشاره کرده است؛ ۲) معاویه بن عمار بن خباب بن عبدالله دهنی بجلی کوفی، از اصحاب حضرت ابی عبدالله و ابی الحسن موسی علیهما السلام، نجاشی وی را توثیق کرده و او را چنین وصف می کند «کان وجهاً فی اصحابنا و مقدماً کثیر الشأن عظیم المحل ثقة»، نام وی در کتب مهم شیعه یاد شده و سند بعضی از احادیث به وی منتهی می گردد، وی دارای مؤلفاتی است که ابن الندیم آنها را ضبط کرده از جمله کتاب *الحج* و کتب *یوم و لیل* و کتاب *الزکوة* و غیره، کشی در رجال خود گفته است که ۱۷۵ سال عمر کرده است خوئی در *معجم رجال الحدیث* آن را رد کرده و احتمال داده است که وی در سال ۱۷۵ ق فوت کرده باشد و در نسخه تحریف شده است؛ ۳) حکیم بن معاویه بن عمار، در رجال شیخ طوسی وی از اصحاب حضرت باقر (ع) یاد شده است، خوئی آن را رد کرده می گویند پدرش معاویه در سال ۱۷۵ ق فوت کرده پس چگونه پسر می تواند از اصحاب حضرت باقر (ع) (م ۱۱۴ ق) باشد؟ پس آنها دو نفر هستند؛ ۴) قاسم بن معاویه، نجاشی در ترجمه پدرش به وی اشاره کرده است و از افاضل این خاندان بوده است؛ ۵) محمد بن معاویه بن عمار، از علما و بزرگان بنی عمار، نجاشی در ترجمه پدرش به وی اشاره کرده است؛ ۶) منیه بنت عمار بن خباب بن عبدالله، از زنان برجسته این خاندان و مادر یونس بن یعقوب بجلی دهنی، از خواص حضرت صادق (ع) و حضرت کاظم (ع) و حضرت رضا (ع)؛ ۷) محمد بن معاویه بن حکیم بن معاویه بن عمار بن خباب، از ثقات محدثین شیعه، وی از اصحاب امام حسن عسکری (ع) بود و جزء چهل نفر سران شیعه که شهادت دادند به سفارت و توکیل عثمان بن سعید عمری و نیز به خدمت حضرت حجت (عج) رسید و آخرین شخصیت علمی خاندان بنی عمار است که در این قرن شناخته شده است.

منابع: *اعیان الشیعة*، ۶۱۲/۳؛ *جامع الرواة*، ۶۱۱/۱، ۲۳۹/۲، ۲۴۲؛ رجال، ابن داود، ۳۵۰؛ رجال، سید بحر العلوم، ۳۹۰-۳۹۸؛ رجال، کشی، ۲۶۰؛ رجال، نجاشی، ۳۴۶/۲-۳۴۷؛ *ریحانة الادب*، ۴۱۷/۸؛ *معجم رجال الحدیث*، ۱۸۷/۶، ۱۱۲

باب الاهتمام بامور المسلمين) احادیثی از او نقل شده است. او جمع و اداره صدقات حضرت رسول اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) و فدک را عهده دار شد و مردی پرهیزگار، با تقوی و سخی بود و در سن شصت و پنج سالگی وفات یافت. اعقاب وی از فرزندان علی الاصغر و محمدالاکبر می باشند. بعضی از مشهورترین رجال این تبار عبارتند از: ۱) علی اصغر بن عمر اشرف، عالم فاضل محدث از اصحاب حضرت صادق(ع) دارای سه فرزند ذکور به نامهای ابومحمدحسن شجری، سرسلسله بنی شجری (سه بنی شجری) و عمرالوسط و قاسم بود؛ ۲) محمد بن قاسم بن علی بن عمر اشرف، از ائمه زیدیه در عصر خویش در زمان معتصم خلیفه عباسی (۲۱۸-۲۲۷ق) در طالقان خروج کرد و جمعی با وی بیعت نمودند و ریاست نامه و رهبری آن سامان را به عهده گرفت، عاقبت توسط عبدالله بن طاهر دستگیر و به بغداد فرستاده شد و توانست از زندان فرار کند و اعقاب وی در طالقان و طبرستان پراکنده اند و به صوفی نیز شهرت داشت؛ ۳) ابومحمدحسن شجری بن علی بن عمر اشرف، از برجستگان علویان در عصر خود و سرسلسله بنی شجری دارای اعقاب از سه فرزند ذکور به نامهای علی الشاعر، محمد شجری و جعفر دیباجه بود (سه بنی شجری)؛ ۴) ابوعلی قاسم بن علی بن عمر اشرف، ادیب و شاعر از مخالفان بنی عباس، هارون الرشید (۱۷۰-۱۹۳ق) وی را از حجاز به بغداد جلب و زندانی کرد. ولی او توانست از زندان فرار کند و در بغداد مخفی گردید. وی پدر محمد صوفی است که در طالقان در ایام معتصم خروج کرد؛ ۵) محمد بن محمد بن احمد از تبار محمد صوفی بن قاسم بن علی بن عمر اشرف معروف به ابن برجم، از اکابر علمای عصر خویش در کربلا، وی در محله آل ابی الفائر در کربلا ساکن بود، سپس اولاد و احفادش به جبل عامل مهاجرت نمودند و قریه بنت جبیل را مسکن خویش قرار دادند و امروزه در آن سامان پراکنده اند و احمد بن احمد از طالقان به کربلا هجرت نمود؛ ۶) عمر اوسط فرزند علی بن عمر اشرف، از اکابر علویان در عصر خویش بود، علی عمری (۴۵۹مق) و ابن عنبه (۸۲۸مق) عمر اوسط را مشهور به شجری ضبط کرده اند و جمعی دیگر از تبارشناسان برادرش ابومحمدحسن را معروف به شجری ذکر می نمایند. ما اعقاب هر دو برادر را در بنی شجری یاد کرده ایم.

منابع: سراج الانساب، ۱۱۰-۱۱۵؛ الشجرة المباركة فی انساب الطالبيه، ۷۳ به بعد؛ عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب، ۳۰۵-۳۱۱؛ الفخری فی انساب الطالبیین، ۳۵-۳۸؛ الفصول الفخریة، ۱۶۷؛ المجدی فی انساب الطالبیین، ۱۴۸-۱۵۵؛ انساب الاشراف، ۱۴۷؛ معجم رجال الحديث، ۴۷/۱۳؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی).

بنی عمری [= بنی عمرالاطرف]، از سلسله های بزرگ علویان که جمعی از علما و شعرا و محدثین از این تبار برخاسته اند. این طایفه از ذریه ابوالقاسم و یا ابوحفص عمرالاطرف فرزند امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) هستند. بنی عمری به شاخه های متعدد تقسیم می گردد و تا

عصر حاضر هنوز جمع کثیری از رجال این سلسله به نام عمری مشهور هستند، از معروفترین شاخه های این تبار: ۱) بنی الطیب؛ ۲) بنی مراقد؛ ۳) بنی الحریش؛ ۴) بنی الدمت؛ ۵) بنی ملقطه؛ ۶) بنی مأمون؛ ۷) بنی بنت المرادی؛ ۸) بنی الفضایری؛ ۹) بنی قفح؛ ۱۰) بنی المبارک؛ ۱۱) بنی المصورج؛ ۱۲) بنی سلطین و یا سططین؛ ۱۳) بنی صوفی که خود بطن بزرگی است و به شاخه های متعدد تقسیم می گردد (بنی صوفی).

سر سلسله این تبار عمرالاطرف و اشتهار وی به اطرف جهت تمیز با عمرالاشرف فرزند حضرت امام سجاد (ع) بود. چون اشرف جهت انتساب از طرف پدر و مادر به امیرالمؤمنین (ع) عمرالاشرف نام داشت و پدرش حضرت سجاد و مادرش فاطمه دختر امام حسن مجتبی بود. عمرالاطرف فقط از طرف پدر به علی (ع) منسوب است. عمرالاطرف کوچکترین و آخرین فرزندان حضرت امیر (ع) بود. وی با خواهر خود رقیه دو قلو بود و مادرش الصهباء ثعلبیه معروف به ام حبیب دختر عباد بن ربیع بن یحیی بن العبد بن علقمه بود و بعضی از مورخین گفته اند که صهباء را از یمن اسیر آوردند و جمعی دیگر می گویند صهباء را خالد بن ولید پس از جنگ قادسیه از عین تمر در نواحی کربلا اسیر گرفت (اگر چنین باشد صهباء ایرانی الاصل می باشد). سپس حضرت امیر (ع) او را خریداری فرمود و او از زنان زبان آور و بلند همت بود. عمرالاطرف که نام وی عنوان این تبار است، به گفته مورخان شباهت تام به پدرش حضرت امیر داشت. در تاریخ وفات او اختلاف اقوال است. این شهر آشوب در جزء چهارم المناقب می نویسد که وی در واقعه طف در روز عاشورای سال ۶۱ق در رکاب حضرت سیدالشهداء (ع) به شهادت رسید. ولی کتب معتبر دیگر شیعه این خبر را ذکر نکرده و تأیید نمی کنند. شیخ مفید در الارشاد او را تا زمان عبدالملک زنده یاد کرده است. صدوق در العلل، جزء سوم، بعضی از روایات را توسط وی از حضرت امیرالمؤمنین (ع) نقل کرده است و ابن داود در رجال خود وی را از اصحاب معروفین است. در مجموع مسلم است که وی با برادرش امام حسین (ع) به کربلا نرفته است و وفات وی در ایام خلافت ولید بن عبدالملک (۱۰۵-۱۲۵ق) در یتیم در سن هفتاد سالگی بوده. وی دارای شش فرزند سه دختر که مادرشان اسماء دختر عقیل بن ابی طالب (ع) بود و اعقاب وی از فرزند بزرگش ابو عمر محمد می باشند.

مشهورترین علما و اکابر رجال این تبار عبارتند از: ۱) ابو عمر محمد بن عمرالاطرف بن امیرالمؤمنین (ع) مردی فاضل و با درایت بود، روزی به خدمت پسر عمویش حضرت سجاد (ع) رسید، حضرت را فضل و کمال او خوش آمد و او را ستود و دختر خود خدیجه را به نکاح وی درآورد، وی دارای هشت فرزند، چهار دختر و چهار پسر که سه پسر مادرشان خدیجه دختر حضرت سجاد (ع) بود؛ ۲) عمر بن محمد بن عمرالاطرف، از رجال این سلسله، در ۵۷ سالگی درگذشت؛ ۳) محمد بن عمر بن محمد بن عمرالاطرف، اعقاب وی به هندوستان رفتند و در آن سامان پراکنده اند؛ ۴) ابو محمد اسماعیل بن عمر بن محمد بن

عمرالاطرف، عالم و فاضل و متقی، وی در جنبش علیه بنی امیه شرکت داشت و مودت و دوستی زیادی بین او و ابوجعفر منصور (۱۳۶-۱۵۸ ق) خلیفه عباسی برقرار بود؛ (۵) عمر بن ابوالحمد اسماعیل بن عمر بن محمد بن عمرالاطرف، از رجال این سلسله، وی نیز مانند پدرش اسماعیل در جنبش علیه بنی امیه شرکت داشت و نیز دوستی بین او و ابوجعفر منصور (۱۳۶-۱۵۸ ق) برقرار بود و هنگامی که منصور به قدرت رسید از او دعوت کرد که به بغداد بیاید ولی او به دلیل ضعف مزاج عذر خواست، منصور به عامل خود در مدینه دستور داد که حقوق ماهانه برای وی تعیین نماید ولی او نپذیرفت و هدایای بعدی را نیز کریمانه رد کرد؛ (۶) محمد سلطین و یا سططین فرزند ابومحمد اسماعیل بن محمد بن عمرالاطرف، مادرش ام اسماعیل دختر محمد بن الحسین الاصغر بود، شیخ طالبیان و سر سلسله بنی سلطین که جمعی از علما و نقبا از تبار وی برخاسته اند از جمله آنها ابوالحسن علی سلطین عالم فاضل و نسابه و همچنین ابوعبدالله حسین که اعقاب وی در بغداد پراکنده اند و ابومحمد حسن بن اسماعیل سلطین و نقیب النقباء و از برجستگان رجال شیعه در عصر خویش؛ (۷) ابومحمد عبدالله بن عمرالاطرف از برجستگان بنی هاشم، وی دارای چهار فرزند ذکور از آن جمله عیسی الاکبر معروف به المبارک سر سلسله بنی مبارک بود؛ (۸) ابومحمد یحیی فرزند عبدالله بن عمرالاطرف در زندان در حدود سال ۱۸۳ ق که امام موسی کاظم (ع) به شهادت رسید یحیی هم به دستور هارون الرشید (۱۷۰-۱۹۳ ق) خلیفه عباسی به قتل رسید، مادر او ام الحسین دختر عبدالله بن امام محمد الباقر (ع) بود، اعقاب وی هشت فرزند چهار دختر و چهار پسر از جمله ابوعلی محمد صوفی سر سلسله خاندان بنی صوفی (بنی صوفی) مانند پدرش یحیی به دستور هارون الرشید در زندان به شهادت رسید و در مقابر مسجد سهله به خاک سپرده شد؛ (۹) ابراهیم بن عمر بن محمد بن عمرالاطرف، از شیوخ طالبیان، از مشهورترین احفاد وی در بصره ابوطالب محسن بن محمد بود و بعضی از آنها به بلخ مهاجرت نمودند؛ (۱۰) ابوعبدالله حسین نقیب طالبیان از احفاد عمرالاطرف؛ (۱۱) عیسی المبارک فرزند عبدالله بن محمد بن عمرالاطرف، ادیب، شاعر، محدث و شیخ طالبیان مدینه و سر سلسله خاندان بنی مبارک، هنگامی که عباس بن محمد برادر سفاک حسین صاحب فح و اهل البیت او را به شهادت رسانید هیچکس جرأت نامبردن از آنان را در مدینه نداشت و عیسی مبارک قصیده ای در رثاء وی سروده است که مطلع آن چنین

فلا بکین علی الحسین

بعولة و علی الحسن

از جمله اعقاب وی؛ (۱۲) ابراهیم بن یحیی بن عیسی مبارک در جنبش علیه بنی عباس شرکت داشت و در این راه به قتل رسید؛ (۱۳) ابو حرب احمد بن یحیی بن محمد بن عیسی مبارک جامع فنون، نسابه، فقیه، ادیب، شاعر و دارای بیست فرزند بود که اعقاب و احفاد وی به نام بنی مبارک در قزوین و کوفه و خراسان و سایر شهرهای عراق پراکنده اند؛ (۱۵) جعفر بن

علی بن حسین بن احمد بن عیسی مبارک، عالم و فاضل و جامع فنون، ندیم و مشاور عضدالدوله بویه (۳۳۸-۳۷۲ ق)، عمری در المجدی می نویسد احفاد وی ساکن قزوین بودند؛ (۱۶) زید و برادرش میمون فرزندان محمد بن ابوطاهر احمد از نوادگان عیسی مبارک هر دو از اکابر علمای عصر خویش و نقابت طالبیان بغداد را به خود اختصاص دادند؛ (۱۷) ابومحمد علی الناصر (م ۳۲۴ ق) فرزند یحیی بن عیسی بن ابوطاهر احمد جامع علوم و فنون اسلامی دارای سه فرزند ذکور؛ (۱۸) عبدالعظیم داعی بن زید از احفاد عیسی مبارک وی سر سلسله بنی الجوهری است؛ (۱۹) ابوسلیمان محمد شیرازی بن احمد از نوادگان عیسی مبارک عالم تبارشناس، وی از بنی مبارک شیراز بود و عمری در المجدی می نویسد از شیراز به بغداد وارد گردید و نسب بنی ششدیو را تصحیح کرد و اعقاب وی در شیراز هستند؛ (۲۰) قاسم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عمرالاطرف، معروف به ابن اللهیه، در طالقان قیام نمود و مردم با وی بیعت کردند و امارتی در طالقان تشکیل داد و پس از مرگ وی فرزندش ابوعیسی محمد بن القاسم قدرت را به دست گرفت و رهبر مذهبی آن سامان بود؛ (۲۱) ابوعبدالله جعفر الملك بن محمد الاکبر بن عبدالله، عالم فاضل، شیخ طالبین عصر خویش، تبار شناسان فرزندان وی را از چهل تا هشتاد پسر ثبت کرده اند و آنها از حجاز تا هندوستان پراکنده اند و این سلسله از بزرگترین بطون بنی عمری هستند که به نام بنی جعفر الملك شهرت دارند (بنی جعفر الملك)؛ (۲۲) ابوعبدالله احمد الاکبر منجورانی فرزند محمد الزاهد، از اعقاب عمرالاطرف، از طالبیان در عصر خویش، وی سر سلسله بنی منجورانی است، عمری در المجدی می نویسد منجورانی از قرای بلخ است، و اولین کسانی که از علویان وارد این قریه گردیدند احمد، محمد، احمد الاصغر و علیه عالی و محمد الاصغر بودند که از آن پس به منجورانی شهرت یافتند؛ (۲۳) ابوالطیب محمد بن احمد بن عمر منجورانی عالم، صالح و زاهد به هندوستان رفت و سر سلسله این خاندان در هند است؛ (۲۴) ابوعبدالله محمد، معروف به شهید، فرزند ابوعلی حسین بن احمد منجورانی، از برجستگان طالبیان عصر خود و سر سلسله بنی الشهید و اکثر آنان در سند و جوزجان و هندوستان سکنا داشتند؛ (۲۵) ابوهاشم زید بن محمد بن علی بن احمد بن عمر منجورانی، به هندوستان رفت و اعقاب او در آن سامان پراکنده اند؛ (۲۶) عییدالله بن محمد بن عمر بن علی امیر المؤمنین (ع) سید علویان همسر وی زینب دختر امام محمد الباقر (ع) بود، آستانه وی در بغداد مشهور است.

منابع: تاریخ طبری، ۳/۳۸۲، ۵/۱۵۴؛ سراج الانساب، ۱۷۵؛ الشجرة المباركة فی انساب الطالیه، ۱۸۹؛ عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب، ۳۶۱؛ الفصول الفخرية، ۲۰۳؛ الفخری فی انساب الطالیین، ۱۷۳؛ المجدی فی انساب الطالیین، ۲۴۴؛ معجم رجال الحديث، ۴۵/۱۳؛ نهاية الارب، ۲/۳۶۰؛ مقاتل الطالیین، ۳۰۵ به بعد.

بنی عمیدی، از تبار سادات حسینی که جمعی از علما و اشراف از آن برخاسته است. این طایفه از ذریه ابومحمد حسن فارسی فرزند

یحیی بن حسین بن احمد بن عمر بن یحیی بن حسین ذوالعبرة بن زید شهید بن امام زین العابدین (ع) هستند. این سلسله از شاخه های بنی فدان می باشند (بنی فدان) که سر سلسله این خاندان از برجستگان سادات علوی و نقیب طالبیان در عصر خویش در کوفه بوده و برادر ابوعلی عمر امیرالحاج عراق بود در سال ۳۳۹ ق هجرا لاسود را از قرامطه در احساء باز پس گرفت و به مکه معظمه عودت داد. بعضی دیگر از بزرگان این طایفه: (۱) سید شمس الدین محمد بن احمد فارسی، از علمای شیعه در قرن دهم هجری، از مؤلفات مشهور وی کتاب *المشجر الکشاف* است که نسخه ای از آن در کتابخانه الخدیویه مصر محفوظ است. سیدحسین بن محمد قطب رفاعی با اضافات بسیاری به سال ۱۳۵۵ ق آن را با نام *بحر الانساب* به طبع رسانده است؛ (۲) سید شرف الدین حسین میرزا، سید احمد بن محمد کیا، گیلانی (م ب ۹۷۶ ق) در کتاب *سراج الانساب* (۱۰۶) می نویسد: «از نسل ابو محمد بن حسن الفارسی، و این سید شمس الدین محمد و برادرش السید الفاضل الکامل سید شرف الدین حسین در زمان سلطنت بابر میرزا از عراق عرب به خراسان آمدند و پادشاه مذکور ایشان را تعظیم و احترام بسیار بجای آورده جهت ایشان در ولایت سبزوار سیورغال تعیین نموده در بلدة مذکور متوطن شدند. و حالا اولاد ایشان در سبزوار هستند و مشهورند به سادات عمیدی و در نجف اشرف و مشهد امام حسین (ع) و در حله نیز بنی عمیدی بسیارند» و نیز ابن عنبه در *الفصول الفخریه* (۱۶۰) می نویسد: «و نسل ابو محمد حسن الفارسی یحیی بن حسین نسابه از سه پسرند: ابو الحسن محمد التقی السابسی معارض السید رضی الموسوی در نقابت که رضی را معزول کرد و رضی ختن (داماد، صهر، خویشاوند سببی) او بود و الحسن الاصم السوداوی و ابوطالب عبدالله».

منابع: *احیاء الدائر من القرن العاشر*، ۶۹، ۲۲۸؛ *الذریعة*، ۴۴/۱؛ *الشجرة المباركة فی انساب الطالبیة*، ۱۳۰؛ *عمدة الطالب*، ۲۷۹؛ *موارد الاتحاف فی نقباء الاسراف*، ۹۳/۲. عبدالحسین شهیدی

بنی عناز، دودمان کوچکی از فرمانروایان شیعی که از ۳۸۱ تا ۵۱۰ ق، در مرز میان ایران و عراق حکومت می کردند. حوزه فرمانروایی این دودمان شهرهای باختران (کرمانشاه)، حلوان، دینور، شهر زور، دقوقا، دسکره، بند یحین (اکنون مندلی) و نعمانیه را در بر می گرفت. واژه عناز برگرفته از عنز به معنی بز ماده است که پایه گذار این دودمان که گهگاه از آن به نامهای بنی عنان و بنی عیار نیز یاد می شود، ابو الفتح محمد بن عناز نام داشت که در حلوان فرمانروایی می کرد (۳۸۱-۴۰۱ ق)، و فرمانگذار آل بویه عراق بود. ابو الفتح در فرمانروایی بیست ساله خود با بنی عقیل و بنی مزید در مغرب و بنی حسنویه در مشرق که خطرناکترین دشمنان بنی عناز بودند درگیر کشاکش بود. پس از ابو الفتح پسرش حسام الدوله ابو الشوک فارس به فرمانروایی رسید (۴۰۱-۴۳۷ ق)، بیشتر سالهای فرمانروایی دیرپای ابو الشوک در زد و خورد با همسایگان و

کشاکشهای داخلی گذشت. از این روی قلمرو وی گاهی چندان گسترش می یافت که دامنه آن تا حله در جنوب عراق می رسید و گاهی نیز تنها به باریکه ای در مغرب ایران محدود می شد. در ۴۰۵ ق، که بدر بن حسنویه کشته شد قبایل لرد و شاذنجان به اطاعت ابو الشوک درآمدند، اما همین توسعه طلبی اندک، آل بویه همدان را چندان بیمناک کرد که طاهر بن هلال بن بدر بن حسنویه را از بند بیرون آورده با سپاهی به جنگ ابو الشوک فرستادند. در جنگی که میان طاهر و ابو الشوک در گرفت امیر کرد شکسته شد و برادرش سعدی به هلاکت رسید. با بالا گرفتن نیروی ابو الشوک سپاهیان وی توانستند نیروهای شمس الدوله دیلمی (م ۴۱۲ ق) را بشکنند و حمله ترکمنان غز را متوقف سازند (۴۲۰ ق). در ۴۲۵ ق، که جلال الدوله دیده بر جهان فرو بست، دشمن تازه ای در مرزهای غربی عنازیان پیدا شد که قلمرو آنان را تهدید می کرد. این دشمن طغرل بیگ سلجوقی (۴۵۵ ق) که در ۴۳۷ ق، برادر ناتنی خود ابراهیم نیال را به غرب فرستاد و ابو الشوک از بیم او در دژ سیروان متحصن گردید. غزان سپاه ابراهیم به غارت قلمرو ابو الشوک پرداخته حلوان، ماهیدشت و خانقین را تصرف کردند و اندکی بعد ابو الشوک نیز درگذشت (۴۳۷ ق). پس از مرگ ابو الشوک، کردان با برادرش مهلهل بیعت کردند. مهلهل باختران و دینور را تسخیر کرد و بدر بن طاهر بن هلال بن حسنویه را که از سوی ابراهیم نیال حکومت دینور داشت از این شهر بیرن راند. در ۴۴۰ ق، که غزان سرگرم گشودن دژهای بنی عناز بودند طاعون در کردستان شیوع یافت و شمار زیادی از آنان را از پای درآورد. ابراهیم به سپاهیان فرمان بازگشت داد و در این میان مهلهل فرصت جسته باری دیگر شهر زور را تسخیر کرد. وی در ۴۴۲ به خدمت طغرل بیگ شتافت و سلطان نیز امارات او را بر سیروان، دقوقا، شهر زور و صامغان ابقاء کرد و برادرش سرخاب را از بند بیرون آورد. در ۴۴۵، سعدی فرزند ابو الشوک که مدعی قدرت و حکومت عم خود مهلهل بود او را اسیر کرد. پدر پسر مهلهل نزد طغرل رفت و از او خواست تا کسی نزد سعدی فرستد و از او بخواهد که پدرش را آزاد کند. طغرل نخست یکی از پسران سعدی را که به نوا نزد خویش داشت پیش پدرش فرستاد و یغرمود که سعدی مهلهل را بر سر ملک خود باز گردانند. سعدی اطاعت سلطان نکرد و از این روی غزان وی را از جایی به جای دیگر هزیمت دادند تا سرانجام بر سرانمر ملک او استیلا یافتند و کوشش او برای اتحاد با ملک رحیم دیلمی نیز سودی نداشت. پس از آن دولت بنی عناز در سرانسیب زوال افتاد و رفته رفته از صحنه تاریخ بیرون رفت. آخرین امیر عنازی که بعضی از منابع از وی یاد می کنند. سرخاب بن عناز نام داشت که در سده ششم هجری در لرستان فرمان می راند، اما از احوال او هیچ آگاهی به دست نیست. چنانکه گفته آمد بنی عناز مذهب شیعه داشتند و برخی از آنان مانند حسام الدوله ابو الشوک که از پایه و مایه ادبی نیز برخوردار بود اشعاری در مدح و رثای ائمه اطهار (ع) سروده اند.

منابع: *اعیان الشیعة*، ۳۸۶/۸؛ *ایرانیکا*، ۶۹۷؛ *تاریخ ابن خلدون*، ۷۵۲/۳

دائرة المعارف اسلام، ۵۱۲/۱؛ الكامل فی تاریخ، مجلدات، ۷ تا ۱۰؛ شرفنامه بدلیسی، ۴۱؛ نسب نامه خلفا و شهریاران، ۳۲۱. حسن انوشه

عليهما السلام است، نجاشی وی را توثیق نموده و می گوید دارای کتابی است که جمعی از اصحاب آن را روایت کرده اند، از جمله آنها صفوان بن یحیی و ابن ابی السمال و جماعتی دیگر، بعضی از اسانید حدیث به وی منتهی می گردد، از جمله حدیث ۵۰۵ روضه کافی در اهلاک قوم لوط که حدیث طولی است. در مجموع ۹۵ سند حدیث به وی منتهی می گردد؛ (۲) یزید بن فرق، از اصحاب حضرت صادق (ع) ثقة، سند احادیث زیادی در الکافی و الاستبصار و التهذیب به وی منتهی می گردد؛ (۳) عبدالملک بن فرق (۴) عبدالحمید بن فرق کوفی، شیخ طوسی این دو را از اصحاب حضرت صادق (ع) یاد کرده است.

منابع: اعیان الشیعة، ۶۱۲/۳-۶۱۳؛ جامع الرواة، ۳۰۵/۱-۳۰۷، ۳۴۴/۲؛ رجال، ابن داود، ۱۴۵؛ رجال، شیخ طوسی، ۲۳۵، ۲۶۷؛ رجال نجاشی، ۳۶۵/۱-۳۶۶؛ معجم رجال الحديث، ۱۱۴/۷-۱۱۸، ۲۸۰/۹، ۳۴۲، ۲۹/۱۱، ۱۱۸/۲۰-۱۱۹، ریحانة، ۴۷۳/۸. عبدالحسین شهیدی

بنی فسانجس، از سلسله های ایرانی تبار شیعی که از قرن سوم تا ششم هجری آوازه بلندی داشتند و جمعی از علماء و شعرا و وزرا از این تبار برخاسته اند. این طایفه از ذریه فسانجس هستند و سید محسن امین در اعیان الشیعه می نویسد: «نام فسانجس با سکون نون است و این از نامهای غیر عربی است و معنی آن را نمی دانم... چنانچه از مصادر قدیمی استفاده می گردد این سلسله شیرازی الاصل هستند و احتمالاً از قریه فسا بوده که ابن فسانجس تحریف شده آن است و یا اینکه فسانجس در فارسی قدیم معنایی خاص داشته است». آغازگر نهضت علمی این خاندان ابوالفضل عباس بن فسانجس است که در اواخر قرن دوم و مطلع قرن سوم هجری می زیسته است. وی از دیوانیان دستگاه عمادالدوله بویه (م ۳۳۸ق) در شیراز بود و در سال ۳۳۴ ق هنگامی که معزالدوله بغداد را فتح کرد ابوالفضل با وی به عراق رفت و سرانجام در سال ۳۴۲ ق در بصره در گذشت و پیکر وی را به نجف حمل نمودند و در جوار مرقد امیرالمؤمنین علی (ع) به خاک سپردند. دو پسرش ابوالفرج محمد و ابو محمد علی به وزارت آل بویه رسیدند. ابوالفرج محمد (۳۰۸-۳۷۰ق) فرزند ابوالفضل در مکتب پدرش تربیت یافت و علم و فضل را از علماء عصر خویش اخذ کرد. پس از فوت پدرش به کارهای وی پرداخت و پس از چندی نخست صاحب دیوان معزالدوله بویه گردید و در سال ۳۵۲ ق که معزالدوله بویه عمان را فتح کرد، وی را به حکومت این سرزمین گماشت و در سال ۳۵۶ ق که معزالدوله در گذشت ابوالفرج محمد که خیال وزارت در سر می پروراند عمان را به کسان عضدالدوله بویه واگذاشت و راهی بغداد گردید. در ایام امیرالامرای عزالدوله در اداره مملکت و حکومت با ابوالفضل عباس بن حسین شیرازی شریک بود، اما هیچیک از آنها عنوان وزارت نداشتند. پس از چندی ابوالفضل دست وی را از کارها کوتاه کرد و خود به وزارت عزالدوله بویه رسید. در سال ۳۵۹ عزالدوله وزیر شیرازی خود را برکنار کرده، ابوالفرج محمد را به وزارت خویش برگزید، اما وزارت وی نیز دیری نپایید و پس از چندی

بنی فدان، طایفه ای از تبار سادات حسینی که جمعی از علما و شعرا و فقها و محدثین و نقبا از این سلسله برخاسته اند و چند قرن رهبری و زعامت شیعیان را به خود اختصاص داده اند. این طایفه از ذریه ابومنصور محمد فدان فرزند عمر بن یحیی بن حسین ذوالدمعة بن زید شهید بن زین العابدین (ع) هستند. مادر ابومنصور محمد فدان، ام سلمه دختر عبدالعظیم بن حسن بن زید بن حسن مجتبی (ع) بود. وی اولین شخصی است که به فدان شهرت یافت و لقب وی عنوان این خاندان قرار گرفت. او بزرگ طالبیان عصر خویش در کوفه بود و ذریه وی در مصر و شام و عراق و ایران پراکنده اند، همچنین او برادر ابوالحسین یحیی صاحب شاهی (م ۲۵۰ق) است که در ایام متوکل خلیفه عباسی (۲۴۷-۲۳۲ق) در کوفه خروج کرد ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبیین (۴۱۰-۴۲۱) به تفصیل قیام وی را آورده است. از برجستگان بنی فدان: (۱) ابومحمد حسن بن ابی عبدالله حسین بن محمد فدان رئیس علویان در کوفه؛ (۲) ابوالحسین زید جندی سرسلسله بنی فدان در واسط و موصل؛ (۳) قاسم بن محمد فدان از اکابر بنی فدان در عصر خویش دارای سه فرزند ذکور به نامهای ابوجعفر ملقب به سوسه سر سلسله بنی فدان در قزوین و ری، علی سر سلسله بنی فدان در طبرستان و یحیی و حسین؛ (۴) عبدالله بن قاسم بن محمد فدان سر سلسله بنی فدان در یمن؛ (۵) یحیی بن القاسم بن محمد فدان سر سلسله بنی فدان در هرات؛ (۶) ابوطالب شندریه فرزند جعفر فدان، وی در موصل خروج کرد و به دستور خلیفه عباسی به قتل رسید؛ (۷) ابوالقوارس محمد بن عیسی الفارس، ذریه وی در کوفه به آل شیبان معروف هستند؛ (۸) ابوالحسین بن حسین بن محمد مذن، از برجستگان بنی فدان در عصر خود؛ (۹) صفی الدوله محمد بن عبدالله بن محمد مذن، از رجال شیعه در شام که بعد به خراسان رفت؛ (۱۰) ابویعلی میمون بن حسین بن محمد الاوسط از افاضل بنی فدان.

منابع: الشجرة المباركة فی انساب الطالبیة، ۱۲۹؛ عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب، ۲۷۴؛ الفصول الفخریة، ۱۵۹؛ المجدی فی انساب الطالبیین، ۴۰. عبدالحسین شهیدی

بنی فرقد، از سلسله های ایرانی تبار که جمعی از ثقات و علما و اصحاب از آن برخاسته اند. این طایفه از ذریه ابویزید فرقد کوفی، از هم پیمانهای آل ابی السمال اسدی نصیری هستند. بحر العلوم در رجال خود (۳۸۲/۱) این خاندان را تحت عنوان بنی فرقد از سلسله های روات حدیث شیعه یاد کرده است. سید محسن امین هم در اعیان الشیعة آنان را به همین عنوان ضبط کرده است. مدرس می نویسد: «بنی فرقد، در اصطلاح رجالی داود و عبدالحمید و عبدالرحمن و عبدالملک و یزید پسران ابویزید فرقد و موکول به کتب رجالی هستند». مشهورترین علمای این سلسله (۱) داود بن فرق، محدث ثقة، از اصحاب امامان ششم و هفتم

حضرت (ص) انکار کرده زبان به دشنام گشود. پس از آنکه قبایل عرب از محاصره مدینه دست کشیده به مساکن خود بازگشتند، پیامبر (ص) به مسلمانان خبر داد که برای جنگ با بنی قریظه آماده شوند. آنگاه پرچم خویش را به علی بن ابی طالب (ع) داد و او را با گروهی پیش فرستاد. محاصره قلعه بنی قریظه ۲۵ روز یا يك ماه طول کشید، اما سرانجام یهودیان کس پیش پیامبر (ص) فرستادند و درخواست صلح کردند. ابوالعباس که واسطه صلح بود چون اضطراب زنان و کودکان یهود را دید بر آنان رقت آورد و در اتنای گفتگو بزرگان قوم به اشاره به آنان فهماند که حکم پیامبر (ص) بر کشتن است. یهودیان کس پیش رسول اکرم (ص) فرستادند و پیشنهاد کردند که به آنها اجازه داده شود که اموال خود را بگذارند و به شام روند، اما پیامبر (ص) جز به تسلیم آنان راضی نشد. قریظیان به طایفه اوس که هم پیمان آنان بودند رو آوردند و اوسیان نیز خواستند با بنی قریظه همان رفتاری شود که با بنی نضیر شده بود. قرار شد که سعد بن معاذ، رئیس قبیله اوس حکمیت کند و او نیز پس از تسلیم یهودیان حکم کرد که جنگاورانشان را بکشند و اموالشان را میان مسلمانان تقسیم کنند و زنان و کودکانشان را به اسارت گیرند. یهودیان را بسته به مدینه آوردند و آنان را که شمارشان از ۶۰۰ تا ۹۰۰ نوشته اند کنار گودالهایی که از پیش کنده بودند گردن زدند.

منابع: تاریخ اسلام: ۹۷؛ تاریخ طبری، ترجمه: ۱۰۷۲/۳ به بعد؛ سیره ابن هشام، ۱۵۸/۲ به بعد؛ سیرت رسول الله (ص)، ۷۴۹/۲ به بعد؛ مغازی، ترجمه: ۷۳۵/۲ به بعد. حسن انوشه

بنی قمر بنی هاشم — بنی ابی الفضل العباس.

بنی قینقاع، نام یکی از قبایل یهود عرب که پیامبر (ص) پس از واقعه بدر به غزای آنان رفت، اینان که نخستین گروه از یهودیانی بودند که مورد تعقیب مسلمانان قرار گرفتند، در بیرون مدینه در قلعه ای زندگی می کردند و به زرگری و آهنگری می پرداختند. در شوال ۲ق، در پی پیمان شکنی بنی قینقاع، پیامبر (ص) آنان را در بازار خودشان گرد آورده و از آنان خواست که از سرنوشت قریش در بدر عبرت بگیرند و اسلام آورند، اما چون بنی قینقاع از قبول اسلام سرباز زدند پیامبر (ص) ۱۵ روز قلعه های آنان را محاصره کرد تا آنکه به تنگ آمده و تسلیم شدند. مسلمانان دستهای آنان را بستند و پیامبر به شفاعت و اصرار عبدالله بن ابی به دست آویز هم پیمانی بنی قینقاع با خزرج، فرمان قتل آنها را به تبعید بدل کرد و به سرحدات شام فرستاد. پس از تبعید بنی قینقاع اموالشان به دست مسلمانان افتاد و پیامبر (ص) پس از بر گرفتن خمس غنایم، بقیه را میان مسلمانان تقسیم کرد. این نخستین بار بود که خمس گرفته شد.

منابع: تاریخ اسلام، ۸۷؛ تاریخ طبری، ترجمه: ۹۹۷/۳؛ سیره ابن اسحاق، ترجمه ۷۵/۲؛ سیرت رسول الله، ۶۳۱/۲؛ مغازی، ترجمه: ۱۲۷. حسن انوشه

ناگزیر خانه نشین گردید. امیر بویه مالی برای او و برادرش ابومحمد علی مقرر کرد اما چون اینان مال را نپذیرفتند عزالدوله بویه بر ایشان خشم گرفت و سوگند خورد که آن دو را فرو گیرد ابوالفرج و ابومحمد به سبکتکین حاجب پناه جستند و سبکتکین نیز در کار ایشان وساطت نمود و امیر نیز بر آنها بخشود، از دیگر رجال این تبار شیخ ابوالحسن علی بن محمد بن العباس بن فسانجس از علما و ادبای امامیه و رجال حدیث و تبارشناس است و مؤلفاتی دارد (ابن فسانجس). برخی از برجستگان این خاندان عبارتند از: ۱) ابومحمد علی که در سال ۳۷۳ق وزیر شرف الدوله بویه (م ۳۷۹ق) گردید. ولی يك سال از وزارت وی نگذشته بود که شرف الدوله او را معزول نمود؛ ۲) ابوالقاسم جعفر (۳۵۵-۴۱۹ق) فرزند محمد بن العباس بن فسانجس، وی در سال ۴۰۸ق به مقام وزارت سلطان الدوله (م ۴۱۵ق) پسر بهاء الدوله بویه رسید، اما وزارت وی طول نکشید و پس از يك سال سلطان الدوله وی و برادرانش را به زندان افکند و او پس از رهایی از زندان گوشه گرفت تا اینکه درگذشت؛ ۳) ذوالسعادات ابوالفرج محمد (۳۸۰-۴۴۰ق) فرزند جعفر بن محمد بن العباس بن فسانجس، وی از دولتمردان روزگار خویش بود و حکومت عراق را به دست گرفت. در سال ۴۲۱ ابوکالیجار عمادالدین مرزبان دیلمی (م ۴۴۰ق) وی را با سپاهی به یاری بختیار بن علی نایب خود در بصره گسیل داشت که با جلال الدوله (م ۴۳۵ق) در جنگ بود، او پس از چندین نبرد سرانجام بر جلال الدوله فایق آمد و او را از بصره عقب راند. همچنین نزد قائم عباسی از حیثیت و اعتبار فراوان برخوردار بود و در سال ۴۳۵ق به مقام وزارت ابوکالیجار نائل گردید. از دیگر برجستگان بنی فسانجس و وزرای این تبار ابوالفضل عباس بن حسن بن جعفر بن محمد است که در سال ۴۲۸ق به وزارت جلال الدوله رسید و نیز ابوالغنائم علاءالدین بن مهلبان که در خدمت ابوکالیجار بود و در سال ۴۴۹ درگذشت.

منابع: اعیان السیفه، ۱۷۹/۴، ۱۹۹/۹؛ تجارب السلف، ۲۳۹؛ تکریمه تاریخ طبری؛ جامع الرواة، ۵۹۹/۱؛ رجال، نجاشی، ۱۹۱؛ آل بویه و زمان ایشان، ۱۶۵؛ الکامل فی التاریخ، ۳۰۵/۹؛ النایس فی القرن الغامس، ۱۲۶؛ ماهیگیران تاجدار، ۲۷ به بعد؛ الوافی بالوفیات، ۳۰۴/۲، ۱۹۸/۳؛ تنقیح المقال، ۳۰۶/۲. عبدالحسین شهیدی

بنی قریظه، نام یکی از قبایل یهود مدینه و نام یکی از غزوات حضرت رسول اکرم (ص) که به نام این قبیله خوانده شد. حضرت رسول (ص) در ورود به مدینه با آنان پیمان دوستی بسته بود، اما با حمله احزاب به مدینه در سال ۵ق، کعب بن اسد پیشوای بنی قریظه به اغوای حبیب بن اخطب، از بزرگان بنی نضیر که پس از تبعید قومش به شام رهسپار مکه شده بود پیمان خود را با حضرت محمد (ص) و مسلمانان بشکست و به قریش و هم پیمانان آنها پیوست. پیامبر (ص) سعد بن عباد را رئیس خزرج را با دو تن دیگر نزد بنی قریظه فرستاد تا در باره این مسئله به تحقیق بپردازند. سعد با کعب سخن گفت و رئیس بنی قریظه پیمان خود را با

بنی کاکویه، دودمانی از امیران دیلمی که از ۳۹۸ تا ۵۱۳ ق بر بخشهایی از نواحی مرکزی و غربی ایران حکومت راندند. نیای این دودمان شیعی، رستم بن مرزبان معروف به دشمنزیار (م ح ۴۰۰ ق) دایی سیده خاتون، همسر فخرالدوله دیلمی بود که در سپاه فخرالدوله خدمت می کرد و یکچند نیز حکومت شهریار را داشت. چون دایی را به زبان دیلم کاکو می گفتند دشمنزیار در دربار ری به کاکوزاده آوازه یافت و فرزندانیش به بنی کاکویه معروف گردیدند. علاءالدوله ابو جعفر محمد پسر دشمنزیار در ۳۸۹ ق به نیابت عینالدوله، پسر خردسال فخرالدوله به حکومت اصفهان رسید و تا ۴۴۳ ق که طغرل بیک سلجوقی به اصفهان استیلا یافت حکومت اصفهان در دست علاءالدوله و پسرش ابومنصور فرامرز بماند. در ۳۹۷ ق که سیده خاتون از بیم پسرش مجدالدوله پیش بدرین حسنیوه کرد گریخت، علاءالدوله نیز حکومت اصفهان را رها کرده در بغداد به بهاءالدوله دیلمی (م ۴۰۳ ق) پیوست، اما هنگامی که سیده به ری بازگشت حکومت اصفهان باری دیگر به دست علاءالدوله افتاد. ناتوانی مجدالدوله در اداره ملک خود به علاءالدوله فرصت داد تا به توسعه قلمرو خود بپردازد. وی در ۴۱۴ ق شمسالدوله را در گرفتن ری یاری داد، اما در ۴۱۴ ق همدان را از تصرف سماءالدوله، پسر شمسالدوله بیرون آورد. علاءالدوله در ۴۱۸ ق نیروهای متحد اسپهبد طبرستان و منوچهر بن قایوس زیاری را که به ناحیه جبال حمله آورده بودند بشکست. در ۴۲۰ ق که محمود غزنوی به ری تاخت و حکومت مجدالدوله را بر انداخت، علاءالدوله با اینکه در اصفهان خطبه به نام محمود کرد، در برابر توسعه طلبی مسعود غزنوی که قصد داشت به بغداد رفته خلافت عباسی را از قیومیت آل بویه برهاند، تاب در ایستادن نیاورد و به اهواز نزد ابوکالیجار دیلمی (م ۴۴۰ ق) گریخت؛ اما هنگامی که خبر مرگ محمود غزنوی به ری رسید (۴۲۱ ق) و مسعود ناگزیر شد برای دست یافتن به تاج و تخت غزنه ناحیه مرکزی ایران را رها کند، در برابر مالی که از علاءالدوله گرفت حکومت وی را بر جبال تأیید کرد. پس از رفتن مسعود، علاءالدوله باری دیگر در حکومت مستقل گردید و چون حاضر نشد خراجی را که بر گردن گرفته بود بپردازد تا پایان پادشاهی مسعود بارها با سپاهیان مسعود درگیر شد. از رجال نامدار دربار علاءالدوله در اصفهان ابن سینا (م ۲۴۸ ق)، فیلسوف بزرگ ایرانی است که از دربار آل بویه به دربار علاءالدوله پیوست و کتاب *دانشنامه علائی* خود را به نام او کرده است.

با مرگ علاءالدوله پسرش ظهیرالدین ابومنصور در نبرد دندانقان که میان ترکان سلجوقی و مسعود غزنوی در گرفته بود در کنار سلجوقیان جنگید (۴۳۱ ق)، از این روی هنگامی که طغرل نواحی مرکزی ایران را گشود تا مدتی متعرض او نگردید. اما داعیه استقلال ابوکالیجار گرشاسف برادر فرامرز که بر همدان، نهاوند و بروجرد حکومت داشت و نیز شورش برادر دیگر به نام ابوحرث که حاکم نطنز بود زمینه را برای دخالت سلجوقیان فراهم ساخت. در ۴۳۳ ق، ابراهیم ینال برادر ناتنی طغرل بر ری

استیلا یافت و از فرامرز خواست به اطاعت سلجوقیان گردن نهد. فرامرز چون دید که دشمنی نیرومند قلمرو وی را تهدید می کند با ابوکالیجار صلح کرد و او نیز پذیرفت که با گرفتن همدان سیادت برادر را به رسمیت بشناسد. ابراهیم ینال در ۴۳۴ ق، پس از گرفتن ری در تعقیب پسران علاءالدوله به بروجرد لشکر کشید و پس از تصرف این شهر به شاپور خواست (خرم آباد کنونی) که گرشاسف در آنجا پناه جسته بود حمله برد، اما با وجود کشتاری که از مردم کرد نتوانست بر دژ دست یابد و چون شنید که طغرل به ری آمده است به خدمت برادر شتافت. در ۴۳۶ ق، گرشاسف از کنگاور به همدان تاخت و این شهر را که در دست یکی از علویان فرمانگذار طغرل بود پس گرفت و به نام ابوکالیجار مرزبان دیلمی (م ۴۴۰ ق)، خطبه خواند. طغرل باری دیگر ابراهیم ینال را به دفع گرشاسف فرستاد. در ۴۳۷ ق، ابراهیم همدان را تصرف کرد و در ۴۳۹ ق، کنگاور را نیز از دست عامل گرشاسف بیرون آورد و گرشاسف به خوزستان نزد ابوکالیجار دیلمی گریخت. وی یکبار کوشید تا سپاهی فراهم آورده به غزنه عزیمت کند و مودود بن مسعود را در گرفتن متصرفات غزنویان در مشرق ایران یاری دهد، اما چون سپاهیانیش در کویر مرکزی ایران هلاک شدند ناگزیر به خوزستان بازگشت و سرانجام در ۴۴۳ ق، در اهواز درگذشت. ابو منصور فرامرز در ۴۳۵ ق، به کرمان تاخت و کوشید تا این ولایت را از تصرف ابوکالیجار دیلمی بیرون آورد، اما شکست خورده به اصفهان گریخت و ابوکالیجار ابرکوه را نیز که در تصرف فرامرز بود متصرف شد. در ۴۳۷ ق، فرامرز از بیم طغرل به ابوکالیجار نامه نوشت و به اطاعت او گردن نهاد. در ۴۳۸ ق طغرل به تسخیر اصفهان آمد و آن را در محاصره گرفت، اما چون نتوانست بر شهر دست یابد به ناچار پذیرفت که فرامرز در متصرفات خود به نام او خطبه کند و هر سال خراجی به دیوان سلجوقی بفرستد. در ۴۴۲ ق طغرل پس از فرونشاندن شورش ابراهیم ینال باری دیگر اصفهان را محاصره کرد و سرانجام در محرم ۴۴۳ ق که يك سال از محاصره اصفهان می گذشت بر این شهر استیلا یافت. امیر سلجوقی اصفهان را تختگاه خود برگزید و یزد و ابرکوه را به اقطاع فرامرز داد در ۴۴۸ ق ابومنصور فرامرز درگذشت و پسرش علی به فرمانروایی رسید. اما حکومت علی چند ماهی نپایید و در همان سال که وی دیده بر جهان فرو بست پسرش ابوکالیجار گرشاسف دوم به تخت برآمد. گرشاسف فرمانگذار دولت سلجوقی بود و دختر ملکشاه را به زنی داشت با اینهمه يك چند به فرمان محمود در دژ فرزین زندانی بود، اما سرانجام از بند گریخت و به یزد بازگشت و از آنجا به دربار سنجر در مرو پیوست. وی احتمالاً در جنگ دشت قطوان که میان سنجر و قراختایان درگرفت کشته شد. گرشاسف تنها دو دختر داشت. سنجر یکی از این دختران را به نکاح سام بن وردان از خویشان دیلمی گرشاسف داد و این سام خود پایه گذار دودمانی است که در تاریخ به نام اتابکان یزد شهرت دارند و تا اواخر سده هفتم هجری در یزد حکومت راندند.

منابع: تاریخ جدید یزد، ۶۳؛ تاریخ مردم ایران از پایان ساسانیان تا پایان آل

بویه، ۴۹۱: تاریخ مفصل ایران، ۱۷۵ به بعد؛ تاریخ یزد، ۱۹ به بعد؛ زبدة النصره و نخبة العصرة، ترجمه، ۲۳ به بعد، الکامل فی التاريخ، مجلدات، ۹، ۱۰: مجمل التواریخ والقصص، ۴۱۴. حسن انوشه

بنی کتيله، از خاندانهای بزرگ علوی و از تبار سادات حسینی که جمع کثیری از علما و محدثین و شعرا از این سلسله برخاسته اند. این طایفه از ذریه ابوالحسن و یا ابوالحسین علی کتيله فرزند ابوالحسین یحیی بن حسین ذوالدمعة بن زید شهید بن امام زین العابدین (ع) یکی از بزرگترین شاخه‌های بنی یحیی (بنی یحیی) می‌باشند که در افق نجف اشرف و بصره و محافل علمی از اواخر قرن چهارم و مطلع قرن پنجم درخشید. از مشهورترین علمای این خاندان: (۱) ابوالحسن و یا ابوالحسین زید بن ابی الفتح (زنده در شوال سال ۴۴۳ق) از علمای شیعه و حافظان قرآن، وی علاوه بر مقام نقیب النقباء نجف به تدریس نیز اشتغال داشت، از مشهورترین شاگردان وی ابو عبدالله محمد بن احمد بن شهریار خازن شاگرد و داماد شیخ طوسی (بنی آل شهریار) است، ابوالحسن از شاگردان ابو عبدالله محمد بن عبدالرحمن علوی صاحب کتاب التفازی است و دارای دو فرزند ذکور به نامهای ابوالحسین محمد و ابوالفتح ناصر بود و هر دو آنها از علمای نجف بودند و احفاد وی همچنان در نجف ریاست و زعامت داشتند؛ (۲) ابوالفتح ناصر بن ابی الحسین، وی پس از فوت پدرش مقام نقابت نجف اشرف را عهده دار شد. اعقاب وی از سه فرزند ذکور به نامهای ابو محمد عبدالله و ابوالقاسم عیدالله مجدالشرف و ابوطالب و یا ابوالبقاء هبة الله التقی بودند؛ (۳) ابوطالب و یا ابوالبقاء هبة الله التقی (زنده در ربیع الاول سال ۴۴۸ق) از فقها، پس از فوت پدرش در نجف به تدریس و افتاء اشتغال داشت؛ (۴) ابوالحسن محمد بن ابی عبدالله الحسین نقیب طالبیان کوفه، ذریه وی در کوفه دارای ریاست بودند؛ (۵) ابوالحسین زید بن محمد بن القاسم بن ابی الحسن کتيله از علمای زیدیه و اعلام تبار شناس در عصر خویش و نقیب النقباء طالبیان بصره و اهواز، وی از مشایخ ابوالحسن علی عمری (م ح ۴۵۹ق) بوده و در واقعه دلان در نزدیکی بصره به قتل رسید؛ (۶) ابوالحسن علی بن محمد بن علی بن حسین بن ابی الحسن علی کتيله، از علما و سر سلسله خاندان بنی الدخ در بصره و از مقربین دربار سلاطین آل بویه بود.

منابع: اعیان التیعة، ۱۲۹/۷: سراج الانساب، ۱۰۴: الشجرة المباركة فی انساب الطالبیة، ۱۳۵: عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب، ۲۶۹: الفخری فی انساب الطالبیین، ۴۸: الفصول الفخریة، ۱۵۸: المجدی فی انساب الطالبیین، ۱۸۳: موارد الاتحاف فی نقباء الاشراف، ۳۵/۲، ۱۰۹: النابس فی القرن الخامس، ۸۴، ۲۰۴. عبدالحسین شهیدی

بنی کمونه — آل کمونه

بنی مختار، از قبایل مشهور علوی و از تبار سادات حسینی که جمع کثیری از اعلام شیعه و شعرا و نقبا و زعمای این سلسله برخاسته اند. این طایفه از ذریه ابوعلی عمر مختار بن ابوعلاء مسلم احول،

از احفاد عبدالله اعرج بن حسین اصغر بن امام زین العابدین (ع) هستند و مختار که لقب سر سلسله این خاندان بود عنوان این تبار قرار گرفت و به بنی مختار شهرت یافتند. این قبیله به شاخه‌های متعدد تقسیم می‌گردد از جمله بنی ابی حبیب بنی مختار و زعامت و رهبری و نقابت طالبیان از سبزوار تا تمامی عتبات مقدسه عراق اعم از نجف و کوفه و کربلا و کاظمین و بغداد و همچنین خراسان را مدت زمانی به خود اختصاص دادند. قاضی نورالله شوشتری در مجالس المؤمنین تحت عنوان بنی مختار این تبار را چنین معرفی می‌کند: «بنی مختار از اختیار ذریه رسول مختار(ص) اند. نسبت شریف ایشان به ابوعلی المختار النقیب امیر الحاج می‌رسد. نقابت مشهد منور امیر المؤمنین(ع) و امارت حج اسلام مدتی با اکابر آن سلسله علیه مقوض بود و سید جلیل نقیب النقبائی معالک عراق و خراسان شمس الدین ابوالقاسم علی بن عمیدالدین عبدالمطلب بن نقیب النقباء جلال الدین ابونصر ابراهیم بن سید العالم الفاضل النقیب عمیدالدین عبدالمطلب بن شمس الدین علی ماضی است که آخر نقباء زمان بنی العباس بود و این شمس الدین علی ثانی در زمان سلطنت پادشاه عالیجاه شاهرخ میرزا از نجف اشرف به خراسان آمده و در بلدة دار المؤمنین سبزوار متوطن شد.» (مجالس المؤمنین، ۱/۱۴۵). سر سلسله این خاندان ابوعلی عمر مختار نقیب طالبیان عصر خویش و امیر الحاج از برجستگان علویان در آغاز قرن پنجم و پدرش از اکابر رجال کوفه بود. و در سال ۳۸۹ق به قتل رسید. اعقاب عمر مختار از فرزندش ابوالفضائل عبدالله می‌باشند. بعضی از مشهورترین علما و نقبا و شعرای این تبار عبارتند از: (۱) ابونزار عدنان بن ابی الفضائل عبدالله بن ابی علی مختار عالم فاضل نقیب النقبای نجف و رهبر طالبیان عراق در عصر خویش، معاصر وی ابن سمعانی می‌نویسد از او تاریخ ولادتش را سؤال کردم گفت سال ۴۷۶ق در محله کرخ بغداد به دنیا آمده ام، او در جمادی الاولی سال ۵۵۳ق وفات یافت و از مشهورترین فرزندان وی عزالدین المعمر و عمیدالدین ابوجعفر محمد بودند؛ (۲) ابوجعفر محمد بن ابی نزار متولد سال ۵۳۶ق که تا سال ۵۸۴ق زنده بود، نقیب طالبیان کوفه از قبیله بنی مختار دارای ثروت بسیار بود، املاک وی دو طرف فرات گسترده بود و سپاه مخصوص خویش داشت؛ (۳) علم الدین ابومحمد اسماعیل فرزند تاج الدین حسن بن شمس الدین علی بن محمد بن عبدالله بن عمر مختار(م ۶۵۳ق) از افاضل بنی مختار و نقیب طالبیان در نجف، وی در رمضان سال ۶۵۲ق طی تشریفاتی نقابت طالبیان را از پدرش دریافت نمود ولی يك سال بعد در عنفوان جوانی درگذشت، پدرش تاج الدین حسن نقیب النقبای طالبیان و از بزرگان این سلسله بود؛ (۴) جلال الدین عبدالله (۵۷۷-۶۴۹ق) فرزند معمر بن عدنان بن عدنان بن عمر مختار ادیب متکلم، حافظ قرآن، فقیه، مفتی، نقیب طالبیان در نجف، وی را خلفای عباسی احترام می‌کردند و با ناصر خلیفه عباسی (۵۷۵-۶۲۲ق) روابط دوستانه و صمیمانه داشت و ریاست وی تا عصر مستعصم (۶۴۰-۶۵۶ق) در نجف ادامه داشت؛ (۵) شمس الدین ابوالقاسم علی بن

ابوعبدالله محمد بن عدنان بن عبدالله بن عمر مختار، نقیب طالبیان در کاظمین، از اکابر و علمای رجال بنی مختار.

منابع: اعیان الشیعة، ۳/۳۹۲، ۸/۱۴۲؛ الحوادث الجامعة، ۲۲۳ به بعد؛ تأسیس الشيعة لعلوم الاسلام، ۲۱ عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب، ۳۳۰؛ غایة الاختصار، ۱۴۷؛ الفخری فی انساب الطالبیین، ۶۸؛ الفصول الفخریة، ۱۸۰؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ ماضی النجف و حاضرها، ۲۸۴/۱-۲۸۹؛ مجالس المؤمنین، ۱۴۵/۱؛ المجدی فی انساب الطالبیین، ۲۰۰؛ موارد الانحاف فی نقباء الاشراف، ۲/۴۲ به بعد؛ تاریخ الکوفة، ۴۱۸. عبدالحسین شهیدی

بنی مخزومیه، طایفه‌ای از تبار طالبیان که جمعی از علمای شیعه از این سلسله برخاسته‌اند. این طایفه از ذریه محمد معروف به ابن‌المخزومیه فرزند عبدالله مشهور به الجمحیه بن مسلم بن عبدالله الاحول بن محمد الاکبر بن عقیل بن ابی طالب هستند و از شاخه‌های معروف بنی عقیل (سه بنی عقیل) و بطنی از بنی جمحیه می‌باشند (سه بنی جمحیه) و از سلسله‌های طالبیان در اندلس به شمار می‌آیند. از رجال این خاندان: ۱) یحیی بن احمد بن عبدالله بن سلیمان بن محمد المخزومیه، از علمای شیعه در صقلیه (سیسیل) که در همان سرزمین وفات یافت؛ ۲) عموی وی سید جعفر بن عبدالله، از بزرگان شیعه که هنگام سفر حج در مکه به قتل رسید.

منابع: الشجرة المباركة فی انساب الطالبيه، ۲۱۴؛ عمدة الطالب، ۳۴؛ الفخری فی انساب الطالبیین، ۱۹۳؛ الفصول الفخریة، ۹۴؛ المجدی فی انساب الطالبیین، ۳۱۰. عبدالحسین شهیدی

بنی مرادس، دودمانی از فرمانروایان شیعی که از ۴۱۴ تا ۴۷۲ ق در حلب و بخشهای شمالی شام حکومت کردند. نیای این دودمان ابوعلی صالح بن مرادس، سرکرده قبیله کلاب بود که در اوایل سده پنجم هجری از ناحیه حله به شام کوچیدند. صالح با افراد قبیله خود در اطراف حلب سکونت گزید و پس از آن که ابن محکان نامی از امرای محلی را در تصرف حله یاری داد خود بر این شهر دست یافت. حاکم، خلیفه فاطمی (م ۴۱۱ ق) حکومت او را بر رجب به رسمیت شناخت و به او لقب اسدالدوله داد. وی در ۴۱۷ ق حلب را نیز متصرف شد و قلمرو خود را تا عانه بر کران غربی فرات گسترش داد. اما در ۴۲۰ ق، ظاهر فاطمی (م ۴۲۷ ق) انوشنگین دزبری، حاکم دمشق را به جنگ اسدالدوله فرستاد و انوشنگین نیز در اقحوانه نزدیک طبریه از شهرهای فلسطین امیر مرداسی را شکست داد و کشت. پس از صالح پسرش شبل الدوله ابو کامل نصر به فرمانروایی رسید. وی در جنگ اقحوانه با پدر خود همراه بود، اما هنگامیکه شکست در سپاه اسدالدوله افتاد وی از مهلکه گریخت و به حلب آمد. همینکه رومیان از شکست اسدالدوله خبر یافتند از انطاکیه به حلب تاختند. شبل الدوله با رومیان مصاف داده ایشان را شکست. در ۴۲۹ ق، انوشنگین دزبری سپاهی به گرفتن حلب فرستاد. در جنگی که در حماة میان شبل الدوله و سپاه انوشنگین افتاد امیر مرداسی کشته شد و حلب به

عمیدالدین محمد بن عدنان بن عبدالله بن عمر مختار، متولد سال ۵۳۶ ق چنانکه از فرحة الغری (۷۱) برمی‌آید در سال ۵۸۴ ق زنده بوده، وی از فحول ادبا و شعرای عصر خود بود و نقابت طالبیان کوفه را داشت، هنگامی که به دستور ناصر خلیفه عباسی در کوفه به زندان افتاد، قصیده‌ای خطاب به عموی مادرش صفی‌الدین فقیه محمد بن معدکه در آن زمان ریاستی داشت و از مقربین خلیفه عباسی بود فرستاد از او استغاثه نمود و با وساطت عموی مادرش از زندان رهایی یافت. ابن انجب در کتاب خود الدر الثمین فی اسماء المصنفین می‌گوید که من به منزل او در کوفه رفتم و از من پذیرایی گرمی کرد و دیوان شعرش را که به خط خود نگاشته بود تقدیم من کرد و نیز خانه‌اش مجمع فضلا و علویان بود و هنگامی که ناصر خلیفه عباسی به فضل وی پی برد او را به بغداد دعوت نمود که مقام نقابت طالبیان بغداد را به عهده گیرد؛ ۶) ابوهاشم جعفر بن عمیدالدین محمد بن عدنان بن عبدالله بن عمر مختار از اکابر علما و برجستگان بنی مختار نقیب النقباء طالبیان در کربلا؛ ۷) تاج‌الدین ابوالحسن علی بن شمس‌الدین از نوادگان عمر مختار و از برجستگان و سلحشوران بنی مختار دارای سپاه مجهز که جنبشی علیه بنی عباس آغاز کرد و با سپاه مستنصر بالله (۶۲۳-۶۴۰ ق) جنگید؛ ۸) شمس‌الدین علی بن عمیدالدین عبدالمطلب، از نوادگان مختار، عالم فاضل، از اکابر بنی مختار و آخرین نقیب عصر عباسی، دکتر مصطفی جواد در مجله الصراط المستقیم به نقل از کتاب الحوادث الجامعة (۳۲۹) می‌نویسد که هنگام فتح بغداد به دست مغولها به قتل رسید ولی غیاث‌الدین خواند میر در حبیب‌السیر می‌نویسد که وی از نجف به سبزوار و خراسان هجرت نمود، ظاهراً هنگام محاصره بغداد از طرف مغولها وی از نجف از راه بصره به خراسان رفت. در کتاب حبیب‌السیر (۶۱۳/۴) آمده است: «امیر شمس‌الدین علی سبزواری در نسبت نسب عالی و رتبت حسب متعالی از فرق نقباء ذوی‌المعالی امتیاز تمام دارد و به صفت تقوی و طهارت موصوف بوده... امیر جلال‌الدین قاسم نقیب نبیره امیر شمس‌الدین علی‌النقیب‌النجفی الکوفیست و والدۀ ماجده‌اش صبیبه صلیبه میرزا محمود خواجه لاق که پسر عمۀ سلطان سعید میرزا سلطان ابوسعید است. از جناب نقابت قباب امیر نظام‌الدین عبدالقادر که در علم انساب مقتدای اولوالالباب بود، استماع افتاده که امیر سید شمس‌الدین علی‌النقیب به واسطۀ اختلافی که در میان نقباء نجف دست داد از وطن مألوف طریق مسافرت اختیار کرده در ایام سلطنت سلطان سعید به خراسان رسید و کثرت خیل و حشم و اتباع و خدم آن سید ستوده شیم به مثابه‌ای بود که ظاهراً پیش از آن نقیبی به آن حشمت و عظمت از عراق عرب به این بلاد نیامده بود و آن حضرت از جمله سادات مختاریه است و علو حسب و سمو نسب بنی مختار در عربستان به درجه‌ای سمت اشتها دارد که صفار و کبار آن دیار به کلام «السماء للملک الجبار والارض للبنی المختار» اقرار دارند؛ ۹) امیر محمد بن تاج‌الدین علی، عالم فاضل فقیه مفتی و نقیب طالبیان خراسان؛ ۱۰) عزالدین ابونزار عدنان (۵۷۰-۶۲۵ ق) فرزند

دست انوشتگین افتاد. در ۴۳۳ق، که انوشتگین درگذشت معزالدوله ابوعلوال ثمال بن صالح از رجب به حلب آمد و پس از یازده ماه محاصره این شهر سرانجام آن را از دست همسر انوشتگین بیرون آورد (۴۳۴ق). فاطمیان سه بار سپاهیانی به دفع معزالدوله فرستادند، اما هر سه بار مصریان را از حلب دور کرد. سرانجام وی هدایائی به دربار مستنصر فاطمی (م ۴۸۷ق) فرستاد و با فاطمیان صلح کرد. مستنصر ابوعلی حسن بن علی بن مهلم، ملقب به مکین الدوله را به حکومت حلب گماشت و معزالدوله نیز شهر را به او تسلیم کرده خود رهسپار مصر گردید (۴۴۷). در غیبت معزالدوله برادرزاده اش رشیدالدوله محمود بن نصر بن صالح بر مکین الدوله شورید و حلب را متصرف شد. فاطمیان برای گرفتن حلب به معزالدوله روی آوردند و او را با سپاهی به دفع محمود فرستادند. معزالدوله حلب را از دست برادرزاده اش بیرون آورد (۴۵۳ق)، و در جنگی که با رومیان کرد بر ایشان نیز پیروز آمد، اما این بار حکومتش در حلب دیری نپایید و یکسال پس از آن در این شهر درگذشت (۴۵۴ق). بنا بر وصیتی که معزالدوله کرده بود پس از او برادرش اسدالدوله ابودوابه عطیه بن صالح به فرمانروایی حلب رسید. در امارات عطیه ترکمنان که در سپاه وی بودند دراز دستی آغاز کردند و بر مردم ستم نمودند. از این روی عطیه به یاری مردم حلب به مبارزه با تعدیات ترکمنان پرداخت و شمار زیادی از آنان را کشت. آنان به حران پیش رشیدالدوله محمود گریختند و او را به گرفتن حلب برانگیختند. محمود حلب را محاصره و تصرف کرد. عطیه از حلب به رقه رفت و تا ۴۶۳ق که شرف الدوله مسلم بن قریش وی را از رقه بیرون راند بر این شهر حکومت کرد. وی پس از آن به روم شرقی رفت و در ۴۵۴ق در قسطنطنیه درگذشت. محمود در حکومت دوم خود با عباسیان و فاطمیان به مدارا رفتار کرد و بدین ترتیب توانست حکومت خود را تا ۴۶۷ق که درگذشت نگهدارد. محمود هنگامی که هنوز زنده بود پسر کهنترش مشیب را به جانشینی خود برگزید، اما چون درگذشت یارانش پسر مهتر او به نام جلال الدوله نصر را به فرمانروایی برداشتند. جلال الدوله دژ منسبح را از رومیان گرفت، اما دیری نگذشت که به دست ترکمنان کشته شد (۴۶۸ق). سابق بن محمود که پس از برادر به فرمانروایی رسید امیری بی کفایت بود و سرانجام در ۴۷۲ق، شرف الدوله مسلم بن قریش عقیلی حلب را تصرف کرد و دودمان مرداسی را برانداخت.

منابع: اعلام، ۱۰۰/۲ به بعد، ۲۳۸/۴، ۱۸۹/۷، ۲۸/۸؛ سلسله های اسلامی، ۹۷؛ شذرات الذهب، ۳۲۹/۳؛ الکامل فی تاریخ، ۲۲۷/۹؛ النجوم الزاهرة، ۱۰۰/۵؛ وفيات الاعیان، ۱۸۰/۲. حسن انوشه

بنی مریم، طایفه ای از تبار سادات حسینی که جمعی از نقبا و محدثین و فقها و شعرا و امرای حج از این سلسله برخاسته است. این طایفه از ذریه عیسی معروف به ابن مریم فرزند یحیی بن حسین ذوالدمعة بن زید شهید بن زین العابدین (ع) هستند. در برخی منابع یحیی را معروف به ابن مریم یاد کرده اند. عمری (م ح ۴۵۹ق) در کتاب خود

المجدی می نویسد ذریه عیسی بن یحیی را بنی مریم می خوانند. از مشهورترین رجال این خاندان عیسی بن یحیی سر سلسله این تبار از اکابر طالبیان کوفه بود و دارای هشت فرزند ذکور بوده که همگی از بزرگان شیعه و بعضی از آنها زیدی مذهب بودند و از کوفه به موصل و واسط و ری و قزوین و نیز هندوستان مهاجرت کردند. بنی مریم به شاخه های متعددی تقسیم گردیده از جمله: (۱) بنی الفلق؛ (۲) بنی الوارف؛ (۳) بنی المخیر؛ (۴) بنی بقلی؛ (۵) بنی هیفاء؛ (۶) بنی الزیدی. از برجستگان رجال این سلسله: (۱) ابوالعباس احمد فرزند ارشد عیسی از بزرگان طالبیان کوفه؛ (۲) عبدالله الفلق فرزند احمد از احفاد حسین ذوالدمعة، از فقها و محدثین و سرسلسله بنی الفلق، ذریه وی در کوفه و موصل پراکنده اند؛ (۳) حسن الوارف فرزند زید، از ذراری حسین ذوالدمعة و سر سلسله بنی الوارف، اعقاب وی ساکن ری بودند؛ (۴) ابوالحسن علی بن ابی العباس، از نوادگان حسین ذوالدمعة از علمای بزرگ زیدیه، فقیه و محدث، ذریه وی ساکن قزوین هستند، او دارای یازده پسر بود، از مشهورترین فرزندان وی ابوالحسین علی امام مسجد اعظم کوفه و از اکابر علمای عصر خود و برادرش ابوعبدالله حسین از علمای زیدیه بود و مقام رهبری زیدیه نیشابور را به خود اختصاص داد و در همان شهر وفات یافت؛ (۵) ابوعبدالله حسین المخیر، از علویان و نقیب طالبیان در کوفه و سر سلسله بنی المخیر؛ (۶) عبدالله بکرآبادی فرزند عیسی، وی به بکرآباد جرجان (گرگان) رفت و رهبری زیدیه آن سامان را عهده دار بود؛ (۷) ابوالصلت یحیی بن احمد، از اکابر علویان؛ (۸) ابومنصور محمد بن ابی العباس، نقیب علویان در هندوستان، وی اولین شخصی بود از بنی مریم که به هندوستان هجرت نمود؛ (۹) ابومحمد محسن بن حمزة بن حسن بن محمدالاعلم بن عیسی بن یحیی، نقیب النقبای علویان در اهواز، پس از فوت وی نقابت اهواز به فرزندانش احمد و ابوطالب انتقال یافت؛ (۱۰) ابومحمد حسن بن حسین الاحول بن عیسی بن یحیی، فقیه، محدث و قاضی القضاات شیعه در حلب؛ (۱۱) ابوالغنائم عبدالله بن حسن بن حسین الاحول، از اکابر علمای تبارشناس صاحب مؤلفات و نیز سرسلسله بنی مریم در دمشق؛ (۱۲) ابوهاشم احمد بن حسین الاحول، نقیب النقبای موصل؛ (۱۳) حسن بن حسین الاحول مجتهد عالم فاضل زاهد؛ (۱۴) ابومنصور محمد بن حسن بن حسین الاحول، از فقها و علمای عصر خویش؛ (۱۵) ابوالقاسم عبیدالله بن طاهر بن یحیی بن عیسی، از ائمه فتوی؛ (۱۶) ابوزید عیسی بن محمد بن ابی العباس، تسابیه و فقیه، عمری در المجدی می نویسد خاندان وی در شهرهای عراق پراکنده اند؛ (۱۷) علی معروف به ابن بنت البقلی هاشمی، فرزند عمر بن محمد، وی از اکابر علویان عصر خود و سر سلسله بنی البقلی است؛ (۱۸) ابوطالب محمد بن حسین (و یا ابی القاسم الحسن) بن محمد الفلق، وی از علمای بنی غلق در موصل بود که خاندان بزرگی را در موصل تشکیل می دهند، ابوالبرکات محمد حافظ قرآن و خواهرش ام العرب زینب همسر ابوعبدالله علی بن احمد علوی عمری حلبی، از بزرگان این خاندان در

موصول بودند؛ ۱۹) محمد بن علی بن احمد بن یحیی بن ابی العباس؛ وی از علمای عصر خود و نقیب النقباء در کربلا و سرسلسله بنی هیفاء بود؛ ۲۰) ابوالقنائم محمد بن احمد بن یحیی بن ابی العباس، به الصیاد معروف و سرسلسله بنی صیاد بود و مادرش قطر الندی دختر خزر دارای ذریه‌ای در شهر کاظمین و از این خاندان حمزه ساکن در مقابر قریش (کاظمین) بود و به امور شیعیان رسیدگی می‌کرد؛ ۲۱) ابو محمد حسن بن محمد بن حسن، وی سرسلسله بنی الزیدی و فقیه و قاضی القضاات شیعیان دمشق بود؛ ۲۲) امجد القاسم زید بن ابو محمد حسن، ساکن در شهر دمشق بود و ذریه وی در آن سامان پراکنده اند.

منابع: الشجرة المباركة فی انساب الطالبية، ۱۳۲؛ سراج الانساب، ۱۰۳؛ عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب، ۲۶۴؛ الفصول الفخرية، ۱۵۵؛ الفخری فی انساب الطالبیین، ۴۳؛ المجدی فی انساب الطالبیین، ۱۷۷؛ موارد الانحاف فی نقباء الاشراف، ۳۹/۲. عبدالحسین شهیدی

بنی مزید، از دودمانهای شیعی عراق که از اوایل قرن پنجم تا میانه قرن ششم هجری بر بخشهایی از جنوب عراق فرمانروایی داشتند. بنی مزید از قبیله عرب بنی اسد که از دیرباز به هواداری از تشیع بلند آوازه بودند. پایه‌گذار این دودمان سندالدوله ابوالحسن علی بن مزید اسدی (م ۴۸۰ ق) نام داشت و در حله فرمانروایی می‌کرد. وی توانست حکومت خود را در برابر مقلدین مسیب عقیلی (م ۳۹۱ ق)، بهاءالدوله (م ۴۰۳ ق) و کردان عنازی نگهدارد. وی در ۴۰۳ ق از سلطان الدوله دیلمی (م ۴۱۵ ق)، خلعت گرفت و در ۴۰۴ ق، با گرفتن خواهر ابوالشوک فارس بن محمد عنازی (م ۴۳۷ ق)، برای پسرش دبیس با او به صلح رسید. در ۴۰۷ ق که میان شیعیان و سنیان واسط درگیری روی داد و سنیان بر شیعیان پیروزی یافتند برخی از بزرگان شیعه و علویان به حله نزد علی بن مزید پناه جستند و او نیز به یاری آنان برخاست. پس از علی پسرش نورالدوله ابوالاعز دبیس که از پیش نامزد جانشینی او بود به امارت رسید وی نخست فتنه برادرش مقلد را که به یاری بنی عقیل دعوی جانشینی پدر کرده بود فرو نشاند و در پی آن حکومت ۶۸ ساله‌ای را آغاز کرد که سراسر آن در زدوخورد با آل بویه، خلافت بغداد، ترکان سلجوقی و بنی عقیل و دیگران گذشت. در ۴۴۳ ق، که شماری از سنیان متعصب ضریح امام موسی کاظم (ع) و امام محمد تقی (ع) را به آتش کشیدند دبیس سخت به هم برآمد و بفرمود تا در قلمرو او به نام القائم، خلیفه عباسی خطبه نخوانند. در ۴۵۰ ق، که طغرل بیک سلجوقی بر بغداد استیلا یافت، وی که از ترکان بیمناک بود به اتفاق ارسلان بساسیری بر بغداد مسلط گردید و به نام خلیفه فاطمی مصر خطبه کرد، اما در ۴۵۱ ق، طغرل بیگ آنان را بشکست و بساسیری را به قتل آورد و دبیس را هزیمت داد. پس از چندی طغرل از گناه دبیس درگذشت و او را در حکومتش ابقاء کرد. در ۴۵۵ ق، که طغرل درگذشت دبیس به تختگاه خلافت رفت و در اعاده نظم به بغداد شرکت جست. در ۴۶۰ ق، که فخرالدوله بن جهیر از وزارت خلافت برکنار گردید به فلوچه نزد دبیس رفت و به وساطت امیر

مزیدی باری دیگر به وزارت بازگشت. پس از دبیس پسرش بهاءالدوله ابوکامل منصور به فرمانروایی رسید (۴۷۴ ق)، حکومت پنج ساله منصور در آرامش گذشت. وی مردی ادیب و شاعر بود و ملکشاه سلجوقی و وزیرش به او حرمت بسیار می‌نهادند. سیف الدوله ابوالحسن صدقه بن منصور (م ۵۰۱ ق)، که پس از پدر فرمانروایی یافت (۴۷۴ ق)، از قدرتمندترین امرای مزیدی به شمار می‌آید. وی در کشاکش میان برکیارق و برادرش محمد نخست از برکیارق پشتیبانی می‌کرد، اما در ۴۹۴ ق، از وی بگردید و به محمد روی آورد. در ۴۹۵ ق، شهر حله را که بعدها از مراکز مهم شیعه در عراق گردید بنیاد کرد و آن را مستقر خود و سپاهش ساخت. صدقه شهرهای کوفه، هیت، واسط و بصره را بر قلمرو خویش بیفزود. در ۵۰۱ که سرخاب بن کیخسرو دیلمی، حاکم ساوه و آبه به حله پیش صدقه گریخت و امیر مزیدی از استرداد او به سلطان سلجوقی سرباز زد، سلطان محمد با پنجاه هزار سپاهی به مصاف او رفت و در جنگی که در نهمانیه عراق میان دو سپاه درگرفت اعراب شکست خوردند و صدقه در هنگامه نبرد کشته شد. صدقه به پارسایی و گشاده دستی آوازه داشت، در سراسر زندگی جز یک زن نگرفت و به شعر و ادب علاقه می‌ورزید. پسر و جانشین وی نورالدوله ابوالاعز دبیس بیست و هشت سال فرمانروایی کرد و سرانجام در ۵۲۹ ق، که مسترشد خلیفه عباسی در مراغه به زخم کارد فداییان اسماعیلی کشته شد سلطان مسعود سلجوقی (م ۵۴۷ ق)، وی را به دخالت در قتل خلیفه متهم کرد و به دستور او سربازان به چادر امیر مزیدی ریخته سرش را بریدند. دبیس دوم نیز مانند پدر مردی ادیب و شعر دوست بود و یکی از حامیان بزرگ شعر عربی در روزگار خود به حساب می‌آمد. صدقه دوم که پس از پدر به فرمانروایی رسید اندکی بیش از دو سال امارت کرد وی در سال ۵۳۱ ق، مسعود سلجوقی را که قصد گرفتن حله داشت بشکست و مسعود به بغداد هزیمت کرد. اما بعدها با سلطان صلح کرد و در بغداد به حضور وی رفت. در جنگ مسعود با داود بن محمود سلجوقی که در فارس درگرفت شرکت داشت و در هنگامه نبرد کشته شد. مسعود پس از کشتن صدقه برادرش محمد را به امارت حله گماشت و مهلهل بن ابی العسکر وی را از فتنه احتمالی علی، برادر دیگر محمد بیم داد و چون دریافت که مسعود قصد دارد وی را در قلعه تکریت در بند کند، با شماری از یارانش به میان بنی اسد گریخت و در ۵۴۰ ق، محمد را از امارت برداشت و خود به فرمانروایی رسید. محمد در انزوا درگذشت و در ۵۴۵ ق، علی نیز دیده بر جهان فرو بست و با مرگ او دودمان مزیدی برافتاد و مسعود حکومت حله را به یکی از امرای سپاه خود وا گذاشت.

منابع: اعلام، ۳۳۶/۲ و مجلدات بعد؛ وفيات الاعیان، ۳۱/۲ به بعد؛ سلسله‌های اسلامی، ۸۸؛ مجالس المؤمنین، ۳۴۷/۲؛ اعیان الشیعه، ۳۸۶/۶، ۳۸۶/۷؛ الکامل فی التاريخ، مجلدات ۱۰، ۹؛ النجوم الزاهرة، ۲۵۶/۵. حسن انوشه

بنی مقله، از خاندان ایرانی تبار شیعه در بغداد که جمعی کثیر از برجستگان شیعه از وزرا و امرا و خوشنویسان از آن برخاسته‌اند. این

طایفه از ذریه علی بن حسن بن عبدالله بیضاوی شیرازی معروف و ملقب به مقله هستند که لقب وی عنوان این دودمان گردید. او از فارس به بغداد رفت و در نیمه دوم قرن سوم هجری نامش در افق شهر بغداد درخشید. وی از خطاطان معروف خط کوفی بود و دو فرزندش ابوعلی محمد وزیر مقتول به خاطر تشعیش در سال ۳۲۸ ق و ابو عبدالله حسن (م ۳۳۸ ق) از شاگردانش بودند و در مکتب او تربیت یافتند و اولین کسانی بودند که خط زیبای نسخ را از تغییر خط کوفی در جهان اسلام پدید آوردند. ابوعلی محمد فرزند علی بن حسن بن عبدالله شیرازی بغدادی معروف به ابن مقله متولد در شهر بغداد در شوال سال ۲۷۲ ق که با تحمل شداید و شکنجه و گرسنگی در زندان عباسیان روز یکشنبه ۱۰ شوال سال ۳۲۸ ق کشته شد، از علما و شعرا و وزرای عصر خویش بود. وی علاوه بر خط نسخ، مخترع خط ثلث و رقاع و ریحانی و انواع خطوط می باشد. در دولت بنی عباس بارها به مشاغل حساس از جمله سه بار به وزارت رسید، ولی سرانجام به تهمت تحصیلداری مالیات اراضی در فارس و در واقع به جرم تشیع، در زندان، حکم به شکنجه و قتلش دادند. به این شرح که ابن رائق که با او رشک و رقابت داشت به عنوان امیرالامراء تمام اموال ابن مقله و فرزندش را مصادره کرد و هنگامی که خلیفه عباسی وی را زندانی کرد ابن رائق در زندان دست راست ابن مقله را برید و او می گریست و می گفت دستی که چندین قرآن نگاشته است و به اسلام خدمت کرده مانند دست دزدان قطع شد (ابن مقله). ابن رائق بعدها به دست بنی حمد انبیین شیعه در موصل به قتل رسید. آقا بزرگ تهرانی تصریح به تشیع وی می کند و در طبقات اعلام الشيعة از قول میرزا عبدالله افندی اصفهانی در ریاض العلماء می گوید که صحیفه سجادیه را به خط او مشاهده کرده به روایت محمد بن الحارث از الحسین بن اشکب که از اصحاب حضرت امام علی الهادی (ع) بوده و از عمیر بن هارون متوکل بلخی و ظاهراً از محمد بن الوارث آن را روایت کرده است. از آثار وی شش رقع از ثلث و رقاع چهار دانگ و دو دانگ جلی و نسخ خوش در کتابخانه سلطنتی است نام وی در ضرب المثلها و جهت شاهد در ادبیات فارسی و عربی بسیار یاد شده از جمله در این بیت شعر فارسی نام وی چنین یاد شده است.

گفتم ز ابن مقله برد خطم آبرو

نظم به جان عنصری اندر زند شرر

از دیگر برجستگان بنی مقله شیخ ابو عبدالله حسن (بغداد ۲۷۸-۳۳۸ ق) فرزند علی بن حسن بن عبدالله بغدادی بیضاوی شیرازی از بنیانگذاران خط نسخ و از خوشنویسان نامدار عصر خود. میرزا عبدالمحمد خان ربه نقل از عبدالله بن علی بغدادی می نویسد: «... ابو عبدالله حسن مانند ابوعلی محمد برادرش چیز می نوشت عبدالله بن علی... گوید که در سال ۴۰۷ ق به حکم خلیفه القادر بالله عباسی کتابخانه بغداد را بازدید نمودند و جمعی از فضلاء و اهل کمال و علم حاضر بودند از جمله ابن بواب بود. روزی ده کلام الله که یکی به خط محمد بن مقله

وزیر شهید و یکی به خط برادرش صاحب ترجمه بود جزو آنها به نظر رسید که قلم و سطور و صفحات آن دو قرآن با هم متفق و به درجه ای شبیه به یکدیگر بود که ابدأ امتیازی داده نمی شد و آن قرآنی که به خط حسن بن مقله بود تاریخش دوازده سال پس از تاریخ خط محمد بن مقله وزیر شهید بود. و من از شباهت تامه آنها به یکدیگر متعجب شدم پس هر دو را از میان باز کرده و نزد ابن بواب گذاردم و گفتم آیا می توانی تشخیص بدهی که این دو قرآن به خط يك نفر است یا دو نفر؟ ابن بواب بسیاری در آنها نگریست و دقت بسیار کرد سپس قرآنی را که خط ابن مقله وزیر بود و بواسطه ممارست مستعمل شده بود نشان داد و گفت این خط ابن مقله وزیر است و در مورد دیگری گفت هر کس نوشته به سبک و شیوه ابن مقله نوشته است و من از فراست و کیاست ابن بواب متعجب شدم... چون ابن بواب تاریخ توقیع و ترقیم آنها را دید تعجب کرد» (به تلخیص و تصرف از پیدایش خط و خطاطان، ۱۰۸-۱۰۹)، بعضی از محققان و مورخان بر این عقیده هستند که اختراع خط نسخ از صاحب ترجمه است بر خلاف قول مشهور که از اختراعات برادرش ابوعلی محمد وزیر معروف می باشد و ابن الندیم در الفهرست (۱۲) می نویسد احدی در عصر ما به زیبایی صاحب ترجمه نمی تواند بنویسد سپس جمعی از علمای خط این تیار را نام می برد نیز فرزندان این دو تن غالباً نویسنده و خطاط بوده اند و بعضی از آنها عبارتند از: (۱) ابو محمد عبدالله؛ (۲) ابوالحسن بن ابی علی؛ (۳) ابواحمد سلیمان بن ابی الحسن؛ (۴) ابوالحسین بن ابی علی.

منابع: احوال و آثار خوشنویسان، ۱۰۱۵/۴؛ دانشنامه ایران و اسلام، ۸۷۰/۶؛ ریحانة الادب، ۲۲۶/۸؛ فارسنامه ناصری، ۱۱۱۰/۲؛ الموسوعة الإسلامية، ۱۶۶/۲؛ نوابغ الرواة فی رابعة المئات، ۲۸۶؛ وفیات الاعیان، ۱۱۳/۵؛ بیمة الدهر، ۱۰۰/۳؛ عبدالحسین شهیدی

بنی منقذ، از خاندانهای شیعی عرب که از ۴۷۴ تا ۵۵۲ ق بر دژ

شیزر نزدیک حماة در سوریه فرمانروایی کردند و ادیبان و شاعرانی نیز از میان ایشان برخاستند. نیای این دودمان مخلص الدین ابوالمتوج مقلد بن نصر بن منقذ کنانی (م حلب ۴۵۰ ق) با گروه فراوانی از افراد خاندان خود در جایی به نام جسر بنی منقذ به سر می برد و میان حماة و حلب آمد و شد می کرد. وی خانه های بزرگ و املاک وسیع در این ناحیه داشت و فرمانروایان شام به او حرمت می نهادند. مخلص الدین مردی ادب دوست و ممدوح شاعران روزگار خویش بوده است. ابن سنان خفاجی و ابوعلی حمزة بن عبدالرزاق بن ابی حصن وی را مرثیه گفته اند. پسرش سدیدالملک ابوالحسن علی (م ۴۷۵ ق) نخست از سرکردگان سپاه تاج الملوك محمود بن صالح بن مرداس از امرای بنی مرداس در حلب بود، اما چون از تاج الملوك یمنك شد به طرابلس شام گریخت. امیر مرداسی به سدیدالملک نامه نوشت و کوشید تا وی را به دستگاه خویش بازگرداند، اما سدیدالملک به جای بازگشت به خدمت تاج الملوك به دژ شیزر حمله برد و بر آن دست یافت (۴۷۴ ق). وی حکومتی در دژ شیزر پی افکند که تا

۵۵۲ق که این دژ با درگیری زمین لرزه ویران گشت در دست خاندان او بوده است. سدیدالملک امیری دلیر و گشاده دست بود، به شعر و ادب علاقه می‌ورزید و خود نیز شعر می‌گفت. ابن خیاط، ابن سنان خفاجی و ابن حبوس وی را در اشعار خود ستوده‌اند. پس از او پسرش عزالدوله ابوالمرهف مصر به فرمانروایی دژ شیر رسید. در ایام امارت او ملک‌شاه سلجوقی (م ۴۸۵ق) به حلب یورش آورد و عزالدوله که تاب در ایستادن در برابر سلطان سلجوقی را نداشت سیادت او را پذیرفت. پس از او برادرش مرشد و پس از مرشد (م ۵۳۱ق) برادر دیگرش سلطان در شیر فرمانروایی یافتند. در ۵۰۲ که ویلیام جران کنت ساردنی از صلیبیان فرنگ به شیر تاخت، مرشد و برادرش سلطان از شیر گریختند، اما دیری نگذشت که باری دیگر به دژ بازگشتند. در همین سال بالدوین اول به شیر لشکر کشید، اما سلطان که جانشین برادرزاده شده بود با فرستادن هدایایی بالدوین را از یورش به دژ منصرف گرداند. دو سال بعد تانکرد (م ۱۱۱۲م) امیر جلیله و نایب الحکومه انطاکیه به شیر تاخت و سلطان این بار نیز با فرستادن هدایایی از نبرد با او بیاسود. در ۵۰۷ق تانکرد باری دیگر به شیر تاخت، اما با رسیدن نیروهای تازه نفس سلجوقی به آفامیه از پای حصار شیر عقب نشست. سلطان با ایستادگی در برابر اسماعیلیان که قصد دست اندازی به شیر را داشتند دژ را نگاه داشت (۵۰۷ق) اما تلاش او نیز برای گرفتن آفامیه بی نتیجه ماند. تا ۵۴۳ق که سلطان درگذشت ستیز و آویز وی با صلیبیان همچنان ادامه داشت و در ۵۳۲ق نیرویی به پشتیبانی عمادالدین زنگی (م ۵۴۱ق) فرستاد تا وی را در برابر صلیبیان یاری دهند. در ۵۵۲ق در میانه جشنی که بنی منقذ در شیر برپا کرده بودند زمین لرزه شدیدی روی داد و بیشتر آنها زیر آوارها جان باختند.

از اعضای خاندان محتشم منقذی کسان دیگری نیز بودند که آوازه شان نه به جهت رسیدن به فرمانروایی دژ شیر، بلکه به مناسبت‌های دیگر بوده است. ابوالغیث منقذبن نصر (م ۴۳۹ق) از بزرگان این خاندان بوده و ابن سنان خفاجی مرثیه‌ای در سوك وی سروده بود. فخرالدوله ابوالفتح یحیی بن سلطان ادیب و شاعر بود و از او اشعار پراکنده‌ای در تذکره‌ها برجای مانده است. فخرالدوله ابوالحسن علی بن مرشد (م ۵۴۵ق) گذشته از آنکه سرداری دلیر و جنگاور بود در شعر و ادب نیز دست داشت. در ۵۴۵ق که در غزه با صلیبیان می‌جنگید اسبش توسنی کرد و وی را به پای دروازه غزه برد و در آنجا اروپاییان وی را شناخته به قتلش آوردند. شرف‌الدوله ابوالفضل اسماعیل بن سلطان (م دمشق ۵۶۱ق) که پس از زمین لرزه شیر در دمشق سکونت گزیده بود نیز از اعضای ادب دوست خاندان منقذی بود، وی شعر می‌گفت و ابیاتی از سروده‌های وی در تذکره‌ها مسطور است. مکین‌الدوله ابوالغنائم حمیدبن مالک بن مغیث بن نصر بن منقذ (شیر ۴۹۱- حلب ۵۶۴ق) گذشته از آنکه حافظ قرآن بود و شعر را نیکو می‌سرود به دلیری و بی‌باکی نیز آوازه داشت. مؤیدالدوله مجدالدین ابوالحارث ابوالمظفر اسامه بن مرشدبن علی (شیر ۴۸۸-

دمشق ۵۸۴ق) از نامدارترین اعضای خاندان منقذی بوده است، وی امیری پر آوازه و تاریخ‌نگار، ادیب و شاعری چیره دست بود. حدود ۵۳۳ق با یورش مسیحیان به شیر به دمشق گریخت. پس از شش سال که در این شهر زیست به مصر رفت و ده سال در این سرزمین بسر برد. در ۵۴۹ق به دمشق بازگشت در جنگ‌های سال‌های ۵۴۵، تا ۵۶۴ق، با صلیبیان شرکت داشت. در کشتن ظافر، خلیفه فاطمی مصر (۵۴۹ق) با وزیر خلیفه همدستان بود. پس از کشتن خلیفه به شام گریخت و تا ۵۶۰ق در این شهر بسر برد. از ۵۶۴ق به حصن کیفا کوچید، اما در ۵۷۰ به خواسته صلاح‌الدین ایوبی به دمشق بازگشت وی کتاب‌های فراوانی نوشته که معروفترین آنها الاعتبار نام دارد و زندگینامه خود نوشت و آن را در ۹۰ سالگی نوشته است، از دیگر آثارش لباب‌الآداب؛ البدیع؛ العنازل والديار؛ النوم والاحلام؛ القلاع والحصون؛ اخبارالنساء؛ العصا؛ الازهار والانهار؛ التجائرالمربحة والمساعى المنجحة؛ التأسى والتسلى؛ نصيحة الرعاة؛ اخبارالبلدان؛ کتاب القضاء؛ والشیب والشباب رامی‌توان برشمرد. اسامه شاعری توانا بود و در اشعارش به تشیع خاندانش نیز اشاره می‌کند. عضدالدین ابوالفوارس مرهف بن اسامه (شیر ۵۲۰- قاهره ۶۱۳ق) نیز مردی ادیب و شاعر بود. وی در مصر زندگی می‌کرد و نزد صلاح‌الدین ایوبی (م ۵۸۹ق)، برادرش ملک‌العادل (م ۶۱۵ق) و کامل بن عادل (م ۶۳۵ق) حرمت فراوان داشت، صلاح‌الدین زمینی را در مصر به اقطاع او داده بود. یاقوت حموی در ۹۲ سالگی با عضدالدین دیدار کرد. به گفته یاقوت وی در این سال زمینگیر و گوش او اندکی سنگین شده بود، اما در خرد و حافظه‌اش خللی راه نیافته بود و همه چیز را به خوبی می‌دید چنانکه می‌توانست مانند جوانان هر نوشته‌ای را بخواند. عضدالدین کتابخانه بزرگی داشت، اما یکبار که گرفتار تنگدستی شده بود ۴۰۰۰ مجلد از آنها را فروخت، وی شعر نیز می‌سرود و اشعاری از او در تذکره‌ها به جای مانده است. سیف‌الدوله مجدالدین ابوالمیمون مبارک بن کامل بن علی بن مقلد (شیر ۵۲۶- قاهره ۵۸۹ق) در خدمت ایوبیان مصر بوده است در ۵۶۹ق که صلاح‌الدین ایوبی برادرش شمس‌الدوله تورانشاه را به یمن فرستاد سیف‌الدوله را نیز با وی همراه کرد. سیف‌الدوله يك چند در زید نیابت تورانشاه را داشته است اما پس از چندی از خدمت تورانشاه بیرون آمد و برادر خود حطان را به جای خویش گذاشته رهسپار دمشق گردید که تورانشاه به قاهره بازگشت، سیف‌الدوله باری دیگر به او پیوست چون صلاح‌الدین خبر یافت که سیف‌الدوله در یمن بر مردم سخت گرفته، شماری از یمینیان را کشته و اموالشان را گرفته است، وی را در بند کشید و اموالش را مصادره کرد. اما وی پس از چندی از بند رهایی یافت و بقیه عمرش را با احترام بسرآورد.

منابع: اعلام، تحت عناوین فوق؛ اعیان‌الشیعة، تحت عناوین فوق؛ التکملة لوفیات‌النقلة، ۳۵۱/۱، ۲۰۹/۴؛ شذرات‌الذهب، ۲۷۹/۴؛ الکامل فی‌التاریخ، مجلدات ۹-۱۱؛ معجم‌الادباء، ۱۸۸/۵؛ وفیات‌الاعیان، تحت عناوین فوق؛ الوافی

بالوفیات، ۱۷۸/۱: النجوم الزاهرة، ۱۲۴/۵؛ دایرة المعارف بستانی، ۷۸/۱، ۳۲۸.
۷۰۹: معجم البلدان، ذیل «شیزر»؛ مقدمه ای بر تاریخ علم. حسن انوشه

بنی موسی ← آل موسی.

بنی میمون، ایرانی تبار که جمعی از اصحاب و روات و محدثین از آن برخاسته‌اند. این طایفه از ذریه ابو عبدالله میمون بصری هستند. مورخین صاحبان کتب رجالی وی را به اختلاف یاد کرده‌اند. بعضی او را عرب تبار و جمعی از هم پیمان با قبیله بنی کنده و جماعتی از هم پیمان با قبیله بنی شیبان ذکر کرده‌اند و اکثر کتب رجالی آنها را عرب نمی‌دانند. بحر العلوم این خاندان را از سلسله‌های حدیث شیعه تحت عنوان بنی میمون و سید امین تحت همین عنوان ضبط کرده‌اند. مدرس می‌نویسد: «بنی میمون، خانواده شخصی میمون نامی از تابعین است که پسرش عبدالرحمن بن میمون از اصحاب حضرت صادق (ع) بوده و هفتصد مسئله از آن حضرت روایت نموده است، همام بن عبدالرحمن اسماعیل بن همام و بعضی دیگر از افراد این خاندان هستند» (ریحانة الادب، ۴۸۲/۸). از مشهورترین علما و محدثین این سلسله: (۱) ابو عبدالله میمون، سرسلسله این خاندان است، او تابعی بود و از ابن عباس و ابن عمرو و براء بن عازب و زید بن ارقم و عبدالله بن بریده و جمعی دیگر روایت می‌کند؛ (۲) عبدالرحمن بن ابی عبدالله میمون بصری، ثقة و از وجوه امامیه، وی از اصحاب امام پنجم و امام ششم و امام هفتم علیهم السلام بود، نجاشی وی را توثیق کرده و ابن داود حلی در رجال خود پس از توثیق وی می‌گوید هفتصد مسئله را روایت کرده است، اسناد کثیری از روایات به وی منتهی می‌گردد و تعداد روایات وی بالغ بر سیصد و سی و شش روایت می‌باشد؛ (۳) همام بن عبدالرحمن بن ابی عبدالله میمون بصری، از ثقات محدثین و اصحاب حضرت امام موسی کاظم و امام رضا علیهما السلام، نجاشی و سایر کتب رجالی اجماع بر توثیق وی دارند و نیز جمع زیادی از اسانید احادیث به وی منتهی می‌گردد. وی دارای کتبی است که جماعتی از ثقات محدثین شیعه آنها را روایت می‌کنند؛ (۵) ابو عبدالله ابان بن عبدالرحمان بصری از اصحاب حضرت صادق (ع) چنانکه شیخ طوسی در رجال (۳۶۸، ۱۵۱) خود بدان تصریح دارد.

منابع: اعیان الشیعة، ۶۱۴/۳؛ جامع الرواة، ۱۰۴/۱، ۴۴۲؛ رجال، ابن داود، ۶۰، ۲۲۲؛ رجال سید بحر العلوم، ۳۶۰/۱-۳۶۳؛ رجال، نجاشی، ۱۱۸/۱؛ تهذیب التهذیب، ۳۹۳/۱۰؛ معجم رجال الحدیث، ۱۹۶/۳-۱۹۹، ۲۹۴-۲۹۷، ۱۱۳/۱۹، ۳۱۳؛ میزان الاعتدال، ۲۳۵/۴. عبدالحسین شهیدی

بنی نضیر، نام یکی از قبایل یهود عربستان و نام یکی از غزوات پیامبر اکرم (ص) که نام خود را از این قبیله گرفته است. در صفر سال ۶ق، پیامبر (ص)، چهار تن و به روایتی هفتاد تن از صحابه را برای هدایت بنی عامر فرستاد. در بئر معونه، عامر بن الطفیل با گروهی بر سر آنها ریخته همه را بکشت و تنها عمرو بن امیه ضمری نجات یافته به مدینه

آمد. عمرو در راه دو تن از بنی عامر را کشت و آنان کس پیش پیامبر (ص) فرستادند و خواستار خونبهای دو عامری گردیدند. پیامبر سوی بنی النضیر هم پیمان عامر رفت تا در کار خونبهای دو عامری از آنان یاری گیرد. بنی النضیر در ظاهر خواسته پیامبر را پذیرفتند، اما در همان حال با هم خلوت کردند و تصمیم گرفتند که سنگی که از بام خانه‌ای که پیامبر (ص) در زیر آن سرگرم صحبت با آنان بود فرو افکنند او را بکشند. پیامبر (ص) از توطئه بنی النضیر آگاهی یافت و بی درنگ به مدینه بازگشت و به آنان پیام داد که از دیار او بیرون روند. بنی النضیر نخست تسلیم شدند. اما چون عبدالله بن ابی کس پیش آنان فرستاد که من با دو هزار نفر مرد از شما حمایت می‌کنم عزم کردند که در برابر پیامبر (ص) درایستند. مسلمانان ۱۵ روز قلعه بنی النضیر را محاصره کردند تا سرانجام تسلیم شدند بر آنکه جانهایشان در امان بماند و مال و سلاحشان را بگذارند و بروند. پس از عزیمت بنی النضیر به شام پیامبر خانه‌ها و زمینهای آنان را بین مهاجرین تقسیم کرد. در غزوه بنی النضیر علی بن ابی طالب (ع) پرچمدار مسلمانان بود. در این غزوه بود که مسلمانان از نوشیدن خمر منع شدند.

منابع: تاریخ اسلام، ۹۲؛ تاریخ طبری، ترجمه، ۱۰۵۴/۳؛ سیره ابن هشام، ۱۴۲/۲؛ سیرت رسول الله، ۷۱۳/۲؛ مغازی، ترجمه، ۲۶۸/۱. حسن انوشه

بنی نعیم الصحاف، ایرانی تبار که جمعی از علما و روات و محدثین و اصحاب و روات از آن برخاسته‌اند. این طایفه از ذریه نعیم صحاف کوفی و از هم پیمانهای قبیله بنی اسد هستند. بحر العلوم تحت عنوان بنی نعیم صحاف در مدخل کتاب رجال خود این خاندان را از سلسله‌های محدثین شیعه یاد کرده است. مدرس در ریحانة الادب (۴۲۵/۸) می‌نویسد: «بنی نعیم عنوان دو خانواده است اولی آل نعیم از دی (← آل نعیم از دی) و دومی نعیم صحاف. در اصطلاح رجالی اولاد نعیم صحاف است و عبارتند از حسین و عبدالرحمن و علی و محمد از محدثین شیعه و موکول به کتب رجالیه هستند». از مشهورترین علما و محدثین این تبار: (۱) حسین بن نعیم صحاف کوفی، از متکلمین و ثقات محدثین امامیه که از امام ششم (ع) روایت می‌نماید، نجاشی او را توثیق کرده است. دارای کتابی است که جمع کثیری آن را روایت کرده‌اند و نیز سند هفده حدیث به وی منتقل می‌گردد که هفت حدیث به نام وی بدون لقب صحاف می‌باشد؛ (۲) عبدالرحمان بن نعیم صحاف کوفی، از علما و محدثین بنی نعیم، وی برادر حسین بن نعیم صحاف است و نجاشی در شرح حال برادرش حسین به وی اشاره کرده است؛ (۳) علی بن نعیم صحاف کوفی و (۴) محمد بن نعیم صحاف کوفی، شیخ طوسی این دو را در رجال خود (۲۴۴، ۳۰۴) از اصحاب حضرت صادق (ع) یاد کرده است، سند بعضی از احادیث به محمد بن نعیم منتهی می‌گردد از جمله حدیثی در کتاب الموارث کافی.

منابع: اعیان الشیعة، ۶۱۴/۳؛ جامع الرواة، ۲۵۸/۱؛ رجال ابن داود، ۱۲۷؛

رجال، بحر العلوم، ۳۷۴/۱-۳۷۵؛ رجال، نجاشی، ۱۶۴/۱؛ معجم رجال الحديث، ۱۱۱-۱۰۸/۶، ۳۵۲/۹، ۲۱۷-۲۱۶/۱۲، ۳۰۴/۱۷-۳۰۵؛ الفهرست، شیخ طوسی، ۱۱۰-۱۰۹. عبدالحسین شهیدی

بُنیه، یا بنیت، در لغت به معنی فطرت یا آفرینش و نیز به معنی بنیاد، نهاد و سرشت انسان یا هر موجود زنده است. از دیدگاه فلسفی و کلامی بنیه در معانی مختلف به کار می‌رود: يك (دیدگاه فلسفی: جسم مرکب: از دیدگاه فلسفی، بنیه عبارت از جسم مرکب است. بدان سان که از ترکیب اجزای آن «مزاج» حاصل آید (کشاف اصطلاحات، ۱۶۰/۱). می‌توان گفت: بنیه ترتیب اجزای مختلف است که شیء مرکب از آنها تشکیل و ترکیب می‌شود (معجم الفلسفی، جمیل صلیبا، ماده «بنیت»). حکما بنیه را شرط تحقق حیات دانسته‌اند؛ دو دیدگاه‌های کلامی: متکلمان از بنیه تعاریفی به دست داده‌اند که هر يك به گونه‌ای بیانگر نهاد، فطرت و بنیاد هستی انسان، یا به طور کلی بیانگر بنیاد و نهاد هستی موجود زنده است. این تعاریف یا این معانی عبارتند از: مزاج، اعصاب و طبایع، بدن، و جزء بنیادین هستی:

(۱) مزاج: بنیه عبارت است از امتزاج اجزائی که دارای ویژگیها یا اعراض خاصی است، به گونه‌ای که از آمیختن و امتزاج آنها پدیده‌ای پدید می‌آید که می‌توان بر آن نامی خاص نهاد و حکمی خاص در باب آن صادر کرد، نامی و حکمی که پیش از امتزاج به تنهایی بر هر يك از اجزاء راست نمی‌آمد و صدق نمی‌کرد (الحدود والحقایق، سیدمرتضی در یادنامه شیخ طوسی، ۱۵۴/۲). این دیدگاه سخت به دیدگاه فلسفی که بر بنیاد آن بنیه جسم مرکب، یا مزاج به شمار می‌آید نزدیک است؛ (۲) اعصاب و طبایع: بنیه عبارت است از مجموعه‌ای که از اعصاب و طبایع چهارگانه یعنی گرمی (= حرارت)، سردی (= برودت)، خشکی (= یبوست) و تری (= رطوبت) فراهم می‌آید (انوارالملکوت، ۱۴۱). سخن برزویه طبیب در مقدمه کتاب کلیله و دمنه در باب بنیه آدمی ناظر بر همین معناست. سخن برزویه چنین است: «بنیت آدمی آوندی ضعیف است پر اخلاط فاسد، چهار نوع متضاد و زندگانی آن را به منزلت عمادی» (کلیله و دمنه، تصحیح مینوی، ۴۵؛ ۳) بدن: بنیه عبارت از بدن است که از عناصر اربعه یعنی آتش، هوا، آب و خاک ترکیب یافته است (شرح تجرید، قوشچی، ۳۱۹؛ شرح مقاصد، ۲۲۳/۱). سخن خواجه در کتاب اخلاق ناصری نیز ناظر بر این معناست که بنیه همانا بدن انسان است، بدنی که به هر حال از اجزاء و عناصر و اخلاط مختلف ترکیب یافته است. سخن خواجه چنین است: «... تا به درخت خرما رسد که به چند خاصیت از خواص حیوانات مخصوص است و آن آنست که در بنیت او جزوی معین شده است که حرارت غریزی در او بیشتر باشد، به مثبت دل دیگر حیوانات را» (اخلاق ناصری، چاپ مینوی، ۶۰؛ ۴) جزء بنیادین: بنیه عبارت است از فرد یا جزء بنیادین هستی موجود زنده، جزء، یا فردی که هستی موجود زنده از آن حاصل می‌آید و کمتر از آن و بدون آن جزء این هستی تحقق نمی‌یابد (کشاف اصطلاحات، ۱۶۰/۱).

منابع: ضمن مقاله آمده است.

اصغر دادبه

بنی هارون، [=بنی اقطع] طایفه‌ای از تبار سادات حسنی که جمعی از علما و فقها و محدثین و شعرای شیعه امامی و شیعه زیدی از این دودمان برخاسته‌اند. این طایفه از ذریه هارون اقطع، از نوادگان زید بن امام حسن مجتبی (ع) هستند. سر سلسله این تبار هارون اقطع دارای دو فرزند به نامهای ابوالقاسم حسین و علی بوده. از مشهورترین رجال این سلسله: (۱) ابوالقاسم حسین بن هارون اقطع، عالم، فاضل، فقیه، زاهد، آقا بزرگ تهرانی در طبقات اعلام الشیعه در شرح حال پسرش المؤید بالله ابوالحسین احمد می‌نویسد که امامی مذهب بود و هرگز زیدی نبوده، وی دارای سه فرزند به نامهای المؤید بالله ابوالحسین احمد، الناطق بالحق ابوطالب یحیی و ابو عبدالله محمد العظیم بود؛ (۲) المؤید بالله (۳۵۰-۴۲۱ ق). وی در اول مانند پدرش امامی مذهب بود ولی زیدیه با وی بیعت نمودند و نخست در سال ۳۸۰ ق در ایام صاحب بن عباد خروج کرد و ابوالفضل ناصر به مقابله او برخاست و او را اسیر کرد و به بغداد فرستاد که پس از چندی رهایی یافت و به ری آمد و از آنجا به آمل رفت و بقیه عمر را در زهد و عبادت گذراند و در سال ۴۲۱ ق در قریه نکا از نواحی دیلمان وفات یافت و بقعه‌ای از او در آن سامان معروف است، از مؤلفات وی کتاب سیاسة المریدین است. صاحب تاریخ طبرستان مؤلفات وی را یاد کرده است؛ (۳) الناطق بالحق (۳۴۰-۴۲۲ ق) از علمای مشهور زیدیه وی ده سال از برادر خود المؤید بالله بزرگتر بود، او نیز نخست امامی مذهب بود، سپس هنگامی که زیدیه با برادرش بیعت نمودند وی زیدی مذهب گردید و رهبر زیدیه دیلمان و آمل بود، از مؤلفات وی التحریر والشرح، المجزی، الدعامة؛ (۴) ابو عبدالله محمد العظیم، عالم فاضل، وی بر خلاف دو برادرش امامی مذهب بود ذریه و اعقاب آنها در آمل و طبرستان و دیلمان و ری پراکنده‌اند، ابن عنبه (م ۸۲۸ ق) در الفصول الفخریه (۱۰۳) می‌نویسد: «و هارون الاقطع پسر حسین بن محمد را نسلی در ری می‌باشند. از ایشان السید المؤید ابوالحسین احمد و برادرش الناطق بالحق ابوطالب یحیی و هر دو را ابنا الهارونی می‌خوانند از علما و بزرگان بودند و هر دو را نسل است در ری و غیره».

منابع: اعیان الشیعه؛ ۵۱۱/۲، سراج الانساب، ۳۷؛ الشجرة المباركة فی انساب الطالبيه، ۵۱؛ عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب، ۷۳؛ الفخری فی انساب الطالبيين، ۱۴۲؛ النابس فی القرن الخامس؛ تاریخ طبرستان، ۹۸. عبدالحسین شهیدی

بنی هاشم، طایفه‌ای از قریش از فرزندان هاشم بن عبد مناف. نخستین قبیله عرب که شهر مکه را آباد و خانه کعبه را نوسازی کرد و حج بیت الله را ترویج نمود و در راه شام و ایران و یمن و افریقا به تجارت پرداخت قریش بود. واژه «قریش» به معنی کوسه ماهی است. چون جد این قبیله فهر بن مالک بن النضر در دریای هند يك کوسه ماهی را کشته سرش را در مکه به نمایش گذاشته بود قریش لقب گرفت. وجوه دیگری هم برای

تسمیه قریش ذکر شده از جمله اینکه مشتق از تفرش به معنی گرد آمدن است چون این قبیله صحراگردی را رها کرده در مکه جمع شدند به قریش معروف گشتند (اخبار مکه، ازرقی، ۱۰۸/۱، ۱۰۹؛ السیره النبویه، ابن هشام، ۹۳/۱، ۹۴) قریش خود را از بنی عدنان و از اولاد ابراهیم نبی و اسماعیل پسرش که بانیان کعبه اند می‌دانند. نخستین رئیس قبیله قریش که موجب شهرت و ثروت آن قوم شد و تولیت کعبه و مقام شریف مکه را به خود منتقل نمود و طوائف قریش را از صحراهای بطحاء به مکه کوچ داد قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر، جد پنجم رسول الله (ص) بود. او طبق نقشه‌ای که خود ترسیم نمود مکه را به بخشهای مختلف تقسیم کرد و هر طایفه از قریش را در بخشی سکونت داد، نخستین حکومت شورایی را در مکه تأسیس نموده مشورت خانه (دارالندوه) را با عضویت چهل تن از ریش سفیدان قبیله بنیان نهاد. برای انتظام خدمات کعبه و رفاه قریش و زایرانی که برای حج وارد مکه می‌شدند مقامات پرده‌داری (سدانت) و غذا رسانی (رفادت) و آب رسانی (سقاییت) را تعیین و وظایف هر مقام را مشخص نمود. این مقامات و مقام لواء یعنی علمداری و ریاست دارالندوه را در دست خود گرفت و یک حکومت مذهبی تقریباً مشروطه برای نخستین بار در تاریخ عرب در مکه تأسیس نمود. قریش نیز به اتفاق آراء او را به پادشاهی برگزیدند. (سیره ابن هشام، ۱۷۰/۱؛ تاریخ مختصر مسلمانان، سبید امیرعلی، ۶) بعد از مرگ قصی پسر بزرگش عبدالدار به حکم وصیت پدر شریف مکه و متولی کعبه شد و برادرانش، عبد مناف و عبدالعزی و عبد و عبید به حکم او گردن نهادند. لیکن وقتی عبدالدار در گذشت پسران عبد مناف عبد شمس و هاشم و مطلب و نوفل، خود را برای ریاست قریش شایسته‌تر از بنی عبدالدار دانستند و در برابر ایشان صف‌آرایی کردند. رئیس بنی عبدمناف عبد شمس و رئیس بنی عبدالدار عامر بن هاشم بن عبدالدار بود. سایر طوائف قریش نیز دو دسته شدند. بنی زهره و بنی تیم و بنی حارث بن فهر با پسران عبد مناف متحد شدند و بنی مخزوم و بنی سهم و بنی جمح و بنی عدی به پسران عبدالدار پیوستند. هر دو طرف در کنار کعبه در محل ملتزم بین حجرالاسود و باب بیت که محل ویژه قسم خوردن بود پیمان بستند و سوگند خوردند که تا به مقصود نرسند دست از مبارزه برندارند. طرفداران بنی عبدالدار را احلاف (هم پیمانان) و طرفداران بنی عبدمناف را مطیین (یعنی خوشبویان چون برای تأکید سوگند خود همه دست در کاسه‌ای پر از عطر فرو بردند) خواندند. صیغه سوگند چنین بود: «تا دریا کف روی خود را تر می‌کند یکدیگر را خوار نگذارند و تسلیم نشوند» (سیره ابن هشام، ۸۳۱/۱، ۱۳۲). نزدیک بود کار به جنگ و خونریزی بکشد، اما مشایخ قریش پا درمیانی کردند و با تقسیم مقامات کعبه بین دو طرف، نزاع را از بین برداشتند. مقام لواء و سدانت و دارالندوه را به بنی عبدالدار سپردند و سقاییت و رفادت به بنی عبدمناف رسید (تاریخ مکه احمد سباعی، ۲۲/۱). این ترتیب تا فتح مکه (سال هشتم هجری) برقرار بود ولی بعد از آن همه مقامات به غیر از سدانت و سقاییت

به فرمان رسول الله (ص) منسوخ گردید. وارث عبد مناف پسر ارشدش عبد شمس بود اما وی مردی کم‌چیز و پرخرج و پر اولاد بود و غالب اوقات را در سفر می‌گذرانید و فرصت و امکان تأمین آب و نان حاجیان را نداشت. ازینرو مقامات خود را به برادرش هاشم (۱۲۷-۱۰۲ قبل از هجرت) که جوانی با نشاط و ثروتمند و پرکار و دست و دل باز بود سپرد. در دوران زمامداری هاشم - گرچه مثل عمر او کوتاه بود - مکه بازاری بزرگ و مرکز تجارت حجاز گردید و بازرگانی قریش توسعه یافت. خود او با کاروان قریش به تجارت شام می‌رفت و نیز به غزه و بصری تا آنقره رفت و آمد می‌کرد (الاعلام، ۴۹/۱). برادرانش نوفل و مطلب و عبد شمس در راه ایران و یمن و حبشه تجارت می‌کردند. حکمرانان بلاد همسایه او را به عنوان شریف مکه می‌شناختند و تسهیلات لازم برای کاروانهای قریش فراهم می‌ساختند. او برای نخستین بار در تاریخ عرب از دولتهای مجاور عربستان اجازه عبور و مرور و مصونیت برای بازرگانان قریش (نوعی حقوق کنسولی) تحصیل کرد و برنامه سفرهای زمستانی و تابستانی ایشان را منظم نمود. از عهد او بازارهای مکاره عکاظ و ذوالمجاز و ذوالمجن در موسم حج در حومه مکه دایر می‌گردید که تا مدتی بعد از ظهور اسلام نیز ادامه داشت. بازرگانان قریش را اصحاب ایلاف می‌نامیدند چون هم خود به سفر خو گرفتند و هم سایر اقوام با ایشان دوست و مانوس می‌شدند - ایلاف یعنی الفت گرفتن و تولید الفت کردن و انس گرفتن و ایمن شدن و عهد بستن (سیره ابن هشام، ۱۳۶/۱؛ قاموس و مجمع البحرین). موهبت الهی به قبیله قریش در ایلاف در سفرهای زمستانی و تابستانی ایشان در سوره قریش چنین بیان شده است: «لایلاف قریش، ایلافهم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البيت الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف» (یعنی سپاه ابرهه را تباه کردیم تا خبر حرمت کعبه و شوکت قریش به همه جا برسد و برای قریش انس و الفت فراهم آید و به سفرهای زمستان و تابستان خوی گیرند و نزد سایر ملل محترم باشند پس باید که خدای این خانه را بپرستند، آن خدایی که ایشان را بعد از گرسنگی سیر کرد و بعد از ترس ایمن ساخت). هاشم نزدیک بیست و پنج سال عمر کرد و مرگش در غزه اتفاق افتاد. بعد از او برادرش مطلب که مردی شاعر و تاجر و بزرگوار بود جانشین وی گشت ولی از احوال او خبر مبسوطی در دست نیست. او نیز مانند برادرش هاشم در سفر وفات کرد و بعد از وی برادرزاده اش عبدالمطلب بن هاشم (۱۲۷-۴۵ قبل از هجرت) شریف مکه گشت که نسب بنی هاشم بدو می‌پیوندد. زیرا در کتب سیره فرزند دیگری برای هاشم جز عبدالمطلب ذکر نشده است. هاشم در مدینه بابانویی از بنی عدی بن النجار به نام سلمی ازدواج کرده و عبدالمطلب از او متولد شده بود. او بعد از وفات پدر بین بنی النجار در مدینه پرورش یافت و جوانی برازنده و برومند بار آمد. مطلب که صیت لیاقت و عقل و کمال او را شنید به مدینه رفت و او را با خود به مکه آورده به عنوان جانشین خویش به همه معرفی نمود. نام عبدالمطلب شبیه بود اما مردم تهامه و مکه ابتدا که او را با مطلب دیدند

بنده وی پنداشتند و به او عبدالمطلب گفتند و این عنوان بر نام اصلی غلبه یافته بر سر زبانها ماند (سیره ابن هشام، ۱۳۷/۱). چون زمان عبدالمطلب به عهد اسلام نزدیک بود اخبار فراوان و نسبتی موثق از او باقی مانده است. حدود هشتاد سال (سیره ابن هشام، ۱۶۹/۱) و به قولی صد و ده سال (مختصر سیره الرسول، ۸۵، عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب) عمر کرد و از این مدت نزدیک شصت سال شریف مکه و رئیس قریش و شیخ بنی هاشم بود (الاعلام، ۲۹۹/۴؛ تاریخ مختصر مسلمانان، سید امیر علی، ۶). در زمان عبدالمطلب ابرهه حکمران یمن با سپاهی گران و فیلان جنگی برای ویران ساختن کعبه و تصرف حجاز به مکه آمد (۵۷۱ م) که خود و سپاهیانش به طور معجزه آسایی هلاک شدند و مکه به سلامت ماند (تاریخ العرب قبل الاسلام، جواد علی، ۱۹۶/۳-۲۰۶). در همین سال پدر رسول الله (ص) محمد بن عبدالله فرزند زاده عبدالمطلب در مکه متولد شد که چون عبدالله درگذشت کفالت آن حضرت در هشت یا ده سال بقیه عمر عبدالمطلب به عهده او بود. یادگار عبدالمطلب در مکه چاه زمزم است که با حفر آن اهل مکه و زائران خانه خدا را از تشنگی یا تنگی آب نجات بخشید و تا امروز بزرگترین منبع آب آن شهر است. او با حسن تدبیر و درایت بر رونق تجارت و شهرت و ثروت قریش افزود و شأن و شوکت بنی هاشم را پی‌ریزی کرد، مخصوصاً در سفری که همراه با پسر عم خود امیه بن عبد شمس (سر دودمان بنی امیه) و امیه بن ابی الصلت شاعر و جمعی دیگر از رجال مکه برای تهنیت پیروزی سیف بن ذی یزن (۱۱۰-۵۰ قبل از هجرت) بر حبشه (به یاری سپاهیان ایران) به صنعاء رفت بر شهرت و اعتبار مکه و کعبه و قریش بسیار افزود. عبدالمطلب ده پسر و شش دختر داشت، پسرانش: عبدالله، عباس، حمزه، ابوطالب، زبیر، الحارث، حنظل، المقوم، ضرار و ابولهب و دخترانش صفیخ، ام حکیم، بیضاء، عاتکه، امیمه، اروی و بره نام داشتند (سیره ابن هشام، ۱۸۰/۱). پسر عم او امیه بن عبد شمس نیز یازده پسر داشت (ترجمة الاغانی، مشایخ فریدنی، ۲۹/۱). وی از عبدالمطلب ثروتمندتر بود اما به مقام و شهرت وی حسد می‌برد و فرزندانش نیز بر فرزندان عبدالمطلب حسادت می‌کردند. از همان اوقات بین بنی امیه و بنی هاشم رقابت و حسادت درگرفت و این هم‌چشمی بعد از آنکه پیغمبر (ص) از بین بنی هاشم ظهور کرد به دشمنی شدید مبدل گردید. بعد از استقرار اسلام نیز موجب جنگهای خونین مسلمانان و ضعف اسلام و انحراف آن از مسیر الهی و پیدا شدن سلطنت موروثنی خودکامه اموی و ظهور تعصبات شدید قومی و نژادی گردید (بنی امیه). از ده پسر عبدالمطلب فقط نام و احوال عبدالله پدر رسول الله (ص) و حمزه و عباس که مسلمان شدند و ابولهب دشمن سرسخت اسلام در تاریخ باقی مانده است. از شش پسر دیگر و اعقاب ایشان تفصیلی در دست نیست.

بعد از وفات عبدالمطلب بنا به وصیت او ابوطالب که شایسته‌ترین فرزندان او بود (۳-۶۲ قبل از هجرت) به مقام شریف مکه و شیخ الاباطح و شیخ بنی هاشم رسید. عباس (۵۱ قبل از هجرت - ۳۲ ق) هم که

بازرگانی ثروتمند بود منصب سقایت و رفادت را بر عهده گرفت. نام ابوطالب عبد مناف و به قولی عمران یا شیبه بود. او چهار پسر به نامهای طالب، عقیل، جعفر و علی (ع) داشت که هر یک ده سال از دیگری بزرگتر بود. کنیه ابوطالب از نام طالب پسر بزرگش گرفته شده است. در دوران چهل و سه ساله ریاست ابوطالب بر قبیله قریش حوادث بزرگی در مکه اتفاق افتاد که در تاریخ اسلام جنبه اساسی دارد. مهمترین آنها بعثت رسول الله (ص) به پیغمبری است که نه تنها موجب فخر و بقاء نام بنی هاشم و قریش و عرب گردید بلکه مسیر تاریخ را عوض کرد و موجب رفاه و نجات بشریت از یوغ اسارت و ظلمت شرک و جهل گردید. در عهد ابوطالب بنی هاشم در جنگ قریش با اعراب قیس عیلان - در صحرای عکاظ - شجاعت خود را به ثبوت رساندند. رسول الله (ص) که پانزده یا بیست ساله بود درین جنگ شرکت داشت. لین جنگ را چون در ماه حرام واقع شد جنگ فجار یعنی گناه نام دادند. ابوطالب وقتی رسول الله (ص) بیست و پنج‌ساله بود و سائل ازدواج خدیجه دختر خویلد (۶۳-۳ قبل از هجرت) بانوی اول قریش و بازرگانان ثروتمند مکه را با رسول الله (ص) فراهم آورد و پایگاه بازرگانی و اجتماعی بنی هاشم را استوارتر ساخت. در نوسازی کعبه به وسیله قریش، بنی هاشم سعی جمیل مبذول داشتند و افتخار نصب حجرالاسود بر رکن بیت الله نصیب رسول الله (ص) که در آن وقت سی و پنج ساله بود گردید. با ظهور اسلام شأن و شوکت بنی هاشم درخشیدن گرفت و همه طوائف قریش و قبایل عرب در مبارزه با ایشان شکست قطعی خوردند. بعد از اینکه در سال ۱۳ قبل از هجرت (۶۱۰ م) دعوت اسلام آشکار شد بنی امیه دقیقه‌ای از آزار و اهانت رسول الله (ص) و ابوطالب و شکنجه و کشتار مسلمانان و محاصره بنی هاشم در شعب ابوطالب و تبلیغات زهرآگین در داخل و خارج عربستان علیه اسلام کوتاهی نکردند اما اهل مدینه مسلمان شدند و پیغمبر (ص) و مهاجران بدان شهر هجرت کردند. و دست بنی امیه ازیشان کوتاه گشت. قریش در جنگهایی چون بدر و احد و احزاب که علیه بنی هاشم به راه انداختند با شکست روبرو شدند و سرانجام فتح بزرگ نصیب اسلام شد. در سال هشتم هجری رسول الله (ص) مکه را فتح کرد و بتها را شکست و سخنگوی او بلال بر فراز بام کعبه صدای اذان سر داد... بدین طریق پیروزی بنی هاشم بر بنی امیه و سایر طوائف قریش مسلم گردید.

احادیثی که در فضائل بنی هاشم و نکوهش بنی امیه از رسول الله (ص) و ائمه اطهار (ع) روایت شده در کتب حدیث شیعی و سنی مخصوصاً بحارالانوار مجلسی (سفینه البحار، ۴۵/۱، ۴۶)؛ القدير، ۲۴۷/۸ - ۲۴۹؛ المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری، ۴۷۹/۴، ۴۸۰، ۴۸۷؛ حلیه الاولیاء، حافظ ابونعیم و کنز العمال متقی هندی و تفسیر کشاف زمخشری و الدر المنثور سیوطی مسطور است. ابن عباس از رسول الله (ص) چنین روایت کرده است: بعد از آنکه خدای مرا به پیغمبری مبعوث کرد نزد بنی امیه رفتم و گفتم: من فرستاده خدای به سوی شما هستم. اما آنها گفتند: دروغ می‌گویی تو فرستاده نیستی. آنگاه نزد

تمام بلاد اسلامی بعد از نماز جمعه علی (ع) را لعنت کنند (الفدیر، ۱۰۱/۲). یاقوت در معجم البلدان (۱۹۱/۳) در فضیلت سیستان آورده است که «علی را بر منابر شرق و غرب لعن می کردند ولی اهل سیستان جز يك بار این کار را نکردند و آنقدر مقاومت ورزیدند تا بنی امیه ناگزیر طی عهدنامه ای ایشان را از لعن علی معاف کردند». انتقام بنی امیه از بنی هاشم وقتی به منتهای شدت رسیده بود که یزید بن معاویه (۲۵-۶۴ ق) بر کرسی خلافت نشست. سپاهیان او نه تنها مکه و مدینه را ویران و انصار رسول الله (ص) را قتل عام کردند بلکه در واقعه خونین کربلا حسین بن علی (ع) و خاندان او را به شهادت رساندند و زنان و کودکان اهل بیت رسول الله (ص) را به اسارت به شام بردند. درین واقعه امام حسین (ع) و عبدالله و جعفر و عثمان و عباس و محمد و ابوبکر برادران و علی و ابوبکر و عبدالله پسران او و قاسم و عبدالله پسران امام حسن (ع)، جمعی سی نفر از بنی هاشم به شهادت رسیدند (مقاتل الطالبین، ابوالفرج اصفهانی، ۷۸-۹۵) و جمع شهدای کربلا صد و سی و نه نفر بودند (اعیان الشیعه، ۶۱۰/۱). به روایت ابن جوزی از شعبی وقتی سر بریده امام حسین (ع) را در برابر یزید آوردند چوب خیزران را که در دست داشت بر دندانهای ثنایای آن حضرت (ع) بزد و گفت: انتقام روز بدر را گرفتم. سپس اشعار شماتت آمیز ابن زبیری را در غزوه احد زمزمه کرد و خود این دو بیت را بر آن افزود:

لعبت هاشم بالملك فلا
خبر جاء ولا وحی نزل
لست من خندق ان لم انتقم
من بنی احمد ماكان فعل

یعنی: بنی هاشم با پادشاهی بازی کردند و گرنه نه خبری از آسمان نازل شده و نه وحی فرود آمده است. من از اولاد «خندق» (جده قریش) نیستم اگر انتقام کارهایی را که اولاد احمد کردند نگیرم (اعیان الشیعه، ۶۱۶/۱). از آن پس واقعه کربلا نه تنها حماسه بنی هاشم بلکه حماسه آزادیخواهی و حق طلبی همه مسلمانان در برابر ظلم خلفاء گردید. چنانکه وقتی سپاهیان اموی مکه را محاصره کرده بودند عبدالله بن زبیر برای نشان دادن تصمیم پایداری و تسلیم نشدن در برابر زور این بیت را سرود:

و ان الاولى بالطف من آل هاشم
تأسوا فسنواللكرام التأسیا

یعنی آن جماعت از بنی هاشم که در طف (کربلا) جنگیدند شکیبایی و مقاومت کردند و پایداری در جنگ را برای آزادگان سنت ساختند. در کتاب مقاتل الطالبین و عمده الطالب و سایر نسب نامه ها و تواریخ، اسامی سادات بنی هاشم که علیه بنی امیه قیام کردند و کشته شدند ثبت است. رفته رفته مظالم بنی امیه بر بنی هاشم و دشمنی ایشان با اسلام و تبعیض نژادی و اهانتهایی که به ایرانیان روا می داشتند موج عدم رضایت را در بلاد اسلامی پراکنده ساخت و ابومسلم خراسانی (۱۰۰-۱۳۷ ق) را در راس جنگاوران خراسان وادار به قیام و انقراض سلسله اموی نمود.

بنی هاشم آمدن و گفتم: من رسول خدای به سوی شما هستم. پس علی بن ابی طالب در پنهانی و آشکارا مسلمان شد و ابوطالب در نهان ایمان آورد و آشکارا از من حمایت کرد پس خدای جبرئیل را فرستاد تا لوای الهی را در بین بنی هاشم استوار کند و برافرازد و ابلیس نیز لوای خود را فرستاده آن را بین بنی امیه استوار کردند. ازینرو بنی امیه پیوسته تا روز قیامت دشمن ما هستند و شیعیان ایشان نیز دشمن شیعیان ما خواهند بود (سفینه البحار، ۴۶/۱). در فضائل السادات (۱۶) تألیف محمد اشرف حسینی، حدیث سلیمان بن قیس هلالی از امیر المؤمنین (ع) چنین ترجمه شده: «ما بنی هاشم خسته شده ایم از جماعتی که مقارن و نزدیک ساخته خدای تعالی ایشانرا به نفس خود و به نفس نبی خود. پس فرموده است خدای تعالی: فان لله خمس و للرسول و لذی القربی» و از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) روایت شده است که «آل رسول مختص بنی هاشم است مطلقاً» (همان کتاب، ۱۵). ابوسفیان صخرین حرب بن امیه (۷۵ قبل از هجرت - ۳۱ ق) که رهبر احزاب مخالف پیغمبر (ص) و فرمانده جنگهای ضد اسلامی بود وقتی عثمان به خلافت رسید و قدرت حکومت اسلامی به دست بنی امیه افتاد احساس غرور و پیروزی بر بنی هاشم نمود و در برابر همه به عثمان گفت: «میخواهی این خلافت را با بنی امیه استوار کن که پادشاهی است نه چیز دیگر. من بهشت و جهنم را نمی دانم...» (الفدیر، ۸۳/۱۰). چون عثمان به دست مردم کشته شد و خانه اش را غارت کردند و به حکم علی (ع) اموال مردم را که در خانه اش بود به صاحبانش تسلیم نمودند بنی امیه همه این حوادث را زیر سر بنی هاشم دانستند و معاویه را در شام به طغیان و جنگ با علی (ع) به بهانه خونخواهی عثمان (که از قبیله ایشان بود) برانگیختند و موجب ضعف و تفرقه در اسلام شدند. عقبه بن ابی معیط بن ذکوان بن امیه (م ۶۱ ق) سردار و شاعر بنی امیه قصیده ای سرود و صریحاً بنی هاشم را به رهبری علی مسئول قتل عثمان و غارت خانه او دانست (الفدیر، ۲۸۸/۸) و بیت آخر آن قصیده در زبان عربی مثل شده است:

قتلتم اخی کیمما تکونوا مکانه

کما غدرت یوماً بکسری مرآبه

(شما برادر مرا کشتید تا به جای او باشید همانگونه که مرزبانان کسری به او خیانت ورزیدند) توطئه های بنی امیه و دشمنی ایشان با بنی هاشم وقتی منجر به جنگ و صف آرائی شد که حضرت علی (ع) به خلافت رسید. جنگهای جمل و صفین و نهروان که دوران خلافت شصت ماهه علی (ع) را فراگرفت نتیجه همین خصومت دیرین بود و درین دوران بنی امیه بودند که با بنی هاشم می جنگیدند. به عبارت دیگر رئیس بنی امیه این جنگها را که منجر به طغیان خوارج و شهادت علی و پسرش حسن علیهما السلام گردید علیه رئیس بنی هاشم به راه انداخته بود (الفدیر، ۲۵۱/۳). معاویه درین کینه توزی تنها به غصب مقام خلافت اکتفاء نکرد بلکه کسانی را از صحابه خریداری کرد تا احادیثی علیه بنی هاشم و علی (ع) و سایر اهل بیت وضع کنند و بر اساس همین احادیث جعلی و دروغی دستور داد تا در

سپاهیان ایرانی آخرین خلیفه اموی مروان حمار را کشتند و بنی هاشم یعنی آل عباس را به خلافت رساندند و این عنوان پیش از پانصد سال در خاندان ایشان باقی بود. این خاندان همانطور که با سایر افراد بنی هاشم و با ایرانیان رفتاری ناجوانمردانه داشتند و ائمه اطهار علیهم السلام و سادات علوی را به شهادت رساندند بنی امیه را نیز قتل عام کردند. بعد از انقراض بنی امیه، مرثیه سرایی بر شهدای طف و سایر شهدای بنی هاشم و هجاء و ذکر مطاعن و مثالب بنی امیه از مضامین شعرای شیعه عصر عباسی بود و استادانی چون کمیت بن زید اسدی (۶۰-۱۲۶ ق) و سید اسماعیل حمیری (۱۰۵-۱۷۳ ق) درین زمینه قصاید غراء پرداختند. هاشمیت کمیت که شامل هشت قصیده و ۵۷۸ بیت است از غرر اشعار عرب به شمار می رود. در شعر و ادب فارسی از زمان حکیم سنایی غزنوی از مظالم بنی امیه بر بنی هاشم و فاجعه کربلا سخن رفته و از زمان صفویه در ایران و هند و سایر بلاد اسلامی مرثیه سازی برای شهدای طف و شرح مظلومیت بنی هاشم موضوع اساسی شعر و موسیقی و نقاشی و نمایشنامه های مذهبی و نسخه های تعزیه و مجالس روضه بوده است. در قرون اخیر در ادبیات فارسی وارد و هر وقت بنی هاشم گفته می شود اولاد امیرالمؤمنین علی (ع) و فاطمه زهرا (ع) یعنی علویان به ذهن تبادر می کند. نام بنی امیه در ایران منفور و مظهر قساوت و تعصب عربی و دشمنی با آل رسول (ص) و یادآور خودکامگی و ستمکاری است در صورتی که نام بنی هاشم محبوب و تذکاری از مظلومیت بنی هاشم و فداکاری در راه اسلام و دفاع از حق است. در ایران و جهان تشیع نام «هاشم» از اسامی رایج است، و قبور سادات هاشمی در هر شهر و ده آباد و زیارتگاه است و شیعیان مراد از «ذوی القربی» را بنی هاشم می دانند نه بنی عبد شمس و بنی نوفل. پیغمبر (ص) فرموده است: «بنو هاشم و بنو المطلب شیء واحد و شبک بین اصابعه» (مجمع البحرین). در فضائل بنی هاشم کتب بسیار تألیف کرده اند (الذریعة ۲۵۸/۱۶ به بعد و ۳۱۸/۲۲ به بعد) بعض صاحب نظران تعداد سادات هاشمی علوی را که از نسل امیرالمؤمنین علی (ع) و فاطمه زهرا (ع) هستند با توجه به شجره نامه های موجود بیش از پنجاه میلیون تخمین می زنند و معلومست که نه تنها در جهان اسلام بلکه سراسر عالم خاندان دیگری به این قدمت و اصالت و کثرت جمعیت وجود ندارد. فهرست بعض کتابهایی که در انساب شجره هاشمیان و آل ابوطالب به وسیله شیعیان تألیف شده در جلد دوم کتاب الذریعة ۳۷۱، ۳۸۹ مسطور است.

منابع: در متن مقاله آمده است. محمدحسین مشایخ فریدنی

و به شاخه های متعددی تقسیم می گردند. از مشهورترین آنها: (۱) بنی یریم؛ (۲) بنی حجور؛ (۳) بنی فائش؛ (۴) بنی قهم؛ (۵) بنی شبام؛ (۶) بنی یام؛ (۷) بنی قابض؛ (۸) بنی الخایف؛ (۹) بنی الزریع؛ (۱۰) بنی موهبه؛ (۱۱) بنی ارحب؛ (۱۲) بنی سبع؛ (۱۳) بنی المحایل که تمامی نسب این شاخه ها و بطون به حاشد و بکیل فرزندان چشم بن خیران بن نوف بن همدان منتهی می گردد. شاخه های بنی همدان همه شیعه بودند جز يك شاخه به نام بنی ناعط که برای مدتی عثمانیه گردیدند و آنها به سبب دشمنی بین آنان و بنی سبع شاخه دیگر شیعی بنی همدان بود. مسکن بنی همدان در یمن شرقی بود. پس از فتوحات اسلامی به کوفه و بصره و مصر و ایران هجرت نمودند. در سال ۹۱ ق رسول اکرم (ص) نخست خالد بن ولید را به یمن نزد بنی همدان گسیل داشتند و آنان را به اسلام دعوت کردند که مورد قبول واقع نگردید. سپس پیغمبر (ص) حضرت امیرالمؤمنین (ع) را به یمن نزد بنی همدان فرستادند و امیرالمؤمنین (ع) با این قبیله صحبت فرمود و آنان را به اسلام دعوت کرد و آنها این بار اسلام را پذیرفتند. تمامی شاخه های بنی همدان در يك روز اسلام آوردند و حضرت علی (ع) جریان واقعه را برای پیغمبر (ص) نگاشتند و هنگامی که نامه به دست رسول الله (ص) رسید و از ماجرا مطلع شدند فرمودند: «السلام علی همدان» و از همان زمان اعضای قبیله بنی همدان از زن و مرد از شیعیان امیرالمؤمنین علی (ع) گردیدند و بیش از همه قبایل در حمایت از امیرالمؤمنین (ع) جانفشانی می کردند حتی زنان بنی همدان در جنگها شرکت می کردند و مردان خود را به یاری حضرت امیر (ع) تشویق و تحریض می نمودند. بنی همدان بعد از قبیله بنی اسد، نخستین کسانی بودند که به مناسبت واقعه کربلا مجالس عزاداری در کوفه و بصره و سایر اماکن در عصر خفقان و ظلم بنی امیه علناً اقامه می نمودند. قبیله بنی همدان در تمامی جنبشهای شیعی حسینیان و حسینیان شرکت فعال داشتند مخصوصاً در جنبشهای زیدیه، و جمعی از آنان زیدی مذهب هستند و نیز در جنگهای سال ۴۷، ۵۱، ۶۱ ق و سایر نبردها دلیرانه در کنار علی (ع) و اولادش جنگیدند. حضرت علی (ع) در جنگ صفین در شجاعت بنی همدان فرمودند «انتم درعی و رمحی» شما زره و نیزه من هستید و این فخر و شرف برای قبیله بنی همدان کافی است که حضرت امیر (ع) در قصیده ای که در گرامیداشت این قبیله سرودند گفته اند: (اگر من دربان بهشت باشم بقبیله همدان می گویم بسلامت وارد شوید). بنی همدان از جمله شیعیانی بودند که در کوفه نامه هایی برای سیدالشهداء (ع) به حجاز ارسال داشتند و امام (ع) را به عراق دعوت نمودند و نیز در روز عاشورا سال ۶۱ ق به نصرت و یاری امام (ع) شتافتند. از مشاهیر شهدای آنان در کربلا در روز عاشورا: (۱) ابو ثمامه صیداوی همدانی، از اصحاب امام حسین (ع) (بنی صیدا از شاخه های معروف بنی همدان است - ابو ثمامه صیداوی)؛ (۲) بریر بن خضیر مشرقی همدانی، از شیوخ شیعه در کوفه و از برجستگان اصحاب امام حسین (ع) (بنی مشرق از شاخه بنی همدان - بریر بن خضیر همدانی)؛ (۳) عایس بن شیبب شاکری همدانی، وی از اصحاب امیرالمؤمنین (ع) بود

بنی همدان، از قبایل بزرگ عرب تبار که از دیرباز گرایش به تشیع داشت. رجال این قبیله معروف به شیعه علی بن ابی طالب (ع) هستند. از این قبیله جمع کثیری از اصحاب و علما و محدثین و شعرا و امرا برخاسته اند. این طایفه از ذریه همدان بن مالک بن زید بن اوسله بن ربیع بن الخیار بن مالک بن زید بن کهلان بن سبا هستند از اعراب قحطانی

محدثین شیعه؛ ۲۴) علی بن محمد بن ابراهیم همدانی، از وکلای حضرت حجت بن الحسن (عج)؛ ۲۵) علی بن مسیب عربی همدانی، از ثقات محدثین؛ ۲۶) اباسلمه غالب بن عثمان همدانی از شعرای زبیده؛ ۲۷) محمد بن ابراهیم بن محمد همدانی، پدرش ابراهیم بن محمد همدانی، از وکلای حجت بن الحسن (عج) بود؛ ۲۸) محمد بن اصبع همدانی کوفی که دارای مؤلفاتی بود؛ ۲۹) نوح بن الحکم مکنی به ابویقطان همدانی کوفی، از ثقات محدثین شیعه؛ ۳۰) هاشم بن هانی همدانی، از محدثین امامیه.

منابع: الاغانی، ۱۶۷/۱۱، ۲۴۵؛ تاریخ، ابن خلدون، ۲۵۲/۲؛ ابصارالعین فی انصارالحسین، ۶۹-۸۱؛ تاریخ، ابی الفداء، ۱۰۸/۱؛ نای العروس، ۵۴۷/۲؛ جمهرة انساب العرب، ۳۹۲-۳۹۶؛ خطط الکوفه، ۱۰، ۴۱-۴۲؛ الطبقات الکبری، ۳۴۰/۱؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ لسان العرب، ۳۴/۱۰؛ تحفة ذوی الارب، ۱۲۶؛ الصحاح، جوهری، ۴۰۴/۱؛ صفة جزيرة العرب، ۵۳ به بعد؛ العقد الفريد، ۷۹/۲؛ معجم ما استعجم، ۶۴۹/۲؛ مجالس المؤمنین، ۱۲۹/۱-۱۳۴؛ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، ۱۲۲۵/۳-۱۲۲۶؛ وقعة صفین، ۴۳ به بعد. عبدالحسین شهیدی

بنی هیشم—آل هیشم.

بنی یحیی، از خاندانهای سادات حسینی که جمعی از علما و شعرا و فقها و محدثین و نقبا از این سلسله برخاسته اند. این طایفه از ذریه ابوالحسین یحیی بن یحیی بن الحسین ذوالدمعة بن زیدالشهید بن امام زین العابدین (ع) هستند. این تبار از بزرگترین تبارهای علویان حسینی است که به شاخه‌ها و فروع زیاد تقسیم می‌گردند. از مشهورترین شاخه‌های این تبار: (۱) بنی احمد؛ (۲) بنی الفتوح؛ (۳) بنی الحر؛ (۴) بنی حمید؛ (۵) بنی سخطه؛ (۶) بنی السدری؛ (۷) بنی سوسه؛ (۸) بنی الشوکیه؛ (۹) بنی الشنبک؛ (۱۰) بنی زین الشرف؛ (۱۱) بنی الصایونی؛ (۱۲) بنی عدنان؛ (۱۳) بنی الفضایل؛ (۱۴) بنی فلیته؛ (۱۵) بنی کریر؛ (۱۶) بنی کتیل؛ (۱۷) بنی المعادنقی؛ (۱۸) بنی المطروف؛ (۱۹) بنی هیجا و جمعی دیگر. سرسلسله این خاندان ابوالحسین یحیی بن یحیی هنگام فوت پدرش هنوز به دنیا نیامده بود لذا پس از ولادت نام پدرش را بر وی نهادند. مادرش ام ولد بود. ابوالحسین یحیی دارای نه فرزند ذکور بود. از مشهورترین رجال این سلسله: (۱) محمد و برادرش ابوطالب ابراهیم فرزندان ابوالفضل العباس بن یحیی از اکابر طالبیان عصر خویش بودند و قرامطه آنها را اسیر کرده و به احساء بردند و ذریه آنها در احساء و قطیف باقی ماندند و محمد فرزندی در احساء به نام نهار داشت ولی خود به موطنش بازگشت؛ (۲) ابوالحسن علی بن زید بن محمد بن ابوالفضل العباس بن یحیی بن یحیی که تولیت آستانه کاظمین را بر عهده داشت (آستانه کاظمین) و نیز سرسلسله بنی صفیه در مقابر قریش (کاظمین) بود؛ (۳) طاهر معروف به ابن کاس فرزند محمد بن ابواحمد طاهر بن یحیی بن یحیی از فقها و زعمای کوفه بود و فرزندان وی در شام و عراق پراکنده اند؛ (۴) ابوجعفر محمد فدان فرزند احمد بن موسی بن یحیی بن یحیی سر سلسله بنی فدان. پس از فتح بغداد در سال ۳۶۴ق از طرف عضدالدوله والی موصل تعیین گردید و در جنگهای بنی حمدان و آل بویه او که از

و در صفین در کنار علی (ع) به شهادت رسید (بنی شاکر از شاخه‌های بنی همدان است)؛ (۴) حنظلة بن اسعد بن شیم بن عبدالله بن اسعد بن حاشد بن همدان از وجوه شیعه و متکلمین امامیه، در شجاعت شهرت زیادی داشت، وی از شاخه شیم بنی همدان بود؛ (۵) عبدالرحمن بن عبدالله بن الکرد، از اصحاب امام حسین (ع) وی از نمایندگان بنی همدان و مردم کوفه بود که به جهت دعوت امام (ع) به حجاز رفت و در رکاب امام (ع) باقی ماند تا اینکه در کربلا به شهادت رسید (وی از شاخه بنی ارحب از بطون بنی همدان بود)؛ (۶) سیف بن حرث بن سریع بن جابر همدانی، وی از بنی جابر از شاخه بنی همدان و از اصحاب امام حسین (ع) است؛ (۷) شیب غلام حرث بن همدانی جابری در حمله اولی در کنار خیمه گاه ابی عبدالله (ع) به شهادت رسید؛ (۸) عمار بن سلامه بن عبدالله بن عمران بن راس بن دالان همدانی، از بنی دالان از شاخه‌های بنی همدان و در حمله اولی صبح روز عاشورا در کنار خیمه گاه حسینی به شهادت رسید؛ (۹) حبش بن قیس نهمی همدانی (بنی نهم از شاخه‌های بنی همدان است) وی از اصحاب ابی عبدالله الحسین (ع) بود؛ (۱۰) زیاد بن عریب بن حنظلة همدانی صائدی (بنی صائد از شاخه معروف بنی همدان بود) و از اصحاب حضرت سیدالشهداء که در روز عاشورا دلیرانه جنگید سپس از میدان جنگ به خیمه گاه امام (ع) بازگشت و عرض کرد:

ابشر هدیت الرشید یابن احمدا

فی جنة الفردوس تعلقو صعدا

سپس مجدداً به میدان جنگ بازگشت و به دست عامر بن نهشل به شهادت رسید؛ (۱۱) سوار بن منعم بن حابس بن ابی عمیر بن نهم همدانی نهمی، از اصحاب سیدالشهداء که در حمله اولی صبح روز عاشورا به شهادت رسید (بنی نهم از شاخه‌های بنی همدان است). دیگر از رجال این قبیله: (۱۲) ابراهیم بن محمد همدانی، از اصحاب حضرت رضا (ع) و اکابر محدثین شیعه؛ (۱۳) احمد بن زیاد بن جعفر همدانی، از مشایخ شیخ صدوق و اکابر محدثین امامیه؛ (۱۴) حارث بن عبدالله همدان، از حواریین امیرالمؤمنین علی (ع)؛ (۱۵) حبیب بن النعمان همدانی کوفی، محدث؛ (۱۶) حسن بن سعید همدانی، از محدثین شیعه؛ (۱۷) ابوعمار سعید بن حمید همدانی، از اصحاب امیرالمؤمنین (ع) که در جنگ صفین شرکت داشت و زخمی شد؛ (۱۸) ابوحنیفه سعید بن بیان همدانی، از محدثان شیعه، نجاشی او را توثیق کرده است و صاحب تنقیح المقال (۲۵/۲) می‌گوید سالها امیرالحاج شیعه از کوفه بود؛ (۱۹) سندی بن عیسی همدانی کوفی، نجاشی وی را توثیق کرده دارای کتابی بوده است که آنرا عیاد بن یعقوب روایت می‌کند؛ (۲۰) صالح بن سهیل همدانی از غلاة شیعه، وی از اصحاب حضرت صادق (ع) بود؛ (۲۱) صالح بن محمد همدانی، ابن شهر آشوب وی را از اصحاب امام هادی (ع) ضبط کرده و او را توثیق می‌نماید شیخ طوسی در رجال خود او را از اصحاب حضرت جواد و علی الهادی (ع) ذکر می‌نماید. (۲۲) عبدالعزیز بن اسحاق بن جعفر همدانی کوفی (زنده در ۳۲۶ق) از علمای زبیده و از مشایخ تلمکبری؛ (۲۳) علی بن حسین همدانی، از ثقات

طرفداران آل بویه بود به دست بنی حمدان به قتل رسید؛ ۵) القاسم معروف به قرطلاش فرزند احمد بن موسی بن یحیی بن یحیی (زنده در سال ۳۶۵ ق) وی در موصل می‌زیست و هنگام فتح موصل به دست عضدالدوله دیلمی بویهی مورد احترام عضدالدوله قرار گرفت. وی سرسلسله بنی قرطلاش در موصل است و قبر او در اطراف شهر موصل واقع و مزار معروفی است؛ ۷) ابوالهیجاء عبدالله سخطه بن محمد، از اکابر علمای زیدیه و نقیب النقباء شهر بصره، ادیب و شاعر (م ح ۴۵۰ ق) وی رهبری زیدیه بصره و اهواز را بر عهده داشت و نیز سر سلسله بنی سخط در بصره و اهواز و کوفه بود؛ ۸) فخرالدین ابومنصور محمد (زنده در سال ۴۵۸ ق) نقیب النقباء شهر بصره و رهبر طالبیان آن سامان؛ ۹) ابوالمعالی بن محمد بن الحسین، از فقها و علمای عصر خویش و نقیب النقباء شهر بصره و اهواز (م قبل از ۴۵۷ ق)؛ ۱۰) ابوالحسین زید کتیه، معروف به ابن کتیه، از علمای زیدیه و علمای تبارشناس و سر سلسله بنی کتیه، ابوالحسن علی عمری (م ح ۴۵۹ ق) صاحب کتاب المجدی می‌نویسد از مشایخ من بود و در بصره از محضر او استفاده کردم و نقیب طالبیان بصره و اهواز بود و بر مذهب زیدی بود و در واقعه دنان در بصره به قتل رسید؛ ۱۱) ابوالحسن علی بن محمد، سر سلسله خاندان بنی الدخ و بنی اطروش و بنی القصاره، وی از مقربان دربار آل بویه بود؛ ۱۲) ابو احمد طاهر بن یحیی بن یحیی عالم، فاضل، سر سلسله بنی کرز؛ ۱۳) محمد بن یحیی بن احمد الناسک بن طاهر، وی سر سلسله بنی احمد بن است، این سلسله غیر از بنی یحیی ذریه عبدالرحمن بن ابی الفاتک عبدالله از نوادگان عبدالله المحض... بن الحسن بن الحسن بن علی بن ابی طالب (ع) می‌باشند که در حوالی مکه و یمن پراکنده اند و این غنیه در کتاب خود الفصول الفخریه (۱۱۴) به آنها اشاره کرده است و همچنین غیر از آل یحیی ذریه یحیی بن عبدالله بن احمد بن یحیی از بنی الحسن سبط هستند که در شهر حله و اطراف آن پراکنده بودند.

منابع: سراج الانساب، ۱۰۴؛ الشجرة المباركة فی انساب الطالبیه، ۱۳۵؛ عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب، ۲۶۶؛ الفخری فی انساب الطالبیین، ۴۸؛ الفصول الفخریه، ۱۵۶؛ المجدی فی انساب الطالبیین، ۱۸۰؛ موارد الاتحاف فی نقباء الاشراف، ۳۵.

بنی یسار ← آل یسار.

البوارق الخاطفة (آذرخشهای رباینده)، کتابی کلامی به زبان عربی نوشته دانشمند شیعی محمد علی که شاید فرزند یا نوه یا شاگرد قاضی نورالله شوشتری (م ۱۰۱۹ ق) باشد. این کتاب در پاسخ مفتی عامه در حجاز شهاب الدین احمد بن حجر هیثمی (م ۹۷۳ ق) نگاشته شده است. نام کتاب او الصواعق المحرقة علی اهل الرفض والزندقه است که در آن انبوهی از باورهای نادرست را به شیعیان منسوب داشته و سپس به رد آن موهومات (که هم انتساب آن به شیعیان موهوم است و هم دارای محتویاتی نادرست است) پرداخته است. نویسنده با التزام به نگاشته‌های

اصل کتاب یکایک اتهامات او را رد کرده و نشان داده است که شیعیان امامی از داشتن باورهای باطل منزهند. نسخه‌ای از این اثر به شماره ۷۴۷۴ در کتابخانه آستان قدس نگهداری می‌شود. نویسنده فهرست کتابخانه آستان قدس مؤلف کتاب را به صراحت «نواده قاضی نورالله مرعشی» یاد می‌کند. او را کتاب دیگری به فارسی در رد همان کتاب است که عنوان بوارق خاطفه دارد. این مطلب را علامه نوری در حاشیه کشف الحجب والاستار یادآوری کرده و گفته است: «او سبط قاضی نورالله شهید است، گویا او سید علی بن علاءالدوله بن ضیاءالدین نورالله باشد». نویسنده ریاض (متولد ۱۰۶۶ ق) شرح احوال ابن سید علی را آورده و گفته است: او در هند می‌زیست و همروزرگار ما بود بدین سان انتساب کتاب به نوه قاضی نورالله تأیید می‌گردد.

منابع: الذریعة، ۱۵۳/۳ - ۱۵۴؛ فهرست نسخه‌های خطی در کتابخانه مشهد، محمدحسین روحانی ۶۲۰/۲.

بواطن الآیات، کتابی دارای مطالب تفسیری و تاریخی به زبان فارسی نوشته محمد جواد واعظ مشهور به صدرالواعظین و سیف الشریعة (زنده در بیستم شوال ۱۲۸۸ ق). کتاب حاوی مطالبی گوناگون و به صورت مجلسهای جداگانه است. در هر مجلس نخست آیه قرآن عنوان می‌شود و در پیرامون معانی ظاهری و حقیقی آن سخن می‌رود و سپس مطالبی درباره اخلاق به صورت پند و اندرز بیان می‌گردد، سپس دنباله سخن به نبرد خونین عاشورای سال ۶۱ ق و شهادت امام حسین (ع) کشیده می‌شود و در هر مجلس درباره یکی از رویدادهای جانگداز آن روز دردناک سخن به میان می‌آید و مجلس بدین سان پایان می‌پذیرد. در پایان یکی از مجلسها تاریخ بیستم شوال ۱۲۸۸ ق آمده است. نسخه‌ای خطی از این اثر به خط مؤلف با حواشی وی در کتابخانه آیت الله مرعشی در قم نگهداری می‌شود.

منبع: فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۸۹/۶ - محمدحسین روحانی ۱۹۰.

بُورَه، شهری بر ساحل رود نیل در نزدیکی دمياط، یکی از مراکز شیعه نشین از عصر فاطمی تا اواخر قرن دهم هجری. از کارهای دستی این شهر پارچه‌های عمامه بوری و ماهی بوری در مصر از شهرت خاصی برخوردار است. از علمای شیعه منسوب به این شهر شیخ ایوب بن عبدالباقی بوری بحرانی مستشهد به سال ۱۰۱۰ ق است. همچنین در عراق قریه‌ای به نام بوری در ده فرسخی شمال شهر بغداد وجود دارد که یکی از مراکز شیعه نشین تا عصر حاضر در عراق به شمار می‌رود و شاعر شیعی ابونواس در وصف او چنین سروده است.

ولا ترکت المدام بین قری

الکرخ فبوری فالجوسق الخرب.

منابع: مستدرکات اعیان الشیعة، ۶۹/۲؛ معجم البلدان، ۳۰۲/۲؛ عبدالحسین شهیدی مرصداطلاع، ۲۲۹/۱.

بوری، (= بوری بحرانی = بحرانی) شیخ ایوب (شهید در مصر به سال ۱۰۱۰ ق) فرزند عبدالباقی، از علمای امامیه و فقهای شیعه، متکلم مجاهد، فقه و اصول و معارف اسلامی را از علمای بحرین فراگرفت سپس در سال ۱۰۰۹ ق در پوشش علمای شافعی وارد مصر گردید. اول ساکن شهر بوره شد سپس قاهره را مسکن دائمی خویش قرار داد و کرسی تدریس فقه شافعی را در جامعة الازهر به خود اختصاص داد و فقه جعفری را که موافق با طریقه شافعی بود تدریس می نمود. و پس از مدتی به راز او پی بردند و جمعی از متعصبین سنی هنگامی که وی در حجره خویش به سر می برد داخل حجره اش ریختند و او را به طور فجیع به شهادت رساندند.

منابع: تاریخ بحرین، شیخ محمدعلی بحرانی (خطی)؛ مستدرکات اعیان الشیعه، ۶۹/۲. عبدالحسین شهیدی

دادگری بنیان نهاده شده باشد طبقه حاکم باید خود را با مردم یکسان بدانند. قرن هفتم یکی از آشفته ترین و خونبارترین دوره های تاریخ ایران و بطور کلی جهان اسلام است، سعدی ستم ستمگران این قرن را به چشم خود دیده است و روح حساس شاعر از آن متأثر شده است و از دادگری و سوق دادن انسان به سوی کمال ترقی و ترسیم سیمای انسان آرمانی در بوستان بیشترین سخن را گفته است. از آنجایی که یکی از صفات برجسته حضرت علی (ع) عدالت پیشگی و دادگستری وی است، این جنبه از شخصیت مولای متقیان نظر سعدی را جلب کرده است. در بوستان که باب عدل مشتمل بر بیش از ۵۰ قطعه و بیش از ۹۰۰ بیت است، یکی از مآخذ مهم باب عدل در بوستان سخنان حضرت علی (ع) است. از آن جمله سعدی در ترسیم سیمای حاکم عادل از فرمان آن حضرت به مالک اشتر نخعی والی مصر تأثیر پذیرفته است. همچنین در بوستان حکایتی نقل شده است که می رساند حضرت علی (ع) به انتقاد دیگران بی توجه نبوده است. سعدی در این حکایت از حضرت علی (ع) با صفاتی مانند امیر عدویند مشکل گشای که از سر علم و رای سخن می گوید یاد می کند (بوستان، باب چهارم، ۱۲۲-۱۲۳، چاپ دکتر یوسفی). همچنین سعدی در بوستان از حضرت علی (ع) به عنوان «شاه دلدل سوار» (ص ۵) «حیدر نامجوی» (ص ۱۲۳) نام می برد، و ارادت خود را نسبت به اهل بیت (ع) نشان می دهد، از آن جمله می سراید:

خدایا به حق بنی فاطمه

که بر قول ایمان کنم خاتمه

اگر دعوتم رد کنی و قبول

من و دست و دامان آل رسول (بوستان، ۵)

و در مدح حضرت علی (ع) می گوید:

چوانمرد اگر راست خواهی ولی است

کرم پیشه شاه مردان علی است (بوستان، ۶۲)

سعدی تشخیص داده بود که جامعه قرن هفتم بیش از هر دوره دیگری به تهذیب اخلاق نیازمند است. پس ضرورت را منظومه ای تعلیمی سرود در جهت سالم سازی جامعه و تهذیب اخلاق و افکار عالی اخلاقی را در قالب قصه و تمثیل بیان کرد و شاهکاری در ادب فارسی آفرید. جنبه شاعری بوستان از منظومه های مشابه آن بیشتر و قویتر است و بوستان در مثنوی سرایی نوعی نوآوری به شمار می رود. رسائی و شیوائی و انسجام و روانی در اشعار بوستان چشمگیر است. در بوستان از بزرگان عرفان و تصوف به عنوان نمونه های تربیت نام برده شده است، و مسایل اخلاقی با حکایت های شیرین و شیوا آراسته شده است. البته به حکایت های بوستان باید از دیدگاه تمثیل و تصویر نگریست، نه وقایع تحقق یافته تاریخی. به هنگام سرودن بوستان آموزش نظامیه و تعالیم خانقاهی سهروردی هنوز تأثیر خود را در ذهن شاعر حفظ کرده بود. سعدی در تنظیم محتوای بوستان از کتابها و رساله های دانشمندان گذشته و معاصر خود در فلسفه و اخلاق و آداب و سیر و سلوک استفاده کرده است. وجود نسخه های

بوستان [= سعدی نامه] منظومه ای به فارسی، در قالب مثنوی، از سعدی شیرازی، شاعر نامدار ایران در قرن هفتم هجری، از آثار برجسته ادبی، حکمی و ذوقی است که در سال ۶۵۵ ق به نام اثابك ابوبکر سعدین زنگی سروده شده است. بوستان در بحر متقارب سروده شده و دارای ده باب است: ۱) عدل و تدبیر و رای؛ ۲) احسان؛ ۳) عشق و مستی و شور؛ ۴) در تواضع؛ ۵) در رضا؛ ۶) در قناعت؛ ۷) در عالم تربیت؛ ۸) در شکر بر عافیت؛ ۹) در توبه و راه صواب؛ ۱۰) در مناجات و ختم کتاب. تعداد ابیات بوستان سعدی حدود ۵۰۰۰ بیت است. بوستان یکی از گنجینه های ادب و فرهنگ و اندیشه و سنت مردم ایران و بلکه يك شاهکار ادبی و اخلاقی جهانی است. سعدی در بوستان، بینش اخلاقی و دینی را با ذوق عرفانی درهم آمیخته و با خوش طبعی و خوش بینی و ژرفنگری که در دین و عرفان و سیاست بدان پای بند است، با بیان هنری ابراز داشته است. سیاستی که سعدی در بوستان طراحی می کند و فرمانروائی که در آرمانشهر خود به تصویر می کشد، از منش و جهان بینی ایرانی نشأت گرفته است. سعدی مهارت و استادی خود را در بوستان در دو روش آزمایشی و آموزشی ایرانی نشان می دهد. البته نباید از نظر دور داشت که سعدی آموخته های خود از قرآن و حدیث و دیگر معارف اسلامی را به صورتهای گوناگون مانند استشهاد، اقتباس، ترجمه، بیان مضمون و تلمیح در بوستان آورده است. سعدی با پیش روی داشتن تجربه حکیمانه فردوسی در بخشهای غیرحماسی شاهنامه در اندزرها و پندهای آن کتاب از بحر متقارب برای بیان مضمونهای غنائی و عرفانی و حکمی در بوستان با استادی و مهارت استفاده کرده است. بوستان که تصویر و تصویری از جهان مطلوب و آرمانی سعدی است و از نظر سعدی بنیادی ترین نیاز يك مدینه فاضله و یا آرمانشهر، وجود يك حاکم عادل است زیرا عدل و دادگری نمایانگر اجتماع سالم و مرفه است. آنان که مأمور اجرای عدالت هستند، باید مراقب احوال مردم باشند به ویژه پروای مردم فقیر و ناتوان را داشته باشند. در يك مدینه فاضله که بر اساس

فراوان خطی و چاپی و همچنین ترجمه‌های متعدد بوستان حاکی از موفقیت این کتاب در طول قرنهای متمادی است از آنجمله: در سال ۹۰۳ ق بوستان توسط زرغونه دختر دین محمد کاکر از اهالی پنجوابی قندهار به زبان پښتو ترجمه شد (مقالاتی درباره زندگی و شعر سعدی، ۲۷۴-۲۷۵، شیراز، ۱۳۵۰)، و بارها به صورت برگزیده یا کامل به انگلیسی، فرانسه، آلمانی، و زبان سوئدی، روسی، گرجی و زبانهای دیگر ترجمه و منتشر شده است.

منابع: بوستان سعدی، تصحیح دکتر یوسفی (تهران، ۱۳۶۶ ش)؛ بوستان از کلیات سعدی جاب فروغی، تصحیح مجدد به کوشش بهاء الدین خرمشاهی (تهران، ۱۳۶۷)؛ ذکر جمیل سعدی (مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت هشتصدمین سالگرد تولد سعدی، یونسکو، ۱۳۶۶)؛ مقالاتی درباره زندگی و شعر سعدی، (مشمول بر ۲۶ مقاله) به کوشش دکتر رستگار (شیراز، ۱۳۵۰).

بوشهر، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۱۲۱۴۸۸ نفر) مرکز شهرستان و استان بوشهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۶۱۲،۱۸۳ نفر) در ۵۰ درجه و ۵۰ دقیقه طول شرقی و ۲۸ درجه و ۲۹ دقیقه عرض شمالی بر کران شمالی خلیج فارس، فاصله آن تا شیراز ۳۰۰ و تا تهران ۱۲۱۷ کیلومتر است. شهر بوشهر در جای شهر عیلامی لیان و نزدیک بندر ریشهر واقع است، اما خود سابقه تاریخی دیرینه‌ای ندارد. تا پیش از افشاریه روستای کوچکی بود که مردم آن به ماهیگیری، صید مروارید و اندکی بازرگانی می‌پرداختند. هنگامی که نادر (م ۱۱۶۰ ق) بر آن شد تا برای ایران نیروی دریایی بنیاد کند، ناصرخان ابومهری، امیرالبحر وی بوشهر کنونی را پایه‌گذاری کرد. در این زمان به کمک جان‌التون نام انگلیسی یک کارگاه کشتی‌سازی در بوشهر تأسیس گردید که چوب آن را از مازندران می‌آوردند و نام بوشهر به بندر نادریه تغییر یافت. در پادشاهی کریمخان (م ۱۱۹۳ ق) بوشهر چندان رونق یافت که رقیب بندر بصره گردید، اما تا اوایل دوره قاجار جمعیت آن از ۵۰۰۰ نفر بیشتر نبوده است. از همین دوره بود که رفته رفته بوشهر اهمیت فراوانی پیدا کرد و به بزرگترین بندر بازرگانی ایران در خلیج فارس تبدیل گردید. این شهر در اواخر پادشاهی ناصرالدینشاه (م ۱۳۱۳ ق) دوازده تا پانزده هزار تن جمعیت داشت. در صفر ۱۲۷۳ ق که نیروهای ایرانی بر هرات دست یافتند، کشتیهای جنگی انگلیس وارد بندر بوشهر شد و نیروهای انگلیسی شهر را مسخر ساختند. پس از قرارداد پاریس (۱۲۷۳ ق) انگلیسیان شهر را تخلیه کردند، اما با دایر کردن کنسولگری و بنگاههای بازرگانی نفوذ خود را در آنجا نگهداشتند. در پی انگلستان کشورهای آلمان، روسیه و عثمانی نیز در بوشهر کنسولگری دایر نمودند و در پی تأسیس پلیس جنوب، بوشهر از مراکز مهم تربیت نیروی پلیس برای کارگزاران انگلیسی گردید. در دوره قاجاریه جمعیت بوشهر آمیزه‌ای بود از مسلمانان شیعه و سنی، مسیحیان، یهودیان و حتی شماری هندو که در خدمت انگلیسیان بودند یا خود به کار تجارت می‌پرداختند. موقعیت بندری بوشهر و آمد و شد مردمانی با ملیتهای گوناگون به آنجا سبب پیشرفت فرهنگی مردم منطقه گردید.

چنانکه بوشهر از نخستین شهرهایی بود که دارای چاپخانه و روزنامه شد و اهالی بوشهر در جنبشهای ضداستعماری آینده نقش فعالی ایفا کردند. پس از کشیدن راه آهن سراسری که بنادر خرمشهر و شاهپور رونق یافتند از اهمیت بوشهر کاسته شد، اما در سالهای اخیر در پی تأسیس نیروگاه اتمی بوشهر و آسیب دیدن بنادر خرمشهر و آبادان بر اثر حملات نیروهای عراقی، توجه به بوشهر باری دیگر بالا گرفته و بر اهمیت آن افزوده است. در دوره قاجاریه شیعیان بوشهر به دو گروه اصولی و اخباری تقسیم می‌شدند، اما امروزه دیگر از اخباریان خبری نیست. از معارف شیعه بوشهر مشایخ گوناگون خاندان آل عصفور مانند، شیخ حسن، عبدالعلی بوشهری، شیخ احمد بوشهری، و شیخ محمد امام جمعه را می‌توان نام برد. آب و هوای بوشهر گرم و مرطوب و آبش از چاه و رودخانه است، اما این شهر از دیرباز با مشکل کم‌آبی دست به گریبان است. از محصولات آن مرکبات، خرما، تنباکو، محصولات جالیزی، غلات و پیاز را می‌توان برشمرد. مهمترین بنیادهای صنعتی بوشهر عبارتند از شرکت ملی صنایع دریایی ایران، نیروگاه اتمی که هنوز به پایان نرسیده، صنایع ساخت یدک‌کش و تعمیر کشتی و صنایع نساجی. بوشهر دارای دو بخش و چهار دهستان است.

منابع: آثار المعجم، ۳۶۹-۳۷۳؛ تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران، ۴۱/۱-۴۶؛ جغرافیای استان بوشهر، جغرافیای مفصل ایران، ۱۶۱/۳ - ۱۶۴؛ حقایق الاخبار ناصری، در اغلب صفحات؛ فارس‌نامه ناصری، ۲۰۳/۲ - ۲۰۶؛ مرآت البلدان، ۳۵۸/۱ - ۳۶۳؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش. حسن انوشه

بوشهری، سید ابوالقاسم (۱۲۶۶ - ۱۳۲۲ ق) فرزند عبدالله بن علی بن محمد بلادی فقیه ایرانی، از سادات موسوی و از نوادگان محمدالعابد فرزند امام موسی کاظم (ع). نیای بزرگش عبدالله بلادی (۱۱۶۰ ق) از فقیهان بزرگ شیعه بوده است. سید ابوالقاسم در نجف درس خواند. وی پس از پایان تحصیلات به بوشهر رفت و سالهای دراز در این شهر مرجع عام و امام جماعت بوده است. پسرش سید عبدالله بلادی (م ح ۱۳۷۲ ق) نیز از بزرگان علمای شیعه در دوره اخیر بوده و تألیفاتی بسیار داشته که از آن شمار است: *الغیث الزاید فی ضبط ذریه محمدالعابد* که در آن به شرح زندگی پدرش نیز پرداخته است.

منابع: نباء البشر، ۷۰/۱؛ مکارم الآثار، ۱۸۴۰/۵؛ الذریعه، ۸۴/۱۶. حسن انوشه

بوشهری، اسماعیل (م ۱۳۲۸ ق) فرزند شیخ حسن بن محمد علی بوشهری آل عبدالجبار، فقیه اصولی، از علمای بوشهر و مراجع امور شرعی. در بوشهر به دنیا آمد. مقدمات علوم را نزد علمای زادگاه خویش اخذ کرد. سپس به شیراز رفت. فقه و اصول را از علمای شیراز فراگرفت، تا به حد کمال و اجتهاد رسید. سرانجام به موطن خود بوشهر بازگشت و به تدریس و فتوی و امامت پرداخت و از مراجع امور شرعی در آن سامان شد. از شاگردان وی سید محمد تقی بن سید محمد شفیع

بود و مخصوصاً در علم پزشکی نبوغ عظیم داشت و عملیات جراحی خارق‌العاده‌ای انجام می‌داد که تعجب همگان را برانگیخت. از مشهورترین شاگردان وی سید میرزا علی آقا فرزند استادش مجدد شیرازی است. از جمله مؤلفات وی کتاب الفقه در ابواب مختلف فقه در چند جلد و کتاب الاصول است.

منابع: میرزای شیرازی، ترجمه اداره پژوهش و نگارش، ۱۴۷ - ۱۴۸؛ نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، ۸۴۰/۲. عبدالحسین شهیدی

بوصیری و قصیده بُرُده، شرف‌الدین ابو عبدالله محمد
(۶۰۸ - ۶۹۷ ق) فرزند سعید (یا سعد به روایت ابن عماد حنبلی) ابن

حماد صنهاجی بوصیری، شاعر، نویسنده، مفسر، محدث و صوفی نامدار مصری و مشهورترین مدیحه‌سرای رسول‌الله (ص)، اصلاً بربری و مغربی از قبیله بنی جینون (شاخه‌ای از بربریان صنهاجه) از قلعه حماد بود و معلوم نیست نیاکانش چه وقت به مصر منتقل شده‌اند. وی روز اول شوال در مصر علیا (صعید) در محلی به نام بوصیر و یا در شهر دلاص و یا در قریه‌ای به نام بهشیم از توابع بهنساویه چشم به این جهان گشود. مادرش از بوصیر و پدرش از دلاص بود. به این سبب ابتدا از ترکیب نام این دو محل اسمی تراشیده خود را دلاصیری (دلاص - بوصیری) می‌خواند. او از روی طنز و ظرافت کلمات منحوت (تراشیده) دیگری نیز اختراع می‌کرد و فی‌المثل بالاپوش خود را که کساء و هم بساط او بود کساط می‌نامید، ولی بعدها نام بوصیری را برگزید و به همین اسم شهرت یافت. در مصر علیا چند محل به نام بوصیر یا ابوصیر بوده که یادآور نام اوزیریس (= اوسیریس = بوصیر) خدای قدیم مصریان است. یکی از آنها در دیماط

در ساحل غربی شاخه نیل است که چون سابقاً به ناحیه بنا متصل بوده آن را «بوصیر بنا» می‌خواندند. بوصیر دیگری در فیوم واقع است که در ایام قدیم بوصیر قوریدس نام داشته و از قرن یازدهم هجری به بعد «بوصیر ملق» خوانده می‌شود. شریف ادیسی در کتاب *نزهة المشتاق* (تألیف در ۵۴۸ ق) آورده است که ساحران فرعون از این شهر بودند و در عهد او نیز مردم آنجا به ساحری شهرت داشتند. بوصیر دیگری هم از توابع سویف بوده که بوصیری شاعر در آن متولد شده است (الاعلام). از سوابق خانوادگی و زندگی دوران کودکی بوصیری اطلاع مبسوطی در دست نیست. او علوم نحو و لغت و خط و حساب و ادبیات و تاریخ و تفسیر و حدیث و تصوف را در مصر فرا گرفت و خطاطی ماهر و محدث و قاری و مفسری دانشمند و شاعری شیرین سخن و استاد بارآمد. یکی از مشایخ او صوفی و فقیه نامدار، شهاب‌الدین ابوالعباس احمد بن عمر مرسی اسکندری (م ۶۸۶ ق) - منسوب به شهر مرسیه (به ضم اول) در جنوب اسپانیا - بود که تعالیم تصوف را از او آموخت. ده سال از زندگی را در بیت المقدس گذراند. سپس به مکه و مدینه رفت و سیزده سال در مکه رحل اقامت افکنده به تعلیم قرآن اشتغال ورزید. سپس به مصر بازگشت در حدود سال ۶۵۹ ق وارد خدمات دولتی گردید و نزدیک چهار سال در

کازرونی بوشهری است. شیخ اسماعیل برادر شیخ عبدالله بوشهری (م ۱۲۵۱ ق) فقیه و شاعر عصر خود می‌باشد. وی آثار و مؤلفات بسیاری باقی گذاشته است از جمله شرح قصیده «بآل محمد عرف الصواب»؛ شرح دعاء الاحتجاج که از رسول اکرم (ص) روایت شده و در *مهیج الدعوات* ثبت شده است؛ شرح احتجاج الامیر (ع)؛ شرح احتجاج حضرت امام حسن (ع)؛ شرح احتجاج حضرت سیدالشهداء (ع)؛ شرح دعاء جوشن صغیر، شرح دعاء الصباح؛ کتاب در علوم اعواذ و احراز؛ کتاب در ختومات و طلاسم.

منابع: الذریعة، ۱۴۱/۷، ۲۵۲/۱۳، ۳۷/۱۹، ۷۳/۲۰؛ نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، ۱۵۴/۱. عبدالحسین شهیدی

بوشهری، شیخ عبدالله (۱۲۵۱ - ۱۲۹۲ ق) فرزند حسن بن محمد علی بوشهری آل عبدالجبار، از فقها و شعرا و مجتهدین شیعه. ولادت و نشأت وی در بوشهر بود. مقدمات علوم اسلامی را نزد علمای زادگاه خویش فراگرفت. سپس به نجف هجرت نمود و فقه و اصول و حدیث و فنون ادب و شعر را نزد علمای حوزه نجف تلمذ کرد. چندین اجازه از علمای نجف دریافت داشته است. هنگام بازگشت به موطن خویش، بوشهر، در بصره وفات یافت و جسد وی را به نجف حمل کردند و در صحن شریف به خاک سپردند. وی دارای مؤلفات بسیاری است از جمله: دیوان شعر؛ منظومه در اصول فقه که آن را در نجف سروده است به نام *زهرة ارض القرى*، در بیش از سیصد بیت.

منابع: الذریعة، ۷۲/۱۲؛ الکرام البیرة، ۷۲/۲؛ معجم رجال الفكر والادب فی النجف خلال الف عام، ۷۶. عبدالحسین شهیدی

بوشهری، سیدمحمد شفیع (۱۲۷۰ - ۱۳۲۹ ق) فرزند سیدمحمد تقی موسوی بوشهری، از علما، فقها و اطباء شیعه. ولادت و نشأت وی در کازرون بود، در معیت پدرش به بوشهر رفت و نزد علمای آن سامان مقدمات علوم عربی و سطوح فقه را فراگرفت، سپس در حدود سال ۱۲۹۰ ق به عتبات مقدسه عراق هجرت کرد و سامراء را مسکن خویش قرار داد و در این ایام بود که به درس میرزای اول شیرازی که به تازگی به سامراء رفته بود ملحق گردید. در سال ۱۳۱۰ ق پس از بیست سال استفاده از محضر میرزای اول به موطن خویش بوشهر بازگشت و کرسی تدریس و فتوی را به دست گرفت و از مراجع امور شرعیه گردید. در سال ۱۳۲۹ ق با اهل و عیالش مجدداً به عتبات مقدسه عراق بازگشت و مشرف گردید و در نجف اشرف بیمار شد و وفات یافت و در وادی السلام به خاک سپرده شد. وی دارای دو فرزند ذکور بنام سیدمحمد مهدی بوشهری و سیدمحمد تقی بوشهری بود که هر دو آنها از علما بودند. آقا بزرگ تهرانی در *طبقات اعلام الشیعة* به شرح حال وی پرداخته و در وصف او می‌گوید: وی از حوزه درس میرزای شیرازی استفاده زیاد کرد و در فقه و اصول به درجه سامیه و رتبه عالیّه نائل گردید و نیز در این مدت به سایر علوم هم پرداخت و از اهل فن بهره‌مند گشت و دارای مقام بلندی در ادبیات و طب

بخش شرقی بلبس (در شمال قاهره) به خدمت مباشرت و حسابداری دیوان مشغول بود، اما استغفای درویشی و طبع بلند او با مذلت خدمت دولت و روش ناستوده مستخدمان سازگار نبود. ازینرو از خدمت دست کشید و به قاهره رفت. بوصیری در قاهره مکتبی برای تعلیم قرآن باز کرد و ضمناً با سرودن اشعار مدح و هجا و طنز و هزل امرار معاش می نمود. طبع روان و خط خوش او وسیله خوبی بود که با بعض مقامات دولتی نزدیک شود و به خاطر ایشان اشعاری در مدح و هجو بسراید. بعدها که بوصیری پای در دامن استغنا کشید و کنج عزلت برگزید، از ایامی که به غفلت در شاعری و خدمت گذرانده اظهار ندامت کرد. بوصیری عمری دراز یافت و نزدیک به نود سال زندگی کرد. وفاتش در شهر قاهره در بیمارستان منصوریه اتفاق افتاد و در همان شهر در کنار مزار امام شافعی به خاک سپرده شده. او گرچه نویسنده و مفسر و محدث و فقیه و صوفی بود اما به شاعری مشهور گردید و حرمت و مقامی که در بین مسلمانان حاصل نمود به سبب قصائد مشروح و مفصلی است که در مناقب حضرت ختمی مرتبت (ص) سروده است. دیوان شعرش شامل انواع سروده های او از نعت و مدح و هجا و هزل... است و چهار قصیده نعتیه او به اسامی لامیه و مضریه و همزیه والکواکب الدریه شاهکارهای شعری او به شمار می رود. لامیه او که «ذخر المعاد» نیز نامگذاری شده در استقبال قصیده «بانت سعاده» کعب بن زهیر است و با مصرع الی متی انت باللذات مشغول؟ (نا کی تو سرگرم لذتها هستی؟) شروع می شود و در ۱۳۰۵ ق در تونس چاپ شده است. قصیده لامیه دیگر او که با مصرع جاء المسيح من الاله رسولا (مسیح از سوی خدا به پیامبری آمد) است که عثمان افندی موصلی آن را تخمیس نموده و به سال ۱۳۱۳ ق در مصر چاپ شده است. همین قصیده با نام الهدیه الحمید الشامیه در مولتان نیز به طبع رسیده است. قصیده همزیه با مصرع «کیف یرقی رقیك الانبیاء» (پیامبران چگونه می توانند به مقام شامخ تو برسوند) شروع می شود و علاوه بر مدایح و مناقب رسول (ص) شامل تاریخ اسلام تا پایان عهد خلفای راشدین است و ۴۵۸ بیت دارد. ابن هشام هجری این قصیده را شرح کرده و در مصر به نام المنح الملکیه فی شرح الهمزیه در ۱۶۸ صفحه به چاپ رسیده است (معجم المطبوعات العربیه) ولی بهترین همه اشعار بوصیری و مشهورترین چکامه ای که در مدیح محمد مصطفی (ص) سروده شده قصیده میمیه او موسوم به «الکواکب الدریه فی مدح خیر البریه» و معروف به قصیده برده است که با مطلع ذیل شروع می شود:

امن تذکر جیران بذی سلم

مزجت دمعاً جری من مقلة بدم

(آیا از یادآوری آن همسایگان که در وادی ذی سلم اند اشک روان را با خون دیده در آمیختی؟)

این قصیده بلافاصله بعد از پایان نظم آن در مصر و بعد سایر بلاد اسلام مشهور گردید و به زبانهای اسلامی ترجمه و شرح شد و در مساجد و خوانق بر منبر و مصطبه تکرار و تلقین گشت. اشتهاار فوق العاده این

قصیده علاوه بر عظمت و قداست موضوع و مضامین و حسن انتخاب وزن و قافیه و فصاحت و بلاغت الفاظ و تعبیرات و انسجام و جامعیت معانی آن اولاً بدان جهت است که از عهده موضوعی به این اهمیت و شرح مدایح خاتم النبیین و جمع نخبه مکارم و معجزات آن حضرت در یک قصیده بهتر از سایر شاعران عرب و عجم برآمده و ثانیاً این قصیده به عنوان معجزه گر و مشکل گشا بین مسلمانان شهرت یافته است. چنانکه خود شاعر روایت کرده وی به بیماری فلج دچار شده و از معالجه ناامید گشته بود. پس این قصیده را ساخته نیاز درگاه سید المرسلین (ص) نمود و شفای درد خود را از آن حضرت برای صله مسألت کرد. وی شبی در عالم رؤیا پیامبر (ص) را دید و قصیده خود را در پیشگاه او انشاد نمود که مورد قبول واقع گشت. رسول الله (ص) نه تنها دست مبارک بر بدن او کشید که شفا یافت، بلکه بردی که روی شانه داشت برداشته به صله شعر به بوصیری عنایت فرمود (برد پارچه ای از پشم سیاهست که بر شانه افکنند، مفرد آن برده است) تفصیل این واقعه را محمد بن شاکر کتبی دمشقی (م ۷۶۴ ق) در فوات الوفیات (۴۱۲/۲) و خلیل بن آیبک معروف به صلاح الدین صفدی (م ۷۶۴ ق) در الوافی بالوفیات (۱۰۵/۳) که هر دو کمتر از هفتاد سال بعد از مرگ بوصیری در گذشته اند، ماجرای قضیه را از قول بوصیری شرح داده و در دنباله آن گفته اند که: «وقتی از خانه بیرون آمدم یکی از فقرا مرا دید و گفت: آیا قصیده ای را که در مدح رسول الله (ص) ساخته ای به من نمی دهی؟ گفتم کدام قصیده؟ گفت آنرا که برای علاج بیماری خود ساخته ای و مطلع قصیده را بر خواند و گفت: به خدا قسم وقتی آنرا در پیشگاه رسالت انشاد می کردی آنرا شنیدم و دیدم که آن حضرت از فرط مسرت به جپ و راست متمایل می گشت و برده خود را بر تو افکند. من نسخه قصیده را بدو دادم و آن فقیر این خبر را بین مردم شایع نمود.» اینست موجب تسمیه این قصیده به برده، تمام شارحان قصیده برده این روایت را به صورتهای مختلف نقل کرده و نام فقیری را که رؤیای بوصیری را به مردم بازگفت قطب العارفین شیخ ابوالرجاء آورده اند (شیخ الاسلام کردستانی، قصیده برده، ۵). مسلمانان اهل سنت در همه بلاد اسلامی در روز عید میلاد النبی (دوازدهم ربیع الاول) گرد هم می آیند و با تشریفات و آدابی آنرا با لحنی خوش و هماهنگ می خوانند و معتقدند اگر با شرایط خوانده شود حاجاتشان برآورده خواهد شد. شیخ الاسلام کردستان این شرایط را داشتن وضو، رو به قبله نشستن، تلفظ درست کلمات و صحت اعراب، فهم معانی، خواندن یا آهنگ منظم، خواندن از حفظ و صلوات بر پیغمبر به طریق مخصوص ذکر کرده است. صوفیان مصر نیز ابیات برده را به منزله ذکر و ورد خود می دانند و آن را تلقین و تکرار می کنند. رویهمرفته همه فرق اسلام نام بوصیری را به خاطر قصیده برده با تعظیم و احترام می برند و او را امام و یا العارف بالله می خوانند.

ابیات قصیده برده به روایت مشهور، مورد اتفاق سنی و شیعی ۱۶۱ بیت است و شامل ده فصل به شرح ذیل می باشد: ۱) نسیب نبوی با مطلع

قصیده (که قبلاً نقل شد) شروع می‌شود و دوازده بیت است؛ (۲) مذمت پیروی از هوای نفس که شانزده بیت است؛ (۳) مدایح رسول الله (ص) که شامل سی بیت است و این دو بیت از آن جمله است:

فاق النبیین فی خلق و فی خلق

و لم یدانوه فی حلم ولا کرم

و کلهم من رسول الله ملتئم

غرفاً من البحر او رشفاً من الدیم

(از همه پیامبران در خلقت و مکارم اخلاقی برتر بود، و هیچ یک از ایشان در بردباری و کرم بدو نرسیدند و جملگی از رسول الله کفی از دریا یا رشحه‌ای از بارانهای پیوسته التماس می‌کنند)؛ (۴) میلاد پاک پیامبر (ص) که شامل سیزده بیت است و دو بیت ذیل از آن است:

وبات ایوان کسری و هو منصّع

کشمل اصحاب کسری غیر ملتئم...

والنار خامدة الانفاس من اسف

علیه والنهر ساهی العین من سدم

(در آن شب ایوان کسری شکافته شد و مانند جمع یاران کسری دیگر هرگز التیام نیافت... لهیب آن آتش از تأسف و اندوه بر کسری سرد و خاموش گشت و سرچشمه آن شعر از غصه خشک شد)؛ (۵) معجزات رسول الله (ص) که شانزده بیت است؛ (۶) اعجاز قرآن که هفده بیت است؛ (۷) در بیان اسراء و معراج که سیزده بیت و از آن جمله است:

سریّت من حرم لیلاً الی حرم

کما سری البدر فی داج من الظلم

و بت ترقی الی ان نلت منزلة

من قاب قوسین لم تدرک و لم ترم

(شبانه از حرمی (مسجدالحرام) به حرم دیگر (مسجدالاقصی) رفتی همانگونه که ماه تمام در شب ظلماتی راه پیمائی می‌کند. همچنان بالا رفتی تا به منزلتی از قاب قوسین رسیدی که هیچ کس بدان نرسیده و حتی آهنگ آنرا هم نکرده است)؛ (۸) جهاد و غزوات حضرت پیامبر (ص) که بیست و دو بیت است؛ (۹) توسل و طلب شفاعت دوازده بیت و از آن جمله است:

حاشا ان یحرم الراجی مکارمه

اویرجع الجار منه غیرمحرّم

و منذالزمت افکاری مدائح

وجدته لخلاصی خیر ملتزم

(حاشا که او امیدوار را از شفاعت و مکارم خود محروم دارد یا پناهنده از در خانه‌اش با بی‌رحمتی بازگردد. و از آن که افکار خویش را به نظم مدایح رسول الله (ص) گماشتم او را برای نجات و خلاصی خویش بهترین متعهد یافتیم)؛ (۱۰) بخش آخر قصیده که در مناجات است و به سه بیت ذیل پایان می‌یابد:

وَ ائذن لسحب صلاة منك دائمة

علی النبی بمنهل و منسجم

والال والصحب ثم التابعین لهم

اهل التقی والنقا والحلم والکرم

ما رنحت عذبات البان ریح صبا

و اطرب العیس حادی العیس بالنغم

(دستوری ده تا درود دائم از پیشگاه تو همراه با بارانهای پیایی و دمامد بر پیامبر و بر آل و اصحاب و تابعین ایشان - که همه اهل تقوی و پاکی و بردباری و کرمند - افشانده شود، دمام که باد صبا شاخه‌های بان را می‌جنباند و حدی خوان با نعمات خویش ماده شتران سبید مو را به طرب می‌آورد) از دیرباز توسل و تبرک به قصیده برده و ترنم آن در محافل مذهبی و اعیاد دینی در همه بلاد اسلام رایج است. ایات آن را به خط خوش و با تذهیب، مثل سایر کلمات مقدسه می‌نویسند و کتیه می‌کنند و اهل ادب و طلاب علوم تمامی قصیده را از بر می‌کنند و واعظان و عارفان سخن خویش را با آن زینت می‌دهند. اولین ترجمه فارسی منظوم این قصیده که در دست است به سال ۷۷۹ ق یعنی حدود هشتاد سال بعد از مرگ بوصیری به وسیله شاعری به نام محیی الدین محمد پایان یافته و بعد از آن ترجمه منظوم دیگری از محمد حافظ شرف موجود است که در ۸۱۰ ق انجام پذیرفته است. ترجمه‌های منظوم جامی و ملایوسف دشت بیاضی و خواجه مولانای اصفهانی و چند شاعر دیگر نیز باقی مانده که هرچند از نظر تطابق ترجمه و قوت تألیف چندان جالب نیست اما حاکی از ایمان و اهتمام شاعران فارسی به این اثر بزرگ دینی و ادبیست. شرحهای گوناگونی هم به فارسی از قرن نهم هجری به بعد باقیست که بیشتر آنها هنوز به چاپ نرسیده است مانند شرح مفصل شرف الدین علی یزدی (م ۸۵۷ ق) و شرح ابراهیم بن محمد بن عربشاه اسفراینی (م ۹۴۴ ق) و شرحی که به اغلب احتمال از قرن نهم باقی مانده و اخیراً به اهتمام آقای علی محدث چاپ شده است. تفصیل شروح برده و تراجم آن در فهرست کتابخانه آستان رضوی تألیف گلچین معانی و فهرست نسخه‌های خطی فارسی تألیف منزوی و فهارس دیگر آمده است. متن و ترجمه فارسی برده سالها قبل در کلکته و در مدرس هند و ترجمه فارسی و ترکی و آلمانی در وین و در قازان (مرکز جمهوری شوروی تاتارستان) با ترجمه تاتاری و در قاهره با ترجمه جاوی به چاپ رسیده است و سپس در سایر بلاد با تراجم و شروح گوناگون انتشار یافته است. جالب این است که گرچه بوصیری سنی مذهب بوده و در قصیده برده جابجا مذهب خود را آشکار کرده است مع ذلك این قصیده نظر به اهمیت موضوع و ارزش ادبی که دارد نزد علمای شیعه نیز قداست و حرمت خود را حفظ کرده است. شاعران مشهور شیعی آن را استقبال و بعضی مثل سیدعلی خان مدنی (م ۱۱۲۰ ق) و شیخ محمدرضا نحوی (م ۱۲۲۶ ق) تخریس کرده‌اند. شیخ محمدرضا نحوی در مقدمه تخریس خود (که همراه با تمام تخریس در اعیان الشیعه نقل شده) بعد از تجلیل فراوان از بوصیری آورده است که این منظومه به امر استادش سیدمحمد مهدی بحر العلوم مجتهد بزرگ زمان

ابومسلم زنده است و تمرد، جاودانه است و سرانجام روزی بازخواهد گشت و به رهبری و گسترش عدالت خواهد پرداخت. در پاره ای از منابع از جمله الفرق بین الفرق بغدادی آمده است که ابومسلمیه برآند آن کس که به دست منصور، خلیفه عباسی کشته شد شیطان بود که به صورت ابومسلم درآمد بود.

(۲) ایمان: بر طبق برخی از منابع - از جمله فرق الشیعة نوبختی - ابومسلمیه ایمان را به «شناخت امام» محدود می کنند و برابر برخی دیگر از منابع - مثل الملل والنحل شهرستانی - گروهی از ابومسلمیه برآند که ایمان دو چیز است: (۱) معرفت امام؛ (۲) ادای امانت، و می گویند کسی که بدین دو رسید، یعنی امام خود را شناخت و در ادای امانت کوتاهی نکرد به کمال می رسد و تکلیف از او ساقط می گردد.

(۳) اباحی گری: اباحه، استحلال محرمات است. برابر مندرجات کتب ملل و نحل ابومسلمیه اهل اباحه اند و به تعبیر مقالات الاسلامیین آنان به حلال بودن چیزهایی باور دارند که پیشینیانشان آنها را حرام می دانسته اند. سخن ابومسلمیه مبنی بر ساقط شدن تکلیف از کسی که امام خود را بشناسد و در ادای امانت کوتاهی نکند نیز حکایتگر اعتقاد آنان به اباحی گری است.

پی بردن به عقاید واقعی بسیاری از فرق، همچون ابومسلمیه که اینک منقرض شده اند کار آسانی نیست، چرا که نه طرفداران این فرقه ها باقی مانده اند تا عقایدشان از آنها بازپرسیم، نه - غالباً - کتابی و اثری درست و دقیق از آنان برجای مانده است تا بر مبنای آن به باورهایشان راه بریم. آنچه هست غالباً اظهارنظرهای مخالفان آنهاست که نه بی طرفانه، بلکه از نظرگاههایی خاص و با اهدافی سیاسی و به قصد بی دین جلوه دادن آنان ابراز شده است. چنانکه با انتساب اباحی گری به بسیاری از فرقه ها، از جمله فرقه ابومسلمیه شاید چیزی نباشد. بخش عقاید بالنسبه قطعی، بخش اتهامات، و بخش آرمانها: (۱) بخش عقاید بالنسبه قطعی: می توان با قید احتمال و با احتیاط علمی عقاید ابومسلمیه در باب امامت و نیز در باب پیشوایی ابومسلم را جزء عقاید بالنسبه قطعی این فرقه دانست؛ (۲) بخش اتهامات، به احتمال زیاد آنچه در زمینه اباحی گری و خرم دینی به ابومسلمیه نسبت داده شده اتهامی بیش نیست. این اتهامی است که از سوی دستگاه خلافت و طرفداران این دستگاه به تمام فرقه هایی که به خونخواهی ابومسلم قیام کردند و هدفی دینی ملی را تعقیب می کردند وارد شد؛ (۳) بخش آرمانها: بخشی از باورهای فرقه هایی چون ابومسلمیه همانا حکایتگر آرمانها و آرزوهای برنیامده کسانی است که در يك جنبش شکست خورده شرکت داشته اند چنانکه اعتقاد ابومسلمیه به کشته نشدن ابومسلم، جاودانگی و رجعت او از جمله این آرمانهاست. وجود این آرمانها موجب می شد تا نهضت ملی ایرانیان همچنین استمرار یابد و چراغ این نهضت فرو نمیرد و آنان که چراغ افروز این نهضت ها شدند و آنها را استمرار بخشیدند با وجود این باورها و این آرمانها بهتر توانستند مردم را به جنبش برانگیزند و هدف خونخواهی ابومسلم و در واقع تلاش

در نجف تألیف گشته است. مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی شروحنی و کتابهایی را که علمای شیعه از قدیم و معاصر بر این قصیده نوشته اند به تفصیل در الذریعة آورده است.

منابع: شذرات الذهب فی اخبار من ذهب؛ اعیان الشیعة، ۳۰۳/۹ - ۳۱۰؛ القدير، ۳۴۸/۱۱؛ الذریعة، ۶/۱۴، ۷؛ تاریخ آداب اللغة العربیة، ۱۲۰/۳؛ الخطط التوفیقیة الجدیدة، علی مبارک، ۷۰/۷؛ المدایح النبویة فی الادب العربی، ۱۹۶ - ۲۰۸؛ معجم المطبوعات العربیة، ۶۰۳/۱؛ دایرة المعارف اسلام، مقالة محمدحسین مشایخ فریدنی «بوصیری».

بوعلی، محمدبن اسماعیل ← ابوعلی، محمدبن اسماعیل.

بومسلمیه، یا ابومسلمیه، شاخه ای از پیروان آل عباس (= راوندیه)، پیروان ابومسلم خراسانی (۱۰۰-۱۳۷ ق). ابومسلم سردار ایرانی و رهبر سیاه جامگان بود که حکومت بنی امیه را برانداخت و ناجوانمردانه به دست منصور خلیفه دوم عباسی به قتل رسید (= ابومسلم خراسانی). ابومسلمیه را بدان سان که در الفرق بین الفرق آمده است در مرو و هرات، «برکوکیه» نیز می نامند.

عقاید: برابر مندرجات کتب فرق و ملل و نحل، ابومسلم در آغاز، پیش از آنکه با ابراهیم امام رابطه یابد با فرقه هایی از غلاة، همچون کیسانیه و مغیریة مربوط بوده و تحت تأثیر عقاید آنان، به ویژه عقاید آنان در زمینه تناسخ قرار گرفته است. نیز برابر مندرجات همین منابع ابومسلمیه در زمینه امامت، جاودانگی و رجعت ابومسلم، در زمینه ایمان، و نیز در رهایی بندگان از تکالیف (= اباحی گری) دارای باورهایی هستند، بدین شرح:

(۱) پایگاه ابومسلم: در باب پایگاه و منزلت ابومسلم، ابومسلمیه بدین عقاید معتقدند: الف) امامت: ابومسلم امام است و این امامت بدان سان که در پاره ای منابع از جمله التیصیر اسفراینی، و الملل والنحل شهرستانی آمده است، از محمدبن حنفیه به ابوهاشم عبدالله بن محمدبن حنفیه، از محمدبن عبدالله بن عباس (طبق وصیت ابوهاشم) به ابراهیم محمدبن عبدالله بن عباس و از وی به عبدالله موسوم به ابوالعباس سفاخ رسیده و از ابوالعباس سفاخ به ابومسلم انتقال یافته است. در زمینه جانشینی پیامبر (ص) ابومسلمیه - که فرقه ای از فرق راوندیه (پیروان آل عباس) به شمار می آیند - همانند دیگر فرق پیرو آل عباس برآند که جانشین پیامبر (ص) نه ابوبکر که عباس بن عبدالمطلب است و اوست که از سوی پیامبر (ص) به امامت برگزیده شده است (یا امامت به ارث به او رسیده است)، بنا به نوشته اشعری عباس فرزند خود عبدالله و عبدالله فرزند خود علی را به امامت برگزیده و این امر تا خلافت عباسیان ادامه یافته است؛ ب) تناسخ: روح خدا در ابومسلم حلول کرده این روح از طریق حضرت علی (ع) به محمدبن حنفیه انتقال یافته در جانشینان وی تا ابوالعباس سفاخ حلول کرده و سرانجام به ابومسلم رسیده است؛ پ) جاودانگی و رجعت:

برای کسب استقلال ایران را دنبال کنند.

منابع: مقالات الاسلامیین، اشعری، ۹۶/۱؛ الفرق بین الفرق، بغدادی، ۲۵۶ - ۲۵۷؛ التبصیر اسفرائینی، ۱۱۴؛ الملل والنحل، شهرستانی، ۱۱۴/۱ - ۱۵۳؛ فرق الشیعة نوبختی، ترجمه مشکور، ۷۵؛ المقالات والفرق، سعد بن عبدالله اشعری قمی، ۶۴ - ۶۵؛ تبصرة العوام، ۱۷۸ - ۱۷۹؛ خاندان نوبختی، عباس اقبال، ۲۵۲. اصغر دادبه

بوهره — بهره.

بویه، ناصر بن ابراهیم احسایی (م ۸۵۳ ق)، عالم شیعی، نسبش به شاهان آل بویه می‌رسید. در جوانی از احسا به جبل عامل کوچید و در آنجا به تحصیل علوم دینی پرداخت. از شاگردان شیخ ظهیرالدین عینائی عاملی بود. رجال نویسان شیعه دانش وی را می‌ستایند. بویه در شعر دستی توانا و از زین الدین علی بن محمد بیاضی صاحب کتاب الصراط المستقیم اجازه مبسوطی داشت. حواشی فراوانی بر کتب فقهی و اصول نوشت و رساله جامعی در حساب تألیف کرد و شرحی بر قواعد الاحکام علامه حلی نوشت. مهمترین اثرش الدرالنضیده شرحی بر الابحاث المفیده علامه حلی در علم کلام است. بویه به واسطه ابتلای به بیماری طاعون که در شام شیوع یافت درگذشت.

منابع: امل الآمل، ۱۸۷/۱ - ۱۸۸؛ ریحانه، ۲۸۸/۱ - ۲۸۹؛ ریاض العلماء، ۲۳۲/۵ - ۲۳۵؛ فواعد الرضویة، ۶۹۱/۲؛ تکملة امل الآمل، ۴۱۲ - ۴۱۳؛ درابه، شهید ثانی، ۱۲۷. حسن انوشه

بویان — آل بویه.

بوتین زهرا، بخش (جمعیت در ۱۳۶۵ ش ۵۴۷۵ نفر)، مرکز بخش بوبین زهرا (جمعیت در ۱۳۵۵ ش ۶۵۱۱۳ نفر)، شهرستان قزوین، استان زنجان. بخش بوبین زهرا در ۵۰ درجه و ۴ دقیقه طول شرقی و ۳۵ درجه و ۴۶ دقیقه عرض شمالی، در ۵۴ کیلومتری جنوب قزوین و ۲۰۱ کیلومتری جنوب شرقی زنجان واقع است. هوای آن در تابستان گرم و خشک و در زمستان سرد و میانگین باران سالانه آن ۱۵۷ میلیمتر است. آب بخش بوبین زهرا از رود و کاریز است و مهمترین رودخانه‌هایی که در این ناحیه جریان دارند خررود، شور، رودک و حاجی عرب هستند. بخش بوبین زهرا از سه دهستان دشت آبی، رامند جنوبی و دهستان بوبین زهرا تشکیل یافته و مجموعاً دارای ۱۴۴ آبادی است. مردم آن عمدتاً به کشاورزی و دامپروری اشتغال دارند و دآمداری بیشتر در دامنه کوه‌های رامند و یساع کوه در مغرب بخش که دارای مراتع سرسبز است انجام می‌گیرد. مهمترین فرآورده‌های کشاورزی بوبین زهرا عبارتند از غلات، چغندر قند، سیب زمینی، میوه‌های جالیزی، صیفی و گیاهان علوفه‌ای. در ناحیه بوبین زهرا آثار باستانی فراوانی به چشم می‌خورد که پاره‌ای از آنها چون تپه‌های باستانی سگزآباد، مشکین تپه و تپه دولت آباد از اهمیت زیادی برخوردارند. در تقسیمات کشوری ۱۳۱۶ ش بوبین زهرا بخش

شهرستان قزوین استان مرکزی تعیین گردید و پس از تشکیل استان زنجان در ۱۳۵۶ همراه شهرستان قزوین به این استان پیوست. از حوادث مهم ناحیه بوبین زهرا وقوع زمین لرزه در شهریور ۱۳۴۱ ش است که موجب خسارات و تلفات سنگینی گردید. مردم بوبین زهرا به فارسی و ترکی سخن می‌گویند و همگی دارای مذهب شیعه هستند. در ۱۳۶۳ ش مرکز بخش بوبین زهرا ۸ مدرسه داشته که مجموعاً ۱۵۷۲ دانش آموز در آنها درس می‌خواندند. همچنین در این سال يك مسجد و يك کتابخانه با ۳۴۲۰ جلد کتاب در مرکز بخش بوبین زهرا فعالیت می‌کرد.

منابع: آمارنامه استان زنجان، ۱۳۶۴؛ جغرافیای استان زنجان؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش؛ فرهنگ جغرافیایی ایران، جلد نخست، ۳۶. حسن انوشه

بهاء = بهائی — باب.

بهاباد، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۳۵۶۵)، مرکز بخش بهاباد (جمعیت در ۱۳۶۴ ش، ۶۱۷۲)، شهرستان بافق، استان یزد. بهاباد در ۵۵ درجه و ۵۸ دقیقه طول شرقی، ۳۱ درجه و ۵۲ دقیقه عرض شمالی در ۹۰ کیلومتری بافق و ۱۹۵ کیلومتری یزد واقع است. این شهر در میان دو رشته کوه و دارای هوای خشک و بری است و آب آن از رود و قنات به دست می‌آید. با اینکه ناحیه بهاباد از شمال و مشرق به کویر لوت می‌رسد، رجود سفره گسترده آبهای زیرزمینی و گذر رود شور از آن سبب گردیده که کشاورزی در ناحیه رونق فراوانی بیابد و فرآورده‌هایی چون غلات، زیره، زعفران، انگور و انار پسته از زمینهای آن به دست می‌آید. مردم آن عمدتاً به کشاورزی می‌پردازند و صنایع دستی چون قالببافی و گیوه‌سازی نیز در میان مردم رواج دارد. پیدا شدن کانهای مس، سرب، روی و زغال در کوه‌های اطراف موجب شده است که بخشی از مردم از پیشه‌های سنتی دست بردارند و به استخدام شرکت‌های استخراج معادن درآیند. شهر بهاباد از آبادیهای کهن استان یزد است و مقدسی از آن یاد می‌کند و آن را جایی آباد و پاکیزه می‌خواند و چون بهاباد بر سر راه خراسان به کرمان قرار داشته دارای اهمیت سوق الجیشی بوده است. در تقسیمات کشوری ۱۳۱۶ ش بهاباد دهستان بخش بافق تعیین گردید و در محدوده استان اصفهان قرار داده شد، اما بعدها که استان یزد تشکیل گردید و بافق به صورت شهرستان درآمد، بهاباد نیز از دهستان به بخش تبدیل گردید. بهاباد دارای آب لوله‌کشی، برق و تلفن است. در ۱۳۶۳ ش ۷ مدرسه در این شهر دایر بوده که رویهم رفته ۷۲۱ دانش آموز در آن درس می‌خواندند. همچنین در این سال ۶ مسجد و يك کتابخانه با ۷۰۰۰ مجلد کتاب در این شهر فعالیت می‌کردند. مردم بهاباد به فارسی سخن می‌گویند و همگی پیرو مذهب شیعه هستند.

منابع: احسن التفاسیم، ترجمه، ۶۸۴/۲؛ جغرافیای کامل ایران، ۱۳۷۰/۱ - ۱۳۷۱؛ سرزمینهای خلافت شرقی، ۳۳۱؛ سلجوقیان و غر در کرمان، ۱۰۸، ۱۰۹، ۲۱۸ - ۲۲۲؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش. حسن انوشه

کاظم (ع) می‌رسید. نیایش محمد نوربخش، پایه‌گذار طریقه نوربخشیه در صوفیه بود. پدرش میر قوام‌الدین قاسم نیز شیخ طریقه نوربخشیه و خود او نیز از مشایخ این طریقه بوده است. بهاءالدوله دانش پزشکی را در ری و هرات نزد استادان ایرانی و هندی آموخت. به پزشکی هندی علاقه فراوان می‌ورزید و در آن استادی داشت. وی در معاینات خود بسیار دقیق بود، در پزشکی بالینی تجارب فراوان داشت و در پاره‌ای زمینه‌ها نوآور بود. مدتی در خدمت سلطان حسین بایقرا (م ۹۱۱ ق) بود. پس از چندی به زادگاهش ری بازگشت و در ۹۰۷ در روستای طرشت ری کتاب معروفش در پزشکی به نام خلاصه التجارب را تألیف کرد. این اثر که به فارسی است «نتیجه یک عمر تجربیات بالینی و خلاصه مشاهدات پزشکی مردی است که در مکتب وسیع طب که تنها آیین اسلام می‌توانست پدید آورد تحصیل کرده است». مطالب کتاب نشان می‌دهد که مؤلف مطالعه فراوانی داشت و بسیاری از کتب استادان قدیم را خوانده و از تجارب ایشان استفاده کرده است. اثر دیگر بهاءالدوله هدیه‌الخير نام دارد و شرح ۴۰ حدیث در عرفان به فارسی است.

منابع: الذریعة، ۲۱۷/۷ - ۲۱۸، ۲۰۷/۲۵؛ ریحانة، ۲۸۹/۱؛ تاریخ پزشکی در ایران، ۳۹۸ - ۴۰۱؛ کشف الظنون، ۷۱۸؛ تاریخ نظم و نشر در ایران، ۲۷۴/۱، ۴۰۰. حسن انوشه

بهاءالدین، فرزند کمال‌الدین بن حمید از علمای معقول در قرن دهم هجری. وی از اساتید علوم عقلی در عصر خویش بوده و از آثار بدست آمده او کتاب شرح صدر تحرير القواعد المنطقية فی شرح الشمسية است که حدود هزار سطر است و نویسنده اکتفاء به شرح دیباچه آن نموده که شامل استعارات و کنایات و غیره است. نسخه مورخه ۱۲۱۰ ق در کتابخانه حضرت امیرالمؤمنین در نجف اشرف موجود است. منابع: شرح صدر تحرير القواعد المنطقية؛ احياء الدائر من القرن العاشر، عبدالحسین شهیدی ۲۹.

بهاءالدین، محلاتی — محلاتی، شیخ بهاءالدین.

بهاءالدین اصفهانی، محمد (م ۱۱۳۶ ق) فرزند محمدباقر حسینی نائینی اصفهانی، معروف به مختاری سبزواری، عالم شیعی ایرانی. نیاکانش از مردم نائین بودند، اما وی بیشتر زندگی خود را در اصفهان گذراند. از حر عاملی (م ۱۱۰۴ ق)، فاضل هندی (م ۱۱۳۷ ق) و علامه محمدباقر مجلسی (م ۱۱۱۱ ق) اجازه روایت داشت. وی گذشته از فقه در کلام، حدیث و ادب نیز استادی داشت. بهاءالدین در هجوم محمود افغان به اصفهان (۱۱۳۵ ق) در این شهر حضور داشت و احتمالاً اندکی پس از تصرف این شهر بدست افغانان کشته شد آثارش عبارتند از: ارتشاف الشافی که تلخیص الشافی فی امامة و ابطال حجج العامة شریف مرتضی معروف به علم الهدی در رد کتاب المعنی قاضی عبدالجبار همدانی معتزلی (م ۴۱۵ ق) است؛ اثاره الطروس فی شرح عبارة

بهاءالدوله، ابونصر خره فیروز (۳۶۰ - ۴۰۳ ق) پسر عضدالدوله دیلمی و از پادشاهان آل بویه (۳۷۹ - ۴۰۳ ق). در پی شورش رؤسای دیلمی بغداد که قصد داشتند صمصام‌الدوله، برادر بهاءالدوله را از امارت برداشته او را که در این هنگام پانزده سال داشت به نیابت از برادر دیگرش شرف‌الدوله که بر کرمان حکومت می‌راند به پادشاهی بردارند، به زندان برادر گرفتار آمد (۳۷۵ ق) و تا ۳۷۶ ق که صمصام‌الدوله از بیم تهاجم شرف‌الدوله به عراق وی را از بند بیرون آورد و پیش شرف‌الدوله فرستاد در حبس گذراند. شرف‌الدوله پس از استیلای بر عراق و کور کردن صمصام‌الدوله، خود به مقام امیرالامرای رسید (۳۷۶ ق) و چون در غره جمادی‌الاولی ۳۷۹ ق درگذشت بهاءالدوله به جای او در بغداد به سلطنت نشست. وی در ۳۸۰ ق خوزستان را فتح کرد و صمصام‌الدوله را که پس از مرگ شرف‌الدوله از بند گریخته بود حکومت مستقلی در فارس و خوزستان پی‌افکنده بود بشکست. بهاءالدوله در ۳۸۱ ق که گرفتار مضیقه مالی شد، به راهنمایی وزیرش ابن معلم، الطایع خلیفه عباسی را از خلافت برداشته اموال او را ضبط کرد و ابوالعباس احمد بن اسحق بن مقتدر، معروف به القادر بالله را بر تخت خلافت نشاند. در ۳۸۲ ق دست آل حمدان را از موصل کوتاه کرد و در ۳۸۴ ق خوزستان را از دست صمصام‌الدوله که در ۳۸۲ ق باری دیگر بر این ولایت دست یافته بود بیرون آورد. صمصام‌الدوله در ۳۸۵ ق مجدداً خوزستان را مسخر کرد و تا ۳۸۸ ق که به دست پسران عزالدوله بختیار به قتل آمد این ولایت در دست او باقی ماند. بهاءالدوله پس از قتل برادر به بهانه خونخواهی او به فارس لشکر کشید و چون بیشتر سپاهیان گیلی و دیلمی صمصام‌الدوله به او پیوستند به آسانی پسران عزالدوله را بشکست و بر فارس و کرمان استیلا یافت وی در ۳۹۴ ق لقب شاهنشاه را به القاب سابقش که عبارت بودند از ضیاءالملک، غیاث‌الامه، قوام‌الدین و صفی‌امیرالمؤمنین افزود و بدین ترتیب نشان داد که در سراسر قلمرو آل بویه قدرت بی‌معارضی یافته است. بهاءالدوله پس از ۲۴ سال سلطنت به مرض صرع در ارجان درگذشت پیکرش را به وصیت او به نجف آورده در جوار مرقد امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب (ع) کنار گور پدرش به خاک سپردند. وی مذهب شیعه امامیه داشت، از تشیع حمایت می‌کرد و به علمای این مذهب توجه داشت. در ۳۹۴ ق ابواحمد موسوی پدر شریف مرتضی و شریف رضی را به نقابت علویان عراق گماشت و به او طاهر ذوالمنقب لقب داد. و نیز در ۳۹۶ ق که نقابت علویان عراق را به شریف رضی وا گذاشت به او ذوالحسین و به برادرش ذوالمجدین لقب داد. منابع: آل بویه و اوضاع زمان ایشان، ۱۷۸ به بعد؛ تجارب الامم، ۱۰۸/۴ به بعد، و ذیل هلال الصابی از ۳۳۶ به بعد؛ روضة الصفا، ۱۶۲/۴ - ۱۷۲؛ الکامل فی‌التاریخ، ۴۱/۹ به بعد؛ «لقب پادشاهان آل بویه» و «سلطنت دیلم» مجله مطالعات خاور میانه ای، ۲۸/۲ - ۳، ۱۹۷۶.

بهاءالدوله رازی، حسن (م ۹۱۳ ق) فرزند میر قوام‌الدین قاسم بن محمد نوربخش، پزشک و عارف ایرانی. نسبش به امام موسی

الدروس؛ تعلیقات بر الاشباه والنظائر سیوطی؛ تعلیقات بر شرح صحیفه سید علی خان هندی تفریح القاصد لتوضیح المقاصد یا تاریخ البهائین که شرح التوضیح شیخ بهائی است؛ زواهر الجواهر فی نوادر الزواجر که به شیوه مقامات حریری و شذورالذهب زمخشری نوشته شده است؛ صفوة الصافی من رغوۃ الشافی که تلخیص کوناہتر الشافی علم الہدی است؛ شرح صمدیہ شیخ بهائی؛ شرح بدایۃ الہدایۃ حر عاملی.

منابع: اعیان الشیعة، ۴۰۴/۹؛ ایضاح المکتون، ۶۱۵/۱؛ الذریعة، ۲۲۹/۴ - ۲۳۰، ۶۲/۱۲ - ۶۳؛ روضات الجنات، ترجمہ ۳۲۲/۷؛ ربانہ، ۲۹۰/۱؛ فوائد الرضویة ۶۰۱؛ مشاہیر دانشمندان اسلام (ترجمہ الکتی واللقاب) ۹۹/۳؛ معجم المؤلفین، ۱۹۶/۱۱؛ ہدایۃ العارفین، ۳۱۶/۲. حسن انوشہ

بهاء‌الدین عاملی — شیخ بهائی.

بهاء‌الدین عاملی نباطی، فرزند علی، از فضلا و فقیهان برومند و صالح شیعه. وی معاصر شیخ محمد بن الحسین حر عاملی (م ۱۱۰۴ ق) بوده، در نجف اشرف سکونت کرد و سرانجام در شہر حلہ وفات یافت.

منابع: امل الآمل، ۴۳/۱؛ اعیان الشیعة، ۶۱۵/۳؛ معجم رجال الحدیث، ۳۶۶/۳؛ الفوائد الرضویة، ۶۵. سیدمہدی حائری

بهاء‌الدین علوی نسابہ — بهاء‌الدین نیلی.

بهاء‌الدین مختاری — بهاء‌الدین اصفہانی

بهاء‌الدین نیلی، ابوالقاسم (یا ابوالحسین) علی بن غیاث‌الدین عبدالکریم بن عبدالحمید حسینی، فقیہ، شاعر و نسب شناس شیعی عراقی در قرن ہشتم ہجری. از مردم یکی از روستاہای کنار نہری بہ نام نیل بود کہ حجاج بن یوسف ثقفی (م ۹۵ ق) ولایتدار عراق آن را از فرات جدا کردہ و بہ نام رودخانۃ نیل در مصر نامیدہ بود. از او بہ نامہای دیگری چون علی بن عبدالحمید، علی بن عبدالکریم و علی بن محمد بن عبدالحمید نیز یاد کردہ اند. از این روی زندگی وی با ابہام در آمیختہ و بہ دست دادن شرح روشنی از زندگی او ممکن نیست. بهاء‌الدین در خدمت استادانی چون فخرالمحققین (م ۷۷۱ ق) پسر علامۃ حلی و شہید اول (م ۷۸۶ ق) درس خواند. از پدر خود غیاث‌الدین عبدالکریم، نیای خود عبدالحمید و نیز فخرالمحققین روایت می‌کرد. حسن بن علی، معروف بہ ابن عشرہ، ابوالعباس جمال‌الدین احمد بن فہل حلی و حسن بن سلیمان بن خالد حلی از شاگردان وی بودند از آثارش عبارتند از: الانوار المضيئة فی الحکمة الشرعیة (الانوار الہیة) در پنج مجلد کہ بہ رد کتاب کشف زمخشری (م ۵۳۸ ق) پرداختہ و ہشتصد مورد بر آن ایراد گرفته است، بہ گفتہ برخی منابع این کتاب الانصاف فی الرد علی صاحب الکشاف نیز نامیدہ می‌شد والانصاف دیگری کہ پارہ ای منابع بہ بهاء‌الدین نسبت

می‌دهند تألیف جداگانہ ای جز همان الانوار المضيئة نبودہ است، بہ گفتہ منابع شیعه بهاء‌الدین این کتاب را در دو مجلد بزرگ نوشتہ و مجلد نخست را تبیان انحراف الکشاف یا بیان الجزاف فی انحراف صاحب الکشاف و مجلد دوم را النکت اللطاف الواردة علی صاحب الکشاف نامیدہ است؛ الدرالنضید فی مغازی الامام الشہید کہ گزارش شہادت امام حسین (ع) و یارانش و نیز خروج مختار و احوال او است، وی در این کتاب فراوان از نیای خود عبدالحمید روایت کردہ است؛ کتاب الغیۃ کہ گزیدہ ای است از الانوار المضيئة در احوال امام زمان نوشتہ سید علم‌الدین المرتضی علی بن عبدالحمید بن فخار بن معد موسوی؛ سرور اہل الایمان فی علامات ظہور صاحب الزمان کہ استنساخ یا گزیدہ ای از کتاب الغیۃ پیش گفتہ است؛ السلطان المفرج عن اہل الایمان، شرح مصباح الصغیر؛ کتاب الرجال، کہ ناتمام مانده و سید جلال‌الدین اعرجی آن را بہ پایان برده است.

منابع: اعیان الشیعة، ۲۶۶/۸ - ۲۶۷؛ ربانۃ، ۲۹۴/۱ - ۲۹۵؛ الضیاء الامع، ۹۵؛ ریاض العلماء، ۱۲۴/۴ - ۱۳۰؛ الذریعة، ۳۹۷/۲ بہ بعد، ۱۷۸/۳، ۳۳۲، ۳۴۱، ۸۱/۸ - ۸۲، ۱۷۲/۱۲ - ۱۷۳، ۷۷/۱۶ - ۷۸؛ مشاہیر دانشمندان اسلام، (ترجمہ الکتی واللقاب)، ۱۰۱/۳ - ۱۱۰. حسن انوشہ

بہار، شہر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش ۲۱۶۷۸ نفر) مرکز بخش بہار یا سیمینہ رود شہرستان ہمدان، بخش بہار در ۴۸ درجہ و ۲۷ دقیقہ طول شرقی، ۳۴ درجہ و ۵۵ دقیقہ عرض شمالی، در ۱۹ کیلومتری شمال غرب شہر ہمدان واقع است. ہوای ناحیۃ بہار در زمستان سرد و تابستان معتدل است. حداکثر دمای ہوا ۴۳ درجۃ صذبخشی و حداقل آن ۳۳ درجۃ زیر صفر و میانگین بارش سالانہ ۳۱۵ میلیمتر است. آب آن از رود، کاریز و چاہ است و مهمترین رودهای آن سیمینہ رود، و فرجین، گردنۃ اسدآباد، ہمہ کسی، میریانج، بہار بیگ و صالح آباد نام دارند. خاک ناحیۃ بہار آبرفتی و برای کشاورزی بسیار مساعد است. کشاورزی بہر دو صورت دیمی و آبی انجام می‌گیرد و از مهمترین فراورده‌های کشاورزی آن چغندر قند، انواع میوہ، غلات، سیب زمینی و گیاہان علوفہ ای را می‌توان نام برد. مراتع گسترده موجب رونق دامپروری بہ ویژہ در میان عشایر گردیدہ است، اما دامداری عمدتاً بہ شیوۃ سنتی انجام می‌گیرد و دامداری صنعتی هنوز در مراحل ابتدایی است. شہر بہار در دورۃ اسلامی مرج (یا مرغزار) قراتگین نام داشت و از توابع کردستان بود. در دورۃ اخیر سلجوقی کہ ہمدان تختگاہ بیلاقی سلاطین این دودمان بود، بہار بواسطۃ مراتع پهنآوری کہ داشت اهمیت فراوانی یافت و پادگان سلجوقی در آنجا مستقر گردید. سلیمانشاہ سلجوقی (م ۵۵۶ ق) بہار را تختگاہ خود برگزید و بارہا در اینجا میان شاہزادگان و امرای مختلف سلجوقی مصاف رفتہ است. در اوایل قرن ہفتم ہجری بہار در دست ترکمنان ایوایی و پایتخت سرکردۃ ایشان شہاب‌الدین سلیمانشاہ بن برجم ایوایی بودہ است. ہلاکو در ۶۵۵ ق ناحیۃ بہار را تسخیر و دژ آن را ویران کرد. در ۸۰۰ ق امیر تیمور عدہ ای از ایلات شام و آسیای صغیر از جملہ ایل بہارلورا کہ نام

خود را به بهار داده به اینجا کوچانید. در اواخر دوره قاجار قرية بهار به داشتن باغهای دلگشا ممتاز بود و نزدیک ۱۰۰۰ خانه داشت. مردم ناحیه بهار به زبانهای فارسی، ترکی و گویش کردی سخن می‌گویند و تقریباً همه آنها به مذهب شیعه معتقدند. از مشاهیر علمای شیعی بهار محمد باقر بهاری (م ۱۳۳۰ ق) است. شهر بهار دارای ۱۶ مسجد و يك کتابخانه با ۷۰۰۰ مجلد کتاب است. در سال تحصیلی ۱۳۶۴ - ۱۳۶۵ ش ۲۱۸ مدرسه در بخش بهار دایر بوده که مجموعاً ۲۹۷۱۷ دانش‌آموز در آنها درس می‌خواندند. صنایع دستی در بهار رونق دارد و از مهمترین آنها قالیبافی و به ویژه سفالگری را می‌توان برشمرد. در سالهای اخیر صنایع ماشینی نیز در بهار رواج گرفته و کارگاهها و کارخانه‌هایی مانند کارخانه قند، صنایع چوب، صابون‌سازی، جوراب‌بافی و ریخته‌گری در اینجا بنیاد شده است. بخش بهار از دو دهستان به نامهای سیمینه رود و خداپنده لو تشکیل یافته که مجموعاً دارای ۳۱۱ آبادی هستند.

منابع: جغرافیای استان همدان؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش؛ شناسنامه شهرهای کشور ۱۳۶۴، ج ۱۵؛ سرزمینهای خلافت شرقی، ۲۰۸؛ بستان‌السیاحه، ۱۶۸. حسن انوشه

بهار، ملك الشعراء، محمدتقی (۱۲۶۶ - ۱۳۳۰ ش)، پسر میرزا محمد کاظم صبوری ملك الشعراء آستان قدس رضوی. وی روز پنجشنبه ۱۲ ربیع‌الاول در شهر مشهد متولد شد. در سال ۱۳۲۲ ق پدرش درگذشت و بهار که هنوز به ۱۸ سالگی نرسیده بود، جانشین پدر شد و به ملك الشعرائی آستان قدس رسید. ما در بهار نیز به يك خانواده تاجر که اصلاً گرجستانی بوده و خانواده اش به وسیله عباس میرزا قاجار به ایران آورده شده بود، منسوب است و به سال ۱۳۳۶ ق درگذشته است. بهار اصول ادبیات را پیش پدرش آموخت و پس از مرگ پدر تحصیلات ادبی را در محضر شیخ عبدالجواد ادیب نیشابوری و دیگر فضلاء خراسان دنبال کرد، و از افادات سید علی خان درگزی که مردی ادیب و شعرشناس بود، مستفیض شد و از حمایت و مساعدت وی برخوردار گشت. در ضمن مقدمات عربی و اصول کامل ادبیات را در مدرسه نواب مشهد آموخت. بهار در نخستین سالهای جوانی قریحه شاعری و ادبی خود را پیش پدرش بروز داد و پدر تمایل نشان نداد که فرزندش شاعر باشد ولی بر خلاف میل پدر که می‌خواست پسرش بازرگان باشد، او شاعری پیشه کرد و تخلصش را از نصرالله بهار شروانی که دوست پدرش بود و مدتی در خانه صبوری اقامت داشت، گرفت. نمونه‌هایی از اشعار دوران سیزده و چهارده سالگی بهار در دست است. بهار پس از مرگ پدر در عالم شاعری ترقی کرد، تا جایی که بهانه به دست مغرضان و حاسدان افتاد و تهمت ناجوانمردانه‌ای به بهار بستند و به بهانه همان اقامت بهار شروانی در منزل صبوری، گفتند بهار خراسانی از دیوان بهار ترك شروانی استفاده می‌کند. ولی بهار در چند محفل ادبی، قدرت طبع و استادی خویش را در شعر فارسی به طریقه بدیهه‌گویی به اثبات رساند و روسفید شد.

بهار از چهارده سالگی به همراه پدرش در انجمنهای آزادیخواهان حاضر می‌شد و به واسطه انس و الفتی که با افکار جدید پیدا کرد، به مشروطه و آزادی علاقه‌مند گشت و دو سال پس از مرگ پدرش به سال ۱۳۲۴ ق که مشروطه در ایران رسمی شد، بهار ۲۰ ساله به جمع مشروطه‌خواهان خراسان پیوست و به انجمن سعادت، که تشکیلات سیاسی بود، وارد شد. وی پس از آنکه زبان عربی خود را تکمیل کرد، از راه مطالعه کتب و مجلات مصری بر اطلاعات خود افزود و با جهان نو آشنا شد و نخستین اشعار ملی خود را در روزنامه خراسان که مخفی منتشر می‌شد، چاپ کرد. در سال ۱۳۲۸ ق حزب دموکرات در مشهد تأسیس شد و بهار که در همان موقع به عضویت ایالتی حزب درآمده بود، روزنامه نوبهار را به امتیاز و مسؤولیت خود منتشر کرد و آن روزنامه ناشر افکار حزب دموکرات در مشهد گردید. البته بهار تجربه روزنامه‌نگاری داشت و دو سال پیش از آن در مشهد به اتفاق سیدحسین اردبیلی مدیر مدرسه رحیمیه، روزنامه‌ای به نام خراسان را منتشر کرده بود. در همان سالها که انقلاب مشروطه در آذربایجان اوج گرفت، بهار قصیده‌ای در وصف قوای ملی سرود و نامش بر سر زبانها افتاد. در سال ۱۳۲۷ ق که خبر فتح تهران به مشهد رسید، بهار فعالیتش را تشدید نمود و به تهران تبعید شد. در سال ۱۳۳۲ ق از سرخس، کلات و درگز به وکالت مجلس شورای ملی انتخاب گردید. در مجلس چهارم او و مدرس در صف اکثریت بودند. در مجلس پنجم بهار و مدرس و آشتیانی و بهبهانی و ده تن دیگر در صف اقلیت قرار گرفتند. از سال ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۶ ق روزنامه نوبهار را در تهران منتشر کرد. پس از توقیف آن، روزنامه زبان آزاد را انتشار داد. در ضمن نگارش تاریخ قاجار را آغاز نمود. در سال ۱۳۳۴ ق با دایر کردن «انجمن دانشکده» شعرا و نویسندگان جوان را پیرامون خود گرد آورد و به کار و کوشش واداشت و راه و رسم نویسندگی و شاعری را به آنان یاد داد. وی در کودتای ۱۲۹۹ ش، در مدت سه ماهی که کابینه سید ضیاءالدین طباطبائی بر سر کار بود، در شمیران تحت نظر بود. از سال ۱۳۰۰ ش تا ۱۳۰۵ ش برای فراگرفتن زبان پهلوی در محضر هرتسلفد آلمانی حاضر می‌شد. و پس از قدرت گرفتن رضاشاه از انتخاب شدن برای نمایندگی مجلس منع گردید و گرفتار حبس و تبعید شد. در سال ۱۳۱۳ ش با وساطت محمدعلی فروغی و علی اصغر حکمت جهت شرکت در جشن هزاره فردوسی از تبعید اصفهان به تهران بازگشت و در دانشسرای عالی به تدریس ادبیات مشغول شد. پس از افتتاح دوره دکترای ادبیات فارسی در دانشگاه تهران به سال ۱۳۱۶ ش عهده‌دار تدریس بعضی از دروس آن دوره شد. پس از شهریور ۱۳۲۰ در مجلس دوره پانزدهم به نمایندگی از تهران برگزیده شد و در کابینه قوام به سال ۱۳۲۴ عهده‌دار وزارت فرهنگ گردید. در همان سال ریاست نخستین کنگره نویسندگان ایران را به عهده گرفت. در سال ۱۳۲۵ با احمد قوام همکاری کرد و حزب دموکرات ایران را تأسیس نمود به سال ۱۳۲۶ ش برای معالجه سل از تهران به سویس رفت، سال ۱۳۲۸ ش از سفر استعلاجی به ایران

مراجعت کرد. در سال ۱۳۲۹ ش جمعیت ایرانی هواداران صلح را در تهران بنیاد گذاشت. در تابستان ۱۳۲۹ ش آخرین اثر خود، یعنی قصیده جغد جنگ را سرود، و در روز اول اردیبهشت ۱۳۳۰ ش که گلها تازه شکفته بود، بهار درگذشت. به گفته پسرش دکتر مهرداد بهار، بهار به گل و باغ سخت علاقه مند بوده، شب بو و رز و نرگس گل‌های مورد علاقه اش بوده است. گوئی شاعر نمی خواسته است بی دیدار گل‌های نوشکفته بمیرد ولی چه غم که آثار و اشعارش مشام جان را جاودانه معطر می کند.

بهار مردی بلندبالا، لاغر و عصبی بود. اصولاً انسان شادی نبود و همواره از جهان پیرامونش در عذاب بوده است. جهان بهار پهنه ای عظیم بوده، انباشته از تلاطم‌های سیاسی و اجتماعی که زندان، تبعید و فقر را به دنبال داشته و خانه را از شادی لازم محروم می نموده است. دانستن و شناختن برای بهار امری سرشتی بوده، کمال انسان در خانواده بهار در شاعری او بوده است. بهار از هوش و حافظه سرشاری بهره مند بوده است. در باب سیاست می گفته: «ما باید دولتی و مجلسی داشته باشیم که مشوق و مظهر اعتلای اخلاقی ما باشد». ملک الشعرای بهار یکی از بزرگترین خدمتگزاران شعر و ادب جهان تشیع است. نخستین شعر مذهبی از اشعار دوران جوانی موجود در دیوان بهار مربوط به سال ۱۲۸۳ ش است که در منقبت امام هشتم (ع) سروده است. و آن قصیده ای است به مطلع:

بگرفت شب زچهره انجم نقابها
آشفته شد به دیده عشاق خوابها...
تا جانی که می گوید

شمس الشموس شاه ولایت که کرده اند
شمس و قمر زخاک درش اکتسابها
هشتم ولی بار خدا آنکه بر درش
هفتم سپهر راست به عجز اقترابها (دیوان، ۹۸/۱).
به سال ۱۲۸۳ ش قصیده ای در منقبت ولی عصر حجة بن الحسن (ع) سروده است، به مطلع:

خیز و طعنه بر مه و پروین زن
در دل من آذر برزین زن...
شاه غایب آنکه فلک گویدش
تیغ اگر زنی به ره دین زن...
ای ولی ایزد بیچون خیز

ره بر این گروه ملاعین زن (دیوان، ۱۰/۱ - ۱۱)،
و قصیده ای درباره غدیر خم سروده است:
گر نظر در آینه بکوه بر آن منظر کند
آفرین‌ها باید آن فرزندان بر مادر کند...

داورش خوانده ولی و احمدش خوانده وصی
هم وصایت هم ولایت زاحمد و داور کند
در غدیر خم خطاب آمد زحق بر مصطفی

تا علی را او ولی بر مهر و کهنتر کند
تا رساند بر خلائق مصطفی امر خدای
از جهاز اشتران از بهر خود منبر کند
گرد آیند از قبایل اندر آن دشت و نبی
خطبه بر منبر پی امر خلافت سر کند
گوید آن کو را منم مولا، علی مولای اوست

زینهار از طاعت او گر کسی سردر کند (دیوان، ۱۶/۱ - ۱۷).
بهار در سال ۱۲۸۴ ش قطعه ای تحت عنوان «تربت سیدالشهداء» ساخت که موضوع آن مربوط به ویرانی بقاع متبرکه به دست وهابیه است. قصیده ای نیز برای حضرت رضا (ع) ساخته است و در مجلس سلام آستان قدس رضوی خوانده شده است:

دل زدل بردار اگر بایست دلبر داشتن
دل به دلبر کی رسد جز دل زدل برداشتن...
بوالحسن خورشید آل مصطفی کاید درست
با ولایش تاجی از خورشید بر سر داشتن
حجة هشتم رضا، شاهی که بتوان با رضاش
هفت چرخ نیلگون را زیر چنبر داشتن...

اتحاد اسلام، عنوان ترجیع بندی است که در تشویق مردم به رفع اختلافات مذهبی و دعوت آنان به اتحاد و اتفاق سروده است. در دیوان بهار برای حضرت فاطمه و ائمه اطهار (ع) اشعار بسیاری هست. ملک الشعراء بهار ستایشگر بزرگ آزادی است. مبارزه با نفوذ و تجاوز بیگانه، مبارزه با بیعدالتی و خودکامگی و با هر آنچه ایران را به ضعف و فقر و فساد کشانده بود، از موضوعهای مورد علاقه او است. بهار از حیث مضامین، در عین رعایت سبک قدیم از جنبه لفظی در ابداع معانی و ابتکار مضامین و ایجاد تشبیهات نو و استعارات و کنایات بدیع در عصر خود بی نظیر است و عقیده دارد، شاعر توانا کسی است که بتواند اندیشه ها و مضامین نو و حادثه ها و واقعه های این عصر را در قالب و شکل شعر کهن بریزد. آثارش عبارتند از: دیوان در دو جلد؛ بهار و ادب فارسی (مجموعه مقاله) در دو جلد و یک جلد هم زیر چاپ، سبک شناسی در سه جلد؛ احزاب سیاسی در دو جلد؛ تصحیح تاریخ بلعمی؛ تصحیح تاریخ سیستان؛ تصحیح مجمل التواریخ والقصص و غیره. بهار، کتابی داشته به نام قبر امام رضا (ع) که مربوط به وقایع بمباران ۱۳۳۰ ق آستان قدس رضوی توسط روسهای تزاری بوده است.

منابع: آینده، سال دهم، شماره ۲-۳؛ از صبا تا نیما، ج ۲؛ یا کاروان حله، عبدالحسین زرین کوب؛ بهار و ادب فارسی، دو جلد، تهران، سازمان کتابهای جیبی، ۱۳۵۱ ش؛ دیوان اشعار، محمدتقی بهار «ملک الشعراء». علی اکبر عطفی

بهارستان (مجلس شورای ملی)، واقع در تهران. مجموعه باغ و بنای بهارستان در محوطه بسیار وسیعی در ضلع شرقی میدان بهارستان کنونی توسط میرزا حسین خان قزوینی سپهسالار اعظم، صدراعظم

آن در سال بعد شروع شد و به جای تالار آینه و تالار جلسه خصوصی که هر دو سوخته بودند تالار آینه مجلل تری ساخته شد که در ۲۲ فروردین سال ۱۳۱۲ ش مراسم افتتاح آن انجام گرفت. در سال ۱۳۱۳ ش چنانکه گفته شد سردر نخستین مجموعه بهارستان را خراب کردند و به جای آن سردر کنونی را برپا داشتند. در سردر قدیمی نیز دو شیر در دو طرف قرار داشت که بر فراز آنها تاجی نهاده شده بود که دو کلمه «عدل مظفر» و تاریخ ۱۳۲۴ ق در درون آن ثبت شده بود. تا زمانی که سپهسالار زنده بود و در این محل سکونت داشت، همه ساله همسرش ماه تابان خانم ملقب به قمرالسلطنه دختر فتحعلیشاه در دهه نخست محرم در اندرونی بنا مراسم تعزیه زنانه برپا می کرد. تمامی تعزیه خوانها را زنهای تشکیل می دادند. معروفترین آنها ملا نبات نام داشت که اهل آذربایجان بود و صدای دو رگه خشنی داشت به همین دلیل نقش افرادی چون شمر و یزید و ابن سعد را بازی می کرد. شیپورچی ها و طبالان نیز یا زنان بودند یا از خواجهگان. بخش شرقی بنای بهارستان تا پیش از بنای کتابخانه مجلس شورای ملی، محل کتابخانه مجلس بود.

منابع: لغت نامه دهخدا؛ راهنمای تهران (از انتشارات سازمان جلب سیاحان). پرویز ورجاوند

بهار شروانی، میرزا نصرالله (شماخی ۱۲۵۱ - مشهد ۱۳۰۰ ق)، شاعر ایرانی، در جوانی به قصد سیاحت و تجارت رهسپار هند گردید. در ۱۲۷۵ ق به ایران آمد و به دربار ناصرالدین شاه قاجار (م ۱۳۱۳ ق) پیوست و چون در شاعری ذوقی سرشار و قریحه ای خوش داشت به زودی در دربار شاه قاجار ترقی کرده و لقب ملك الشعرايي یافت، سپس سفری به کردستان کرد و شاگردان زیادی در آنجا پروراند. آخرین سفرش در ۱۳۰۰ ق به خراسان بود اما در مشهد بیمار شد و سرانجام در منزل دوست خود محمد کاظم صبوری (م ۱۳۲۲ ق) درگذشت. محمدتقی ملك الشعرايي بهار تخلص خود را از وی گرفت. میرزا نصرالله بهار به فارسی و ترکی شعر می سرود و مجموعه ای از غزلیات به فارسی و ترکی فراهم ساخته بود که همیشه با خود همراه داشت. گذشته از این دو مثنوی به نامهای نرگس و گل و تحفة العراقین (به تقلید از مثنوی تحفة العراقین خاقانی) سروده که گویا نسخه خطی آنها در موزه بریتانیایی لندن نگهداری می شود.

منابع: از صبا تا نیما، ۱/۲۴۲؛ حدیقه الشعراء، ۱/۲۷۲؛ دانشمندان آذربایجان ۱۷؛ دویت سخنور، ۵۷؛ الذریعة، ۹، ق ۱/۱۴۶، ۱۳۸/۱۹، ۳۲۱؛ رباعانه، ۱/۲۹۶؛ سخنوران نامی معاصر، ۳/۴۲؛ مجمع الفصحاء، ۴/۱۷۹.

بهاری، حاج شیخ محمد (۱۲۶۵ - ۱۳۲۵ ق) فرزند میرزا محمد بهاری همدانی، از بزرگان علما و عرفای امامیه در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری قمری که به وارستگی و پارسایی و آزادی و کمال علم و عمل و تأثیر نفس در تربیت مریدان و شاگردان برجسته شهرت دارد. وی

ناصرالدینشاه قاجار بنا گردید. به نوشته المآثر و الآثار (۸۶) محوطه مزبور نخست از آن حاج علیخان اعتمادالسلطنه بود که توسط میرزا حسین خان سپهسالار برای ساختن باغ و خانه مسکونی و مدرسه و کتابخانه و مسجد خریداری گردید. کار خرید و برنامه ریزی برای ساختمان این مجموعه بزرگ در سال ۱۲۸۸ ق صورت گرفت. تهیه کننده نقشه بنا را به اعتبار مدرکی که در سردر اولیه این باغ که در موقع خراب کردن آن در سال ۱۳۱۳ ش به دست آمده، يك معمار فرانسوی به نام «فال بوس بواتال» می دانند. با توجه به تغییراتی که در بنای مجموعه در چند مرحله داده شده است، درباره طرح نخستین و اینکه آیا فقط طرح سردر از آن مهندس فرانسوی بوده یا تمامی آن با قطعیت نمی توان اظهار نظر کرد. نکته قابل توجه درباره طرح بنای بهارستان یادداشت شادروان دهخدا می باشد که چنین است: «پس از کودتای محمدعلیشاه که من به اروپا و سپس به استانبول رفتم دو سه بار مرا به مجلس دعوت کردند. محمدعلی بیگ همدانی که وکیل کربلا در مجلس عثمانی بود و مرا در شگفت دید از تعجب من پرسید و از اینکه من همه جاهای آن را ندیده می شناسم و از پیش وضع آن را خبر می دهم متعجب بود و این بدان علت بود که ساختمان وعده اطاقها و بزرگی و کوچکی و سمت و ارتفاع و انخفاض بناها درست مانند مجلس شورایملی تهران بود، حتی زینتها از قبیل آینه ها و غیره عیناً یکی بود. این بنا را مدحت پاشا برای مجلس شورای اول عثمانی ساخته بود، و سپهسالار عین آنرا تقلید و در تهران ساخته است. آیا به نیت اینکه آنجا هم مجلس شورای ایران بشود؟ آری بدون هیچ شك» (لغت نامه دهخدا). بنای ساختمان در سال ۱۲۹۸ ش پایان می پذیرد. بعد از فوت سپهسالار ناصرالدینشاه این عمارت را بدون هیچ تشریفات و دلیلی ضبط می کند ولی نگاهداری آن را به یحیی خان معتمدالملک برادر سپهسالار وامی گذارد. و در عمل این بنا به صورت یکی از بناهای دولتی درمی آید و به اعتباری به این دلیل نام آن را بهارستان می گذارند که اسم و سابقه مالکیت سپهسالار به فراموشی سپرده شود. این بنا را برای پذیرائی از شخصیت های مهمی که از خارج به ایران می آمدند مورد استفاده قرار می دادند. همچنین گاهی که ولیعهد از تبریز به تهران می آمد در آن منزل می کرد. با اعلام مشروطیت اولین دوره اجلاسیه مجلس شورایملی در ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ ق در محل کنونی کاخ دادگستری تشکیل شد و پس از دو سه ماه به بنای بهارستان انتقال یافت. در آن زمان وکلای مجلس در تالار جلسه علنی بر روی زمین می نشستند. زمانیکه در بیست و چهارم جمادی الاول سال ۱۳۲۶ ق به دستور محمدعلیشاه مجلس را به توپ بستند، بنای آن به شدت لطمه دید و به صورت بنای نیم سوخته درآمد. قزاقها نیز تمامی اثاث آن را به غارت بردند. با سرنگونی محمدعلیشاه و انجام انتخابات دوره دوم مجلس شورایملی در سال ۱۳۲۷ ق بنای بهارستان مرمت گشت و در همین زمان در تالار جلسه علنی میز و صندلی گذارده شد. در اسفند سال ۱۳۰۹ ش در دوره هشتم، بنای بهارستان دچار آتش سوزی گردید و کار بازسازی مجدد

واسطه به نور علیشاه صوفی نعمة اللهی پیوسته است که صحت یا سقم آن روشن نیست. آنچه هست وی حامل سنت حکمی - عرفانی شیعه بوده و آموزشهای شفاهی عملی آخوند ملاحسینقلی را به امثال حاج میرزا جواد آقاملکی تبریزی که خود مربی بزرگان معاصر ماست منتقل کرده و نامش را همواره عالمان ربانی با تجلیل بر زبان آورده اند، چنانکه امام خمینی در تفسیر سورة حمد از مرحوم بهاری نام برده سخن جالبی منسوب به وی را نقل کرده اند.

منابع: مقالات الحنفاء فی مقامات العرفاء، بلاغی، ۱۱ - ۱۲: الذریعة، ۴۶/۴؛ بزرگان و سخنرایان همدان، ۵۰/۲: تذکرة المتقین؛ تاریخ حکما و عرفاء متاخر، ۱۳۴، ۱۳۶، ۱۴۱: اولین یادواره حضرت آیه الله شیخ محمد بهاری، ندوین و لیبخانی بهاری. علیرضا ذکاوتی

بهاری، محمدباقر (۱۲۷۷ - ۱۳۳۳ ق) یا باقر فرزند حاج شیخ محمد جعفر بن حاج محمد کافی، از فقیهان و متشرعان بنام همدان و بزرگترین رهبر مشروطه خواهی در آن سامان، خاندانش علمای دین بودند و جدش فقیهی عالم به شمار می آمد. محمدباقر مقدمات علوم را نزد پدر و برخی از علمای محلی بهار فراگرفت، در همدان و بروجرد در خدمت استادانی چون محمد اسماعیل همدانی و میرزا محمود طباطبایی به تکمیل تحصیلات خود پرداخت. سپس راهی نجف گردید و در محضر درس ملا حسینقلی همدانی (م ۱۳۱۱ ق)، میرزای شیرازی (م ۱۳۱۲ ق)، شیخ حسن مامقانی (م ۱۳۲۳ ق)، علامه نوری (م ۱۳۲۰ ق) و آخوند خراسانی (م ۱۳۲۹ ق) و غیرهم حاضر شد و به درجه اجتهاد رسید و پس از بیست سال اقامت در نجف به همدان بازگشت (۱۳۱۶ ق). اساساً اشتهار عمده بهاری و آنچه از لحاظ تاریخی - اجتماعی اهمیت دارد، راجع است به کارکرد و سهم عظیم وی در جنبش مشروطه خواهی همدان، چنانکه مبارزات سیاسی پی گیرانه او در آن جنبش در سطح ایران اعتباری به سزا از برای وی کسب کرد، و او را يك روحانی انقلابی شناساند. متأسفانه کسانی که راجع به نقش روحانیت متشیع در جنبش مشروطه خواهی ایران رسالاتی نوشته اند هیچ ذکر خیری از او نکرده اند. بهاری پس از درگذشت آخوند ملا عبدالله بروجردی، سرکرده متشرعان همدان، جایگزین او شد و پیشنمازی مسجد جامع آن شهر و سرپرستی موقوفات آنجا را به عهده گرفت. بطور کلی، تشرع شیخ باقر بیشتر جنبه فقاهتی و اجرای حدود داشت، و او که شاگرد آخوند خراسانی بود، سرانجام يك روحانی مبارز قانون دوست و مجلس خواه به شمار آمد. نظریات بهاری درباره مشروطه از دیدگاه تشرع و تشیع بسی جالب توجه است و آن اینکه وی میان «مشروع» و «مشروطه» هیچ تخالف و تعارضی نمی دیده، سهل است در يك کتاب با اهمیت خود - ایضاح الخطا - ثابت کرده که مشروطه همان مشروع است و خطای دیگران را در این خصوص توضیح نموده است. از بابت امور عملی، شیخ باقر در نهضت روحانیان عدالت خواه تهران و هجرت ایشان به قم شرکت فعال داشت و خود بدان صوب

در بهار همدان تولد یافته، تحصیلات مقدماتی را همانجا نزد ملاعباسعلی بهاری گذراند و برای تکمیل تحصیلات به همدان و سپس به بروجرد و بالاخره به نجف رفت و به درجه اجتهاد رسید. وی که از جوانی اهل تنسک و تهجد و ریاضات شرعی بوده در نجف به حلقه مریدان آخوند ملاحسینقلی شونیدی در جزینی (مشهور به آخوند ملاحسینقلی همدانی) درآمد و تا زمان وفات آن مربی بزرگ (۱۳۱۱ ق) در خدمتش می بود. پس از آن هم مدتی در نجف اقامت داشت و کسان بسیار از علما و تجار ایرانی و عرب و هندی از وی کسب دستور سلوک می نمودند که شفاهاً یا با مراسله هدایتشان می کرد و مکتب تربیتی آخوند ملاحسینقلی را تداوم و استمرار بخشید به طوری که مریدان و شاگردان آخوند پیوستگی و وابستگی خویش را با شیخ محمد به عنوان وصی آخوند ادامه می دادند. شیخ محمد چنان جاذبه ای داشت که نوشته اند: «فی المثل اگر شتربانی ده قدم با او راه می رفت فدایش می شد». شیخ محمد بهاری، اواخر عمر مریض شد و برای تغییر آب و هوا و معالجه به ایران آمد. مدت کمی در مشهد و سپس در تبریز بود چون بیماریش شدت یافت به زادگاهش بهار برگشت و در نهم رمضان ۱۳۲۵ ق درگذشت. مدفنش در بهار همدان همواره زیارتگاه بوده و به سال ۱۴۰۵ ق مجلس یادبودی بر مزارش برگزار شد که جمعی از تهران و همدان در آن شرکت داشتند و جزوه مختصری به صورت پلی کپی درباره مناقب آن مرحوم تهیه گردید و ساختمانی نیز بر آرامگاهش ساخته شد. از شیخ محمد تنها يك دختر باقی مانده است. تعلیم و تدریس وی عمدتاً شفاهی بوده و يك مجموعه به نام تذکرة المتقین پس از مرگ شیخ محمد از آثار وی گرد آورده اند که این عنوان را هم گردآورنده (میرزا اسماعیل بن حاج حسین تبریزی مسأله گو) به آن مجموعه داده است که نخستین بار سال ۱۳۲۹ ق و پس از آن چند بار به چاپ رسیده و شامل رساله ای از بهاری در سلوک در هفت قسمت (آداب توبه، آداب مراقبه، آداب رفاقت، آداب سلوک با زن و عیال، آداب تربیت اولاد، آداب زیارت و حج)، و دو فصل در «صفات علمای حقه و اصناف مغرورین»، و گفتاری تحت عنوان «دستور العمل» و شانزده مراسله که بهاری به دوستان و پیروانش نوشته است. در تذکرة المتقین نوشته مختصری هم از آخوند ملاحسینقلی و نیز حاج سید احمد کربلانی (م ۱۳۳۲ ق، از اقران شیخ محمد بهاری) نقل شده است. نثر بهاری گیرا و نمکین است و به شیوه قائم مقام جملات عربی و اشعار را در عبارات داخل کرده و از جهت محتوی نیز مؤثر و با حال و نفحه ای از روحانیت و صداقت نویسنده را با خود دارد. خاطرات عبرت آموزی از بهار بطور سینه به سینه به ما رسیده، از آن جمله مرحوم آیه الله العظمی آخوند ملاعلی معصومی همدانی از یکی از شاگردان بهاری نقل می کردند که نزد ایشان اخلاق می خواندیم پس از چند جلسه يك روز به محل درس مراجعه کردیم، مرحوم بهاری فرمود: «دیگر درس نیست، عرض کردیم چرا؟ فرمود: آیا در طی این مدت تغییر حال در خود مشاهده کرده اید؟ اگر نکرده اید، طیب را عوض کنید». سلسله ارشاد حاج شیخ محمد به سه

رهسپار شد (جمادی الثانی، ۱۳۲۴ ق). در موضوع انتخاب نخستین نماینده مجلس یکم از همدان، شیخ باقر (در مسجد) سخن آخر را گفت و حاج شیخ تقی وکیل الرعایا را تأیید کرد، و این عمل او در آن روزگار بسی شایسته تحسین است. خود شیخ باقر، بعدها عضو «انجمن ولایتی» همدان و به ریاست آن برگزیده شد، و در جریان مبارزه مسلحانه برضد حکومت کودتایی محمدعلیشاه قاجار، وی به تشکیل دسته مسلح در همدان مبادرت کرد. در سال ۱۳۲۸ ق که مجلس شورای ملی او را به عنوان یکی از پنج تن مراجع بزرگ تقلید ایران (= هیأت خمسة علمیه) به عضویت مجلس برگزید وی از قبول آن امتناع کرد. سپس - چهار سال بعد - بهاری خود را نامزد دوره سوم نمایندگی مجلس از همدان نمود و رأی نیاورد (رجب ۱۳۳۲ ق) و سبب آن بود که برخی «حدزنی» های نامقبول وی، ظاهراً اعتبار گذشته اش را از دست گرفته، و اساساً دیگر خانه نشین شده بود. وی آثار فراوانی در فقه و حدیث و اصول و رجال دارد که پاره ای به فارسی و شماری به عربی نوشته شده اند. همنامی اتفاقی او با شیخ محمد باقر بن محمد جعفر همدانی (م ۱۳۱۹ ق) رئیس فرقه شیخیه همدان، برخی انتسابات و اشتباهات راجع به تألیفات این دو در منابع پدید آورده است، در حالی که از لحاظ عقیدتی این دو در دو قطب مخالف بوده اند. برخی از مهمترین آثارش عبارتند از: *آیه کن فیکون*، رساله کوتاهی به عربی درباره اینکه این آیه در تأیید عقاید اخباریها نیست؛ *ایضاح الخطا* به فارسی درباره استبداد و زشتیها و زیانهای آن؛ حاشیه بر *حکمة العین* ابوالحسن علی بن عمر دبیران کاتبی قزوینی (م ۶۷۵ ق)؛ حاشیه بر *الرضائیة* شیخ مرنضی انصاری؛ حاشیه بر *قوانین الاصول* میرزا ابوالقاسم شفتی (م ۱۲۳۱ ق)؛ حاشیه بر *مقاصد العلیة فی شرح الفیه شهید ثانی* (م ۹۶۶ ق)؛ حاشیه بر *ملل و نحل* ابوالفتح عبدالکریم شهرستانی (م ۵۴۸ ق)؛ *الدرة القروية و التحفة الحسینیة* در شرح زندگانی امام حسین (ع)؛ *الدعوة السنیة*؛ ابهی الدرر که تکملة عقد الدرر فی اخبار المنتظر نوشته ابوبدر یوسف بن یحیی السامی است.

منابع: *اعیان الشیعة*، ۵۳۷/۳ - ۵۳۸؛ *فوائد الرضویة*، ۴۱۸/۲؛ *الکرام البررة*، ۲۰۱/۸ - ۲۰۳؛ *الذریعة*، زیر نام کتابها. پرویز اذکائی.

بهائم، این کلمه جمع بهیمه و مراد از آن حیوانات و ستور و ستور وحشی است (لغت نامه دهخدا) فیومی در معنای آن می نویسد: «بهیمه عبارت است از چهار پایان اعم از بری و بحری و هر حیوان بی تمیزی را بهیمه گویند.» (المصباح المنیر). در قرآن مجید سه بار کلمه «بهیمه الانعام» به کار رفته و به حلال بودن گوشت آن و جواز قربانی کردن آن در حج تصریح شده است. نخستین بار در آیه اول سورة مائده است که می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا افوا بالعقود احلت لکم بهیمه الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محلی الصيد و انتم حرم، ان الله یحکم ما یرید.» (ای مؤمنان به عهدا [در مورد حلال و حرام] وفا کنید، حیوانات چهارپا جز آنچه حرمت آنها بر شما خوانده شده است، و جز شکار در حال احرام، برای شما حلال شده است، خداوند هر چه بخواهد حکم می کند.) آیه دوم، آیه

۲۸ سورة حج است که می فرماید: «لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات علی مارزقهم من بهیمه الانعام فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر.» (تا شاهد منافع خویش باشند و نام خدای را بر آن چهار پایان بی زبان که خداوند روزیشان داده است، در روزهای معین بگویند. پس از آن [قربانی] بخورید و درمانده فقیر را هم بخورانید.) آیه سوم، آیه ۳۴ سورة حج است: «ولکل امة جعلنا منسکاً لیزکروا اسم الله علی مارزقهم من بهیمه الانعام...» (و برای هر امتی قربانی ای مقرر داشتیم تا اسم الهی را بر آنچه از چهارپایان بی زبان که خداوند به آنان روزی کرده است بگویند [و قربانی کنند]...) «بهیمه الانعام» اضافه بیانی یا عام به خاص است، یعنی نه همه بهایم، بلکه حیواناتی که «انعام» هستند. شیخ طوسی می نویسد حسن و قتاده و سدی و ربیع و ضحاک انعام را عبارت از شتر و گاو و گوسفند [یعنی انعام ثلاثه] می دانند و امام جعفر صادق (ع) و ابن عمر و ابن عباس بر آنند که مراد از بهیمه الانعام در آیه اول سورة مائده، جنین حیوانات است که هنگام سر بریدن مادران آنها، در شکم مادران هستند و از نظر فقهی تزکیه مادران کافی از تزکیه بچه ای که در شکم دارد نیز هست. و فراء گفته است مراد از بهیمه الانعام حیوانات وحشی نظیر آهو و گاو وحشی و گورخر و خر و وحشی نیز هست. و بهتر است آیه حمل بر عموم شود (تبیان، ذیل آیه).

شیخ ابوالفتوح رازی بر آن است که به شرطی جنین حلال است و کشتن مادر، کافی از کشتن آن است که خلقتش کامل باشد و مویا پشم داشته ولی روح نداشته باشد؛ و اگر خلقتش کامل باشد و جان نیز داشته باشد واجب است که آن را نیز تزکیه کنند.

منابع: تفسیر تبیان، تفسیر ابوالفتوح، تفسیر کاشف، محمد جواد مغنیه، ذیل آیه اول سورة مائده؛ بحار الانوار، ۹۸/۶۴ - ۹۹ بهاء الدین خرّمشاهی

بهائی، محمد بن حسین — شیخ بهائی.

بهبود شاهنشاهی، خوشنویس و نقاش ایرانی و از غلامان بارگاه شاه طهماسب صفوی که در حرم خاص او به کتابت مشغول بود. صاحب مناقب هنروران او را شاگرد محمد حسین تبریزی معرفی می کند. بهبود گذشته از خوشنویسی به ویژه نستعلیق در کار نقاشی نیز هنرمندی معتبر بود، چنانکه پس از سفر به هندوستان در کتابخانه خان خانان به کار کتابت و تزیین و تذهیب و تصویر کتابها پرداخت. صاحب مآثر رحیمی او را در خط و نقاشی «نادره زمان» یاد کرده است. قطعه ای به خط وی در مرقعی در کتابخانه خزینة اوقاف استانبول به قلم دودانگ متوسط وجود دارد که از روی خط سلطانعلی مشهدی مشق کرده است و رقم آن «مشق فقیر، بهبود» است.

منبع: احوال و آثار خوش نویسان، ۱۰۲/۸. پرویز ورجاوند

بهبهان، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۷۸،۷۴۸)، مرکز شهرستان بهبهان (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۲۰،۴۴۱۶)، استان خوزستان. بهبهان در

۵۰ درجه و ۱۶ دقیقه طول شرقی و ۳۰ درجه و ۳۵ دقیقه عرض شمالی، در بلندی ۳۰۰ متری و در جنوب شرقی استان خوزستان واقع است. حدود آن از شمال و شمال شرقی به کوههای کهگیلویه و شهرستان دهدشت، از مشرق و جنوب شرقی به گنبدان، از جنوب به بندر دیلم، از مغرب و جنوب غربی به ماهشهر و از شمال غربی به رامهرمز و رامشیر می‌رسد. فاصله شهر بهبهان تا اهواز ۲۲۴ و تا تهران ۱۱۰۵ کیلومتر است. بهبهان ناحیه‌ای گرمسیری و نیمه بیابانی است هوای آن در تابستان گرم و در زمستان معتدل است و دوره گرمای آن از ۵ تا ۷ ماه بدرازا می‌کشد. میانگین باران سالانه بهبهان ۳۱۹ میلیمتر و حداکثر روزهای بارانی آن که عمدتاً در زمستان می‌بارد ۳۰ روز است. آب این شهرستان از رود و چاه است و از رودهای مهم آن مارون و خیرآباد را می‌توان برشمرد. دامداری و کشاورزی در بهبهان رونق دارد و دامداران آن عمدتاً عشایر بختیاری هستند که برای قشلاق به این ناحیه می‌آیند در ۱۳۶۴ ش از مجموع ۶۱۰۰۰ هکتار زمین قابل کشت ناحیه بهبهان ۵۷،۷۰۰ هکتار زمین دایر بوده که در ۲۳۱۰۰ هکتار آن کشت آبی و ۳۴۶۰۰ هکتار کشت دیم انجام می‌شده است. مهمترین فرآورده‌های کشاورزی بهبهان عبارتند از: غلات، حبوبات، میوه‌های جالیزی، پیاز، گیاهان علوفه‌ای، خرما، مرکبات، برنج و دانه‌های روغنی.

بهبهان در ناحیه تاریخی قباد حوزه فارس و در يك فرسخی مغرب شهر باستانی ارجان (یا ارگان) قرار دارد و احتمالاً از قرن ششم هجری که شهر ارجان به واسطه تاخت و تازهای اسماعیلیان دژهای ناحیه مرزی میان دو ایالت فارس و خوزستان ویران گردید رو به آبادانی نهاد. نخستین بار شرف الدین علی یزدی در ذکر مسیر تیمور از اهواز به شیراز (در ۷۹۵ ق) از بهبهان نام می‌برد. در ۹۵۵ ق القاص میرزا (م ۹۵۶ ق) پسر شاه اسماعیل اول (م ۹۳۰ ق) به کمک نیروهای عثمانی بر بهبهان دست یافته آن را آتش زد. در هجوم افغانه به ایران (۱۱۳۵ ق) مردم بهبهان در پشت دیوارهای استوار شهر در برابر سپاهیان محمود افغان در ایستادند و ۲۰۰۰۰ نیروی افغانی نتوانستند آن را بگشایند. کریمخان زند (م ۱۱۹۳ ق) پس از چند ماه که بهبهان را در محاصره گرفت سرانجام بر آن دست یافت و طایفه میرزاهای شهر را که در برابر وی مقاومت کرده بودند به شیراز انتقال داد. در اوایل دوره قاجار بیماری وبا شمار زیادی از مردم بهبهان را هلاک کرد چنانکه دو سوم شهر از جمعیت خالی و ویران گردید و جمعیت آن به ۴۰۰۰ تن کاهش یافت و «حکام معتبری که از طرف دولت مأمور اینجا شدند بدتر از هر طاعون و وبا در صدد خرابی شهر برآمدند». بهبهان در اواخر دوره قاجار ۲۰۰۰۰ تن جمعیت داشت و مردم آن به واسطه داد و ستد با طوایف بختیاری و قشقایی مرفه‌تر از مردم نقاط دیگر خوزستان بودند. مردم بهبهان همگی مسلمان و پیرو مذهب شیعه هستند و به زبانهای فارسی و عربی سخن می‌گویند. در قرنهای اخیر علمای شیعی بسیاری از این شهر برخاسته‌اند که از معروفترین آنها آقا باقر بن محمد اکمل بهبهانی، معروف به وحید (م ۱۲۰۸ ق) و پسرش آقامحمد

کرمانشاهی (م ۱۲۱۶ ق)، سید اسماعیل بهبهانی (م ۱۲۹۶ ق) و پسرش مجتهد و آزادیخواه معروف، سید عبدالله بهبهانی (م ۱۳۲۸ ق)، سیدحسین موسوی بهبهانی (م ۱۳۰۰ ق)، آیه الله سیدعلی بهبهانی (م ۱۴۰۰ ق)، شمس الدین بهبهانی (م ۱۲۴۸ ق) و علاء الدین حسین بن عبدالله بهبهانی (م ۱۳۶۵ ق) و نظام الشریعة بهبهانی (م ۱۳۷۰ ق) را می‌توان نام برد. بهبهان دارای سه بخش به نامهای مرکزی، آغاچاری و زیدون است. بخش مرکزی از دهستانهای حومه، منصوری، دودانگه، نشان، بخش آغاچاری از شهر آغاچاری و آبادیهای امیدیه، میانکوه و میدان جعفر و بخش زیدون از دهستانهای قلعه کعبی، درونک و سردشت تشکیل یافته است. در سال تحصیلی ۶۵-۱۳۶۴ ش ۳۰۲ مدرسه در شهرستان بهبهان فعالیت داشته که مجموعاً ۵۰۷۲۴ دانش آموز در آن درس می‌خواندند. در ۱۳۶۴ ش شهرستان بهبهان بهبهان دارای سه کتابخانه با ۱۷۴۳۴ مجلد کتاب، ۷۰ مسجد و ۱۷ حسینیه بوده است. مهمترین صنایع بهبهان صنعت نفت است که عمدتاً در بخش آغاچاری متمرکز است، اما در این شهرستان صنایع دیگری نیز بنیاد گردیده که مهمترین آنها عبارتند از: کارخانه سیمان و پالایشگاه گاز بیدبلند در ۴۰ کیلومتری شمال آغاچاری. صنایع دستی مانند قالیبافی، قلابدوزی، بافت انواع پارچه، جاجیم بافی و گلیم بافی، به ویژه در میان عشایر رواج دارد.

منابع: آمارنامه استان خوزستان، ۱۳۶۵ ش؛ دایرة المعارف سرزمین و مردم ایران، ۴۸۷ - ۴۸۸؛ سفرنامه جنوب ایران، ۱۱۱ به بعد؛ سرزمینهای خلافت شرقی، ۲۹۱؛ مرآت البلدان، ۳۶۸/۱. حسن انوشه

بهبهانی، آقا احمد ← آقا احمد کرمانشاهی.

بهبهانی، سید احمد (م ۱۳۵۱ ق) فرزند سید محمد باقر بهبهانی حائری از علما و فقهای امامیه. پس از تکمیل علوم اولیه و مقدمات متدوله، فقه و اصول را از حوزه درس شیخ ملا محمد ابروانی (م ۱۳۰۶ ق) در نجف فرا گرفت. سپس به کربلا هجرت نمود و مدارج عالی تر علمی را در حوزه درس شیخ زین العابدین مازندرانی (م ۱۳۰۹ ق) و سید ابوالقاسم طباطبائی (م ۱۳۰۹ ق) میرزا علی نقی برغانی صالحی پیمود. علوم عقلی را در حوزه درس میرزا علامه برغانی صالحی تلمذ کرد. جامع علوم عقلی و نقلی بود. وی پدر سید محمد رضا بهبهانی عالم فاضل مقیم تهران است. آثار و مؤلفات بسیاری از خود باقی گذاشته است. از جمله: کتاب معین الوارثین؛ تبیین القوانین؛ حاشیه بر قوانین نا بحث عموم و خصوص؛ رساله فی الکر؛ رساله فی المنجزات؛ رساله فی قاعدة مالا یضمن؛ رساله فی قاعدة الید؛ انیس الطلاب؛ الفریدة النحویة در علم نحو.

منابع: معجم رجال الفكر والادب فی النجف، ۷۷؛ مؤلفین کتاب جایی فارسی و عربی، ۳۶۵/۱ - ۳۶۶؛ نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، ۹۱/۱؛ اعیان النبوة، ۸۷/۳؛ الذریعة، ۴۵۹/۲؛ معجم المؤلفین، ۸۴/۲. عبدالحسین شهیدی

بهبهانی، سید اسماعیل بن نصرالله (بهبهان ۱۲۲۹ ق - تهران

علمی موسوم به آل بهبهانی در کربلاست. دارای پنج فرزند ذکور به نامهای سید ابراهیم (م ح ۱۳۰۸ ق) سید کاظم (م ۱۳۴۵ ق)، سید صادق (م ۱۳۳۳ ق) سید رضا، سید محمدعلی (م ۱۳۵۰ ق) بود که همگی از علمای کربلا و حجج اسلام بودند. بهبهانی از خود آثار و ابنیه‌ای در کربلا باقی نهاد. از جمله مسجدی در جنوب غربی آستانه ابوالفضل العباس (ع) در بین الحرمین بنا کرد که به نام خود وی به مسجد بهبهانی معروف بود که قسمتی از آن در احداث فلکه اطراف صحن حضرت عباس (ع) خراب شد و بعدها باقی مانده آن نیز در توسعه فلکه به سال ۱۴۰۰ ق از میان رفت. وی دارای مؤلفات ارزشمندی در فقه و اصول و تفسیر بود که دستنوشته‌های آنها نزد فرزندش سید کاظم بود تا سال ۱۳۳۴ ق که کتابخانه او توسط عثمانیها به آتش کشیده شد و تمامی مؤلفات او و سایر کتب طعمه حریق گشت.

منابع: شخصیت شیخ انصاری، ۲۴۴؛ الکرام البررة، ۳۷۵/۱؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ لمعة تاریخیة فی بیوتات کربلا و الفاضریة (خطی)؛ شیخ محمد علی قصیر؛ شهداء الفضیلة، ۳۳۱. عبدالحسین شهیدی

بهبهانی، شیخ ملاشمس الدین (م ۱۲۴۷ ق) فرزند جمال الدین بهبهانی، از حکما و فقهای شیعه. پس از اخذ مقدمات علوم اسلامی و عربی از علمای کربلا، مدارج عالی تر علمی را نزد آقا یاقرب بهبهانی (م ۱۲۰۵ ق) و سید مهدی بحر العلوم (م ۱۲۱۲ ق) و سیدعلی طباطبائی حائری (م ۱۲۳۱ ق) صاحب ریاض و میرزا مهدی شهرستانی (م ۱۲۱۶ ق) و دیگران پیمود. سپس از کربلا به مشهد رضوی هجرت نمود و در یکی از حجرات فوقانی صحن شریف عتیق سکونت ورزید و تمام اوقات خویش را به مطالعه و تحقیق و ریاضت و عبادات می گذراند. شاگردش، ملانوروز علی بسطامی، در کتاب خود فردوس التواریخ، به تفصیل شرح حال وی را نگاشته است و می نویسد که شب و روز مشغول مطالعه کتب علمی و فقه و اصول و حکمت و فلسفه و معانی و بیان و حدیث و تفسیر و غیره بود و در این رشته ها نیز تصنیف و تألیف می نمود. سپس مؤلفات وی را بر شمرده است. از جمله آثار و تألیفات اوست: کتاب جواهر الکلام فی علم الکلام، نظیر گوهر مراد در اصول عقائد؛ شرح معالم الاصول در پنج مجلد؛ کتاب شرح القوانین در دو مجلد؛ کتاب حاشیه مطول، رسائل متفرقه در مواضع گوناگون و رسالتی در نحو، صرف، بیان و دیگر مسائل. وی پس از پنجاه سال زندگی، در حجره صحن رضوی ندای حق را لیک گفت و در ایوان حجره مذکور در جوار قبر شیخ حر عاملی به خاک سپرده شد.

منابع: اعیان الشیعة، ۳۵۱/۷؛ الذریعة، ۲۷۷/۵، ۱۷۶/۶، ۲۰۲؛ الکرام البررة، ۶۷۲/۲؛ وحید بهبهانی، ۲۳۶. عبدالحسین شهیدی

بهبهانی، آقا عبدالله (م ۱۲۸۸ ق) فرزند شیخ آقا محمدجعفر بن شیخ آقا محمدعلی بن وحید بهبهانی، فقیه اصولی و شاعر. ولادت و نشأت وی در کرمانشاه بود. مقدمات و علوم عربی و فنون ادب را از علمای کرمانشاه فراگرفت، سپس فقه و اصول را از حوزه درس پدرش (م

۱۲۹۵ ق). نیاکانش از روستای غریقه بحرین بودند. وی در زادگاهش برآمد و مقدمات علوم را در آنجا فراگرفت. آنگاه رهسپار نجف گردید و در مجلس درس استادانی چون صاحب جواهر، شیخ مرتضی انصاری و شیخ حسن آل کاشف الغطاء حاضر شد. مدتی نیز در کربلا به مجلس درس سید ابراهیم قزوینی، صاحب ضوابط پیوست. پس از آنکه اجازه روایت یافت و به درجه اجتهاد رسید به زادگاهش بازگشت و به تعلیم شاگردان پرداخت. پس از چندی باری دیگر رهسپار نجف گردید. در ۱۲۸۷ ق که ناصرالدین شاه قاجار به سفر عتبات رفت از سید اسماعیل خواست که برای تعلیم و ارشاد به تهران بیاید و او نیز دعوت شاه را پذیرفته همراه وی راهی تهران گردید. وی در تهران به تدریس و امامت و صدور حکم و فتوا می پرداخت. در نشست و خاست با دیگران روش میانه روی داشت و بر دیگران خرده نمی گرفت. از این روی در امن و سلامت می زیست و کسی نیز درباره او زبان طعن نمی گشود. يك رساله عملی نوشت که در تهران به چاپ رسید و مقلدانش از آن استفاده می کردند. چون درگذشت شمار فراوانی از مردم تهران بر پیکرش حاضر آمدند و پس از بدرقه ای با شکوه به نجف برده در نزدیکی در شرق صحن مطهر به خاک سپردند. سید عبدالله بهبهانی از رهبران جنبش مشروطه پسروی است.

منابع: الکرام البررة، ۱۴۶/۱؛ المآثر والآثار، ۱۹۰/۱؛ مکارم الآثار، ۸۶۳/۳-۸۶۵؛ الذریعة، ۲۱۳/۱۱. حسن انوشه

بهبهانی، سیدحسین (بهبهان ۱۲۱۵ - بئر درویش در نزدیکی مدینه ۱۳۰۰ ق) از مراجع و فقهای کربلا و شهدای شیعه. مقدمات فقه و اصول را نزد علمای بهبهان آموخت. سپس به نجف اشرف هجرت نمود و به حوزه درس شیخ مرتضی انصاری پیوست. علوم عقلی را از حوزه درس شیخ حسن برغانی اخذ نمود و به مقام اجتهاد نائل گردید. سپس کربلا را مسکن دائمی خویش قرار داد و به تدریس و فتوی و امامت جماعت پرداخت. آقا بزرگ تهرانی در طبقات اعلام الشیعة وی را از اعلام علمای عصر خویش یاد کرده است. مؤلف کتاب شخصیت شیخ انصاری درباره او می نویسد: «از علمای مبرز و فقهاء عظام عصر خویش بوده... در کربلا مجلس درسی تشکیل داد و فضیلتی تربیت نمود و شاگردانی تحویل جامعه داد و در مسجدی که نزدیک صحن حضرت ابوالفضل (ع) است اقامه جماعت می نمود و عده زیادی از اخبار و صلحاء به او اقتدا می کردند و به سال ۱۳۰۰ ق به مکه معظمه مشرف شد و در بازگشت در نزدیکی مدینه که به بئر درویش معروف است با حجاج در آن محل شب را بماند و چون در دل شب برای حاجتی از خیمه خود بیرون آمد، یکی از اعراب آنجا که به علو درجه او پی برده بود، از شدت دشمنی که با شیعیان داشت، با عمودی که در دست داشت چنان بر سر او کوبید که در دم شربت شهادت نوشید و جنازه اش به مدینه طویه نقل و در بقیع در جوار ائمه هدی (ع) مدفون گردید». وی از برجستگان یکی از دودمانهای

که از اعتبار او در میان مردم کاسته شود و برخی وی را به هواداری از علی اصغر خان امین‌السلطان، صدراعظم ناصرالدین شاه که در بستن قرارداد تالبوت نقش فراوان داشت و گرفتن رشوه از شرکت انگلیسی متهم کردند. بهبهانی يك چندی درگیر سیاستهای روز کشور بود و درآمد و شد وزرا از یکی هواداری و با دیگری مخالفت می کرد. اما همینکه جنبش آزادیخواهی در ایران در گرفت سید با هوشمندی خود را در رأس جنبش قرار داد و با دوست دیگرش سید محمد طباطبایی که نیز از مجتهدان بنام تهران بود به رهبری جنبش پرداخت و تا پیروزی انقلاب و تشکیل مجلس ملی با رژیم استبدادی مبارزه کرد.

در محرم ۱۳۲۳ ق که عکسهای از نوز و همکارش پیم کارشناسان بلژیکی گمرک و پست ایران در جامه روحانیت به دست مردم تهران افتاد، سید عبدالله در شب تاسوعا به منبر رفت و با ایراد خطبه ای پرشور فتوا به کشتن نوز داد و مردم را برای مقابله با دولت زورگوی عین الدوله برانگیخت. در رمضان همین سال که بواسطه درگیری جنگ میان روسیه و ژاپن قند در ایران گران شد و علاءالدوله، حاکم تهران عده ای از بازرگانان تهران را که از روسیه قند وارد می کردند به اتهام انبار کردن قند به جوب بست، سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی با شماری از روحانیان و مردم در مسجد شاه گرد آمدند و به رفتار ناهنجار حاکم تهران با بازرگانان اعتراض کردند. برهم خوردن این اجتماع به دست عوامل دولتی سبب گردید که بهبهانی و طباطبایی به حرم حضرت عبدالعظیم در ری پناه جویند و در آنجا رسماً از مظفرالدین شاه بخواهند که علاءالدوله و نوز بلژیکی را از مقامشان برکنار سازد و در همه جای ایران عدالتخانه دولتی بنیاد کند. پس از آنکه شاه درخواست بست نشینان را پذیرفت رهبران جنبش و مردم به تهران بازگشتند و در انتظار دولت نشستند. اما عین الدوله به جای انجام دادن خواسته های مردم بر آنان سخت گرفت و عده ای از آزادیخواهان را به کلات و سید جمال اصفهانی، خطیب معروف را که از طرفداران پرشور آزادی بود به قم تبعید کرد. اقدام تازه عین الدوله باری دیگر مردم را به هیجان آورد و این بار اینان در مسجد جامع گرد آمدند و آشکارا خواستار برکناری عین الدوله و تشکیل مجلس ملی گردیدند. عین الدوله که دریافت مردم خواستار برکناری او هستند گروهی از سربازان را برای پراکندن ایشان فرستاد. سربازان به سوی مردم تیراندازی کردند و شماری از آنان را کشتند. در این گیرودار که مردم بهم برآمدند و هر يك به سویی می گریختند، ناگهان سید عبدالله به منبر رفت و گفت: «مردم اینها با شما کاری ندارند، اینها مرا می خواهند، این است سینه من، کجاست آنکه تیر خالی کند و مرا مانند اجداد من در راه دین خدا شهید نماید. شهادت ارث ماست.» در ۲۳ جمادی الاولی ۱۳۲۴ ق روحانیان، از جمله بهبهانی بر آن شدند تا تهران را ترك كنند و به عتبات بروند. بهبهانی که بر جان مردم بیمناك بود در میانه راه دو نامه به kardar سفارت انگلیس نوشت و از او خواست تا مردم تهران را برای برانداختن ستم دولتیان یاری دهد. با پاسخ مساعدی که از kardar رسید

۱۲۵۹ ق) و دیگران تلمذ کرد و به مقام اجتهاد نائل گردید. وی پس از فوت پدرش تدریس و امامت جمعه و رهبری و زعامت را به دست گرفت و از مراجع تقلید عصر خویش در کرمانشاه و نواحی آن سامان بود و ریاست نامه داشت. وی داماد عمویش آقا محمود بن آقا محمدعلی بهبهانی بود و سه فرزند ذکور از خود باقی گذاشت که همگی از علما بودند. صاحب روضات الجنات که با وی ملاقات داشته است وی را ستوده و می گوید: «از جمله ارکان علماء و فقهاء ماست ساکن شهر کرمانشاه و امام جمعه و جماعت در آن سامان است و کتاب فقه بزرگ از مؤلفات او را دیدم که حاوی کثیری از فروع فقه بود و دلالت بر تبحر و تقدم وی در معقول می کرد». وی مؤلفات زیادی از خود باقی گذاشت که متأسفانه در آتش سوزی شوال سال ۱۳۲۸ ق کتابخانه نوه اش شیخ آقا ابوعلی امام جمعه در کرمانشاه آتش گرفت. از آثار باقی مانده از وی دیوان شعر؛ کتاب البیع؛ شرح منطق التهذیب؛ رساله در وقوع سفر جل در عصیر انگور قبل از ذهاب ثلثین؛ رساله در اختلاف موکل و وکیل و اینکه قول کدام يك از آنان مقدم است؛ رساله در تجارت؛ رساله ای در طلاق رجعی و خلعی؛ رساله ای در قاعده لا ضرر؛ رساله در منجزات مریض؛ کشف القناع؛ تحفة الجعفریة که در ده موضوع بحث می کند؛ کلام، تفسیر، بلاغت، اصول، حدیث حکمت، حساب، منطق، نحو، فقه.

منابع: اعیان السیفه، ۷۰/۸؛ روضات الجنات، ۱۵۲/۷ - ۱۵۳؛ الکرام البررة، ۷۷۴/۲؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ وحید بهبهانی، علی دوانی، ۳۳۹. عبدالحسین شهیدی

بهبهانی، سید عبدالله پسر اسماعیل (نجف ۱۲۵۶ - تهران ۱۳۲۸ ق) فقیه شیعی و یکی از رهبران جنبش مشروطیت در ایران. نیای بزرگش به نام سید عبدالله بلادی بحرانی از مردم غریفه یکی از روستاهای بحرین بود. پس از آموختن مقدمات علوم دینی به مجلس درس استادانی چون شیخ مرتضی انصاری (م ۱۲۸۱ ق)، میرزای شیرازی (م ۱۳۱۲ ق) و سید حسین کوهکمری (م ۱۲۹۹ ق) پیوست و درجه اجتهاد یافت. در ۱۲۹۵ ق که پدرش درگذشت جانشین پدر گردید و پایگاه روحانی بلند و نفوذ کلام فراوان یافت. سید عبدالله در پادشاهی ناصرالدین شاه (م ۱۳۱۳ ق) از معاریف علمای تهران به شمار می آمد و در علوم شرعی، به ویژه فقه از سرآمدان روزگار خویش بود. در همین ایام مجموعه ای مشتمل بر ۲۵ رساله در فقه نوشته و در هر رساله به یکی از مسایل فقهی پرداخته است (۱۲۹۲ ق). در جنبش تنباکو (۱۳۰۹ ق) که عده ای از روحانیان، به ویژه میرزا حسن آشتیانی (م ۱۳۱۹ ق) به مخالفت با قرارداد تالبوت برخاستند، بهبهانی از مخالفان قرارداد پشتیبانی نکرد و حتی در مجلس دعوت سفارت عثمانی بی پروا در برابر روحانیون دیگری که به مجلس دعوت شده بودند به کشیدن سیگار پرداخت و در پاسخ کسانی که زبان به انتقاد گشودند گفت که: «من خود مجتهدم و به تکالیف شرعی خویش آشنا هستم». همراهی نکردن سید عبدالله با مخالفان قرارداد تنباکو سبب گردید

بهبهانی، علی بن قطب الدین (م ۱۲۰۶ ق) فقیه و مفسر. با وحید بهبهانی هم‌روزگار بود. وی دو کتاب در تفسیر نوشته که یکی از آنها به تقلید از تفسیر صافی ملامحسن فیض کاشلانی (م ۱۰۹۱ ق) اما اندکی مفصل‌تر از آن است. جلد یکم این کتاب تا اواخر سوره توبه می‌رسد و دو جلد آخر از اواخر سوره توبه تا پایان قرآن است. تفسیر دوم که نیز در سه جلد است به تفسیر بی‌نقطه شهرت دارد. جلد یکم این تفسیر تا سوره یونس و جلد دوم که تا سوره عنکبوت می‌رسد و سرانجام جلد سوم قرآن را به پایان می‌برد. این تفسیر که مؤلف در نوشتن آن تکلف بسیار کرده تنها با حروف بی‌نقطه زبان عربی نوشته شده و احتمالاً بهبهانی آن را به تقلید از سواطع الالهام فیضی بن مبارک هندی نوشته است.

منابع: الذریعة، ۲۹۳/۴؛ مکارم الآثار، ۳۰۷/۱. حسن انوشه

بهبهانی، میر سید علی موسوی (۱۳۰۲ - ۱۳۹۵ ق) در بهبهان متولد شد و چندی در خدمت مدرسین آن شهر همچون میرزا محمدحسن بهبهانی، شیخ عبدالرسول بهبهانی و آقا سید محمد ناظم الشریعه تحصیل کرد تا مجتهد متجزی شد. در اواخر ۱۳۲۲ ق به قصد تکمیل تحصیلات به عتبات رفت و داخل حوزات علمای آن عصر همچون صاحب کفایه و صاحب عروه و بالاخص آقا سیدمحسن کوه کمره‌ای که وارث حوزه و مکتب آقا شیخ هادی طهرانی بود گردید. وی عمر خویش را در حوزه‌های علمی همچون نجف و کربلا و اصفهان و نیز در رامهرمز و اهواز و جز آن به اشتغالات علمی به پایان رسانید و در اهواز درگذشت و در دارالعلوم همان شهر که از مؤسسات خود او بود مدفون شد. یکی از شاگردان نامدار او جواد تارا استاد فاضل دانشگاه تهران بوده است. آثار او عبارتند از: مصباح الهدایة فی اثبات الولاية که به فارسی هم به نام فروغ هدایت ترجمه و چاپ شده است؛ القواعد الکلیة فی مایتنی علیه کثیر من معضلات مسائل الفقه و الاصول؛ الاشتقاق یا کشف الاستار در باب حدیث معروف ابوالاسود دؤلی راجع به پیدایش نحو عربی، توضیحاً صاحب ترجمه مانند سایر اصولیین در ادب عربی نیز مقامی شامخ داشت؛ اساس النحو؛ حاشیة عروة الوثقی؛ حاشیة وسیلة النجاة؛ جامع المسائل که رسالة عملیه است؛ رسالة عملیه دیگر؛ پاسخ بیست سؤال در اعتقادات؛ التوحید الفائق فی معرفة الخالق؛ پاسخ سی سؤال که همان سؤال و جواب سابق است به اضافه سؤالات جدید و پاسخ آن؛ حاشیة توضیح المسائل. این معنی نیز در خور ذکر است که برخی از کتب آقا شیخ هادی تهرانی استاد صاحب ترجمه همچون توحید و ذخائر النبوة و ودایع النبوة و غیرها نیز به امر و اهتمام او به طبع رسیده است.

منبع: شرح حال و آثار آیه الله بهبهانی، ۳۷ - ۸۱. دایرة المعارف

بهبهانی، محمد باقر (م ۱۲۸۵ ق)، در صحن مطهر علوی

شمار زیادی از آزادیخواهان به سفارت انگلیس پناه بردند و در آنجا به پیگیری خواسته‌های خود پرداختند. هنگامی که روحانیان بر سر راهشان به عتبات به قم رسیدند، شاه در ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ ق دستخط فرمان مشروطیت را صادر کرد و اندکی پس از آن روحانیان «هجرت کبرای» خود را در نیمه راه رها کرده به تهران بازگشتند. در برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس ملی، سید عبدالله بهبهانی فعالانه شرکت داشت و اگرچه خود هیچ مقام دولتی را نپذیرفت، اما بر همه کارها چشم می‌گمارد و در روزهایی که نمایندگان مجلس انجمن می‌کردند به مجلس می‌رفت و از نزدیک در کار مجلس و نمایندگان نظارت می‌کرد. در این روزها چندان نفوذی یافت که به بسیاری از کارهای کشور در خانه او رسیدگی می‌شد و مردم وی را به نام شاه عبدالله می‌خواندند. به اشاره او مجلس نوز بلژیکی را که دست‌نشانده روسها بود برکنار کرد، با گرفتن وام از بیگانه مخالفت ورزید و پیشنهاد کرد که دولت به تأسیس بانک ملی اقدام کند. پس از کشته شدن اتابک (۱۳۲۵ ق) و ترور ناموفق محمدعلیشاه که اختلافات میان مجلس و دربار بالا گرفت و شاه برای برانداختن نظام مشروطه و گستردن دوباره بساط استبداد به باغشاه رفت، بهبهانی به شهرستانها تلگراف کرد و مردم را به بسیج فراخواند. در واقعه به توپ بستن مجلس که آزادیخواهان و شاه آشکارا رو در روی یکدیگر قرار گرفتند، بهبهانی و طباطبایی نیز به اسارت قزاقان درآمدند و قزاقان پس از آنکه آنان را کتک بسیار زدند، با سر برهنه، چهره خون‌آلود و جامه پاره به باغ شاه بردند. سید عبدالله چون شاه را پر خاشجو و هتاک دید از او خواست که با ادب سخن بگوید و زبان نکوهش را کوتاه گرداند. سرانجام شاه بر آن شد تا سید را به عتبات تبعید کند. وی را زیر نظر پنجاه نگهبان بسوی کرمانشاه حرکت دادند اما چون دولت عثمانی حاضر نشد بهبهانی را به خاک خود راه دهد، ناگزیر وی را هشت ماه در کرمانشاه نگهداشتند. پس از آنکه دولت عثمانی با ورود سید به خاک خود موافقت کرد وی رهسپار عتبات گردید و در کربلا و نجف با استقبال گرم روحانیان و مردم روبرو شد. همینکه آزادیخواهان تهران را فتح کردند (۲۴ جمادی الثانی ۱۳۲۷ ق) بهبهانی به تهران بازگشت. در مجلس دوم که نمایندگان به دو گروه تندرو و میانه‌رو تقسیم شدند بهبهانی به حمایت از میانه‌روان برخاست و چون نفوذ او چندان بود که دستورهایش بالاتر از تصمیمات مجلس قرار داشت، تندروان کمر به قتل او بستند و در ۸ رجب ۱۳۲۸ ق برابر با ۲۴ تیرماه ۱۲۸۹ ش دو تن نقابدار شبانه به خانه سید رفتند و با زدن سه گلوله از پایش درآوردند. سید عبدالله از مجتهدان هوشمند و بی‌پروای ایران بود، در راه پیروزی آرمان آزادیخواهان فداکاریهای بسیار کرد و در این راه سختیهای بسیار دید. بی‌پروایی و سرسختی وی در مبارزه با دربار از عوامل مؤثر پیروزی انقلاب مشروطیت بود.

منابع: تاریخ مشروطه ایران، صفحات مختلف؛ تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، صفحات مختلف؛ رهبران مشروطه، ۱۷۳/۲ - ۲۰۳؛ تاریخ بیداری ایرانیان، صفحات مختلف؛ نقیباء البشر، ۱۱۹۳/۳ - ۱۱۹۵؛ شرح حال رجال ایران، ۲۸۴/۲ -

حاشیه‌المعالم؛ حاشیه‌مراح الارواح؛ حاشیه‌الباب الحادی عشر؛ کتاب الحج؛ رساله در مکاسب.

منابع: اعیان الشیعه، ۲۰۲/۹؛ الکرام البیرة، ۲۶۳/۱ - ۲۶۴؛ معجم المؤلفین، عمررضا کحاله، ۱۵۶/۹؛ وحید بهبهانی، علی دوانی، ۳۳۴؛ فوائد الرضویه، ۴۴۹؛ مرآت الاحوال (خطی نسخه مجلسی)؛ الذریعة، ذیل اسامی کتب مذکور. عبدالحسین شهیدی

بهبهانی، سیدمحمد سعید (م ح ۱۲۸۵ ق) فرزند سید عبدالله موسوی بهبهانی حائری از علما و مجاهدین شیعه کربلا، ولادت و نشأت وی در کربلا بود. پس از اخذ مقدمات علوم اسلامی فقه و اصول را از محضر سید محمد مجاهد (م ۱۲۴۲ ق) اخذ کرد. به پیروی از فتوای جهاد استادش هنگام حمله روسیه تزاری به سرحدات و مرزهای ایران، در سال ۱۲۴۰ - ۱۲۴۱ ق در جنگ شرکت جست. در بازگشت از جبهه جنگ، در قزوین رحل اقامت افکند و مدارج عالی اجتهاد را نزد ملا محمد صالح برغانی حائری (م ۱۲۷۱ ق) و شهید ثالث پیمود. علوم عقلی و عرفان را در محضر ملا آقا حکمی قزوینی، میرزا عبدالوهاب برغانی تلمذ کرد. سپس به موطن خویش کربلا بازگشت و به تدریس و فتوی اشتغال یافت و از مراجع امور شرعیه گردید. از مؤلفات موجود وی کتاب مصباح المجالس، به فارسی در مواعظ و اخلاق است.

منابع: الذریعة، ۱۹۹/۲۱؛ الکرام البیرة، ۶۰۰/۲؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها عبدالحسین شهیدی (خطی).

بهبهانی، محمدعلی بن سلیمان مشهور به معصومی (۱۲۸۸ - ۱۳۷۲ ق). در بندر دیلم متولد شد و پس از چندی به همراه پدر خویش که از شاگردان شیخ انصاری بود به بهبهان رفت و در چهارده سالگی به تحصیل آغازید و در خدمت پدر و آخوند ملا محمدتقی بهبهانی و دیگران به نجف رفت و در حوزات آقا شیخ هادی طهرانی، فاضل شریانی، صاحب کفایه و صاحب عروه و برخی دیگر از علمای عصر درس خواند و در ۱۳۲۲ ق پس از فوت آقا شیخ هادی طهرانی به بهبهان بازگشت و به تدریس پرداخت و در ۱۳۲۲ ق مقارن جنگ جهانی اول به اقداماتی سیاسی پرداخت. برخی از آثار او عبارتند از: قواعد الامامیه مشتمل بر غوامض مسائل؛ مواعظ الجمععات؛ کتاب متفرقات؛ مناسک حج؛ انیس المهموم و تعلیقاتی بر شرح لمعه و جواهر و جامع عباسی و نجات العباد. منبع: گنجینه دانشمندان، ۲۴۵/۳ - ۲۴۷. دایرة المعارف

بهبهانی، آقا محمدعلی — آقا محمد علی کرمانشاهی.

بهبهانی، آقا محمود (۱۲۰۰ - ۱۲۷۱ ق) فرزند آقا محمدعلی بن وحید بهبهانی، ولادت وی در کرمانشاه و وفات وی در دزاشیب شمشیران بود، ولی جسدش را به کربلا بردند و کنار جدش آقا یاقر بهبهانی در رواق شرقی حرم سیدالشهداء (ع) به خاک سپردند. وی از علمای شیعه و حکیم

کتابفروشی می‌کرد و به پارسائی روزگار می‌گذاشت. سه مرتبه دوره جواهر را استنساخ و با اجرت آن امرار معاش کرد و سرانجام از پی انس با کتاب به تألیف الدمعة الساکبة پرداخت در پنج مجلد که جمعی از علما بر آن تقریظ نوشته‌اند.

منبع: شرح حال آیت الله بهبهانی، ۳۲ - ۳۳. دایرة المعارف

بهبهانی، آقا محمد باقر (م ۱۳۳۷ ق) فرزند آقا محمدتقی بن آقا عبدالحسین بن وحید بهبهانی، از علما و فقهای اصولی، ولادت و نشأت وی در همدان بود. مقدمات و سطوح را در مسقط الرأس خویش نزد علمای همدان فراگرفت سپس به کربلا رفت. فقه و اصول را از محضر شیخ زین العابدین مازندرانی و میرزا علی نقی برغانی و علوم عقلی را از حوزه درس میرزا علامه برغانی فرا گرفت و در اکثر علوم مخصوصاً در علم کلام تبحر یافت. سپس به همدان بازگشت و از مراجع امور شرعیه شد. وی دارای ریاست تامه و سرسلسله خاندان آل آقائی و آل عبدالحسینی شاخه‌هایی از آل آقا (— آل آقا) بود. برخی از آثارش عبارتند از: رد بر طائفة یهود؛ کتاب رد بر پادری نصرانی؛ رد بر فضل بن روزبهان؛ رساله‌ای خطاب به سید ناصر حسین لکنهویی که تقریظی بر کتاب عبات الانوار سید حامد حسین لکنهویی و در سواطع الانوار چاپ شده است.

منابع: نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، ۱۹۹/۱؛ وحید بهبهانی، علی دوانی، ۲۷۲. عبدالحسین شهیدی

بهبهانی، آقا محمدجعفر (۱۱۷۸ - ۱۲۵۹ ق) فرزند آقا محمدعلی بن وحید بهبهانی، از علمای امامیه و ائمه تقلید در کرمانشاه. ولادت و نشأت وی در کربلا بود، مقدمات علوم را نزد علمای کربلا فراگرفت. فقه و اصول را از حوزه درس پدرش و سید علی طباطبایی صاحب ریاض (م ۱۲۳۱ ق) بهره‌مند گشت و بعد در معیت پدرش به قم رفت و به حوزه درس میرزا ابوالقاسم قمی صاحب قوانین (م ۱۲۳۱ ق) ملحق گردید. سپس به کرمانشاه بازگشت و این شهر را مسکن دائمی خود قرار داد و پس از فوت پدرش (۱۲۱۶ ق) کرسی تدریس و فتوی و ریاست و رهبری را به دست گرفت و از مراجع تقلید در کرمانشاه و نواحی آن منطقه شد. وی دارای اجازه عام و مطلق از پدرش و شیخ جعفر نجفی کاشف الغطاء (م ۱۲۸۸ ق) و سید علی طباطبائی صاحب ریاض و دیگران بود. وی دارای مؤلفات زیادی است از آن جمله: التحفة الجعفریة در پنج مجلد؛ منتخب الاصول فی علم الاصول؛ الجواهر البهیة فی الاحکام الالهیة در اصول و فروع دین در پنج مجلد؛ انیس الطلاب در سه مجلد؛ التکملة فی شرح التبصرة در ده مجلد؛ الوجیز فی احوال الائمة؛ الانسان الکامل در اخلاق؛ شرح مفاتیح العطايا و المروات؛ المصابیح فی شرح المفاتیح؛ تحفة الابرار در چند مجلد، جزء اول را به نام محمدعلی میرزا تألیف نموده است؛ شرح المختصر النافع؛ شرح المفاتیح فیض کاشانی؛

فیلسوف عارف بود. در کرمانشاه مقدمات و علوم اسلامی را فراگرفت سپس فقه و اصول را از حوزه درس پدرش آقا محمدعلی (م ۱۲۱۶ ق) بهره مند گشت و بعد به عتبات رفت و مدارج عالی فقه و اصول را از حوزه درس شیخ جعفر کبیر صاحب کشف الغطاء (م ۱۲۲۸ ق) در نجف و سید علی طباطبائی صاحب ریاض (م ۱۲۳۱ ق) در کربلا تلمذ کرد. سپس به عرفان و فلسفه روی آورد و در سال ۱۲۲۳ ق به اصفهان رفت و از حوزه درس ملا علی نوری (م ۱۲۴۶ ق) استفاده کرد و بعد در قزوین مستقر گشت و عرفان و فلسفه را از حوزه درس ملا آقا حکمی قزوینی و فقه و اصول را از حوزه درس ملا محمد صالح برغانی فراگرفت. سپس به موطن خویش کرمانشاه بازگشت. هنگام جنگ دوم ایران و روسیه در سال ۱۲۴۰ - ۱۲۴۱ ق و صدور فتوای سید محمد مجاهد به جهاد و حرکت وی از کربلا به ایران، در کرمانشاه با وی همراه شد و در جنگ شرکت جست، سپس به نهاوند رفت و در سال ۱۲۴۵ ق که میان شاهزاده محمود میرزا حاکم نهاوند و شاهزاده محمدتقی میرزا حسام السلطنه حاکم بروجرد فرزندان فتحعلیشاه قاجار جنگی رخ داد وی به تهران آمد و این شهر را مسکن دائمی خویش قرار داد. وی که در اوایل زندگی خود از مکتب تند پدرش علیه صوفیه و درویشان پیروی می کرد و در سال ۱۲۲۸ ق کتاب تنبیه الغافلین را در رد بر صوفیه نگاشته بود، هنگام ورود به تهران ظاهراً تغییر روش داده و با صوفیه و دراویش روی خوش نشان داد. میرزا محمد حسن خان اعتماد السلطنه در المآثر والآثار (۱۵۲) ایام اقامت وی را در تهران چنین وصف کرده است: «آقا محمود در تهران رئیس بزرگ بود و به تصوف و عالم درویشان و سودا و سرایشان اقبالی عظیم داشت بر خلاف سیره پدر بزرگوارش که دوده صوفیان بر انداخت و بعضی را در آب غرقه ساخت». رضا قلیخان هدایت در مجمع الفصحاء (۹۴۶/۵) علت گرایش وی را به تصوف چنین آورده است: «به سن شباب به تحصیل علوم مشغول و به خلاف مشرب پدر فاضل به صحبت اهل حال مایل گشته گویند در ایام صباوت به میرزا محمدتقی کرمانی که به حکم حضرت خاقانی مأمور به توقف در خانه والدش بوده مؤانستی حاصل گردید و وقتی مریض گشته میرزای مذکور که در حکمت الهی و طبیعی مشهور بوده وی را معالجه نموده لهذا رابطه حاصل گشته از آن پس رغبت به صحبت ارباب صفا کرده». وی در تهران کرسی تدریس و فتوی و ریاست را به دست گرفت و از اعظم علمای تهران بود. در خصوص میل وی به تصوف، بعضی از محققین بر این عقیده هستند که گرایش او به تصوف جنبه سیاسی داشته و فقط برای مماشیات بوده چون محمدشاه و صدراعظم او میرزا آقاسی به صوفیه متمایل بودند او تظاهر به تصوف می کرده است. از آثار وی مدرسه ای در بازارچه مروی تهران است که تا عصر حاضر به نام او معروف است. وی در این مدرسه کرسی تدریس و فتوی و رهبری را داشت. از جمله آثار او: کتاب تنبیه الغافلین در رد بر صوفیه؛ المعجون الالهی، شرح دعاء السمات؛ سبیل النجاة در امامت؛ سبیل الرشاد؛ التحفة الناصریة، فارسی؛ ایقاظ - الراقدین، در اصول فقه؛

رساله در خمس و زکوة و حج؛ جنة الواقية؛ کشف الحجب؛ انموذج احوال رجال؛ رساله در صلوة؛ دیوان شعر؛ شرح حدیث البساط؛ شرح مفاتیح الشرایع؛ عکوس الشمس؛ منتخب الصواعق المحرقة؛ مهمات الاحکام؛ رساله در غناء.

منابع: الاعلام، زرکلی، ۱۸۵/۷؛ اعیان الشیعة، ۱۱۰/۱۰؛ الذریعة، ۱۹۳/۲، ۴۴۷/۴؛ طرائق الحقائق، ۱۸۲/۳، ۳۵۶؛ مصفی المقال فی مہنفی علم الرجال، ۴۵۱؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ مرآت الاحوال (خطی)؛ ابضاح المکنون، ۳۲۷/۱، ۵۳۸/۲؛ معجم المؤلفین، عمر رضا کحاله، ۱۹۷/۱۲؛ وحید بهبهانی، علی دوانی، ۳۴۸ - ۳۵۲؛ هدیة العارفین، ۴۱۸/۲؛ نجوم السماء، ۳۸۷.

عبدالحسین شهیدی

بهبهانی حائری، شیخ آقا عبدالحسین (م ۱۲۴۵ ق) فرزند وحید بهبهانی، از علما و فقهای امامیه. ولادت و نشأت وی در کربلا بود. مقدمات علوم اسلامی را از علمای حائر شریف فراگرفت و مدارج عالی اجتهاد را در حوزه درس پدرش و دیگر علمای کربلا پیمود. پدرش اجازه اجتهاد مفصلی را از برای وی نگاشته است و در اواخر عمر خویش مردم را در امر تقلید و فتوی به این فرزندش ارجاع نموده است. پس از فوت پدرش در سال ۱۲۰۵ ق به اصرار سید میرزا مهدی شهرستانی (م ۱۲۱۶ ق) و سیدعلی طباطبائی حائری صاحب ریاض (م ۱۲۳۱ ق) و سایر علماء حائر شریف در محراب پدرش به امامت پرداخت و بعد از سال ۱۲۱۶ ق و پس از فتنه و غارت وهابیه در کربلا، به ایران آمد و زمانی در کرمانشاهان اقامت گزید. چندی در همدان به سر برد سپس به اصفهان و مشهد رفت. در این هنگام بود که شیخ احمد احسانی در یزد به سر می برد و یزد مانند دیگر شهرهای ایران و عراق به دو قسمت بین شیخیه و متشرعه تقسیم شده بود. علمای متشرعه از وی دعوت نمودند که به یزد برود. او اجابت کرد و در یزد مقیم شد و مبارزات سختی با شیخ احمد احسانی در یزد داشت. بهبهانی در سال ۱۲۳۲ ق یزد را ترک و همدان را مسکن دائمی خود قرار داد و از مراجع تقلید در آن سامان بود تا اینکه ندای حق را لیلک گفت: برادرزاده وی آقا احمد بهبهانی در کتاب خود مرآت الاحوال شرح حال او را آورده و از او به تجلیل تمام یاد کرده است. وی دارای سه فرزند ذکور بود که همگی از علمای عصر خویش بودند: ۱) شیخ آقا عبدالعلی که او نیز دارای دو فرزند به نامهای شیخ آقا محمد بهشتی و شیخ آقا احمد بهشتی بود؛ ۲) شیخ آقا محمد مهدی که دارای یک فرزند ذکور به نام آقا عبدالحسین سرسلسله آل آقا در تهران بود؛ ۳) شیخ آقا محمد تقی بهبهانی پدر شیخ آقا محمد باقر سرسلسله آل آقائی در همدان. آقا عبدالحسین بهبهانی دارای مؤلفاتی است از جمله: حاشیه المعالم در دو مجلد؛ شرح المعالم که به گفته صاحب روضات الجنات دارای تحقیقات ارزنده ای است.

منابع: اعیان النسیعة، ۱۸۲/۹؛ روضات الجنات، ۹۸/۲؛ الکرام البررة، ۷۰۷/۲ - ۷۰۸؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ نجوم السماء فی تراجم العلماء، ۳۳۷؛ وحید بهبهانی علی دوانی، ۲۶۹؛ الذریعة، ۲۰۷/۶؛ زندگینامه علامه مجلسی، عبدالحسین شهیدی ۳۳۴/۱.

بهبهانی حائری (= بهبهانی کرمانشاهی) شیخ آقا علی اکبر (۱۲۵۰ - ۱۳۳۰ ق) فرزند شیخ آقا محمدتقی بن شیخ آقا محمد جعفر بن شیخ آقا محمدعلی بن وحید بهبهانی، از حکما و فقها و مراجع تقلید در کرمانشاه، مقدمات علوم عربی و فنون ادب را از علمای کرمانشاه اخذ کرد. سپس فقه و اصول را از محضر پدرش بهره مند گشت و به علوم عقلی علاقه مند شد. لذا به قزوین - که در آن عصر یکی از بزرگترین مدارس فلسفه شیعه را تشکیل می داد - مستقر شد و حکمت و فلسفه را از حوزه میرزا عبدالوهاب برغانی و دیگران تلمذ کرد. سپس به موطن خویش کرمانشاه بازگشت و زعامت مردم آن سامان بعد از فوت پدرش در سال ۱۲۹۹ ق را به دست گرفت. جامع علوم عقلی و نقلی و از مراجع تقلید و فتوی و مورد احترام بود. هنگام شروع انقلاب مشروطه ایران، موقعیت بی طرفی را انتخاب کرد و بدون اینکه به هیچیک از دو جبهه موافق و مخالف تمایل نشان دهد بی طرف باقی ماند و این امر باعث گردید که هم نزد مشروطه خواهان و هم نزد مستبدین یکسان مورد احترام و تقدیر قرار گیرد. سالها به تدریس فقه و اصول و حکمت و فلسفه در کرمانشاه اشتغال داشت، سپس در اواخر عمر به کربلا رفت و به تدریس و فتوا پرداخت ولی پس از مدتی کوتاه درگذشت پیکرش پس از تشییع شکوهمندی در حجره جنوب غربی صحن مطهر سیدالشهداء (ع) به خاک سپرده شد. از آثار اوست: حواشی بر اسفار و رساله در عرفان بدون نام؛ رساله ای در فلسفه که در حواشی آن چنین یاد شده است: «من افادات شیخنا میرزا عبدالوهاب برغانی» و نسخه ای از آن در مدرسه هندی کربلا محفوظ است؛ مجموعه ای از رسالات دیگری نیز در حکمت الهی و فلسفه دارد که آقا بزرگ تهرانی آنها را نزد بعضی از احفاد وی مشاهده کرده و در طبقات اعلام الشیعه بدان اشاره دارد؛ کتابی در فقه تا مبحث حج. وی دارای چهار فرزند ذکور بود به نامهای محمد کریم، عبدالرحمن، فخرالدین و حکمت الله که همگی از علما هستند و در قم و کرمانشاه سکونت دارند.

منابع: کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی): نقیاء البشر فی القرن الرابع عشر، ۱۵۹۳/۴؛ وحید بهبهانی، علی دوانی، ۳۳۷.

بهبهانی حائری، شیخ آقا محمد اسماعیل (م ح ۱۲۸۰ ق) فرزند شیخ آقا محمدعلی بن وحید بهبهانی، از فقهای شیعه، در رشت به دنیا آمد. مقدمات علوم و فنون ادب را از علمای کرمانشاه اخذ کرد سپس فقه و اصول را از حوزه پدرش (م ۱۲۱۶ ق) فراگرفت و بعد به عتبات هجرت نمود و در کربلا مقیم شد و مدارج عالی علمی را تا نیل به درجه اجتهاد در حوزه درس سید علی طباطبائی حائری صاحب ریاض (م ۱۲۳۱ ق) طی کرد. سالها در کربلا به تدریس و فتوی و زعامت اهتمام داشت. با دختر استادش صاحب ریاض ازدواج کرد. سپس به کرمانشاه بازگشت و این شهر را مقر نشر احکام و تدریس و رهبری و فتاوی خود قرار داد و از مراجع تقلید و اعظام علمای آن سامان بود. برادرش آقا احمد شرح حال

او را در مرآت الاحوال نگاشته است. وی دارای مؤلفاتی است از جمله: کتاب الفقه، کتاب الاصول. وی دارای سه فرزند ذکور بنامهای آقا محمد مهدی و آقا محمد صالح و آقا محمد هادی است که همگی از علما و فقهای سلسله آل آقا هستند.

منابع: اعیان الشیعه، ۱۲۲/۹؛ الکرام البرره، ۱۴۳/۱؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی): مرآت الاحوال احمد بهبهانی (خطی)؛ وحید بهبهانی، علی دوانی، ۳۴۷؛ نجوم السماء، ۳۸۶.

بهبهانی حائری، شیخ محمد اکمل (م ح ۱۱۵۰ ق) فرزند محمد صالح بن احمد، از نوادگان شیخ مفید و از علما و مشاهیر فقها و از طرق اجازات اصحاب امامیه. پسرش آقا محمدباقر بهبهانی (م ۱۲۰۵ ق) سرسلسله خاندان آل آقا است (— آل آقا). ولادت و نشأت وی در اصفهان بود. مقدمات علوم اسلامی و فنون ادب را از علمای اصفهان فراگرفت. سپس مدارج عالی اجتهاد را نزد جمعی از علمای عصر خویش بیامود. از جمله استادان وی سید صدرالدین رضوی، میرزا محمد شیروانی، شیخ جعفر قاضی، مولی محمد شفیع استرآبادی و آقا جمال خونساری و محمدباقر مجلسی است. او در فتنه محمود افغان به سال ۱۱۳۵ ق اصفهان را ترک نمود و بهبهان را مسکن خویش قرار داد و متصدی تدریس و فتوی و حل و فصل امور مردم شد. از مشهورترین شاگردان وی فرزندش مؤسس وحید آقا باقر بهبهانی است. فرزند مذکورش نیز از وی روایت می کند و اکثر اجازات قرن سیزدهم هجری به بعد تا عصر حاضر از طریق او به شیخ طوسی سپس به ائمه معصومین (ع) منتهی می گردد. همسر وی دختر آقا نورالدین محمد بن ملا محمد صالح مازندرانی و آقا باقر بهبهانی از بطن اوست و مادر آقا نورالدین مازندرانی دختر مجلسی اول به نام آمنه بیگم از زنان دانشمند است (لذا وحید بهبهانی از مجلسی دوم در اجازات و مؤلفات خود به خال (دایی) یاد می کند) و فرزند دوم وی شیخ آقا محمدحسین بهبهانی از مراجع تقلید در کازرون و فرزند سوم وی آقا حسن رضا نیز از علمای عصر خویش بود.

منابع: اعیان الشیعه، ۱۲۵/۹؛ روضه البهیة، ۳۴؛ زندگینامه علامه مجلسی، ۳۳۲/۱ - ۳۳۵؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی): نجوم السماء، ۲۳۰؛ وحید بهبهانی، علی دوانی، ۱۰۷ - ۱۰۸.

بهبهانی حائری (= بهبهانی کرمانشاهی)، شیخ آقا محمدتقی (م ۱۲۹۹ ق) فرزند شیخ آقا محمد جعفر بن شیخ آقا محمدعلی بن وحید بهبهانی، از فقها، مقدمات علوم اسلامی و فنون ادب را از علمای کرمانشاه اخذ کرد. فقه و اصول را در حوزه درس پدرش و برادرش آقا عبدالله امام جمعه (م ۱۲۸۸ ق) تلمذ کرد و از مجتهدان و مراجع تقلید شیعه در خطه کرمانشاه بود. شش فرزند ذکور داشت به نامهای شیخ آقا محمد هاشم، شیخ آقا علی اصغر، شیخ آقا علی اکبر، شیخ آقایی، شیخ آقا ابوالقاسم و شیخ آقا ولی که همگی از علما و حجج اسلام بودند. احفاد او در قم و کرمانشاه و تهران سکنا دارند و به نام «آل آقا» مشهور هستند.

اولاد و احفاد شیخ آقا نبی به آل نبوی آل آقا معروف اند. صاحب ترجمه از خود مؤلفات و آثار در فقه و اصول و ادبیات و منطق باقی گذاشته که عبارتند از: شرح بر مبادی الاصول علامه حلی؛ شرح بر زیادة الاصول، حاشیه ای بر حاشیه ملا عبدالله در منطق؛ رسالة فی دلیل الافتراض، وی در نجف اشرف فوت نمود و در یکی از حجرات صحن مطهر حضرت امیرالمؤمنین (ع) به خاک سپرده شد.

منابع: اعیان الشیعة، ۱۹۷/۹؛ الکرام البررة، ۲۱۰/۱؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ وحید بهبهانی، علی دوانی، ۳۳۷. عبدالحسین شهیدی

بهبهانی حائری [= بهبهانی کرمانشاهی] شیخ آقا محمدعلی (م ۱۲۸۹ ق) فرزند آقا محمد اسماعیل بن آقا محمدعلی بهبهانی حائری کرمانشاهی از علمای علوم عقلی، مقدمات علوم اسلامی و فنون ادب را از علمای عصر خویش اخذ کرد. فقه و اصول را در حوزه درس ملا محمد صالح برغانی حائری و شهید ثالث تلمذ کرد و حکمت و فلسفه را از حوزه درس ملا آقا حکمی و میرزا عبدالوهاب برغانی صالحی فراگرفت و جامع علوم عقلی و نقلی بود. وی آثاری در فلسفه و عرفان و فقه و اصول از خود باقی گذاشته است از جمله: کتاب الارث، قضاء و قدر، الجبر والتفویض؛ رسالة حدوث العالم، ترجمة قضا و قدر که متن آن هم نوشته خود او و به عربی است، این ترجمه در سال ۱۲۲۶ ق در کرمانشاه به انجام رسیده است.

منابع: الذریعة، ۱۴۹/۱۷؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ فهرست الھیات، ۲۲۷. عبدالحسین شهیدی

بُهتان — تهمت، قذف.

بهجة الآمال، کتابی به زبان عربی در علم رجال، تألیف عالم فقیه و رجالی گرانقدر، حاج ملاعلی بن عبدالله بن محمد علیاری قراچه داغی دزماری (۱۲۳۶ - ۱۳۲۷ ق). این اثر ارزشمند شرحی است مبسوط بر منظومه علامه سیدحسین بن سیدرضا بروجردی (م ۱۲۷۷ ق) موسوم به زیادة المقال، و شرحی بر تکملة آن به نام منتهی الآمال. انگیزه تألیف این کتاب - چنانکه مؤلف در مقدمه خود بیان کرده - این است که: علم حدیث از برترین علوم اسلامی است، و شناخت صحت و ضعف احادیث متوقف بر دانستن احوال رجال و راویان آنها است، و نیز اطلاع یافتن به علم درایت از اهم علوم دینی است... و علما - با اینکه در این راه رنجهای بسیار کشیده و تلاش زیادی کرده اند - مطالب این فن را به طور کامل و فراگیر بیان ننموده اند، جز کتاب زیادة المقال که با وجود صغر حجم و کمی الفاظ پرفایده و مورد عنایت و اهتمام علما، اهل فضل است. و چون شرح شایسته ای بر آن انجام نشده بود خواستم آن را به گونه ای شرح کنم که سختیهایش را آسان کند، و از معانی بلندش پرده برگیرد. کتاب - طبق تقسیم بندی مؤلف - مشتمل بر يك مقدمه و بیست و هشت باب و يك خاتمه است که طی پنج مجلد انجام شده است، سه جلد آن

شرح زیادة المقال و دو جلد آن شرح منتهی الآمال است. افزودن این منظومه بر زیادة المقال از آن جهت است که مرحوم بروجردی، متأخرین و نیز رواة مجهول الحال را نام نبرده است. مقدمه بهجة الآمال دارای ده فصل است که از جمله مطالب مهم فصلها: بحث در تعریف علم رجال، جهت نیازمندی به آن، وجه اعتبار اقوال علمای رجال، معرفی اجمالی قسمتی از فرقه های اسلامی، و بالآخره فصل آخر در بیان بخشی از اصطلاحات فن رجال است. سپس به شرح منظومه مؤلف پرداخته، و پس از تفسیر پیشگفتار منظوم او، شرح حال فرد فرد راویان و علما را آورده است. تاریخ فراغت از آن سال ۱۳۱۸ ق بوده است. کتاب مزبور طی چند سال از ۱۳۹۵ ق به بعد، در هفت مجلد از سوی بنیاد فرهنگ اسلامی، به سرپرستی حاج محمد حسین کوشانپور، به چاپ رسیده است. مرحوم آیه الله مرعشی نجفی در رسالة مبسوطی - که در آغاز کتاب آورده شده - تحت عنوان: غایة الآمال فی ترجمة صاحب بهجة الآمال، به شرح حال مؤلف، و بعضی از علمای خاندان او پرداخته است.

منابع: بهجة الآمال، مقدمه؛ الذریعة، ۱۵۹/۳. سیدمهدی حائری

بهجت اصفهانی (۱۲۲۱ - ۱۲۹۶ ق)، میرزا جعفر بن میرزا محمد کاظم بن میرزا نصیرالدین ملقب به خواجه نصیرالدین ثانی. شاعر و ادیب. در اصفهان متولد شده و در جوانی از اصفهان به شیراز رفت تا راهی حیدرآباد شود و میسر نشد. در شیراز به تحصیل علم و کسب کمال پرداخت و در علم صرف، کتابی به نام زیادة التصاریف نوشت. خط شکسته را در نهایت پختگی می نوشت و در نقاشی و تذهیب نیز مهارت داشته است. دختر میرزا رجبعلی خان مذهب را که در شعر تسلی تخلص می کرده است، به همسری داشته است. دو تن از پسران بهجت اصفهانی یعنی فرصت شیرازی و میرزا محمدحسین متخلص به رخصت از شعرای عهد قاجار هستند. وی در قبرستان دارالسلام شیراز به خاک سپرده شده است.

منابع: گلزار جاویدان، محمود هدایت، ۲۲۲/۱؛ مکارم الآثار، ۷۲۱/۳ - ۷۲۲. علی اکبر عطفی

البهجة المرضية، کتابی به عربی در نحو و صرف زبان عربی، تألیف جلال الدین سیوطی (م ۹۱۱ ق). البهجة المرضية شرحی است بر کتاب الفیه (ارجوزه هزار بیتی) سروده ابن مالک (م ۶۷۲ ق) که در آندلس بزاز و در دمشق از جهان درگذشت. کتاب البهجة المرضية شرحی است استدلالی و عمیق که طالبان علوم عربی و اسلامی تنها با درس گرفتن از استاد و مطالعه دقیق حواشی فراوانی که همراه متن کتاب به چاپ رسیده است، می توانند آن را دریابند و یاد بگیرند. این کتاب روزگار درازی است که در همه حوزه های علمی شیعی تدریس می شود و طلاب علوم دینی آن را پس از جامع المقدمات می خوانند. از بر کردن اشعار الفیه که بسی روان و گیراست، از سنتهای رایج در حوزه های علوم دینی است و بسیاری از ابیات آن در دستور زبان عربی به صورت ضرب المثل درآمده

است. این کتاب را معمولاً به نام نویسنده آن «سیوطی» می خوانند. کتاب *البهجة المرضية* از سال ۱۲۸۱ ق تا کنون بارها به چاپ رسیده است. منابع: کشف الظنون، ۱۵۲/۱ - ۱۵۵، ۲۵۹؛ معجم المطبوعات العربية والمعرية، ۲۳۲/۱ - ۲۳۴، ۱۰۷۳ - ۱۰۸۵؛ الاعلام، ۷۱/۴ - ۷۳، ۱۱۱/۷؛ فهرست کتابهای چاپی عربی، ۱۳۴ - ۱۳۵.

بهبج الصباغة فی شرح نهج البلاغة، کتابی به زبان عربی تألیف علامه محقق شیخ محمدتقی التستری در ۱۴ جلد، به ترتیب موضوعی. مؤلف در مقدمه، نخست به نقل سخنانی می پردازد که در ستایش نهج البلاغة و کلام امیرالمؤمنین (ع) گفته اند، و از سید رضی برای تألیف نهج البلاغة تمجید می کند، سپس برخی از تحریفهائی را که به وسیله آن بزرگوار در سخنان امیرالمؤمنین (ع) پیش آمده، برای نمونه، می آورد و نیز برخی از اشتباهات سید را در انتساب سخنانی به امیرالمؤمنین (ع) که از آن حضرت نیست، یا اشتباه او در ذکر برخی از مناسبتها و موقعیتهای خطبه و کلام را یادآوری می کند (ص ۵ و ۶). آنگاه به مؤلفان سخن امیرالمؤمنین (ع) اشاره ای دارد، و به دنبال آن درباره شرحهای نهج البلاغة می نویسد: «... از همه شرحها مفصلتر و متین تر شرح ابن ابی الحدید، پس از آن شرح ابن میثم و سرانجام شرح خوئی است، لیکن هیچیک از آنها جامع نیست...» (مقدمه، ۶ و ۷) و در ضمن این مقدمه نقاط قوت و ضعف هر یک از این شرحها را توضیح می دهد و آنگاه می نویسد: «بدین جهت تصمیم گرفتم شرح جامعی بنویسم که مطالب تاریخی و ادبی و اخبار قوی در آن آمده باشد، و از آناری که به اندازه نیاز حجت باشد و در جاهای مناسب، به قدر توان، مدارك عنوانهای کتاب را بیاورم... و در شرح هر فقره، به بیان نکاتی درباره اعراب و لغت و تفسیر تنها مشکلات اکتفا کرده ام، چنانکه توضیح لغوی را در کنار هر فقره و کلمه آورده ام، و مانند دیگر شارحان همه را یکجا نیاورده ام تا فهم آنها به هنگام نیاز مشکل نشود... و روشم مانند بیشتر شارحان، این نیست که از شرح و توضیح دیگران استفاده کرده آنچه را گفته اند به نام خود نقل کنم، زیرا آن را نوعی سرقت می دانم. هر چه از دیگران بیاورم به خودشان نسبت می دهم، و هر مطلبی را به کسی نسبت ندادم از خودم است... مصنف سیدرضی کتاب را به ترتیب لفظی خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار، مرتب کرده، من ترتیب معنوی را دوست دارم، لذا هر چه درباره مثلاً توحید است در یکجا، و درباره نبوت را در یکجا و امامت و هر موضوع دیگر را هم به ترتیب زیر در یکجا آورده ام: فصل اول) توحید با ۵۳ عنوان؛ دوم) آفرینش آسمان و زمین و خورشید و ماه و ستارگان و عرش و کرسی با ۶ عنوان؛ سوم) آفرینش فرشتگان با ۳ عنوان؛ چهارم) آفرینش آدم با ۳ عنوان؛ پنجم) نبوت عامه با ۹ عنوان؛ ششم) نبوت خاصه با ۴۷ عنوان؛ هفتم) امامت عامه با ۳۴ عنوان؛ از هشتم تا بیست و هشتم درباره امامت خاصه، خبر دادن از آینده، علم و مکارم اخلاق امیرالمؤمنین (ع)، تفسیرها و... جمعاً با ۲۱۳ عنوان» (مقدمه ۸ تا ۱۱) شارح شخصت

فصل در موضوعات گوناگون برمی شمارد که هر کدام عناوینی نیز دارند. شارح پس از بیان این طرح موضوعی، مجدداً به ذکر اشتباهات نسخه های چاپی و خطی نهج البلاغة و برخی از شروح آن می پردازد، و بحث با ارزشی درباره اختلاف نسخه های نهج البلاغة شرحهای آن در ترتیب و تنظیم خطبه ها و کلامها و نامه ها و کلمات قصار دارد، این بحث و بحثهای دیگری که در متن درباره اشتباهات و بی توجهیها و گاه بی اطلاعیهای سید رضی، ابن ابی الحدید، ابن میثم، خوئی، و گاه به اندازه کمتری از قطب راوندی و دیگران، به عمل آمده برپایه اجتهادهای لغوی و شناخت عمیق مؤلف به حدیث و رجال می باشد، و می تواند بسیاری از مشکلات و ابهامهای نهج البلاغة را برطرف کند زیرا وی هم عالم به تاریخ و ادبیات عربی است و هم علامه متبحری در علم حدیث و درایه می باشد. شارح در هر فصل، و ذیل هر عنوان، که فقره ای از خطبه ای یا کلمه ای از امیرالمؤمنین (ع) را نقل می کند، نخست به اختلاف روایت لغات و جملات در شرحها می پردازد، سپس خود صورت صحیح لغت و جمله را با استناد به آیات و روایات صحیح، بطور مستند شرح می دهد. در پایان مقدمه می نویسد: «و چون شرح من بر نهج البلاغة ساختن شادی از منی است که خدای متعال فراهم ساخته آن را بهج الصباغة فی شرح نهج البلاغة نامیدم. این درید می گوید: گفته می شود: بهجنی هذا الامر، و ابهجنی: اذا سرك» (مقدمه، ۱۹).

منبع: بهج الصباغة فی شرح نهج البلاغة، من منشورات مكتبة الصدر، تهران، سید محمد مهدی جعفری بی تا.

بهرام، محمد فرزند بهرام، از علمای شیعه در قرن دهم هجری. صاحب *ریاض العلماء* وی را از علماء عصر شاه طهماسب صفوی (م ۹۸۴ ق) یاد کرده است و نام وی را محمد بهرام ثبت کرده. آقا بزرگ تهرانی در *احیاء الدائر* او را در حرف با، تحت عنوان بهرام آورده، ولی نامش را محمد فرزند بهرام ذکر می کند. بهرام آثار علمی محققانه از خود باقی نهاده است از جمله کتاب *کاشف الحق* که شرحی است بر تلخیص *المرام* علامه حلی. صاحب *ریاض* می گوید که نسخه ای از کتاب مذکور را در دست داشته تا آخر عبادات که شرح مزوج و بزرگی بوده است. نسخه ای از آن در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است.

منابع: *احیاء الدائر فی القرن العاشر*، ۲۹؛ *الذریعة*، ۱۵۲/۱۳، ۲۳۵/۱۷؛ *ریاض العلماء*، ۳۶۵/۱. عبدالحسین شهیدی

بهرام اسماعیلی، (م ۵۲۲ ق) داعی ایرانی اسماعیلیان شام. وی خواهرزاده ابراهیم اسدآبادی از کارگزاران بلندپایه دستگاه برکیارق سلجوقی (م ۴۹۸ ق) بود. در ۴۹۴ که برکیارق زیر فشار امرای دولت سلجوقی دست به کشتار اسماعیلیان گشود و از اصفهان تا بغداد هر که را که در او گمان پیروی از مذهب اسماعیلی می رفت به دم تیغ سپردند، از جمله کسانی که عرضه تیغ تصفیة سلطان سلجوقی گردید یکی هم ابراهیم اسدآبادی بود که سلطان پس از کشتن مؤیدالدوله (م ۴۹۴ ق) پسر خواجه

ابو کالیجار وزارت خود و حکومت فارس را به او سپرد. در ۴۲۲ ق که سپاهیان مسعود اول غزنوی (م ۴۳۲ ق) به فرماندهی احمد علی نوشتگین به کرمان تاختند و این ولایت را از دست آل بویه بیرون آوردند، ابو کالیجار بهرام را با سپاهی به دفع نیروهای غزنوی فرستاد. دست‌درازیهای سپاهیان غزنه و بیزاری اهل کرمان از آنها کار را بر مافنه آسان کرد و او نیز از همدلی کرمانیان با آل بویه بهره‌جسته در نرماشیر احمد علی نوشتگین را بشکست و سپاهیان وی را به خواری از کرمان بیرون راند. در ۴۲۲ ق که سپاهیان ترك بغداد بر جلال الدوله، امیرالامرای وقت این شهر شوریدند ابو کالیجار را به این شهر دعوت کردند، اما این مافنه که بیم داشت در پشت این دعوت نیرنگی نهفته باشد، امیر را از رفتن به بغداد مانع گردید. ارباب تراجم، این مافنه را به نیک‌اندیشی و خیرخواهی ستوده‌اند. وی کتابخانه بزرگی در فیروزآباد برآورد و هفت هزار مجلد کتاب در آن قرار داد. پس از مرگ این مافنه، ابو کالیجار مذهب الدوله ابو منصور هبة الله فسوی را به وزارت خویش برگزید.

منابع: تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه، ۲۶۰، ۲۶۵؛ اعیان‌التیبة، ۶۱۶/۳؛ تاریخ بیهقی، ۴۳۱؛ سبط‌العلی، ۱۶-۱۷؛ الکامل فی‌التاریخ، ۴۱۴/۹، ۵۰۲؛ تاریخ کرمان، ۳۴۴/۱-۳۴۵؛ تاریخ غزنویان، ۸۷/۱. حسن انوشه

بهرام بن یحیی کشی لیشی خزاز، از راویان حدیث شیعه.

شیخ طوسی او را در عداد اصحاب امام صادق (ع) نام برده است. شایان ذکر است که در رجال چاپ شده شیخ طوسی، و نیز در آثار بعضی از متأخرین نسبت او به «لیشی» آمده - که نشانگر نژاد عربی اوست - ولی در چندین کتاب دیگر - از جمله: لسان‌المیزان، جامع‌الرواة، مجمع‌الرجال و نقدالرجال - به عنوان «کشی» ضبط گردیده، و نیز در معجم رجال‌الحديث، به عنوان نسخه بدل ذکر شده است، و همین ضبط درست‌تر به نظر می‌رسد، زیرا که نام «بهرام» از اسمهای فارسی است، و بعید است که قبایل عرب با این اسم نامگذاری کرده باشند.

منابع: رجال، طوسی، ۱۵۹؛ جامع‌الرواة، ۱۳۱/۱؛ اعیان‌التیبة، ۶۱۶/۳؛ لسان‌المیزان، ۶۵/۲؛ تنقیح‌المقال، ۱۸۴/۱؛ مجمع‌الرجال، ۲۸۳/۱؛ نقدالرجال، ۶۱؛ معجم رجال‌الحديث، ۳۶۷/۳؛ الجامع فی‌الرجال، ۳۳۱/۱. سیدمهدی حائری

بهرام قلی، از نقاشان قرن دهم و از شاگردان برجسته استاد بهزاد.

در دو تصویری که از او به جای مانده، در کار منظره‌سازی مهارت فراوانی از خود نشان داده است. در یکی از این تصاویر شاه به روی تختی نشسته و سه خادم در حضور ایستاده‌اند. در این صحنه ساختمان زیبایی به تصویر کشیده شده و در حیاط قصر جمعی به شادی سرگرم پختن غذا هستند. در تصویر دیگر باغ و سبزه و دو آلاچیق زیبا نقش شده که جمعی در آنها نشسته و مجلس بزم برپا کرده‌اند. تصویر اسبی زیبا در بیرون خانه در نهایت استادی انجام گرفته است. این هر دو تصویر مربوط به يك نسخه خطی از خمسة نظامی است که به خط زیبای محمد بن محلی بن درویشعلی السمرقندی با رقم «قد فرغ من کتابتها فی مدینة هراة فی شهر شوال عام

نظام‌الملک طوسی وی را به گرفتن اموال وزیر به بغداد فرستاده بود. بهرام پس از کشته شدن دایی خود به شام گریخت و داعی اسماعیلیان در این سرزمین گردید. وی میان شهرهای شام آمد و شد می‌کرد و پنهانی مردم را به گرویدن به مذهب اسماعیلی دعوت می‌کرد. دیری نگذشت که بهرام در شام نفوذ فراوان یافت و با سفارشنامه‌ای که نجم‌الدین ایلغازی بن ارتق (م ۵۱۶ ق)، فرمانروای حلب برای او نوشته بود آشکارا به دمشق درآمد. ابوسعید سیف‌الاسلام طغتنگین، حاکم دمشق (م ۵۲۲ ق) به گرمی از بهرام استقبال کرد و برای جلوگیری از دست‌اندازی صلیبیان به شام دژ بانیا س را که در مرز مملکت لاتینی اورشلیم نهاده بود به او واگذارد. از این گذشته اسماعیلیان دعوتخانه‌ای نیز در دمشق بدست آوردند و به زودی در میان پیشه‌وران و روستاییان پیروان فراوانی یافتند. بیم فرمانروایان شام از صلیبیان و استمداد آنها از اسماعیلیان سبب گردید که قدرت و نفوذ بهرام روز به روز بالا گیرد و او اندیشه گرفتن دژهای بیشتری را در سر پروراند. بهرام دژ بانیا س را بازسازی و استوار کرد و پس از آن به تاخت و تاز در نواحی اطراف پرداخت. وی توانست بر برخی از نواحی پیرامون بانیا س دست یابد. در ۵۲۲ ق به وادی التیم که مردم آن آمیزه‌ای از دروزیان، نصیریان و پیروان دیگر فرقه‌های بدعت‌گزار بودند حمله برد و برق بن چندل، یکی از رؤسای ناحیه را به قتل آورد. اما در نبرد دیگری که با ضحاک بن چندل، برادر برق کرد شکسته و کشته شد و نیروهایش به بانیا س عقب نشستند. پس از بهرام، ایرانی دیگری به نام اسماعیل به ریاست دژ بانیا س رسید و اسماعیل نیز در ۱۵ رمضان ۵۲۳ ق دژ را به صلیبیان تسلیم کرد.

منابع: الکامل فی‌التاریخ، ۶۳۲/۱۰ به بعد؛ فرقه اسماعیلیه، ۱۴۴ به بعد؛ تاریخ اسماعیلیه، ۲۷۴-۲۷۵؛ ذیل تاریخ دمشق، ابن قلاسی، ۲۲۱-۲۲۳. حسن انوشه

بهرام اصفهانی، از هنرمندان آبرنگ‌ساز و از رنگ‌پردازان

معروف اصفهان در عهد ناصرالدین‌شاه. در صحنه شکاری از ناصرالدین‌شاه که طراحی آن از ابوالحسن خان صنیع‌الملک است، شاهد هنر رنگامیزی و پرداخت بهرام اصفهانی هستیم. در این صحنه شاه تفنگی در دست دارد و در پشت درختی کمین کرده است. منظره‌سازی این مجلس و رنگامیزی درختان و طرح‌اندازی آهوان کاری پرارزش را نشان می‌دهد. این صحنه در مرقعی که در کتابخانه کاخ گلستان قرار دارد، نگهداری می‌شود.

منبع: احوال و آثار نقاشان قدیم ایران و برخی از مشاهیر نگارگر هند و عثمانی، ۱۰۵. پرویز ورجاوند

بهرام بن لشکرستان دیلمی، (۳۶۶-۴۳۳ ق) ابومنصور

بهرام بن لشکرستان بن دکی، ملقب به عادل و معروف به ابن مافنه وزیر شیعی ابو کالیجار مرزبان بن سلطان الدوله دیلمی. در خانواده‌ای توانگر که در دربار آل بویه از پایگاهی بلند برخوردار بودند برآمد. در ۴۱۸ ق

۹۱۷ ق» نوشته شده و رقم بهرام قلی را نیز دارد.

منابع: احوال و آثار نقاشان قدیم ایران و برخی از مشاهیر نگارگر هند و عثمانی، ۱۰۵. پرویز ورجاوند

بهرام کرمانشاهی، از نقاشان معتبر دوران ناصرالدینشاه، با سفر به روسیه با شیوه نقاشی اروپایی آشنائی پیدا کرد و در زمینه رنگ و روغن بر روی بوم و همچنین نقاشی روی دیوار (دیوارنگاره) مهارت شایانی داشت. از جمله کارهای او می‌توان از شمایل رنگ و روغنی حضرت محمد (ص) یاد کرد که گفته می‌شود از روی نسخه قدیمی یکی از موزه‌های خارج با هنرمندی کپی شده است و دارای رقم «کمترین بهرام کرمانشاهی» است. تصویری نیز شبیه میرزا حسین خان سپهسالار در حالت نشسته بر روی صندلی به تاریخ ۱۲۹۲ ق از او شناخته شده است. از نقاشیهای بزرگ دیواری (دیوارنگاره) او می‌توان به طرحهای مجالس عیش و سرور دیوارهای خوابگاه ناصرالدینشاه که با استادی انجام گرفته و همچنین نقش حیوانات و پرندگان بر بدنه دیوارهای حوضخانه کوچک شمال قصر سلطنت آباد و بالآخره تصویرهای ۲۶ گانه او در تالار باغ معبر اشاره کرد.

منبع: احوال و آثار نقاشان قدیم ایرانی و برخی از مشاهیر نگارگر هند و عثمانی، ۱۰۵-۱۰۶. پرویز ورجاوند

بهرام میرزا صفوی، ابوالفتح بهرام میرزا (۹۲۱ - ۹۵۶ ق) فرزند شاه اسماعیل اول صفوی و برادر کوچکتر شاه طهماسب، او را از جمله شاهزادگان با فضل و هنر و دوستدار و یاری دهنده هنرمندان ذکر کرده‌اند او خط نستعلیق را خوش می‌نوشت، به شاعری علاقه داشت و «بهرامی» تخلص می‌کرد. همچنین در زمینه هنر نقاشی و موسیقی صاحب ذوق و صاحب نظر بود. از حمایت هنرمندان و دانشمندان زمان دریغ نمی‌کرد و شرایط مطلوبی برای تربیت آنها فراهم آورده بود. رقمهای دیده شده از او چنین است: «... العبد بهرام الحسینی»، «کتاب بهرام بن اسمعیل الحسینی». عنوان تصویری با رقم «صورت تاج الدین قوم استاد شیخی رخته گر. کتب العبد بهرام بن اسمعیل الحسینی بدار السلطنه تبریز فی سنة ۹۳۴» از او در دست است که در آن تاریخ بیش از سیزده سال سن نداشته است.

منبع: احوال و آثار خوش‌نویسان، ۱۰۳/۱ - ۱۰۴. پرویز ورجاوند

بهروزه خانم [= بهروز خانم] زنی شجاع و جنگجو و دانا به فنون نظامی. وی همسر شاه اسماعیل اول صفوی (۹۰۷ - ۹۳۰ ق) مؤسس سلسله صفویه بود و در اکثر لشکرکشی و جنگها با همسر خود شاه اسماعیل شرکت می‌جست. از جمله در جنگ چالدران که بین شاه اسماعیل صفوی و سلطان سلیم عثمانی به وقوع پیوست شرکت داشت و در معرکه جنگ حاضر بود و در همین جنگ به دست لشکر عثمانیها اسیر گردید.

منابع: تذکره الخواتین، ۶۸؛ خیرات حسان، ۸۰/۱؛ تراجم اعلام النساء، ۳۷۴/۱؛ ریاحین الشریعة، ۹۲/۴. عبدالحسین شهیدی

بُهره، بوهره، نام طایفه‌ای از شیعیان اسماعیلی (س) اسماعیلیه) مقیم هند که غالباً نژاد هندو دارند و بعضی هم بازماندگان مستعلیه‌ی هستند که به هند مهاجرت کرده با همکیشان خود در آمیخته‌اند. این جماعت را مستعلیه هم گویند، چون سلسله امامانشان به المستعلی بالله احمد بن المستنصر بالله معد (۴۶۷ - ۴۹۵ ق) نهمین خلیفه فاطمی مصر می‌پیوندد. بعد از مستنصر بالله (۴۸۷ ق) بین فاطمیان بر سر جانشین او اختلاف افتاد (س) فاطمیان). بعضی پسر او، المصطفی لدین الله نزار (۴۳۷ - ۴۸۷ ق) را امام و خلیفه دانستند - که حسن صباح حجت او بود - و در عراق و شام و خراسان و لرستان پراکنده و به نام نزاریه معروف گشتند. همین گروهند که در هند به نام خوجه (خواجه) و آقاخان مشهورند (س) آقاخان) و بعضی دیگر از المستعلی بالله پسر دیگر المستنصر پیروی کرده او را به جای پدر در قاهره بر مسند خلافت نشاندند. این جماعت را در مصر و یمن و مغرب افریقا مستعلیه و در هند بهره خواندند. البته امروز همه طوایف بهره شیعی نیستند و بعضی سنی و اندکی هم جینی مذهبند (پیروان وردمان مهاویر م ح ۵۲۷ قبل از میلاد) جمعی نیز به مذهب هندویی باقی هستند، اما وقتی بهره به طور مطلق گفته شود مقصود اسماعیلیه مستعلیه هستند.

بعد از کشته شدن الامر باحکام الله (۴۹۰ - ۵۲۴ ق) منصور بن المستعلی، آخرین امام ظاهر مستعلیه، سرپرستی دعوت این فرقه به بانوئی به نام اروی ملقب به سیده حره (۴۴۴ - ۵۳۲ ق) ملکه یمن رسید. مقام او در مراتب دعوت، حجت بود (مقام بعد از امام) اما با اینکه در همان زمان دوازده یا بیست و چهار نفر رتبه حجت داشتند، مقام ملکه یمن از همه بالاتر بود. الامر بالله او را بر دیگران مقدم شمرده و تلویحاً یا تصریحاً اعلام کرده بود بعد از وی او به نیابت از طرف امام مستور طیب بن آمر عهده‌دار سرپرستی فاطمیان خواهد بود (بعضی مورخان آورده‌اند که آمر بلاعقب بود و فرزند نداشت، (الاعلام، ۲۳۴/۸). او بانویی عاقل و شجاع و با تدبیر بود. وقتی خبر کشته شدن الامر بالله، به دست یکی از فدائیان، به وی رسید به اتفاق همه داعیان و ارکان دعوت با الطیب امام مستور، بیعت غیابی کرد و همه با او میثاق پایداری بسته سوگند وفاداری یاد کردند. از آن روز زمام امور ظاهری و باطنی دعوت را با قدرت در دست گرفت. داعیانی هم چون خطاب بن حسن همدانی و لاملک بن یحیی و مالک بن یحیی او را یاری می‌دادند. حره نود و دو سال عمر کرد و مرگش در ذی جبله در یمن اتفاق افتاد. او را در مسجد جامعی که خود در آن شهر ساخته بود دفن کردند و مدفنش تا امروز زیارتگاه است (الاعلام، ۲۹۷/۱؛ سیمه درهند، ۲۶۵). وی قبل از مرگش ذؤیب بن موسی را به سمت مسؤول و متولی دعوت و نخستین داعی مطلق تعیین کرده بود. این مقام به نص امام اسماعیلی تعیین می‌شود و صاحب آن با امام مستور

مربوط است و مانند خود امام غایب بر مؤمنان ولایت دارد. هر امر که می‌کند امر امام است و فرمانبرداری بی‌چون و چرای او بر همهٔ اسماعیلیان واجب است و کسی حق خرده‌گیری از کارهای او را ندارد (شیعه در هند، ۲۶۶ به نقل از کتاب گلزار داوودی). با توجه به اینکه در زمان غیبت امام، حجت نیز غایب و در خدمت امام است، داعی مطلق نزد مستعلیه برترین مقام روحانی می‌باشد. آصف فیضی، نویسندهٔ مقاله بهره در دایرة المعارف اسلام نام بیست و شش تن از داعیان مطلق را از اسناد بهره استخراج کرده و با ثبت تاریخ وفات ایشان در مجلهٔ انجمن آسیائی پادشاهی شعبهٔ بمبئی مندرج ساخته است. فهرست مذکور شامل نامهای داعیان مطلق قبل از انشعاب بهره در هند به داوودی و سلیمانی است. مقرر داعی مطلق تا زمان یوسف بن سلیمان، بیست و چهارمین داعی، در یمن بود و عشریه و سایر وجوه شرعی برای داعی به آنجا فرستاده می‌شد و اسماعیلیان به قصد زیارت او به یمن می‌رفتند. وقتی یوسف بن سلیمان به این مقام رسید مقر خویش را در سال ۹۴۶ ق به هند منتقل کرد و در سیده پور بمبئی ساکن شد و از آن پس داعیان مطلق در هند ماندند. اهم موجبات این انتقال غلبه ترکان عثمانی در ۹۴۴ ق/ ۱۵۳۷ م بر یمن و سخت‌گیری ایشان بر اقلیتهای مذهبی به خصوص شیعه بود. از سوی دیگر اکثریت شیعیان مستعلیه در هند بودند و امور مالی دعوت عمدتاً از خمس و زکات و سایر وجوه شرعی این جماعت اداره می‌شد و طبعاً وصول این وجوه در هند به داعی مطلق آسانتر بود به علاوه وجود رهبر روحانی جماعت در هند موجب مزید انسجام و استحکام جمعیت بهره می‌گردید.

کلمهٔ بهره (بوهره) یا بهاره یا وهره از اصل گجراتی بهره Bohora یا از ریشهٔ هندی Vohra یعنی تجارت گرفته شده است زیرا نخستین پذیرندگان مذهب اسماعیلی مستعلی در گجرات بازرگانان بودند. البته جمع کثیری از بهره‌های سنی هم هستند که کشاورزند و این نامگذاری شامل ایشان نمی‌شود، مگر اینکه بگوئیم چنانکه قبلاً اسماعیلی مذهب بودند و بعد سنی شدند، ابتدا بازرگانانی بودند که بعد کشاورز گشتند. سابقهٔ دعوت اسماعیلی در سند و ملتان به سالها پیش از حملهٔ غزنویان به هند می‌پیوندد (زین الاخبار گردیزی، ۶۵، ۶۶، ۷۰؛ تاریخ معصومی و تعلیقات آن، ۱۴۸، ۲۷۱). قبل از آن نیز المعزالدین الله معدن اسماعیل (۳۱۹ - ۳۶۵ ق) خلیفهٔ معروف فاطمی با داعی الدعاة اسماعیلی هند مکاتبه داشته است و در عهد او بود که اسماعیلیان بر ملتان تسلط یافتند. دربارهٔ نخستین داعی فاطمی که از مصر به هند آمد و جماعت بهره را به اسلام و مذهب اسماعیل درآورد روایات مختلفی نقل شده است. قول مشهور آن است که وی عبدالله نام داشته و به امرالمستنصر بالله به هند سفر کرده و در سال ۴۶۰ ق در بندر کامبای در جنوب هند فرود آمده است. قصهٔ زحماتی که او کشیده و تدابیری که برای تبلیغ اسلام و جلب قلوب هندوان به کار برده به صورتهای گوناگون در کتابهای بهره‌ها روایت شده است. در کتابخانهٔ انجمن آسیائی پادشاهی، شاخهٔ بمبئی، نسخه‌ای از يك رسالهٔ عربی به نام الترجمة الظاهرة لفرق الورهة الباهرة

محفوظ است که تفصیل ورود عبدالله را به هند و چگونگی اسلام آوردن هندوان گجرات در آن نقل شده است. این کتاب را ك. م. جهاوری K.M.Jahaveri به عنوان: تاریخ اسطوره‌ای جماعت بهره به زبان انگلیسی برگردانده و در مجلهٔ انجمن آسیائی پادشاهی شاخهٔ بمبئی، ۱۹۳۳ م دورهٔ جدید ۳۷/۹ تا ۵۹، انتشار داده است. متن آن نیز در همان مجله (۱۹۴۰ م دورهٔ جدید ۸۸/۱۶ به بعد) منتشر شده است. به موجب این روایات، عبدالله با نشان دادن کرامات، ابتدا روستائیان «کاکاکیلا» را که در آن می‌زیست، بعد برهمن ناحیه، سپس وزیر راجه کامبای - که بهرمل نام داشت - و سرانجام خود راجه را که «سیده‌ی رای جی سینگ» نامیده می‌شد به اسلام و مذهب اسماعیلی درآورد و به پیروی او اهالی کامبای و بسیاری از هندوان گجرات به کیش راجه درآمدند. عبدالله همهٔ عمر را در کامبای گذراند و همانجا بدرو زندگی گفت (شیعه در هند ۲۶۸، به نقل از مذهب الاسلام تألیف عبدالغنی خان). او تعلیم و تربیت پسر بهرمل وزیر را که یعقوب نام داشت شخصاً به عهده گرفته بود و بعد از وفاتش آن پسر داعی بهره و مسئول دعوت مستعلیه در هند گردید. هنگام ظهور دعوت اسماعیلی در ایالت گجرات و جنوب هند، شاهان هندو از خاندان «چالوکیه» در آن نواحی حکومت می‌کردند و ظاهراً در برابر میلان مسلمان سختگیری نشان نمی‌دادند. از این رو بهره‌های نو مسلمان تا حدود سیصد سال به آسودگی گذراندند و دعوت در حال پیشرفت بود. ولی بعد که دولت هندوان منقرض شد و متعصبان سنی زمام امور منطقه را در دست گرفتند به خصوص در فاصلهٔ سقوط دهلی به دست تیمور لنگ (۸۰۱ ق) تا ورود ظهیرالدین بابر به هند (۹۳۲ ق) و تأسیس امپراطوری مغولی بابری در دهلی، سلاطین و سلسله‌های سنی گجرات و دکن و ملوا و سایر شهرهای جنوبی و غربی هند کار را بر بهره و سایر شیعیان تنگ کردند، به طوری که جمع کثیری از بهره تغییر مذهب داده سنی شدند و هندوانی هم که از آن پس در آن ناحیه به اسلام گشایده می‌شدند وارد مذهب تسنن می‌گشتند، مخصوصاً در عهد سلطنت کوتاه مظفرشاه گجراتی (۸۱۰ - ۸۱۳ ق) بیشتر بهره‌های شهرنشین بزور به مذهب سنت درآمدند. سیدی سنی و صوفی از شیراز به نام پیر سید جعفر در آن ایام در گجرات بود که در تغییر مذهب بهره‌ها تأثیر فراوان داشت. سنیان بهره را به نام او یا به نام جعفر دیگری که قبلاً در بروج آنان را به تسنن دعوت کرده بود بهره جعفری گویند (شیعه در هند، ۲۷۱).

نخستین انشعاب در بین بهره‌های اسماعیلی بعد از وفات داوود بن عجب شاه بیست و ششمین داعی مطلق پیش آمد که سه نفر به نامهای داوود برهان‌الدین، سلیمان بن حسن و ابراهیم پسر داوود بن عجب شاه مدعی جانشینی او شدند. دعوی ابراهیم به سبب فقد دلیل به جایی نرسید و اکثر بهره‌ها داوود برهان‌الدین را داعی مطلق دانستند که به نام بهره داوودی معروف شدند. بعضی از بهره‌ها نیز سلیمان بن حسن را به استناد وصیت‌نامه‌ای که از ابن عجب شاه ارائه می‌کرد برگزیدند، ولی تعدادشان اندک بود و در یمن و بمبئی و بارودا و حیدرآباد بهره سلیمانی خوانده

می‌شوند. سلیمان بن حسن و داوود برهان‌الدین هر دو در احمدآباد گجرات درگذشتند و مدفن هر دو زیارتگاه همه بهره‌هاست. بعد از داعیان مطلق سلیمانی در یمن سکونت کردند، اما نماینده ایشان به نام «منسوب» در هند مقیم است. داعی مطلق و پیروان این فرقه سنن قدیم و بساطت خود را تا حدودی حفظ کرده و از تکلفات اجتناب می‌کنند و رهبر خود را گرچه بسیار احترام می‌کنند اما فقط با عنوان سیدنا می‌خوانند. تعداد داعیان مطلق سلیمانی بعد از عجب شاه تا زمان حاضر ۵۲ نفرند. در جماعت بهره داوودی که طیبیه نیز خوانده می‌شوند، بعضی انشعابات پیدا شد که اهم آنها به شرح ذیل است: ۱) داعی سیف‌الدین آدم داعی بیست و هشتم بعد از خود عبدالطیب زکی‌الدین را به جانشینی منصوب و معین کرد ولی نواده او علی بن ابراهیم بن سیف‌الدین نیز مدعی همین مقام گردید و تعداد کمی از بهره‌ها از او پیروی نمودند که امروز در بارودا به سر می‌برند و به نام بهره‌ علیّه معروفند؛ ۲) از حدود سال ۱۲۰۴ ق/ ۱۷۸۹ م گروهی از فرقه علیّه جدا شدند که گوشت نمی‌خوردند و تحت تأثیر افکار هندویی هستند، ایشانرا ناگوشی (ناگوشتی) گویند؛ ۳) در عهد داعی چهلم هبه الله المؤید شخصی به نام هبه الله مدعی شد که مقامی بالاتر از داعی مطلق دارد و از سوی امام مستورالطیب به مرتبه حجت نائل آمده است، او دعوت حجیت را در شهر اوجین آشکار کرد اما اکثر بهره‌ها او را نپذیرفتند و از شهر بیرون کردند، او بار دیگر به اوجین آمد اما مردم بینش را بریدند، فقط تعداد کمی از بهره سخن او را باور کردند که هنوز در گجرات پراکنده اند و با سایر افراد بهره معاشرت ندارند. چنانکه اشاره شد بهره‌ها هندوانی هستند که تغییر مذهب داده مسلمان شده اند، ولی بعضی ایشان ادعا می‌کنند از اعقاب مهاجرین عربی هستند که از مصر و عربستان و یمن به هند آمده اند. شاید هم این ادعا تا حدودی درست باشد. زیرا بعد از آنکه صلاح‌الدین ابوبی، یوسف بن ایوب (۵۳۲ - ۵۸۹ ق) در سال ۵۶۹ ق دولت فاطمی را در قاهره منقرض نمود و شیعیان را مورد آزار قرار داده بعضی را از مصر بیرون راند، بسیاری ازیشان به یمن و هند مهاجرت کردند. همچنین بعد از تسلط عثمانیها بر بلاد عرب که به شیعیان سخت‌گیری می‌کردند طبیعی بود که اسماعیلیان نزد همکیشان خود به هند پناه ببرند.

جماعت بهره مانند سایر اسماعیلیه بعد از رسول الله (ص) و امیرالمؤمنین علی (ع) امامان خود را چنین می‌شمارند: از امام حسن (ع) تا امام جعفر صادق (ع) پنج امام که در ایشان با شیعه اثنی عشری شریکند. از اسماعیل بن جعفر تا حسین مستور پنج امام. از عبدالله مهدی تا الطیب که مستور شده و هنوز هم در غیبت است یازده امام که جمعا بیست و یک امام می‌شوند. مقام امیرالمؤمنین علی (ع) را از امام بالاتر می‌دانند و او را اساس می‌خوانند. به عقیده جماعت بهره، ابوالقاسم الطیب بعد از مرگ پدرش الامر بامر الله مستور شده و با غیبت او مرکزیت دعوت فاطمی به یمن و سپس هند انتقال یافته است. تعالیم ظاهری مذهب بهره اسماعیلی در اغلب موارد با شیعه اثنی عشری مشترك است (مقدمه ترجمه فرق

نوبختی، ۲۶۱). فی‌المثل کتاب دعائم الاسلام و کتاب الاقتصار و کتاب مختصر الآثار فیما روی عن ائمة الاطهار، تألیف ابوحنیفه قاضی نعمان بن محمد (م ۳۶۳ ق) که در فقه و حدیث شیعه فاطمی نوشته شده، نزد اثنی عشریه نیز معتبر و محترم است (روضات الجنات، ۷۲۷). به عقیده بهره امام در بالاترین مقام روحانی و صاحب ولایت مطلقه در جهان است. خادمان خاص او بیست و شش نفرند که بیست و پنج تن دارای مقام حجت و یک نفر داعی بلاغ است. اگر امام مستور باشد این اشخاص نیز با او در پرده استتار به سر می‌برند و مقام بعد از ایشان که داعی مطلق باشد نایب امام و صاحب اختیار دعوت و پیشوای ولایت خواهد بود. در غیبت امام و حجت سلسله مراتب روحانیت بهره به شرح ذیل است: ۱) داعی مطلق که امروز او را ملاجی یا ملاصاحب نیز می‌گویند. او نایب خاص امام مستور و بر دین و دنیای اسماعیلی ولایت دارد؛ ۲) مأذون، که نایب داعی مطلق و از جانب او اجازه دارد امور جماعت بهره را تشییع دهد؛ ۳) مکاسر (یعنی خویشاوند و همسایه نزدیک) که مقامی بعد از مأذون دارد؛ ۴) مشایخ که عهده دار دعوت و امور دینی هستند؛ ۵) ملا که پیشنماز مسجد و معلم کودکان است؛ ۶) میان صاحب، که روحانی محله و پیشنماز است؛ ۷) عامل که نماینده داعی مطلق و مأمور جمع آوری وجوه شرعی و عشریه است. عاملین شهرهای مهم بهره نظیر برهانپور و اوجین و کراچی و بمبئی معمولاً از بین بستگان مورد اعتماد داعی مطلق انتخاب می‌شوند. بیعت با امام و بستن میثاق وفاداری با داعی مطلق در جماعت بهره بسیار مهم است. هر سال در روز هجدهم ذی حجه که روز عید غدیر و انتصاب حضرت علی (ع) به خلافت و ولایت از سوی رسول الله (ص) است، هر مرد بهره باید که با داعی مطلق تجدید بیعت کند و دست خود را در دست او یا نماینده او بگذارد. هر فرد بهره هم که به سن بلوغ می‌رسد باید که با داعی مطلق میثاق وفاداری منعقد کند. شرح مراسم و شرایط این بیعت و میثاق و صیغه آن و پاسخی که بعد از ادای عبارات میثاق از سوی داعی یا نایب او باید به وسیله بیعت کننده گفته شود به تفصیل در کتاب شیعه در هند (۲۸۲ - ۲۸۴) مسطور است. درباره توحید و نبوت و ولایت و کتاب و سنت عقاید بهره بسیار نزدیک به شیعه اثنی عشری است. عبادات ایشان عیناً همان است که در عهد فاطمیان اجراء می‌شده است. زکات عشریه و خمس و سایر وجوه شرعی و کفارات از طریق عاملین به امام می‌رسد. به عکس خوجه‌ها، به حج و نماز و روزه و جهاد و سایر فروع دین کاملاً معتقدند و برای زیارت روضه مطهر رسول الله (ص) و مرقد امامان (ع) - تا امام ششم - به مدینه و عراق می‌روند. قبور امامان و داعیان اسماعیلی را نیز زیارت می‌کنند. در شهرهای زیارتی به هزینه جماعت بهره اقامتگاههایی برای ایشان آماده شده است. رسوم زواج و ولادت و فوت و اعیاد مذهبی ایشان و روزهای بزرگی که برگزار می‌کنند مخلوطی است از سنن هندوئی و رسوم شیعیان اثنی عشری.

جماعت بهره داوودی در ایام سلطه استعمار بر هند - مانند آقاخانان و خوجه‌ها - از پشتیبانی کامل دولت انگلیس بهره‌مند بودند. و بعد از

استقلال هند نیز در سایه لیبرالیسم حزب کنگره و حمایت دولت عرفی (غیردینی) بهارت از آزادی و آسایش برخوردارند. به داعی مطلق بهره، مانند آقاخان، امتیازات و القاب بسیار داده شد و تشریفات این دو چیزی در حدود شاهزادگان انگلیسی بود. نگارنده این مقاله با طاهر سیف الدین داعی مطلق پنجاه و یکم طبق دعوت خود او مکرر در کراچی و بمبئی و علیگره دیدار کردم. عنوان رسمی او: هیز هولینس (His Holiness) قدسی مآب) سردار، سیدنا بود و بهره‌ها او را سیدنا و ملاجی (جناب ملا) می‌خواندند. مردی شاعر و ادیب و دانشمندان و آداب‌دان بود. عمامه‌ای سفید و جامه‌ای بلند و سفید داشت و شالی کشمیری بر شانه‌ها می‌افکند. به عربی و فارسی و انگلیسی و اردو و گجراتی سخن می‌گفت و می‌نوشت. نزد پیروانش تا آن حد احترام داشت که زمین را در برابرش می‌پوسیدند. بر سر سفره چند سینی بزرگ پلو یکی بعد از دیگری می‌آوردند که از هر کدام فقط چند دانه برنج برمی‌داشت و بقیه سینی را جماعت بهره برای تبرک بین خود قسمت می‌کردند. اما به عکس سر سلطان محمدشاه آقاخان سوم که مشربی بی‌حد وسیع داشت، طاهر سیف الدین کاملاً مذهبی بود و علاوه بر واجبات دینی تمام مستحبات را هم به جا می‌آورد. وقتی که رئیس افتخاری دانشگاه علیگره بود روزی رئیس جمهوری هند و یک پادشاه که از هند دیدن می‌کرد رسماً برای ناهار در دانشگاه مهمان او بودند. اما چون او روزه مستحبی گرفته بود روزه خود را نگشود و چیزی نخورد. پسر او نیز که نجم الدین نام دارد و اکنون بعد از فوت پدر با نام برهان الدین داعی مطلق بهره شده از فضائل پدر بی‌بهره نمی‌باشد. مقر اصلی داعی مطلق بهره در شهر سورت است اما سالهاست که در بمبئی سکونت دارند. وی توسط عاملین و سایر نمایندگان بر فعالیتهای مذهبی و تجاری و اجتماعی همه اعضا جماعت نظارت دارد. در برگزاری تمام مراسم مذهبی ازدواج و مرگ و عقیقه برای نوزادان پسر کسب اجازه او ضروری است، بدون اذن داعی مطلق کسی نمی‌تواند در مسجدی پیش نماز شود. چاپ و انتشار متن یا ترجمه کتب مذهبی فقط با اجازه او ممکن است. به طور کلی انسجام و انتظام جماعت بهره به خصوص در دوره‌های بحرانی به وسیله همین نظارت دقیق و مرکزیت اداره تأمین شده است. همه وجوهات شرعی نیز که تفصیل آن در کتاب شیعه در هند (۲۹۹) آمده و همه اموال و اوقاف جماعت بهره نیز در اختیار و تصرف شخص داعی است. بهره‌ها مانند سایر اقلیتهای مذهبی در هند، در پناه نظام «کاست» (جدا بودن کامل طبقات و اصناف مردم از یکدیگر) آسوده و بدون مزاحمت به سر می‌برند و در اختلاف‌هندو و مسلمان همیشه برکنارند. این جماعت عموماً تاجر و ثروتمند و ولی در پاکستان و سری‌لانکا و افریقای شرقی بعضی ایشان به خدمات دولتی و قضایی و فرهنگی می‌پردازند. تعداد بهره اسماعیلی در سراسر جهان حدود بیست هزار نفر است که حدود هزار نفرشان بهره سلیمانی و بقیه داوودی هستند. بهره‌های هندو و سنی و جینی نیز زیادند ولی آمار دقیقی در سرشماریهای هند از آنها به دست نیامده است (اردو

دایرة معارف اسلامیة، ۶۸/۵ - ۷۲، مقاله آصف فیضی، شیعه در هند، ۳۰۰). دو گروه داوودی و سلیمانی جز در داعی مطلق در سایر مسائل عقیدتی و عبادی یکسانند. پیوسته با هم به سر می‌برند و با هم معاشرت و ازدواج می‌کنند. زنان ایشان هم گرچه در حجاب نیستند اما لباسی محفوظ دربر می‌کنند و کمتر در مجامع عمومی دیده می‌شوند. مستعلی هند وارث بخش عظیمی از فرهنگ قدیم اسماعیلی و کتابهای عهد فاطمی هستند. گرچه بسیاری ازین کتب در حوادث گوناگون دستخوش نابودی شده و بعضی هم از مصر بیرون نیامده است. لیکن بیشتر کتابهایی که به یمن و به خصوص به هند منتقل شده محفوظ مانده است. در قرن اخیر بهره‌های داوودی کتابهای خود را به اردو و عربی و بهره سلیمانی به گجراتی - با خط و اصطلاحات عربی - تألیف می‌کنند. فرقه سلیمانی در یمن و بارودا و فرقه داوودی در سورت و بمبئی کتابخانه‌های ارزشمندی دارند که نسخ خطی نفیس بسیار دارد. در سورت یک مدرسه دینی برای طلاب بهره داوودی به نام سیفی (به اسم سیدنا طاهر سیف الدین داعی مطلق) دایر است. کتابخانه‌ای هم در بمبئی - در سیفی محل - و در مقر طاهر سیف الدین وجود دارد. ولی این جماعت میل ندارند کسی به کتابخانه‌های ایشان راه یابد. فقط در قرن اخیر بعض کتب فقهی مثل دعائم الاسلام و کتاب الاقتصار یا کتب تاریخی مثل سیره سیدنا المؤمنین یا آثار فلسفی مثل رساله راحة العقل و الرسالة الجامعة... را به چاپ رسانده‌اند. ایوانف شرق شناس روسی کتاب راهنمای ادبیات اسماعیلیه، و آصف فیضی در مقاله «کتابشناسی اسماعیلیه» (مجله انجمن پادشاهی آسیائی، شاخه بمبئی، ۱۹۳۵ م، ۵۹، ۶۵ و ۱۹۴۰ م ۹۹، ۱۰۱) فهرست بعض کتابهای اسماعیلی موجود در هند را منتشر کرده‌اند. ازین دو کتاب مفیدتر فهرستی است که یکی از علمای بهره به نام شیخ اسماعیل اجینی مجدوع به عنوان فهرسة الكتب والقبایل از کتابهای خطی اسماعیلی موجود در کتابخانه‌های جماعت، ظاهراً با اجازه یا دستور داعی مطلق، به زبان عربی تألیف نموده که به سال ۱۳۴۴ ش در چاپخانه دانشگاه تهران به چاپ رسیده است. چنانکه اشاره شد شیعه بهره مثل سایر اسماعیلیه احوال و عقاید خود را مانند کتابها و اسرار مذهب خویش مکتوم نگاه می‌دارند. در زبان فارسی نیز تفصیلی از احوال ایشان در دست نیست. مقامات انگلیسی بمبئی، و گجرات گزارشهایی از وضع حاضر ایشان تهیه کرده‌اند. یک کتاب انگلیسی به نام دعوت اسماعیلی در هند شمالی تألیف عباس حمدانی (قاهره، ۱۹۵۶ م) و دو کتاب به زبان اردو، یکی مرآت احمدی تألیف محمدخان، بمبئی ۱۳۰۷ ق، و دیگری همارا اسماعیلی مذهب اوراسکی حقیقت (مذهب اسماعیلی و حقیقت آن) تألیف زاهدعلی - حیدرآباد دکن ۱۳۷۳ ق - نیز می‌تواند برای اهل تحقیق مفید واقع شود.

منابع: جز آنچه در متن مقاله آمده است:

The Ismaili Daw' wa in Northern India

محمدحسین مشایخ فریدنی

بهزاد، حسین (۱۲۷۳ - ۱۳۴۷ ش) نقاش و مینیاتورساز معاصر

ولی در کارهای جدیدش، علاوه بر رعایت اصول کلی مکتبهای پیشین، شیوه‌های ابداعی و تازه‌ای نیز به کار برده است که عبارتند از: تغییر شیوه رایج مغولی در ترسیم چهره‌ها، وارد کردن پرسپکتیو یا نمایش سه بعدی اشیاء در مینیاتور، بزرگتر کردن ابعاد تابلوها، اجتناب از ریزه کاری. بهزاد سخت مخالف دنباله‌روی بود و اعتقاد داشت که «هنرمند واقعی از سبک پیروی نمی‌کند، بر عکس این سبک است که دنباله‌رو هنرمند است». او مینیاتور را «شعر نقاشی» تلقی می‌کرد و وظیفه مینیاتوریست را تجسم و ترسیم زیباییها و شیرینیهای زندگی می‌دانست. بهزاد در دوران ۶۵ ساله زندگی هنری خود، حدود چهار صد تابلو پدید آورد که از آن میان تابلوهای «شاهنامه فردوسی»، «ایوان مدائن» و تابلوی نیمه کاره «فتح بابل» را از بهترین کارهای خود می‌شمرد. از آثار دیگر وی می‌توان از: رودکی، حافظ شیرازی، مولوی، اسرار ازل را نام برد. از آثار وی در مجموع هجده نمایشگاه در داخل و خارج از کشور تشکیل گردید که برای او ده جایزه و مدال هنری به همراه داشت. بهزاد مردی متواضع و در عین حال بسیار زودرنج و حساس بود، از عاشقان امیرالمؤمنین علی (ع) و مخالف عقاید خرافی و قشری بود و به دیوان حافظ، کلیات سعدی، رباعیات خیام و مثنوی معنوی بسیار علاقه داشت. بهزاد در مینیاتورسازی به قدری مشهور بود که وی را حسین بهزاد مینیاتور لقب دادند. ملك الشعراء بهار و استاد جلال همائی وی را در اشعار خود ستوده‌اند. ژان کوکتو، نویسنده و هنرمند فرانسوی او را پیغمبر افسونگر مشرق زمین نامید.

منابع: شرح احوال استاد حسین بهزاد و مختصری در تاریخ نقاشی ایران، میربهاء، تهران، اداره کل نگارش، ۱۳۵۰؛ «استاد حسین بهزاد و آثار او»، سیمین دانشور، مجله نقش و نگار، سال اول شماره ۱، ۱۴-۲۰؛ «استاد حسین بهزاد» هنر و مردم، شماره ۱۲-۱۷.

بهزاد، کمال‌الدین، (م ۹۴۲ ق) از استادان چیره‌دست نقاشی ایران و به اعتباری سرآمد مینیاتوریست‌ان دوران صفویه. درباره سال تولدش سند قطعی در دست نیست، چنانکه سال ۸۴۴ و ۸۵۴ ق هر دو را ذکر کرده‌اند. در هرات به دنیا آمد. در کودکی پدر و مادرش را از دست داد و بنا بر نوشته گلستان هنر، استاد امیر روح‌الله میرک (معروف به نقاش هراتی) تربیت او را بر عهده گرفت استاد دیگر بهزاد را پیر سید احمد تبریزی ذکر کرده‌اند. بهزاد در دستگاه امیر علیشیر نوائی و سپس در دربار شاه سلطان حسین بایقرا، در هرات، به خلق آثار هنری پرداخت. پس از برفتادن سلسله تیموریان خراسان به دست شیبک‌خان و سپس شکست شیبک‌خان از شاه اسماعیل صفوی و کشته شدن او، شاه اسماعیل، بهزاد را همراه میرک، قاسمعلی و حاجی محمد به تبریز برد. بهزاد در این شهر که پایتخت کشور بود، از شهرتی فراوان برخوردار گشت و نامش در سرزمینهای بیرون از ایران پراوازه گشت. شاه اسماعیل علاقه بسیار به او داشت، چنانکه در سال ۹۲۸ ق او را به ریاست کتابخانه شاهی منصوب کرد با مرگ شاه اسماعیل در ۹۳۰ ق بهزاد در

ایرانی، در تهران پا به عرصه وجود نهاد. پدربزرگش واعظ و پدرش معروف به میرزا فضل‌الله اصفهانی نقاش و قلمدان‌سازی ماهر بود. وی که از اوان کودکی، عشق و علاقه‌ای وافر به نقاشی داشت، پس از چند ماه به مدرسه رفتن، به بهانه دوری راه و بی‌علاقگی به درس، مدرسه را ترک کرد و پدرش وی را به کارگاه «مجمع‌الصنائع» نزد آقا ملاعلی قلمدان‌ساز فرستاد. هفت ساله بود که پدرش و آقا ملاعلی هر دو درگذشتند و او از آن پس در همان کارگاه با روزی صد دینار مزد به شاگردی میرزا حسن بیکرنگار پرداخت. با درآمد اندکی که داشت وسایل نقاشی تهیه می‌کرد و مخفیانه به نقاشی می‌پرداخت. گاه می‌شد که از تنگی وقت در شبهای مهتابی و یا صبح خیلی زود طراحی می‌کرد. بعدها که خارجیان علاقه به خریدن آثار نقاشی ایرانی پیدا کردند، کار وی رونق گرفت. بهزاد برای مشتریان کار نقاشان قدیمی را کپی می‌کرد. مهارت وی چنان بود که با اصل شباهت تام و تمام داشت. در هجده سالگی در کاروانسرای حاج رحیم خان کارگاه مستقلی برای خود دایر کرد و چند سال بعد آن را به بالاخانه شمس‌العماره منتقل نمود. مدتها بعد زمانی که خیلی مشهور شده بود و افراد سرشناس به او مراجعه می‌کردند، بر اثر بیماری تمام موهای سر و صورتش ریخت و شکل عجیبی پیدا کرد تا جائیکه تصمیم به خودکشی گرفت ولی فتوح السلطنه افشار وی را پیش خود برد و معالجه کرد. سپس بهزاد به خواش فتوح السلطنه نقاشی يك نسخه خطی از خمسة نظامی را آغاز کرد. این کار يك سال به طول انجامید. پس از چندی وارد لشکر قزاقان روس شد ولی مدتی بعد گریخت. طی سالهای تعقیب و گریز با دختری به نام عزیزه آشنا شد و وی را به همسری اختیار کرد (۱۲۹۷ ش). پس از مدت زمانی به خواش فتوح السلطنه به همراه وی عازم اروپا شد. در تفلیس، فتوح السلطنه از بردن وی منصرف شد و بهزاد پس از سرگردانی بسیار به ایران بازگشت و کار خود را از سر گرفت. بعدها معلوم شد که فتوح السلطنه کار او را بر روی خمسة نظامی، به عنوان يك نسخه قدیمی به هشت هزار لیره به موزه بریتانیا فروخته است. در سال ۱۳۱۴ ش همراه مسیورایینو که در اروپا عتیقه فروشهای متعددی داشت، راهی پاریس شد. در پاریس در موزه لوور به مطالعه مینیاتورهای قدیمی و آثار نقاشان ایرانی پرداخت. به گفته وی این مطالعه در کارهایش تأثیر بسیار داشته است و موجب تغییر و تحول در سبکش گردیده. پس از سیزده ماه اقامت در پاریس به تهران بازگشت و به کار نقاشی ادامه داد. در سال ۱۳۲۵ ش به عنوان کارمند فنی در اداره باستانشناسی مشغول کار شد. با تأسیس هنرستان هنرهای زیبا در تهران به تدریس مینیاتور پرداخت در سالهای آخر عمر عنوان «دکترای افتخاری» را دریافت کرد.

آثار بهزاد را به دو دوره می‌توان تقسیم کرد: آثار دوره قدیم که اغلب کپی و تقلید کارهای گذشتگان بود و بیشتر جنبه تجارتي داشت و آثار دوره جدید که با شیوه‌ای نوین و ابداعی خاص پرداخته شده و شامل کارهای مستقل وی می‌باشد. بهزاد در آثار قدیمی خود پیرو مکتب صفوی بود و بیش از همه به آثار کمال‌الدین بهزاد و رضا عباسی توجه داشت.

دربار شاه طهماسب که از هنر دوستان زمان بود، مورد احترام بسیار قرار داشت، چنانکه شاه پس از فراگرفتن نقاشی از شاگرد او سلطان محمد، کار آموختن این هنر را در نزد استاد بهزاد دنبال کرد. بهزاد همچنان تا پایان عمر ریاست کتابخانه را بر عهده داشت.

همه منتقدان هنر نقاشی برآنند که بهزاد در هنر نقاشی دوران خود، تحولی پدید آورد. او شیوه مینیاتورسازی خشک و بی روح پیش از خود را جانی تازه بخشید. در کار تصویرسازی به شبیه سازی توجه کرد و کوشید تا چهره هائی را که به تصویر می کشد هر يك حالت و ویژگی خاصی داشته باشد و تصویرهایش بتوانند حالات و شخصیت فرد را به بیننده القا کنند. او کوشید تا حرکت و زندگی را در صورت انسانها نشان بدهد و شیوه چهره سازی یکنواخت و عروسک وار پیش از خود را دگرگون سازد. بهزاد در هر تابلو به جنبه تناسب يك يك اجزای هر تصویر با مجموعه توجه خاص داشت. در کار رنگ گذاری نیز تحولی کم سابقه بوجود آورد. او در بیشتر سطح تابلو رنگهای سرد را به کار می برد ولی با چیره دستی بسیار رنگهای گرم به ویژه نارنجی تند را جا به جا به عنوان عامل تعادل به کار می گرفت تا مجموعه را از یکنواختی و سردی خارج سازد. بهزاد در کار ریزه کاری و پیرایش و آذین تابلوها با الهام از زیباییهای طبیعت شیوه ای توانا داشت و ترکیبی مطلوب میان صحنه اصلی و تزیینات آن برقرار ساخت. بهزاد در تصویر جانوران نیز بر امر زنده نشان دادن هر چه بیشتر آنها با ایجاد حرکت و جنبش در یکایک آنها توجه داشت. بهزاد در کار به تصویر کشیدن صحنه های مربوط به زندگی توده مردم علاقه ای خاص داشت و از این رهگذر واقع گرایی را به عنوان اساس کار خود قرار داد و سنت پیشین را در منحصر ساختن تصاویری در ارتباط با دربار بر هم زد. بهزاد در کشیدن صحنه هائی چون مجلس درس و بحث و عبادت در مسجد، گدای سیه چرده و غایب توانگر، نیایش کردن جوان محکوم با حضور نگهبانان، شیر دادن مادیانها به کره ها در مزرعه، روستائیان در کشتزار، خدمتکاران در حال آوردن غذا و غیره، شاهکارهای کم نظیری پدید آورده است. او چهره شخصیتهای معروف تاریخی، چون سلطان حسین میرزا بایقرا، سلطان محمد خوارزمشاه، شیک خان و شاه طهماسب را نیز پرداخته و سندهای ماندگاری به جای گذاشته است. در کتب تاریخی از شاهکارهای او یاد شده و هنرش مورد تحسین قرار گرفته است. خواندمیر، همعصر بهزاد، در حبيب السیر (۷۸۳) درباره او چنین می نویسد: «مظهر بدایع صور است و مظهر نوادر هنر. قلم مائی رقمش، ناسخ آثار مصوران عالم و تصویرات هنرپروان بنی آدم.» قاضی احمد در گلستان هنر از او چنین یاد می کند: «نادره دوران و اعجوبه زمان و بهترین نقاشان بود.» از جمله آثار معروف او می توان کارهای زیر را یاد کرد: (۱) تابلوهای کتاب بوستان سعدی موجود در کتابخانه قاهره، شش تابلوی این اثر کار استاد بهزاد است که در سالهای ۸۹۳ و ۸۹۴ ق کشیده شده اند؛ (۲) تصاویر خمسة نظامی در موزه بریتانیا مربوط به سالهای ۸۹۶ تا ۹۰۰ ق؛ (۳) تصاویر خمسة نظمی، موجود در موزه متروپولیتن نیویورک که در ۹۳۲

ق در تبریز کشیده شده است؛ (۴) گلستان به تاریخ ۸۹۱ ق جزء مجموعه روحبیلد پاریس؛ (۵) لیلی و مجنون از کارهای آخر او در موزه لنینگراد؛ (۶) مرقع گلشن در تهران. نقاشان معروفی سمت شاگردی او را داشته اند و در پیش او هنر آموخته اند که از آن جمله اند جلال الدین میرک اصفهانی، میرمصور، ملایوسف، مظفرعلی، رستم علی و حیدرعلی، خواهرزادگان بهزاد، و بالاخره قاسمعلی و سلطان محمد که از ممتازترین شاگردان او به شمار می روند. شیوه کار نقاشی بهزاد توسط شاگردانش و کسانی که در هندوستان و دیگر سرزمینها از کارهای او تقلید می کردند، به سرزمینهای دوردست انتقال یافت. وی در تبریز درگذشت و در کنار مزار کمال خجندی شاعر معروف قرن هشتم به خاک سپرده شد. برخی درگذشت بهزاد را در هرات دانسته اند که نادرست است. تصویری از استاد بهزاد کار یکی از شاگردانش در کتابخانه دانشگاه اسلامبول وجود دارد. در برخی از آثار او رقمش چنین است: «عمل العبد بهزاد».

منابع: گلستان هنر، قاضی احمد قمی؛ احوال و آثار نقاشان قدیم ایران؛ برخی از مشاهیر نگارگر هند و عثمانی، ۱۰۶-۱۲۰؛ دایرة المعارف فارسی، پرویز ورجاوند

بهشت، اقامتگاه ابدی مؤمنان و صالحان رستگار در جهان آخرت. مؤمنان و صالحان رستگار یا به طور کلی بهشتیان کسانی هستند که به تصریح قرآن کفه اعمال نیکشان بر اعمال بد غالب آمده: «در آن روز وزن کردن به حق خواهد بود. آنها که ترازویشان سنگین است رستگارند» (اعراف، ۸)؛ «اما هر که ترازویش سنگین باشد، در يك زندگی پسندیده است» (قارعه، ۶-۷). بهشتیان در عرف قرآن مجید به چند نام و صفت نامیده شده اند، از جمله اصحاب الجنة (بقره، ۸۲؛ هود، ۲۳) و اصحاب الیمین و اصحاب المیمنة (واقع، ۸، ۲۷، ۳۸). در یکی از آیات قرآن مجید هم تصریح شده است که بهشت برای متقین (پارسایان و پرهیزگاران) آماده شده است (آل عمران، ۱۳۳) و در آیه دیگر گفته شده است که برای رسیدن به آمرزش پروردگاران و بهشتی که پهنای آن همسان پهنای آسمانها و زمین است بر یکدیگر پیشی بگیرید. این بهشت برای کسانی که به خدا و پیامبرش ایمان آورده اند، مهیا شده است (حدید، ۲۱).

بهشت (الجنة) در قرآن مجید به نامها و صفات متعددی نامیده شده است از جمله جنة المأوی، جنات المأوی، جنة نعیم، جنات النعیم، جنة الخلد، دارالسلام، دارالقرار، دارالمتقین، دارالمقامة، عدن، الفرات، الفردوس، (برای تفصیل - فرهنگ موضوعی قرآن مجید). تصویر و توصیف بهشت در قرآن یکپارچه نیست، یعنی تمام اوصاف آن و احوال و اعمال بهشتیان به دنبال هم در يك یا چند سوره نیامده، بلکه اوصاف کوتاه و متعدد و گاه مکرری - غالباً در دو سه جمله - از آنها در بسیاری از سوره ها، علی الخصوص سوره های مکی آمده است. توصیف بهشت در سه سوره الرحمن، واقعه و انسان (دهر) بیشتر و پیوسته تر از سایر سوره هاست. برای به دست آوردن تصویر اجمالی از بهشت، آنچنان که

در قرآن کریم توصیف شده، لازم است که آیات ذی ربط سوره‌های مختلف کنار هم گذارده شود. بهشت یا جنة المأوی در آسمان نزدیک سدرة المنتهی است (الذاریات، ۲۲؛ نجم، ۱۴ - ۱۵) آن را برای بهشتیان به پیش می‌آورند (تکویر، ۱۳) تا از آن دور نباشند (ق، ۳۱) و آنان را که از پروردگارشان ترسیده‌اند گروه گروه به بهشت می‌برند. چون به بهشت برسند درهایش گشوده شود و خازنان بهشت گویند سلام بر شما، بهشتیان خوش باد، به درون بیایید، همواره در اینجا خواهید بود (زمر، ۷۳) پهنای بهشت به قدر همه آسمانها و زمین است (آل عمران، ۱۳۳؛ حدید، ۲۱) و در آنها خانه‌هایی نیکو (مساکن طیبه) برای بهشتیان آماده است (توبه، ۷۲) و حوریانی که مستور در خیمه‌ها هستند (منتظر ایشانند) (الرحمن، ۷۲). در آنجا باغهایی عالی است (غاشیه، ۱۰) و در آن چشمه‌سارها روان باشد و نهرهایی از آب زلال تغییرناپذیر و شیرینی که طعمش دگرگون نمی‌شود، و شرابی که آشامندگان از آن لذت می‌برند و نهرهایی از غسل مصفی (محمد، ۱۵). چشمه‌سارانی که رایحه کافور و زنجبیل دارند (انسان، ۵، ۱۷). بهشتیان در آنجا بر تختها تکیه زده‌اند نه هیچ آفتابی می‌بینند و نه سرمائی. سایه‌های درختان بر سرشان افتاده و میوه‌ها به فرمانشان باشد (انسان، ۱۳ - ۱۴) بر چهره‌هاشان طراوت نعمت را شناسی. از شرابی خالص که بر سر آن مهر نهاده‌اند سیراب می‌شوند، مهر آن از مشک است و پیشدستی کنندگان در آن بر یکدیگر پیشدستی می‌کنند (مطففین، ۲۴ - ۲۶) به پاداش کارهایی که کرده‌اند می‌خورند و می‌آشامند و بر آن تختهای کنار هم چیده تکیه می‌زنند. حوریان را همسرشان می‌گردانیم کسانی که خود ایمان آورده‌اند و فرزندانیشان در ایمان پیرویشان کردند، فرزندانیشان را به آنها ملحق می‌کنیم و از پاداش عملشان هیچ نمی‌کاهیم. پیوسته از هرگونه که بخواهند میوه و گوشت عطایشان می‌کنیم. در آنجا جام می‌دهند و جام می‌ستانند که در آن نه سخن بیهوده باشد نه ارتکاب گناه. غلامان چون مروارید پنهان در صدف، به گردش می‌چرخند، پرسش کنان روی به یکدیگر می‌کنند... (طور، ۱۹ - ۲۵). بر بسترهایی که آسترشان از استبرق (دیبای ضخیم) است تکیه زده‌اند. از زیر پاهاشان نهرها جاری است. بهشتیان را به دستبندهای زر می‌آریند و جامه‌هایی سبز از دیبای نازک و دیبای سبزی می‌پوشند (کهف، ۳۱) در آنجا زنانی است که جز به شوهر خویش ننگرند و پیش از بهشتیان هیچ آدمی و جنی به آنها دست نزده است همانند یاقوت و مرجان (الرحمن، ۵۴ - ۵۸). بهشتیان «ازواج مطهره» (همسران پاکیزه) دارند، حوریان که چشم فروهشته (قاصرات الطرف) هستند و چشمانی درشت و زیبا دارند (آل عمران، ۱۵؛ صافات، ۴۸). بعضی از مفسران و مترجمان «قاصرات الطرف» را زنانی که تنها به شوهران خود نظر دارند، معنی کرده‌اند. خمر بهشتی سفید است و نوشندگان را لذت بخش. نه عقل از آن تباهی گیرد و نه نوشنده مست شود. آنان شاد و شاکرند، و می‌گویند سپاس خدائی را که اندوه از ما دور کرد. آن خدائی که ما را به فضل خویش بدین سرای جاویدان درآورد که در آنجا نه رنجی به ما می‌رسد و

نه خستگی (فاطر، ۳۳ - ۳۵). هر کینه‌ای از دلشان برکنده شده است، همه برادرند، بر تختها روبه روی همند، هیچ رنجی به آنها نمی‌رسد و کسی از آنجا بیرونشان نراند (حجر، ۴۷ - ۴۸) و با هم دوستانه و همدلانه به گفت‌وگو می‌پردازند و از گذشته یاد می‌کنند (طور، ۲۵ - ۲۷). در آنجا دعایشان این است: سبحانک اللهم (بار خدایا تو منزهی) و به هنگام درود، سلام می‌گویند و پایان دعایشان این است سپاس خدای را آن پروردگار جهانیان (یونس، ۱۰). بهشتیان حیات طیبه‌ای را بدون اندوه و بیم و نگرانی می‌گذرانند و هر خواسته و آرزویشان - هر چه دل بخواهد و دیده بپسندد - برآورده است (نحل، ۳۱؛ زخرف، ۷۱؛ سوره ق، ۲۵) علاوه بر اینها از نعمتی «مزیّد» (ق، ۲۵) و «زیاده» (یونس، ۲۶) برخوردارند که همانا رضوان الهی است (آل عمران، ۱۵) چنانکه می‌فرماید: خداوند به مردان مؤمن و زنان مؤمن بهشتیانی را وعده داده است که جویها در آن جاری است و بهشتیان همواره (جاودانه) در آنجا بمانند، نیز خانه‌هایی نیکو در بهشت جاوید. ولی خشنودی خدا (رضوان الله) از همه برتر است که پیروزی بزرگ (فوز عظیم) خشنودی خداوند است (توبه، ۷۲). در نتیجه، این رضوان بهشتیان در جایگاهی پسندیده نزد فرمانروائی توانا (خداوند) هستند (قمر، ۵۴ - ۵۵) مفسران و متکلمان اهل سنت، جز معتزله، قائل به این هستند که بزرگترین نعمت بهشت همانا دیدار خداوند است. ولی متکلمان شیعه رؤیت الهی را به معنای لقاء و ملاقات می‌گیرند، نه رؤیت. یا به معنی دیدار پاداش. خداوند تفسیر می‌کنند (رؤیت الهی). اما به هر حال اهل سنت «وَجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ أَلِی رَبِّهَا نَاطِرَةٌ» را به معنای حقیقی حمل می‌کنند یعنی در آن روز چهره‌هایی هست زیبا و درخشان که سوی پروردگارشان نظر می‌کنند (قیامة، ۲۲ - ۲۳).

محمد بن علی بن بابویه قمی می‌نویسد: «اعتقاد ما درباره بهشت این است که دارالبقاء و دارالسلامه است و مرگ و پیری و بیماری و ناخوشی و زوال و زمینگیری و هم و غم و حاجت و فقر در آن نیست. بهشت دارالفناء و دارالسعادة و دارالمقامه و دارالکرامه است. به اهل آن خستگی و فرسودگی نمی‌رسد. در آن هر چه دل بخواهد و دیده بپسندد فراهم است و بهشتیان در بهشت جاودانه‌اند. اهل بهشت همسایگان خداوند (جبران الله) و اولیاء و احبای او و اهل کرامت هستند و در بهشت مرتبه‌های متفاوت دارند. بعضی متمتع به تسبیح و تقدیس و تکبیر خداوند و همانند ملائکه هستند و بعضی به انواع خوردنیها و آشامیدنیها و فواکه و نشستگاههای دلپذیر و مصاحبت حورالعین بهره‌مندند و ولدان مخلصان (پسرکان خدمتکار جاودانه) در خدمت آنها هستند و برگسترده‌های زربفت و نازبالشها تکیه می‌زنند و لباسشان سندس و حریر است و هر کس به هر چه خوش داشته باشد و به هر چه همیش تعلق بگیرد، بهره‌مند می‌گردد» (اسرار الایات، صدر المتألهین، تصحیح خواجه، ۲۱۷). تصویر بهشت در کتب کلامی یا مجموعه‌های حدیث و اخبار شیعه، به طور کلی با توصیف آن در قرآن بی‌ارتباط و بی‌انطباق نیست، ولی آکنده از جزئیات و تخیلات و مبالغه‌های افسانه‌ای است. در مورد محل و مکان

بهشت بحثهای بسیاری در کتب فلسفی و کلامی و اعتقادی شیعه وجود دارد. اکثر محدثان طبق نقل بعضی از احادیث بر آنند که بهشت بالای آسمانهای هفتگانه و زیر عرش است و طبق حدیثی که از یکی از ائمه (احتمالاً حضرت علی (ع)) روایت شده سقف بهشت عرش الهی است (بحار الانوار، ۸۴/۸، ۲۰۶). ملاصدرا در الشواهد الربوبیه می گوید: «و اما در مورد مکان بهشت و جهنم باید گفت که برای آنها مکانی در ظواهر این عالم جسمانی نیست... بلی مکان بهشت و جهنم در درون حجب سماوات و ارض است» (ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیه، جواد مصلح، ۴۱۹) «زیرا کراراً گفته ایم که عالم آخرت در باطن عالم دنیاست» (پیشین، ۴۲۰). همو در جای دیگری از همین کتاب می گوید «و اما فلك هشتم که مقر کواکب بی شمار و در جوف فلك نهم قرار گرفته است، آن را در لسان اهل حکمت و عرفان کرسی نامند و محدب آن زمین بهشت و مقرر آن جایگاه جهنم است» (پیشین، ۴۲۲) همچنین: «و زمین بهشت کرسی است و سقف آن عرش رحمان است» (پیشین، ۴۲۳). همو قائل به این است که چون جهنم در زیر بهشت واقع است، حرارت آن باعث نضج و اعتدال میوه های بهشتی می شود (پیشین، ۴۲۷). علامه مجلسی پس از نقل اخبار مربوط به محل و مکان بهشت و جهنم و صراط می گوید: «تفکر در اینها ضرور نیست بلکه مجوز نیست. بلکه ایمان اجمالی به آنچه انبیاء خبر داده اند باید آورد و تفکر در تفصیل آنها که موجب تطرق شبهات شیطانی است نباید نمود» (حق الیقین، ۴۷۰ - ۴۷۱). ولی خود علامه مجلسی بیش از هر متکلم و محدث شیعه اخبار و قصص مبالغه آمیز مربوط به نعیم بهشت را در آثار خویش، مخصوصاً بحار الانوار و حق الیقین و رساله مفردة مهمی که درباره بهشت و دوزخ نوشته است، گردآورده است. او در مقدمه رساله بهشت و دوزخ اش که به فارسی است، اعتقاد به معاد جسمانی را از ضروریات دین اسلام می داند و می نویسد که اعتقاد به بهشت و دوزخ جسمانی واجب است و از ضروریات اسلام است و انکار یا تأویل کردن به بهشت و دوزخ روحانی کفر است (رساله بهشت و دوزخ مجلسی، تصحیح رجائی، ۱۲۹). در این رساله توصیفات غریبی از بهشت آمده است، از جمله: «... در بهشت نهی هست که در اطراف آن کنیزان از زمین روئیده است چون مؤمن به یکی از آن کنیزان بگذرد و او را خوش آید، او را از زمین می کند و حق تعالی به جای او دیگری می رویاند...» (پیشین، ۱۳۲) یا «جگر مؤمن آیینة حورالعین است و جگر حورالعین آیینة مؤمن است که از غایت لطافت و صفا خود را در آن مشاهده می نماید» (پیشین، ۱۳۲) همو در همین رساله یکجا قائلست که به هر مؤمن «دو زن از حورالعین کرامت می فرمایند» (۱۳۲) و در جای دیگر «هفتاد زوجه از حوران» (۱۴۰) و در جای دیگر «پانصد حوری» (۱۵۵). یا می نویسد: «يك دانه انار بهشت اگر در دنیا میان دو کس بیفتد، یکدیگر را نبینند» و در وصف درخت طوبی می نویسد: «عیاشی و ابن بابویه و دیگران با سندهای معتبر از حضرت امیرالمؤمنین (ع) روایت کرده اند که طوبی درختی است در بهشت که اصل آن در خانه حضرت رسول (ص)

است و هیچ مؤمنی نیست مگر آنکه شاخی از آن درخت در خانه او هست و خواهش چیزی در خاطر او خطور نمی کند مگر آنکه شاخ آن را برای او حاضر می کند و اگر سوار تندروی صد سال بتازد از سایه آن بیرون نرود و اگر کلاغی از پایین آن پرواز کند تا از پیری تمام آن سفید شود، به بالای آن درخت نرسد.» (حق الیقین، ۴۷۵). همچنین بحار الانوار ۱۳۷/۸ - ۱۳۸، ۱۵۱) درباره طوبی احادیث بسیاری در بحار الانوار هست. طوبی به روایتی مهر فاطمه زهرا علیها السلام در خانه حضرت علی (ع) در بهشت است (بحار الانوار، ۱۴۲/۸). سلسیل و رحیق و معین از ریشه طوبی می جوشند و سایه طوبی، مجلسی از مجالس شیعة امیرالمؤمنین است (بحار، ۱۵۲/۸). باری بهشتی که از طریق روایات و قصص در بحار الانوار و سایر آثار مرحوم مجلسی تصویر شده است خشتی از زر، خشتی از سیم، خشتی یاقوت و ملاط آن از مشک اذفر و سقفش از زبرجد و سنگریزه های آن از مروارید و خاکش از زعفران و مشک است (بحار الانوار، ۱۱۶/۸، ۱۳۲). مراد ما از نقل بعضی منقولات یا آراء شخصی علامه مجلسی، به هیچ وجه کم ارج شمردن آنها در تاریخ فرهنگ و اعتقادات شیعه نیست، ولی غرابت آنها برای ذهن مسلمان شیعة امروز نیز غیر قابل انکار است. اتفاقاً چنین نیست که علامه مجلسی به همه این روایات و قصص به دیده قبول و اذعان بنگرد، چنانکه در مورد محل بهشت که می گوید طبق مشهور میان علمای خاصه و عامه در بالای آسمان هفتم و در زیر عرش است، می نویسد «بعضی از آیات و اخبار بر این دلالت کرده است، اما به حد ضرورت نرسیده است». به واقع انبوه روایات و قصصی که مجلسی درباره بهشت نقل کرده است، همه صحیح و راویان آنها همه ثقه نیستند و غث و سمین و ضعیف و منسوب و مجعول در آن کم نیست. اما آنچه به ضرس قاطع گفته است و به واقع بیانگر معتقدات شیعة امامیه اثنی عشریه است این است که معاد و بهشت و جهنم جسمانی و مادی است و آنها را نباید به روحانی و معنوی تأویل کرد و تأویل کننده آنها به شیوة فلاسفه خارج از دین است (بحار الانوار، ۲۰۵/۸؛ حق الیقین، فصل چهاردهم، ۴۶۶ - ۴۶۷). از سوی دیگر تأویل بهشت در حکمت و کلام اسلامی و حتی شیعه (شیعة اسماعیلی) سابقه طولانی دارد. ابن سینا که گرایش شیعی (احتمالاً اسماعیلی) دارد، رسماً در رساله اضحویه (مخصوصاً ص ۲۹) معاد و بهشت را تأویل کرده است. ناصر خسرو، متکلم و شاعر نامدار اسماعیلی می نویسد: «بهشت به حقیقت عقل است... و دلیل آریم بر آنکه عقل بهشت است بدانچه گوئیم مردم را همه راحت و آسانی و ایمنی از عقل کلی است، نبینی که مردم [= انسان] که از عقل کلی نصیب یافته است، چگونه رنج و شدت و ناایمنی برستوران افکنده است که ایشان را عقل نیست و خود بر او سالار گشته است؟ و هر کسی که او داناتر است از دنیا کم رنج تر است و هیچ اندوه دنیاوی فراز او نیاید...» (وجه دین، تصحیح اعوانی، ۴۳ - ۴۴، نیز خوان اخوان، ۱۶۷). صدر المتألهین نیز نه بالصراحه، بلکه بیشتر در لفافه به تأویل معاد و بهشت و جهنم پرداخته است. چنانکه می نویسد: «و از آراء سخیفه این

علم حساب تألیف کرده متحد باشد و نام پدرش حسین بن محمد بن علی بوده است نه محمد علی.

منابع: *احیاء الدائر من القرن العاشر*، ۶۱؛ *اعیان الشیعة*، ۱۵۹/۶؛ *الذریعة*، ۳۶۶/۳ - ۳۶۷، ۶/۷، ۱۷۶/۱۱. عبدالحسین شهیدی

بهشتی (= بهشتی قزوینی)، شیخ ملاشریف (م ۱۳۰۸ ق) از ادبا و علما و مدرسین معروف قزوین، ولادت و نشأت وی در قزوین بود. مقدمات متداوله و علوم عربی را از علمای زادگاه خویش فرا گرفت. سپس مدارج عالی را از حوزه درس شیخ ملا محمد صالح برغانی حائری (م ۱۲۷۱ ق) و شهید ثالث (م ۱۲۶۳ ق) پیمود. فلسفه و عرفان را در محضر میرزا عبدالوهاب آموخت سپس به عتبات مقدسه عراق هجرت نمود و در کربلا و نجف از حوزه درس شیخ حسن برغانی و دیگر علما بهره مند گشت و به درجه عالی اجتهاد نائل گردید. سرانجام به موطن خویش قزوین بازگشت و از استادان خود اجازات اجتهاد دریافت کرد و به تدریس و فتوی و امامت جماعت اشتغال یافت. وی از مدرسان مشهور در مدرسه صالحیه بود و بر اثر حسن تفهیم و حجت بیان و وسعت اطلاع به ویژه در تدریس کتاب *مطول*، معروف به «مطول گو» شد. وی و برادرش شیخ عبدالوهاب بهشتی قزوینی از برجستگان یکی از دودمانهای علمی قزوین می باشند که غیر از سادات بهشتی شیرازی، از خاندانهای علوی در قزوین، هستند. از مؤلفات و آثار وی دیوان شعر، حواشی بر کتاب *مطول*، حواشی بر حاشیه ملا عبدالله در منطق، و حواشی بر شرح *لمعه* شهید ثانی است.

منابع: *الکرام البرره*، ۸۰۵/۲؛ *مینودریا باب الجنة قزوین*، ۳۴۰.

عبدالحسین شهیدی

بهشتی، سید محمد حسینی (۱۳۰۷ - ۱۳۶۰ ش)، عالم شیعی و سیاستمدار ایرانی. در دوم آبان ماه ۱۳۰۷ ش در محله لومبان اصفهان زاده شد. پدرش سید فضل الله از روحانیان اصفهان و امام جماعت مسجد لومبان بود. پدر بزرگ مادری او حاج میر محمد صادق مدرس خاتون آبادی، از مجتهدین عصر خود بود و در دوران رضا شاه، همراه عده ای از روحانیون اصفهان، به قم عزیمت کرد و در تحصن معروف قم شرکت کرد (۱۳۰۶ ش) و در سال ۱۳۰۸ ش درگذشت. بهشتی به روایت خودش در چهار سالگی تحصیلاتش را در يك مكتب خانه آغاز کرد. قرآن و خواندن و نوشتن را زود فرا گرفت. بعد به دبستان «ثروت»، که بعدها «۱۵ بهمن» نامیده شد، رفت و پس از امتحان ورودی به کلاس چهارم پذیرفته شد؛ ولی همان سال ششم ابتدایی را متفرقه امتحان داد و قبول شد. سپس به دبیرستان «سعدی» رفت و در اوانی که در کلاس دوم دبیرستان بود، حوادث شهریور ۱۳۲۰ ش پیش آمد. در آن سالها، علاقه و شوری در نوجوانها برای یادگیری معارف اسلامی به وجود آمده بود. این مسأله و نیز آشنایی او با برخی از طلاب جوان خانواده اش و نیز دوستان جوان دیگر از فرزندان روحانیان شهر، سبب شد که در او علاقه ای به علوم دینی

اعتقاد اکثر مردم است که گمان می کنند اجسام اهل بهشت اجسام لحمی و اجساد طبیعی است. مثل اجساد اهل دنیا و مرکب از اخلاط اربعه و پذیرای احوال گوناگون و تغییرات مختلف و دستخوش آفات» (المبدأ و المعاد، تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، ۴۶۱) و در کتاب دیگر می نویسد: «بی شبهه بهشت و نعیم آن از محسوسات است، با این تفاوت که طبیعی و مادی نیست. همچنانکه آنچه انسان در عالم خواب می بیند بلا شبهه محسوس است، ولی غیر طبیعی است و خواب جزئی از اجزاء نبوت است و نشأة آن مانند نشأة آخرت است.» (اسرار الایات، ۲۳۱) دیگر از معتقدات اکثر متکلمین شیعه درباره بهشت این است که بهشت آدم و حوا، با بهشت اخروی همگانی فرق دارد. چنانکه به حدیثی از حضرت صادق (ع) استناد می کنند که فرموده است: «بهشت آدم باغی از باغهای دنیا بود که خورشید در آن طلوع و غروب می کرد و جنت الخلد (بهشت جاویدان اخروی) نبود، و اگر جنت خلد بود، آدم هرگز از آنجا خارج نمی شد» (بحار الانوار، ۲۰۱/۸). ملا صدرا نیز همین عقیده را دارد (ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیه، ۴۱۸ - ۴۱۹؛ المبدأ و المعاد، ۴۴۸) ولی علامه مجلسی شخصاً مخالف این عقیده است و آیاتی از قرآن مجید را دلیل بر اتحاد بهشت آدم و بهشت اخروی می آورد (بحار الانوار، ۲۰۶/۸). نکته دیگر که اکثریت متکلمان شیعه بر آن اتفاق دارند این است که بهشت و جهنم هم اکنون مخلوق و موجوداند، و خلقت آنها موکول به قیام قیامت نشده است (از جمله: گوهر مراد، چاپ سنگی، ۴۸۲؛ ترجمه و شرح تجرید به قلم شعرانی، ۵۹۳). در امالی و توحید صدوق حدیثی نقل شده است که «مردی به نام هروی، از حضرت رضا (ع) پرسیده است که یابن رسول الله آیا بهشت و جهنم هم اکنون مخلوقند؟ حضرت پاسخ دادند آری، و رسول الله (ص) هنگامی که به معراج رفت به بهشت داخل شد و جهنم را مشاهده کرد. به ایشان گفتم کسانی می گویند این دو مقدراند و مخلوق نیستند. حضرت (ع) پاسخ داد ایشان از ما نیستند و ما هم از آنها نیستیم. کسی که خلقت جنت و نار را انکار کند نبی اکرم (ص) را تکذیب کرده است و ما را تکذیب کرده است و از ولایت ما بی بهره است و در آتش دوزخ مخلد خواهد بود» (بحار الانوار، ۱۱۹/۸، ۲۰۰).

منابع: در متن مقاله یاد شده است.

بهاء الدین خرمشاهی

بهشتی، شیخ حسین فرزند محمد علی قاری معروف به بهشتی ریاضیدان، مفسر و متکلم عصر صفوی. وی از شاگردان شمس الدین محمد جرجانی (م ۸۳۸ ق) بود و عصر پدر جرجانی یعنی میر سید شریف جرجانی (م ۸۱۶ ق) را هم درك کرده بود. آقا بزرگ تهرانی در الذریعة و سید محسن امین در اعیان الشیعة به نقل از صاحب ریاض العلماء وی را عالم فاضل و از متکلمین امامیه وصف کرده اند. او از دانشمندان بزرگ عصر شاه اسماعیل اول صفوی (م ۹۳۰ ق) بود. از آثار و تألیفات به دست آمده وی کتاب الحساب در ریاضیات و کتاب تجوید القرآن است. آقا بزرگ تهرانی احتمالی می دهد که او با ابوالعلاء بهشتی که او نیز کتابی در

و طلبه شدن پدید آید. لذا در همان کلاس دوم دبیرستان، تحصیل را نیمه تمام رها کرده در ۱۳۲۱ ش به مدرسه «صدر» اصفهان رفت و طلبه شد. از آن سال تا ۱۳۲۵ ش در اصفهان تحصیل پرداخت و ادبیات عرب، منطق، کلام و فقه و اصول را در حد سطح خواند. در اصفهان، همزمان با تحصیل دینی، به فراگیری زبان انگلیسی پرداخت. در سال ۱۳۲۵ ش برای ادامه تحصیل به قم کوچ کرد و پس از اتمام سطح در ۱۳۲۶ ش به درس خارج راه یافت و در درس فقه و اصول آیت الله محقق داماد حاضر شد. به طور کلی در خارج فقه و اصول، استادانش عبارت بود از امام خمینی، آیت الله بروجردی، آیت الله سید محمدتقی خوانساری و مدت کمی نیز آیت الله حجت کوه کمره ای از سال ۱۳۲۷ ش به تحصیل علوم جدید نیز ادامه داد. پس از گرفتن دیپلم به دانشگاه راه یافت و در دانشکده معقول و منقول که اکنون دانشکده الهیات و معارف اسلامی نام گرفته است، به تحصیل ادامه داد و در سال ۱۳۳۰ ش موفق به اخذ مدرک لیسانس شد. در دوران تحصیل در دانشکده مدتی را در تهران گذراند و به تکمیل زبان انگلیسی نیز پرداخت. پس از پایان درس در تهران، به قم بازگشت و در دبیرستان «حکیم نظامی» دبیر انگلیسی شد. از ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۵ ش در درس فلسفه علامه طباطبایی حاضر شد و کتاب شفاء بوعلی و اسفار ملاصدرا را نزد ایشان خواند. در ۱۳۳۱ ازدواج کرد. در این سالها، شبهای پنجشنبه جلسه ای در قم تشکیل می شد که در آن به مباحث علمی و فلسفی روز بیشتر توجه می شد و علامه طباطبایی آن را اداره می کرد و عالمانی چون آیت الله مطهری و آیت الله حسینعلی منتظری در آن شرکت می کردند و بهشتی نیز یکی از آنان بود. او و عده ای از دوستانش در ۱۳۳۳ ش دبیرستان «دین و دانش» را در قم تأسیس کردند که ریاست آن نیز با خود او بود. از ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۸ ش در حالی که در قم ساکن بود، دوره دکتری فلسفه و الهیات را در دانشکده معقول و منقول گذراند. در ادامه کار فرهنگی اش، در سال ۱۳۳۹ ش با یاری عده ای از همفکران، «کانون اسلامی دانش آموزان و فرهنگیان قم» را تأسیس کرد که ریاست آن با شهید دکتر محمد مفتاح بود و فعالیت آن عمدتاً به صورت سخنرانی و تشکیل جلسات تبلیغی و دینی بود. پس از سالهای ۱۳۴۰ - ۱۳۴۱ ش که نهضت روحانیت آغاز شد، بهشتی از شمار روحانیانی بود که در آن نهضت دینی - سیاسی شرکت کرد. در زمستان ۱۳۴۲ ش، بر اثر تضییقات حکومت، به تهران آمد. در تهران با «جمعیت های مؤتلفه» که بنیادگذاران آن گروهی از بازاریان مسلمان بودند و اهداف دینی - سیاسی داشتند، ارتباط پیدا کرد. شورای مرکزی این جمعیت به امام خمینی پیشنهاد کرد که چند تن از روحانیون را به عنوان «شورای فقهی و سیاسی» این جمعیتها تعیین کند. چهار تن برای این کار تعیین شدند که یکی از آنان بهشتی بود (سه عضو دیگر عبارت بودند از: مطهری، انواری و مولایی) در همان سالها این امکان به وجود آمد که کتابهای درسی دینی تغییر کند و گروهی مأمور این کار شدند و یکی از آنان دکتر بهشتی بود. (اعضای عمده دیگر آن گروه عبارت بودند از: دکتر محمدجواد باهنر،

دکتر علی گلزاده غفوری، سید رضا برقمی). در ۱۳۴۴ ش به تقاضای آیت الله سید محمدهادی میلانی و برخی دیگر از مراجع تقلید، به آلمان رفت تا در مسجد ایرانیان هامبورگ به فعالیت دینی و تبلیغی بپردازد. در آلمان، فعالیت های او منحصر به مسجد ایرانیان آنجا، که او نامش را به «مرکز اسلامی هامبورگ» تغییر داده بود، نبود؛ بلکه در شهرهای دیگر آلمان و نیز در برخی از کشورهای دیگر غربی نیز گسترده بود. در طی این مدت، وی به حج رفت و به برخی از کشورهای اسلامی مانند سوریه، لبنان و ترکیه نیز سفر کرد. در ۱۳۴۹ ش به ایران بازگشت در ایران کار تدوین تعلیمات دینی مدارس را دنبال کرد. در ۱۳۵۰ ش جلسه تفسیر قرآن (= مکتب قرآن) را تأسیس کرد. در ۱۳۵۴ ش به مناسبت جریانهای این جلسه و فعالیت های دیگر که در ارتباط با خارج بود، وی دستگیر شد و پس از چند روزی آزاد گردید. پس از آن، جلسه تفسیر قرآن تعطیل شد. در ۱۳۵۶ - ۱۳۵۷ ش همزمان با اوج گیری انقلاب اسلامی ایران، «روحانیت مبارز تهران» شکل گرفت که هدف آن تمرکز و تشکل بخشیدن به روحانیت تهران بود و بهشتی در تشکیل آن نقش اساسی داشت در عاشورای ۱۳۵۷ ش چند روزی بازداشت و پس از مدت کوتاهی آزاد شد در دی ماه ۱۳۵۷ ش، که «شورای انقلاب» به دستور امام خمینی تشکیل شد، بهشتی یکی از اعضای اصلی و نخستین آن بود. پس از پیروزی انقلاب، در نخستین روزهای آن، «حزب جمهوری اسلامی» را با یاری گروهی دیگر از روحانیان (آیت الله خامنه ای، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، محمدجواد باهنر، عبدالکریم موسوی اردبیلی) تأسیس کرد و خود «دبیر کل» حزب شد. در تابستان ۱۳۵۸ ش که انتخابات «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران» برگزار شد، بهشتی به عضویت این مجلس انتخاب گردید. در انتخابات داخلی این مجلس، که بعدها «مجلس خبرگان قانون اساسی» نام گرفت، به عنوان نایب رئیس برگزیده شد و غالب جلسات آن را اداره کرد. پس از پایان کار مجلس بررسی قانون اساسی به وسیله رفراندوم، وی از طرف امام خمینی به ریاست دیوانعالی کشور که ریاست قوه قضائیه شمرده می شد، انتخاب شد. در این سمت بود تا در شامگاه روز هفتم تیر ماه ۱۳۶۰ ش طی انفجاری که در محل حزب جمهوری اسلامی تهران صورت گرفت، او و بیش از هفتاد تن از وزیران، نمایندگان مجلس و گروهی دیگر از بلندپایگان جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند.

دکتر بهشتی پیش از آنکه يك روحانی سنتی باشد، يك عالم نواندیش و نوگرا بود، و به همین دلیل، نه به امور و مشاغل رسمی روحانی چون تدریس در حوزه ها، امامت جماعت در مساجد، وعظ و خطابه و... اشتغال داشت و نه مخاطبان و دوستانش عمدتاً از مؤمنان سنتی بودند. او هر چند علوم متداول حوزه ها را در سطوح عالی خوانده بود، اما از همان آغاز جذب نوگرایی دینی نیم قرن اخیر ایران شد و با گذشت زمان و با ادامه تحصیل در دانشگاه و آشنایی با چند زبان خارجی و سپس مسافرت به آلمان و اقامت چند ساله در آنجا، بیش از پیش از نهاد رسمی و سنتی

روحانیت حاکم در حوزه‌ها فاصله گرفت. از این رو، عمدتاً به کارهایی (مانند تدریس زبان انگلیسی، شرکت در تدوین تعلیمات دینی مدارس، سخنرانی برای جوانان و دانشگاهیان، تأسیس دبیرستان و...) می‌پرداخت که در آن روزگار روحانیان سنتی و معمول کمتر به آنها توجه نشان می‌دادند. حتی او از طریق وجوه شرعی ارتزاق نمی‌کرد و با تدریس در مدارس معاش خود را تأمین می‌نمود. با اینکه مناسب‌ترین درس برای آدمی چون دکتر بهشتی تدریس تعلیمات دینی بود، ولی او به خاطر احتراز از ارتزاق از راه دین، زبان انگلیسی درس می‌داد. بهشتی در فاصله سالهای ۱۳۳۰ - ۱۳۶۰ ش از معدود روحانیانی بود که کوشید با آشنایی هرچه بیشتر با مسایل فکری و سیاسی و اجتماعی نو، دین و آیین مسلمانان را با زبان و فرهنگ نو قابل قبول به نسل تحصیلکرده و متجدد تفهیم کند. تمامی آثار و افکار بهشتی و اصولاً زندگی او در این روند طی شده است. خود او می‌گوید: «پس از کودتای ۲۸ مرداد در يك جمع بندی به این نتیجه رسیدیم که ما در نهضت ملی کادرهای ساخته شده کم داشتیم. بنابراین تصمیم گرفتیم که يك حرکت فرهنگی ایجاد کنیم و در زیر پوشش آن کادر بسازیم و تصمیم گرفتیم که این حرکت اصیل اسلامی و پیشرفته باشد و زمینه‌ای برای ساخت جوانها».

بدنبال آن، دبیرستان دین و دانش در قم بنیاد نهاده شد که ریاست آن با بهشتی بود. همزمان با این حرکت فرهنگی در علوم جدید حرکت نوگرایی فکری و دینی نیز در حوزه قم بوجود آمد که بهشتی نیز در آن نقش داشت. از سوی دیگر با جوانان دانشگاهی نیز رابطه برقرار شد که به گفته او «پیوند میان دانشجو و طلبه را پیوندی مبارك یافتیم و معتقد شدیم که این دو قشر آگاه و متعهد باید همیشه دوشادوش یکدیگر حرکت کنند برپایه اسلام اصیل و خالص». یکی از جلوه‌های نوگرایی حوزه قم، آغاز فعالیت قلمی بود که به صورت نوشته‌های تازه با زبان و بیان امروزی‌تر و محتوای فکری متجددانه‌تر ظهور کرد. مجله مکتب اسلام و مکتب تشیع نمونه‌هایی از این تلاش بودند. بهشتی نیز ابتدا در مکتب اسلام و سپس بیشتر در مکتب تشیع فعالیت قلمی داشت. در ۱۳۳۸ ش جلسات «گفتار ماه» در تهران تشکیل شد. این جلسات و سخنرانیهای انجام شده در آن، کوششی بود برای ارتباط نو و بیشتر با نسل جوان و ابلاغ پیام دین با زبان روزپسند. این جلسه که همراه يك بار در تهران در يك منزل تشکیل می‌شد، سخنرانیهای متعدد داشت که بهشتی نیز گاه در آن جلسات شرکت می‌کرد و سخن می‌گفت، برخی از آن سخنرانیها تحت عنوان گفتار ماه و یا عناوین دیگر چاپ شده است. خود می‌گوید: در سال ۱۳۳۹ ش سخت به فکر سامان دادن به حوزه علمیه قم افتادیم و مدرسین حوزه جلسات متعددی داشتند برای برنامه‌ریزی و نظم حوزه و سازماندهی به حوزه. در این جلسات که عده‌ای از مدرسین حوزه، از جمله ربانی شیرازی، سید محمدرضا سعیدی و میرزا علی مشکینی شرکت داشتند، بهشتی نیز در دو جلسه آن شرکت کرد. نتیجه این جلسات این شد که طرحی تهیه شود برای دروس حوزه و زمانبندی آن در هفده سال که از طریق ایجاد مدارس دینی

مناسب عملی گردد. بدنبال این تصمیم، در سال ۱۳۴۲ ش مدرسه منتظریه قم، که به دلیل نام سازنده آن حقانی به «مدرسه حقانی» شهرت یافت، به عنوان مدرسه نمونه ایجاد شد که بعدها مدارس دیگری نیز در قم به سبك و سیاق آن تأسیس شد. دورانی که بهشتی در آن رشد یافت و افکار و عقاید و شخصیتش شکل گرفت، دورانی بود که افزون بر تحولات نوگرایانه دینی، تب و تاب سیاسی و حوادث دگرگون‌کننده اجتماعی نیز در جریان بود و طبیعی بود که بهشتی نیز کم و بیش از این جریان اجتماعی برکنار نماند. از این رو، در دوران نهضت ملی (۱۳۲۹ - ۱۳۳۲ ش) به عنوان يك طلبه جوان به آن پیوست و در فعالیتهای سیاسی، که به صورت میتینگها و اعتصابها ظهور داشت، شرکت کرد. وی در جریان اعتصاب ۲۶ تا ۳۰ تیرماه اصفهان حضور یافت و سخنرانی کرد. پس از آغاز نهضت روحانیت نیز در جریان این مبارزه قرار گرفت اما با این همه، او تا دوران اوج انقلاب ایران، يك عنصر سیاسی مبارز و شناخته شده نبود و هرگز در مبارزات سیاسی و حاد با رژیم پهلوی درگیر نشد. تمامی فعالیتهای وی، که عمدتاً عبارت بودند از: تدریس، تألیف و سخنرانی که طبق مقررات و شرایط آن روزگار انجام می‌شد و حتی کار تدوین تعلیمات دینی مدارس با سفارش و با امکانات وزارت آموزش و پرورش و زیر نظر آن وزارتخانه صورت گرفت. اما از پاییز سال ۱۳۵۶ ش که حرکت انقلابی مردم ایران آغاز شد، بهشتی یکی از روحانیان فعال بود که در نهضت روحانیت و انقلاب و سازماندهی روحانیت تهران شرکت کرد و سرانجام در ماههای پایانی رژیم گذشته یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های روحانی انقلاب شد. پس از پیروزی انقلاب و تشکیل «جمهوری اسلامی ایران» و بخصوص پس از تأسیس حزب جمهوری اسلامی و احراز پست دبیرکلی آن، با شتاب راه سیاست را پیمود و به صورت یکی از نظریه پردازان اصلی انقلاب و حکومت انقلابی و یکی از چند چهره سیاسی و اجرایی مهم در نظام اسلامی درآمد. به ویژه در جریان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، در مقام مدیر مجلس و یکی از نظریه پردازان، نقش مهمی ایفا کرد. این درخشش و کامیابی سیاسی، پیش از آنکه معلول سوابق سیاسی او باشد، معلول هوش، دانش عمومی، سخنوری و از همه مهمتر مدیریت و توان اجرایی و نظم تشکیلاتی او بود. حزب جمهوری اسلامی، که پس از تأسیس به سرعت رشد کرد و به دلیل وابستگی به روحانیت و وجود چهره‌های سرشناس روحانی در رأس آن به صورت يك حزب فراگیر و اکثریت در آمد، میدان عمل سیاسی و اعمال نفوذ بهشتی را گسترش داد. این بود که بهشتی در عین محبوبیت و شهرت فراوان دارای مخالفان سیاسی بسیار نیز بود غالب مخالفان او دارای انگیزه‌های واحد نبودند و هر دسته و گروه با اهداف و انگیزه‌های خاص خود با وی جدال و ستیز می‌کردند. اما به نظر می‌رسد که تمامی منتقدانش در يك چیز اشتراك نظر داشتند و آن این بود که بهشتی معتقد به انحصارطلبی روحانیت در قدرت سیاسی است اما خود او و دوستانش بارها این اتهام و دیگر اتهامات وارده بر او را پاسخ داده و رد کرده‌اند. پس از شهادت او

حسن انوشه

سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش.

بهشهر (اشرف البلاد)، کتابی به زبان فارسی تألیف علی بابا عسکری، با قطع بزرگ در ۳۹۵ صفحه، شامل دو بخش و بر رویهم دوازده فصل. در این کتاب با استفاده از منابع مختلف تاریخی و جغرافیائی فارسی، اطلاعات به نسبت مفصلی درباره جنبه‌های مختلف شهرستان و شهر بهشهر جمع‌آوری شده است. در بخش جغرافیای طبیعی: مسائل زمین‌شناسی، پستی و بلندیها، آب و هوا، منابع آب، خاک، پوشش گیاهی و حیوانات در صد صفحه طرح شده است. در بخش جغرافیای انسانی: از دوران پیش از تاریخ منطقه با اشاره به نتیجه کاوشهای غار پرتو و کمر بند گرفته تا حوادث و رویدادهای دوران تاریخی و بعد از اسلام سخن رفته است. در این بخش آثار دوران صفوی بهشهر به یاری سفرنامه‌ها توضیح داده شده و در جای جای کتاب عکس و طرحهایی که می‌توانند به گویاتر ساختن مطلب یاری دهند به چاپ رسیده است. گو اینکه نویسنده خود هیچگونه بررسی درباره آثار و بناهای این دوره شهر «اشرف» به عمل نیاورده است، با اینحال کوشیده است تا اطلاعاتی را که در سفرنامه‌های برگردانده شده به فارسی وجود دارد در این کتاب گرد آورد. در بخش جغرافیای انسانی آمار و اطلاعاتی درباره جنبه‌های مختلف حیات شهر بهشهر و شهرستان مزبور عنوان شده است.

منبع: اشرف البلاد، علی بابا عسگری، پرویز ورجاوند

بهلول بن مسلم، از راویان حدیث شیعه که در کتب رجال شرح احوال او بیان نشده، و از خصوصیات زندگی او اطلاعی در دست نیست، ولی در سند دو حدیث از فروع کافی و یک حدیث در محاسن برقی واقع شده، یکجا از حفص روایت کرده، و جای دیگر از یونس بن عماره ذبیان بن حکیم، و یحیی بن مبارک و عبدالله بن محمد حجال از او روایت آورده‌اند.

منابع: کافی، ۱۱۹/۳، ۵۱۱/۵؛ معجم رجال الحدیث، ۳۶۸/۳؛ الجامع فی الرجال، ۳۳۲/۱؛ المحاسن، ۳۷۴؛ مستدرک سفینه البحار، ۳۶۲/۱. سید مهدی حائری

بهلول، بهجت افندی — قاضی زنگه‌زوری.

بهلول صیرفی کوفی فرزند محمد، از راویان حدیث شیعه، شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام صادق (ع) یاد کرده است. مرحوم زنجان در باره اش گفته است: «به او راستی را گمان دارم».

منابع: رجال، طوسی، ۱۶۰؛ جامع الرواة، ۱۳۱/۱؛ اعیان النبیة، ۶۲۳/۳؛ معجم رجال الحدیث، ۳۶۸/۳؛ تنقیح المقال، ۱۸۴/۱؛ الجامع فی الرجال، ۳۳۲/۱. سید مهدی حائری

بهلول مجنون، ابو وهب بهلول (یا وهب) ابن عمرو (یا عمر)

امام خمینی در پیامی که به مناسبت حادثه هفتم تیر دادند گفتند که «بهشتی مظلوم زیست و مظلوم مرد و خار در چشم دشمنان اسلام بود». با اینکه بهشتی در جنب تدریس و سخنرانی به تحقیق نیز می‌پرداخت اما تألیفات زیادی از او چاپ نشده است. آثار وی عبارتند از: (۱) خدا از دیدگاه قرآن؛ (۲) نماز چیست؛ (۳) بانکداری و قوانین مالی اسلام (در يك مجموعه)؛ (۴) روحانیت در اسلام و در میان مسلمین (در يك مجموعه)؛ (۵) مبارز پیروز؛ (۶) شناخت دین؛ (۷) نقش ایمان در زندگی انسان؛ (۸) کدام مسلک؛ (۹) شناخت؛ (۱۰) مالکیت. البته افزون بر این آثار، مجموعه‌ای از سخنرانیها و مصاحبه‌های او، که جملگی مربوط به دوران انقلاب و پس از انقلاب است در سه مجلد با عناوین: او به تنهایی يك امت بود؛ بهشتی سید مظلوم و امت و بهشتی اسطوره‌ای بر جاودانه تاریخ در تابستان سال ۱۳۶۱ ش به وسیله واحد فرهنگی بنیاد شهید تهران چاپ شده است.

منبع: رساله او به تنهایی يك امت بود. حسن یوسفی اشکوری

بهشهر، از شهرهای مازندران در کنار راه آهن سراسری و مرکز شهرستان بهشهر (جمعیت در ۱۳۶۵، ۲۱۶۹۹۷ نفر) به فاصله ۵۳ درجه و ۲۳ دقیقه طول شرقی و ۳۶ درجه و ۴۳ دقیقه عرض شمالی (جمعیت در ۱۳۶۵، ۵۲۴۶۱ نفر). بهشهر که به فاصله ۹ کیلومتری دریا قرار دارد تا آغاز قرن دهم هجری روستای کوچکی به نام خرکوران و مسکن سادات بابلکائی بود. در ۱۰۲۱ ق مورد توجه شاه عباس اول قرار گرفت و اشرف البلاد نامیده شد. به فرمان شاه کاخها و باغهایی در آنجا احداث کردند و در ۱۰۲۳ ق پانزده هزار خانوار از شروانیان و ارامنه و گرجی را از قفقاز به اشرف کوچاندند که در جشن نوروز ۱۰۲۸ ق بیشتر آنان در حضور شاه اسلام پذیرفتند. اشرف با کاخها و فواره‌ها و حوضهای عالی و چشم انداز دریايش جاذبه فراوانی داشت، شاه مجالس ضیافت خود را در آنجا برپا می‌ساخت و سفرای خارجی و فضلا و صنعتگران ایرانی و بیگانه را در آنجا پذیرایی می‌کرد. اما این شهر با سستی کار دولت صفوی رو به انحطاط گذاشت و از جنگهای خانگی و حملات ترکمنان آسیب فراوان دید و در دوره حکومت افغانه در ایران ویران گردید. اشرف در حیات محمد حسنخان قاجار باری دیگر رونق گرفت و عمارات عصر صفوی آن مرمت گردید، و در پادشاهی آقا محمدخان قاجار تقریباً آبادانی سابق خود را بازیافت. در ۱۳۱۰ ش این شهر را کوبیده و شهر نوینی که بهشهر نام گرفت بر جای آن بنا کردند و با احداث کارخانه‌های چیت‌سازی، پنبه‌پاک‌کنی و روغن‌کشی در شهر و اطراف آن در زمره شهرهای صنعتی ایران درآمد. مردم این شهر تماماً پیرو مذهب شیعه‌اند. بهشهر دارای سه بخش و ۱۴۰ روستا است و محصولات کشاورزی آن عمدتاً برنج، گندم، توتون، سویا، آفتابگردان و پنبه است و دامپروری و صید ماهی در آنجا رواج دارد.

منابع: تاریخ طبرستان پس از اسلام، ۳۲/۲ - ۳۴؛ تحقیقات جغرافیایی راجع به ایران، ۱۰۷؛ جغرافیای استان مازندران؛ مازندران و استرآباد، ۱۰۵، ۱۰۷؛

پسر عم هارون الرشید ذکر کرده است، قابل قبول نیست. چون اگر چنین بود او را هاشمی یا عباسی می‌نوشتند نه صیرفی یا صوفی، به علاوه در بین اعمام هارون کسی به نام عمر یا عمرو معروف نیست.

از بهلول مناظرات کلامی و کلمات قصار و اشعار بسیار روایت شده که همه بر وسعت دانش و اعتقاد راسخ او به تشیع دلالت دارد. در سفینه البحار (۱/۱۱۳) به نقل از کتاب الايضاح تألیف محمد بن جریر بن رستم طبری) داستان مشروحو از مناظره بهلول با عمرو بن عطاء عدوی در محضر محمد بن سلیمان عباسی - پسر عم هارون - روایت شده که در آن راجع به عنوان «صدیق» و برتری امیرالمؤمنین علی (ع) بر سایر صحابه دلائل محکم بیان نموده و علم وافر و هوش بسیار و ضمناً قدرت خود را در تظاهر به دیوانگی به اثبات رسانده است. وی بعد از پایان مناظره و خروج از مجلس محمد بن سلیمان ابیات ذیل را سرود:

إِنْ كُنْتَ تَهْوَاهُمْ حَقًّا بَلَا كَذِبٍ
فَالزَّمْ جُنُونَكَ فِي جِلْدٍ وَ فِي لَعِبٍ
إِيَّاكَ مِنْ أَنْ يَقُولُوا عَاقِلٌ فَطَنُ
فَتَبْتَلِي بِطَوِيلِ الْكَذْبِ وَالنَّصَبِ
مَوْلَاكَ يَغْلُمُ مَا تَطْوِيهِ مِنْ خُلُقٍ
فَمَا يَضُرُّكَ إِنْ سَبَّوكَ بِالْكَذِبِ

(یعنی: اگر ایشان را به راستی دوست داری و دروغ نمی‌گویی پس جنون خویش را در حال جد و لعب حفظ کن. پرهیز از اینکه مردم ترا عاقل و باهوش بگویند، تا مبتلی به مشقت و رنج بسیار نگردی. خداوند تو خویهائی را که در باطن داری می‌داند. پس چه زیان به تو می‌رسد اگر مردم ترا با سخنان دروغ دشنام دهند). قاضی نورالله شوشتری در مجالس المؤمنین و حمدا لله مستوفی در تاریخ گزیده و راغب اصفهانی در محاضرات و سایر مورخان به تفصیل درباره مناظرات کلامی و نصایح منظوم و منثور بهلول سخن گفته‌اند. همچنین اشعار لطیفی به او نسبت داده‌اند که دو بیت ذیل نمونه آن است:

يَا خَاطِبَ الدُّنْيَا إِلَى نَفْسِهِ
تَنَحَّ عَنْ خِطْبَتِهَا تَسْلَمُ
إِنَّ الَّتِي تَخْطُبُ غَدَارَةٌ
قَرِيبَةُ الْعُرْسِ مِنَ الْمَأْتَمِ

(یعنی: ای که دنیا را برای خود خواستگاری می‌کنی. از خواستگاری او دوری گزین تا به سلامت مانی. عروسی را که خواستگاری می‌کنی نیرنگ ساز و دغل باز است و فاصله عروسی او با ماتمش نزدیک می‌باشد).

وفات بهلول در حدود سال ۱۹۰ ق در بغداد اتفاق افتاد و در همان شهر به خاک سپرده شد. تاریخ ولادت و سنین عمر و تفصیل زندگی او نامعلوم است حتی نمی‌دانیم از کدام قبیله عرب برخاسته و آیا اصلاً از نژاد عرب بوده یا غیر عرب، همینقدر آورده‌اند که در کوفه متولد شد و در همان شهر پرورش یافت و سپس به بغداد منتقل گردید. چون در اخبار

صوفی (یا صیرفی) کوفی، معروف به مجنون، از فقها و حکما و شعرای شیعه در قرن دوم هجری. زندگی او را هاله‌ای از افسانه‌ها و روایات گوناگون فرا گرفته که صحت بعضی آنها قابل تردید است. علت اشتها او به مجنون بدان سبب است که خود را در پناه دیوانگی مستور می‌کرد و سخن حق را بی‌محابا بر زبان می‌آورد. به موجب اخباری که در کتب شیعه آمده (مجالس المؤمنین؛ سفینه البحار؛ روضات الجنات؛ اعیان الشیعه...) وی از خواص تلامذ امام جعفر صادق (ع) و از صحابه آن حضرت و امام موسی کاظم (ع) بود. آورده‌اند که هارون الرشید درصدد برآمد امام کاظم (ع) را که مزاحم حکومت استبدادی خویش می‌دانست به شهادت رساند. از جمله تدابیری که برای اجرای نیت شوم خود اندیشید درخواست فتوی از فقهای بغداد از جمله بهلول بود. از ایشان خواست فتوی دهند که چون آن حضرت درصدد عصیان است و اسباب خروج را فراهم می‌سازد، قتل او شرعاً واجب است. همه مفتیان به دلخواه خلیفه فتوی نوشتند مگر بهلول که خودداری کرد و از امام چاره جوئی نمود. امام کاظم (ع) بدو اشارت فرمود خود را به دیوانگی بزنند و مردم بغداد بامدادی بهلول را دیدند ردا و طیلسان را به کناری نهاده چون کودکان برنی سوار است و در بازار به هر سو می‌دود و فریاد می‌زند: خبردار کنار بروید مبدا اسب من شما را لگد کند... و این تدبیر او را از صدور فتوی و دست بردن در خون امام نجات داد. در روایت دیگر (سید نعمت‌الله شوشتری در غرایب الاخبار به نقل روضات الجنات، ۱۳۷) هارون به پیشنهاد مشاورانش از بهلول خواست که قاضی القضاة بغداد شود ولی او سر باز می‌زد و عذر می‌آورد و چون اصرار و فشار هارون از حد گذشت خود را به دیوانگی زد. گویند وقتی به هارون گفتند که بهلول دیوانه شده گفت او دیوانه نشده، بلکه با این تدبیر خود را نجات داده است.

صدور دستور تظاهر به دیوانگی برای تقیه نجات از دست مخالفان در تاریخ تشیع سابقه دارد. چنانکه در عهد بنی امیه نیز امام محمد باقر (ع) به جابر بن یزید جعفی (م ۱۲۸ ق) همین توصیه را فرمودند. جابر از صحابه و از راویان اخبار آن حضرت بود و در کوفه پیوسته مناقب اهل بیت و فضائل ایشان را منتشر می‌کرد و مردم را بر دولت اموی می‌شورانید. از نرو هشام بن عبدالملك به والی کوفه امر کرد تا او را به قتل رساند و جابر به اشارت امام در سنگر جنون جان خود را حفظ کرد (سفینه البحار، ۱۴۲/۱؛ اعیان الشیعه، ۵۱/۴ تا ۵۵). ولی جنون جابر ادواری و موقت بود و بعد از نجات از توطئه دشمنان دوباره به حال خود بازگشت، لیکن بهلول چون تا آخر عمر ناگزیر از تقیه بود هرگز دست از دیوانه نمایی برنداشت. بهلول به خاطر بی‌نیازی و صراحت لهجه و فصاحت کلام و نصایح موجز و مؤثری که به نظم و نثر با بیانی طنزآلود به خلفا و امرای عباسی تذکار می‌داد در دربار و بین طبقات عالی و در محافل توده‌ای همه جا مصون و محترم بود و آزادانه حرف خود را می‌زد. اما اینکه حمدا لله مستوفی در تاریخ گزیده (روضات الجنات، ۱۳۷؛ اعیان الشیعه، ۶۱۹/۳) بهلول را

معتبر شیعه آمده است که وی از تلامیذ خاص امام جعفر صادق (ع) بوده اگر بهلول هنگام رحلت امام (۱۴۸ ق) فقط سی سال داشته ناگزیر عمرش هنگام وفات بیش از هشتاد سال بوده است. اما اینکه در کتاب عقلاء المجانین تألیف حسن بن محمد نیشابوری مفسر (اعیان الشیعة، ۶۱۹/۳) از مکاتبات او، با الواثق بالله (م ۲۳۲ ق) و قاضی احمد بن ابی دواد (م ۲۴۰ ق) قاضی القضاة بغداد و سایر وزرا و رجال همعصر ایشان سخن رفته و گستاخی و کلمات تند او را برشمرده با تاریخ زندگی او و تقیه ای که به خاطر آن خود را به دیوانگی زده بود متناسب نمی نماید. همچنین قصیده موشح درازی به نام قصیده الفباشیه که در نزهة الجلیس (۳۸۰/۱) به بهلول نسبت داده شده شعری عامیانه است و با سبک سخن بهلول منطبق نمی باشد (الاعلام، ۵۶/۲). بهلول در تاریخ تشیع به عنوان مظهر و مثال مقاومت منفی و سرمشق تقیه و حکیمی پاکباز و گریزان از خدمت ستمکاران شناخته شده است. حکایات و کلمات و اشعار او دستورالعمل زندگی مقرون با شرافت و مشوق شهامت اخلاقی و صلابت دینی است. در تصوف نیز صفت بهلولی (بَهْلُکَه) جلوه ای از «فجآت» و واردات غیبی بر قلب عارف است (فتوحات مکیه، جزء بیست و سوم، باب چهل و چهارم) که هوش او را می رباید و او را از خود بی خود می کند. ازینرو می توان گفت: بهلول در ادبیات و فرهنگ اسلامی به خصوص بین شیعیان در ردیف «ازوپ» یونانی و لقمان حکیم قرار دارد و سخنانش الهام بخش نویسندگان و شاعران و ضرب المثل می باشد. کلمه بهلول در لغت عرب یعنی مرد خندان و سیدی که جامع نیکوئیهاست. اسامی چند بهلول دیگر مانند بهلول ابونمیم محدث و امیر بهلول دنبلی شاه شامات (م ۷۶۰ ق) و بهلول بهجت افندی مورخ (م ۱۲۴۲ ق در تبریز) در کتب رجال شیعه ثبت است.

منابع: البیان والتبیین، ۲۳/۲؛ فوات الوفيات، ۸۲/۱؛ نزهة الجلیس و منية الادیب والانیس، موسوی، ۳۸۰/۱، مصر ۱۲۹۳ ق؛ روایات الجنات، ۱۳۷؛ اعیان الشیعة، ۶۱۷/۳-۶۲۳؛ سفینه البحار، ۱۴۲/۱؛ الاعلام، ۵۶/۲.
محمدحسین مشایخ فریدنی

بهمنیار، احمد (۱۳۰۱ ق - ۱۳۳۴ ش) استاد محقق و شاعر و رجل سیاسی معاصر و یکی از پنج استاد مشهور دانشگاه تهران، که از ابتدای شروع به کار آن دانشگاه، مشغول تعلیم و تدریس و تحقیق در آنجا بوده است. از پدری به نام میرزا محمدعلی کرمانی و مادری به اسم سلطان خانم متولد شده است. تولد وی در شهر کرمان بوده است. پدرش که به معلم شهرت داشته، از فاضلان بنام آن دیار و در علوم معقول و منقول نام آور بود و در فنون ریاضی و نجوم تخصص داشت و در ساختن آلات و ادوات نجومی مخصوصاً اسطرلاب و حلقه کریمیه شهرت داشته است. محیط علمی و ادبی کرمان حدود ۶۰ سال پیش از تولد بهمنیار تغییر یافته بود و چند تن از علما و فضلا، حوزه علمی مؤثر و مهمی در کرمان پدید آورده بودند. احمد بهمنیار در حالی به دنیا آمد که حوزه علمی و عرفانی کرمان نیرو گرفته بود و مدرسه ابراهیم خان به يك مرکز علمی جدید و مهم

در برابر مراکز قدیمی کرمان تبدیل شده بود. آقا محمدعلی پدر استاد بهمنیار در همین مدرسه پرورش یافت و راه ترقی علمی فرزندش را هموار کرد. احمد بهمنیار تحصیلات مقدماتی را پیش پدر فرا گرفت، پدری که کتابخانه عظیم حاج محمد کریم خان را در اختیار داشت و آنجا را اداره می کرد. بنا به گفته خود استاد بهمنیار، پدر هر روز پس از ادای نماز فرزندانش را جمع می کرده و به خواندن کتب ادبی و عربی مشغولشان می نموده است. پس از پدر، استاد و معلم احمد بهمنیار، برادر بزرگترش آقا محمد جواد، از ادبا و فضلاء عصر بود. استادان دیگر بهمنیار عبارتند از ملا غلامرضا رباطی و میرزا حسن کوهپایانی. احمد بهمنیار پس از اتمام تحصیل عربی و فارسی، در مدرسه مبلغان انگلیسی، زبان انگلیسی را به خوبی یاد گرفت، هنگامی که پدرش در رمضان ۱۳۱۹ ق درگذشت، تدریس را شروع کرد و به کمک برادر بزرگترش آقا محمدجواد، حوزه درس پدر را اداره کرد. استاد بهمنیار در سال ۱۳۲۶ ق در مدرسه ابراهیمیه، مدرسه چهار کلاسه ای به نام «تربیت» دایر کرد و دو سال بعد آن مدرسه را «علمیه» نامید. پس از چندی به بم رفته و در آنجا مدرسه ای به نام «اسلامیه» تأسیس نمود، که آن مدرسه بعدها به «عمادیه» موسوم گردید. بهمنیار در مدت تحصیل و تدریس مثل پدر و برادرش معمم بود. بهمنیار در جنبش مشروطه از پیشگامان بوده و در انتشار روزنامه کرمان با آقا میرزا غلامحسین همکاری کرده است. وی همکاری خود را با مشروطه خواهان با تأسیس روزنامه دهقان در سال ۱۳۲۹ ق تکمیل کرد و به احمد دهقان موسوم شد و در شعر نیز دهقان تخلص می کرد. پس از فتح تهران و شکست محمدعلیشاه در تهران بهمنیار به کمک عده ای از آزادیخواهان به تأسیس و تقویت حزب دموکرات در کرمان اقدام می کند. در ضمن نخستین شماره روزنامه دهقان را با قطع بزرگ و چاپ سنگی در شوال ۱۳۲۹ ق به قصد اشاعه اندیشه های ترقیخواهانه منتشر می نماید. این روزنامه به صورت هفتگی انتشار یافت. در سرلوحة روزنامه بیت زیر از حافظ چاپ شده است:

دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر

کای نور چشم من بجز از کشته ندروی

در زیر نام روزنامه، هدف روزنامه به این شکل چاپ شده است: «این روزنامه طرفدار استقلال ایران و حافظ حقوق ایرانیان است».

دو دستگی موجود بین کرمانیها که مقامات رسمی کرمان را به دو دسته باند شاهزادگان و باند سردار تقسیم می کرد، با آغاز فعالیت کمیته دموکرات شکل دیگر پذیرفت و نیروی سومی در کرمان پیدا شد. احمد بهمنیار به این نیروی تازه تولد یافته پیوست. از طرفی دیگر جنگ جهانی اول آغاز شد. اعضای کمیته دموکرات که هسته اصلی آن آزادیخواهان محلی بودند، برای دفع تأثیر مساعدتهای انگلیسیها به متنفذین محلی، به آلمانیه متمایل شدند. درگیریهای جدیدی در کرمان به وجود آمد و فعل و انفعالاتی در شهر کرمان به وقوع پیوست، که به دنبال آن همه دموکراتهای کرمان را در شب ۲۴ جمادی الاول ۱۳۳۴ ق دستگیر کردند و به فارس

بهمنیار در آن ایام مخمسی در پنجاه بند سروده که متضمن احساسات وطن پرستانه او و نشانگر انزجارش از سیاست استعماری غرب است، و اشاره ای به قیام کلنل دارد:

مگر نه اینك زطوس لوای حق شد بلند
جنبش ملت هراس در تن دزدان فکند
مگر نه پور وطن چو کاوه هوشمند
هموطنان را چو دید خسته دل و مستمند
بست به همت کمر، گشت به ملت معین

بهمنیار، در خراسان هم از امر روزنامه نگاری غفلت نورزید و در ۲۹ جوزای ۱۳۰۱ ش در مشهد روزنامه ای به اسم فکر آزاد منتشر کرد. این روزنامه دو سال در مشهد انتشار یافت. استاد در اواسط سال ۱۳۰۳ ش رهسپار تهران شد. يك سال نیز آن روزنامه را در تهران منتشر کرد. در سال ۱۳۰۵ ش به صورت قراردادی به استخدام اداره معارف درآمد و به تدریس رفت و مدت يك سال ریاست دارالمعلمین تبریز را داشت و در دبیرستان محمدیه نیز تدریس می کرد. سپس به تهران بازگشت. اواسط سال ۱۳۰۶ ش وارد عدلیه شد. در شهریور همان سال در سمت وکالت عمومی مأمور قزوین شد. پس از آن، مأمور خدمت در همدان گردید و با بهاءالملک قراگزلو آشنا شد و به معرفی وی در اوایل سال ۱۳۰۸ ش به استخدام وزارت معارف درآمد و در مدارس امیرکبیر، ثروت، شرف و علمیه مشغول تدریس شد. در بهمن سال ۱۳۱۰ ش به سمت معلمی دارالمعلمین عالی انتخاب شد. به سال ۱۳۱۲ ش به دارالفنون بازگشت و در سال ۱۳۱۴ ش به دانشسرای عالی رفت در همان موقع اصلاحاتی در برنامه مدرسه عالی سپهسالار به عمل آورد. از ابتدای تأسیس دانشکده معقول و منقول به تدریس تاریخ ادبیات پرداخت. در آن سال قانون تأسیس دانشگاه تهران به تصویب رسید. بهمنیار کتابی در شرح احوال و آثار صاحب بن عباد، به عنوان رساله نوشت تا میزان تحصیلات وی در حد دکتری شناخته شود. در سال ۱۳۲۱ به عضویت پیوسته فرهنگستان ایران انتخاب شد. بهمنیار در دوره دکترای زبان و ادبیات فارسی، کرسی ادبیات عرب را داشته است. برخی از آثارش عبارتند از: تصحیح تاریخ بیهق؛ تصحیح التوسل الی التوسل؛ تحفه احمدیه، شرح حال صاحب بن عباد؛ تصحیح کتاب الابیة عن حقایق الادویه؛ داستان نامه بهمنیاری. بهمنیار در املاي فارسی صاحب نظر بود. بسیاری از شیوه های درست که در املاي فارسی متداول شده مرهون زحمات شادروان بهمنیار است. استاد احمد بهمنیار روز جمعه ۱۲ آبان ماه ۱۳۳۴ ش در تهران درگذشت طبق وصیت جنازه، توسط فرزندش فریدون بهمنیار به عتبات عالیات حمل و به خاک سپرده شد.

منابع: جامع المقدمات، باستانی پاریزی، تهران، نشر علم، ۱۳۶۶ ش؛ فهرست کتب مشایخ، ابراهیمی، ۴/۱ - ۵، کرمان بی تا؛ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، سال سوم، شماره دوم. علی اکبر عطرفی

تبعید و در شیراز زندانی نمودند، احمد بهمنیار هم همراه دیگر هم مسلکان خود گرفتار همان مصایب شد و حدود چهارده ماه در زندان ماند و خود شرح ماجرا را در «یادداشت های ایام آوارگی» نوشته است. استاد بهمنیار از این زندان خاطرات دردناکی داشته و هر وقت از زندان و زنجیر ۱۴/۵ منی آن یاد می کرده، می گفته است: «آزادی باری گران به دوش ما گذاشت» ولی چون آتش اشتیاق تحصیل و تحقیق در مجرم وجودش موجود بود، وضع توان فرسای محبس هم نتوانست مانع دانش اندوزی بهمنیار شود. وی در همان زندان زبان ترکی عثمانی را فراگرفت و صرف ونحوی بر آن زبان نوشت و بعدها اشعاری از این زبان به فارسی ترجمه کرد و نجوم را در آنجا آموخت، و قصیده غرائی که بث شکوی و وصف حال است، در زندان سرود که مطلع آن ذکر می شود:

مرا جان بفرسود ازین زندگانی

که در وی ندیدم دمی شادمانی

استاد بهمنیار در شوال ۱۳۳۵ ق جزو آخرین دسته محبوسان، از این زندان آزاد و در ذی حجه همان سال وارد تهران شد. پس از مدتی و دست زدن به کارهای متفرقه در تهران، در سال ۱۳۳۶ ق به استخدام دولت درآمد و مأمور خراسان گردید و قریب ۷ سال در آن خطه به سر برد. در آن دیار هم مشاهده اوضاع نابسامان و استبداد ارباب نفوذ، روح حساس استاد را آزد. مجدداً پای استاد به صحنه فعالیت های سیاسی کشیده شد، در مدت نزدیک به دو سال مأموریت در تربت حیدریه با حزب دموکرات همکاری کرد و به جرم وطن دوستی شغلش را از دست داد و مجدداً سرگردان و بلا تکلیف ماند. استاد همان موقع قصیده غرائی در منقبت حضرت رضا (ع) سرود، و ضمن آن قصیده پنجاه و یک بیتي گوشه هایی از رنجها و آلامی را که تحمل کرده بود بیان کرد و در ضمن، اخلاص و ارادت قلبی خود را نسبت به آل علی (ع) نشان داد.

چرخم زبس به جرم هنر داد گوشمال

دل تنگ گشتم از هنر و خسته از کمال...

شاید به خود بیالم ازین بیشتر از آنک

دارم به دست، دولت حب نبی و آل

بر فقر ظاهر منگر زانکه سینه ای

دارم زمدح آل علی مخزن لئال

بر خوان هفت رنگ کسان ننگرم که هست

هر دم زخوان قبله هشتم مرا نوال

سلطان دین رضا که به طوع و رضا کنند

از بند گیش فخر، شهان خجسته فال

شاهنشاه رفیع جنابی که انبیاء

خاک درش برند همی بهر اکتحال

شاهها به جرم دشمنی دشمنان تو

گرد جهانم از وطن آواره پنج سال

اقامت استاد در خراسان مصادف بود با قیام کلنل محمدتقی پسبان.

بهمنیان، از سلسله های شیعی هند (۷۴۸ - ۹۳۴ ق)، شیعیان از

دیرباز برای رعایی از تعصب خلفا و تبلیغ مذهب و تحصیل آزادی و استقلال یا بازرگانی و کشاورزی و حرفت و صنعت یا طلب علم و سیاحت و صحبت مشایخ یا عرض شعر و هنر یا خدمت در دربارهای اسلامی رهسپار هند می‌شدند و از جدائی کامل طبقات و حریت مذهبی آن خطه استفاده کرده چه بسا که همانجا رحل اقامت می‌افکندند. ظاهراً علویان و اسماعیلیان فراری از سیاست بنی عباس پیشاهنگ این مهاجرتهای فردی یا دسته جمعی بودند. وجود بعض سلاله‌های شاهی و دولتمردان شیعی در هند نمودار کثرت این مهاجران است که سهم عمده‌ای در ترویج فرهنگ و تمدن به خصوص زبان و ادبیات فارسی - که شعار مسلمانان هند است - ایفا کرده‌اند. امروز هم تعداد شیعیان شبه قاره از پنجاه میلیون یعنی بیش از صدی بیست کل مسلمانان بیشتر است. قدرت مادی و معنوی شیعیان مهاجر در چهار منطقه بیشتر متمرکز گردید: (۱) در دکن (شبه جزیره جنوب هند)، از قرن هشتم هجری به بعد شیعیان مهاجر در دکن بسیار شدند و خانواده‌های سلطنتی بهمنی و سپس سلاله‌های دیگر شیعه را در آن خطه تشکیل دادند؛ (۲) در کشمیر، سفر امیرکبیر سید علی همدانی ملقب به علی ثانی به همراهی چهارصد تن از سادات علوی همدان به آن خطه موجب توسعه اسلام و ترویج تشیع در سرینگر و گلگیت و اسکردو و سایر مناطق هیمالیائی گردید؛ (۳) در دهلی و آگره و لاهور، خاندان تیموری گورکانی (مغول کبیر) به یاری شاهان صفوی بر هند مسلط شدند و رجال دولت ایشانرا در درجه اول ایرانیان شیعی تشکیل می‌دادند و در آن دولت از مهاجران ایران از هر صنف و طبقه به گرمی استقبال می‌شد، ازینرو لااقل تا صد سال بعد از غلبه بابر بر هند (۹۳۲ ق) هر ایرانی که هنر و استعدادی داشت برای کسب نام و نان رهسپار هند می‌گشت و دیری نگذشت که مخصوصاً دهلی و لاهور از مراکز عمده تشیع گردید؛ (۴) لکنهو، این شهر حدود صد سال مقر سلطنت شاهان ایرانی الاصل (نواب اود) و پناهگاه شیعیان بود. امروز هم از نظر آثار و ابنیه و کتابخانه‌ها و مدارس و امام باره‌ها و تکیه‌ها و کثرت جمعیت و شعائر مذهبی از بزرگترین مراکز تشیع جهان به شمار می‌رود. بنیانگذار سلطنت بهمنی در دکن مردی ایرانی به نام «حسن کانگو» بود. او مانند سایر هموطنانش برای پیدا کردن شغل و آزمودن بخت خویش به هند سفر کرد. در دهلی در سلك سپاهیان محمد تغلق (م ۷۵۲ ق) پادشاه هند درآمد و چون نیرومند و باهوش بود بزودی ترقی کرد. در اواخر سلطنت آن پادشاه رهسپار دکن شد و در آنجا قدرتی به هم رسانده جمعی از ایرانیان و مهاجران خراسانی و تورانی را باخود همراه کرده علم استقلال برافراشت و روز جمعه بیست و چهارم ربیع الثانی (نوروز) ۷۴۸ ق در حسن آباد گلبرگه با نام علاءالدین حسن کانگو بهمنی به تخت سلطنت نشست. چون خود را از اعقاب بهمن بن اسفندیار کیانی معرفی می‌کرد (یا به جهات دیگر) نام سلسله خویش را بهمنی نهاد (تاریخ فرشته، ۲۷۴/۱؛ هولیستر، ۱۰۳). شاهان این خاندان حدود ۱۸۰ سال در قسمت عظیمی از دکن سلطنت کردند (فرشته، ۲۷۷/۱) و تقریباً صد سال اول سلطنتشان مقرون به شکوه

و قدرت بود. پادشاهان مهم این سلسله چهارده تن بود که آخرین آنها محمودشاه (۸۸۷ - ۹۲۴ ق) بود. بعد از ایشان احمدشاه، علاءالدین، ولی‌الله و کلیم‌الله اسماً پادشاه و در واقع در قصر خود زندانی بودند. کلیم‌الله که به پناه نظام‌شاه به احمدنگر گریخته بود به دست او مخلوع (۹۳۴ ق) و سپس محبوس و مسموم گردید و بدینطریق دولت بهمنی منقرض شد.

شاهان بهمنی ابتدا شیعی نبودند. حسن کانگو هنگام تخت نشینی رنگ سیاه یعنی شعار عباسیان را رسمیت داد و چتر شاهی خود را به رنگ سیاه درآورد. لیکن سپاهیان او اکثر ایرانی و شیعی بودند و تعداد شیعیان به قدری بود که با سنیان رقابت و میارزه می‌کردند. نخستین پادشاه ازین سلسله که شعار تشیع را آشکار کرد سلطان احمد اول مریدشاه نعمت‌الله کرمانی بود. او تاجی سبز و دوازده ترك برای احمد فرستاد که بعدها شاهان بهمنی در روزهای رسمی آنرا بر سر می‌نهادند. در نامه شاه نعمت‌الله به او خطاب «اعظم الشاهان شهاب الدین احمدشاه ولی» خطاب شد که موجب افتخار وی گردید و بر منابر دکن به عنوان سمت رسمی آن پادشاه اعلام گردید. نورالله نواده نعمت‌الله و بعد از وفات شاه پسر او خلیل‌الله با اهل خانه به دربار سلطان احمد رفتند و به دامادی او و مقامات عالیه مفتخر گشتند. یکی دیگر از جاذبه‌های تشیع برای سلطان احمد وجود مرشد شیعی دیگر به نام سید محمد ملقب به گیسودراز بنده نواز (۷۲۰ - ۸۲۵ ق) بود. وی در ۸۱۶ ق به دکن رفت و سلطان مرید و مجذوب او شد. بر سنگ مزار سلطان احمد نوشته شده که به برکت خاندان گیسودراز به مذهب تشیع درآمده است (هولیستر، ۱۰۵). نذورات بسیار و احترامات بی‌حدی که تقدیم سادات می‌کرد نشانه آشکار اخلاص او به اهل بیت رسالت است. چنانکه شیر ملک یکی از امرای خود را به سبب اهانتی که به یکی از سادات کربلائی کرده بود زیر پای پیل هلاک کرد (فرشته، ۳۲۸/۱). در عهد سلطنت فیروزشاه برادر سلطان احمد موجی عظیم از غریبه‌ها (اصطلاحی که در دکن به ایرانیان و سایر مهاجران اطلاق می‌شد) که در جنگها رشادت بسیار از خود نشان دادند به هند آمدند. یکی از آنها تاجری شیعی به نام خلف حسن بصری بود. او احمد را برای رسیدن به مقام سلطنت یاری کرد و او را به قبول تشیع تشویق نمود و به لقب ملك التجار مفتخر گردید. آذری اسفراینی (م ۸۶۶ ق) شاعر مشهور شیعی در عهد سلطان احمد به دکن آمد و او را مدح گفت و صلوات بسیار به دست آورد. او بهمن‌نامه را در بحر متقارب مثنی مقصور (بر وزن شاهنامه) در تاریخ بهمنیان از عهد حسن تا احمد شاه به نظم آورد و بعد از اینکه وی به اسفراین برگشت و درگذشت نظیری نیشابوری و سامعی کار او را به پایان رساندند (فرشته، ۲۸۱/۱؛ حماسه سرائی در ایران، ۳۴۱). مجاهد پسر سلطان احمد به ایرانیان و شیعیان علاقه داشت و او بود که حافظ را به دکن دعوت نمود (هولیستر، ۱۰۷؛ فرشته، ۳۰۲/۱؛ خزانه عامره، ۱۸۰؛ شمع انجمن، ۱۱۴) که هرچند سفر او عملی نگردید اما هدایای شاه دکن مورد قبول واقع شد. در ابنیه عهد بهمنی آثار تشیع

محمد قاسم استرآبادی، فرشته؛ تذکره خزانه عامره، آزاد بلگرامی؛ تذکره شمع انجمن، صدیق حسن خان، ۱۱۴؛ حماسه سرایی در ایران، ذبیح الله صفا، Murry, Handbook of India, pp 528, 548, 555; R.C Majumdar, An Advanced History of India, pp. 326-421, 510-585; V.A Smithe, the Oxford Students History of India, pp. 128-236.

محمدحسین مشایخ فریدنی

بهوبیگم خانم، (م ۱۲۲۲ ق) از زنان سخنور شیعه و از شاهزادگان هندوستان. وی فنون ادب و فضل را از دانشمندان شیعه که به منزل آنها رفت و آمد داشتند فراگرفت. وی مادر آصف الدوله بهادر متوفی در لکنهؤ به سال ۱۲۲۰ ق است (— آصف الدوله بهادر) و آثار خیریه زیادی در عتبات مقدسه عراق و هندوستان از خود باقی گذاشته است. بهو بیگم زن با کفایت و عاقلی بود و امور دولت تحت نظر او اداره می شد و در کمال شجاعت و قاطعیت و با حسن وجه در امور حکومتی عمل می کرد. آقا احمد کرمانشاهی (م ۱۲۳۵ ق) فرزند آقا باقر بهبهانی به خواهش وی کتاب *الایام السعیده والمنحوسه* خود را تألیف نمود.

منابع: *اعیان الشیعه*، ۶۲۳/۳؛ *ریاحین الشریعه*، ۹۳/۴. عبدالحسین شهیدی

بهیکپوری، سید احسان علی (۱۲۱۷ - ۱۲۷۳ ق) فرزند سید سلامت صاحب بهیکپوری هندی از علمای شیعه در هندوستان. در شهر بهیکپور متولد شد و پس از تکمیل مقدمات علوم متداوله، به حوزه درس سید دلدار علی نقوی (م ۱۲۳۵ ق) پیوست. چنانکه علامه سیدمهدی در *تذکره العلماء* خود یاد کرده است. سپس به حوزه درس فرزند استادش سیدحسین بن سید دلدار علی نقوی ملحق شد. عرفان و فلسفه را از استادان این فن فراگرفت و در آن شهرت یافت. وی متصدی تدریس و فتوی و زعامت شیعیان هندوستان بود. او پدر عالم فاضل سیدعلی رضا بهیکپوری هندی است، و سیدنظر حسین بهیکپوری هندی در کتاب *ندبه الفقراء* به تفصیل شرح حال او را آورده است.

منابع: *تذکره بی بها*، ۱۰؛ *الکرام البررة*، ۷۰/۸. عبدالحسین شهیدی

بهیکپوری (= کوپال پوری)، سید راحت حسین (۱۲۹۷ - ۱۳۶۰ ق) فرزند سید ظاهر حسین از علمای شیعه در هندوستان. مقدمات علوم اسلامی را در لکنهؤ فراگرفت. سپس فقه و اصول را در حوزه درس سید محمد باقر رضوی و سید ظهور حسین و سید نظیر حسن و سید محمد مهدی صاحب کتاب *لواعج الاشجان* و سید عابد حسین و دیگران و طب را در محضر سید امیرحسین و شیخ عابد علی از اطباء معروف هندوستان آموخت. در علم طب از دو استاد مذکورش دارای اجازه طبابت بود. در سال ۱۳۲۴ ق به نجف هجرت کرد و از حوزه درس شیخ محمد علی رشتی چهاردهی و سیدحسین رشتی و حاج آقا حسین قمی و شیخ ابراهیم اردبیلی و سید ابوالحسن اصفهانی بهره مند گشت. سپس مدارج عالی را نزد آخوند ملامحمد کاظم خراسانی و سیدمحمد کاظم یزدی و شیخ الشریعه اصفهانی پیمود و به درجه اجتهاد نائل گشت. در سال ۱۳۲۴ ق به

مشهود است. از جمله در مسجد اعظم گلبرگه که بنای آن در سال ۷۶۷ ق زیر نظر معماری قزوینی به اتمام رسیده نام پنج تن (محمد، علی، فاطمه حسن و حسین علیهم السلام) که شعار تشیع است در کنار نام خلفای راشدین دیده می شود. وزرا و صدور بهمنیان بیشتر ایرانی و شیعه بودند. میر فضل الله اینجو شیرازی وزیر مجاهد شاه و میرفیض الله اینجو وزیر و معلم فیروزشاه شیعی و حامی شیعیان بودند. نام شاعران و مورخان و فقیهان و ریاضی دانان و امیران و سایر هنرمندان ایرانی در دربار بهمنیان دکن به تفصیل در تاریخ فرشته مسطور است (۲۷۳ - ۳۷۶). شخصیت بزرگ ایرانی شیعی که به دولت بهمنی قدرت و توسعه بخشید و عظمت آنرا تجدید کرد، خواجه محمود گاوآن گیلانی ملقب به *ملك التجار* و *خواجه جهان* بود. او در قریه «قارآن» گیلان متولد شد، پدرانش وزیر گیلان و یکی از ایشان پادشاه آن خطه بود. محمود به کار تجارت مشغول بود. در عمر چهل و شش سالگی به احمدآباد بیدر (بایتخت دوم بهمنیان) رسید (۸۵۷ ق) و به دعوت علاءالدین دوم در سلك رجال دولت بهمنی درآمد. در عهد همایون ظالم *خطاب ملك التجار* - بزرگترین مقام در عهد بهمنیان - یافت و به منصب *جملة الملكی* (صدرات) رسید محمد بهمنی او را *خواجه جهان* لقب داد و مقامش را از همه رجال و امرا بالاتر برد. لیکن همین شاه سبکسر *دائم الخمر* بر اثر توطئه دشمنان مذهبی و ملی خواجه با او بر سر خشم آمد و در حال مستی دستور قتلش را صادر نمود (پنجم صفر ۸۸۶ ق) وی در آن وقت ۷۸ سال داشت. این وزیر بزرگ که در صف صاحب بن عباد و خواجه نظام الملك و سارو تقی و بلکه از جهات اخلاقی برتر از ایشان بود علاوه بر نبوغ نظامی و قدرت مدیریت و تبحر در انواع علوم، شاعری توانا و نیز حامی و مشوق شعرا و شیعیان و ایرانیان بود. جامی قصایدی در مدح او می سرود و از هرات به دکن می فرستاد و صلوات وافر دریافت می کرد. سلطان حسین بایقرا از هرات او را برای وزارت دعوت کرد که معذرت خواست. نامه های متبادل بین او و سلطان هرات و جامی در *ریاض الانشاء* (مجموعه منشآت خواجه، چاپ لاهور) جمع است. او برای نظیری نیشابوری مقام *ملك الشعرا*یی گرفت و سامعی شاعر منشی وی بود. ظاهراً این دو شاعر به اشارت خواجه، بهمن نامه آذری را کامل و بقیه تاریخ بهمنی را به نظم آوردند. ملا عبدالکریم همدانی صاحب تاریخ محمود شاهی شاگرد وی بود و شرح حال خواجه را در کتابی به رشته تحریر درآورده است (فرشته، ۳۵۸/۱). آثار خیر محمود گاوآن در احمدآباد بیدر هنوز باقیست. از جمله مدرسه عالی بزرگی بوده که ساختمان آن دو سال پیش از شهادت وی پایان پذیرفت و سامعی شاعر تاریخ آن را «ربنا تقبل منا» یافت. دولت بهمنی بعد از خواجه محمود گاوآن متلاشی شد و سرداران شیعی دکن که همه تربیت شدگان او بودند سر از فرمان شاه بهمنی بیرون برده هریک دولتی مستقل تشکیل دادند. معروفترین آنها عادلشاهیان در بیجاپور، نظام شاهیان در احمدنگر، عماد شاهیان در برار، قطب شاهیان در گلکنده و برید شاهیان در بیدر بودند.

منابع: *اردو دایرة معارف اسلامیه*، ۱۴۹/۵ - ۱۶۴؛ *تاریخ گلشن ابراهیمی*،

موطن خویش بازگشت و به تدریس و فتوی و حل و فصل مسائل شرعی و امور دینی مردم اشتغال یافت و رهبر شیعیان هندوستان بود. مشهورترین مؤلفات وی: تفسیر انوار القرآن در چند مجلد؛ کتاب الانتصار فی حرمة وطی الادبار (که به طبع رسیده است) و کتاب البراح است.

منابع: الذریعة، ۳۶۰/۲؛ معجم رجال الفكر والادب فی النجف، ۴۶۹؛ نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، ۷۱۶/۲. عبدالحسین شهیدی

بهیکپوری، سیدنظر حسین (م ب ۱۳۲۰ ق)، فرزند سید بهادر علی بهیکپوری هندی از ادبا و علمای شیعه در هندوستان. در شهر بهیکپور هندوستان متولد شد. پس از اخذ مقدمات علوم متداوله در شهر لکنهو، به نجف هجرت کرد و مدارج عالی اجتهاد را نزد میرزا محمد علی رشتی چهاردهی (م ۱۳۳۴ ق) و دیگران پیمود. سپس به موطن خویش بازگشت و در شهر لکنهو از مراجع امور شرعی بود و به تدریس و فتوی اشتغال داشت. از مشهورترین آثار وی مطالع الانوار منظومه ای مشتمل بر مدایح و مناقب اهل بیت علیهم السلام و مرثی حضرت سیدالشهداء (ع) است که در سال ۱۳۱۵ ق هنگام زیارت مشهد مقدس آن را به استادش میرزا محمد علی رشتی چهاردهی تقدیم کرد. استادش آن را به فارسی شرح کرده است، و در سال ۱۳۱۹ ق متن و شرح به چاپ رسید. کتاب دیگر او النذبة الغراء لسید الشهداء، در رثای ابو عبدالله الحسین (ع) منظوم و به زبان اردو است.

منبع: الذریعة، ۱۴۴/۲۱، ۱۰۳/۲۴. عبدالحسین شهیدی

بهیکپوری قمی، سید راحت حسین (۱۳۰۶ - ب ۱۳۸۰ ق) فرزند طاهر حسینی رضوی بهیکپوری قمی از علمای شیعه در هندوستان. پس از تکمیل مقدمات علوم اسلامی، فقه و اصول را از علمای شهر لکنهو فراگرفت. به تدریس و فتوی و تألیف اشتغال داشت و از علمای برجسته شیعه در هندوستان بود. از مشهورترین مؤلفات وی که در لکنهو به چاپ رسیده، پروانه جنت در ادعیه و اعمال سال و زیارات؛ تاریخ ابی الخلیل در شرح حال و تاریخ و فضائل اهل بیت عصمت و طهارت (ع)؛ چهارده معصوم (ع) در مصیبت؛ رسالت الاسلام و اشاعت آن؛ انتخاب الراحة در اخلاق و القول المنصور فی تیمم الجنب المعذور است.

منبع: الذریعة، تحت عناوین کتب فوق. عبدالحسین شهیدی

بیاتی نیشابوری، محمدحسن (م ۱۲۶۲ ق) عالم و عارف شیعی امامی. در یکی از روستاهای نیشابور از مادر بزاد و برای تحصیل علوم دینی روانه مشهد مقدس رضوی گردید. نویسنده مطلع الشمس گوید: او در مشهد مقدمات معمولی ادبیات عربی و علوم اسلامی را فراگرفت و سپس درك محضر مولانا عبدالوهاب معروف به شیخ الاسلام کرد و در نزد او به فراگیری معقولات و ریاضیات پرداخت. پس به يك باره از ظاهریات روی گرداند و گام در جاده سلوک نهاد و مدت چهار سال در يك حجره در مدرسه ای در پایین پای مقدس سرگرم سیر و سلوک شد و به ریاضت و

مجاهدت روی آورد و جز برای انجام ضروری ترین کارها، هیچ از آن بیرون نیامد. نویسنده فردوس التواریخ می گوید: مولا محمد حسن از فرقه عارفان بیاتی است. وی در مشهد در محضر میرزا معصوم رضوی درس خواند و از او فقه و اصول آموخت پس به خدمت مولانا عبدالوهاب شیخ الاسلام رسید و به نشر فضایل و تدریس فنون گوناگون مشغول گردید. آنگاه در منزل خود گوشه نشین شد و به افاضه مریدان پرداخت و چهار سال به دشوارترین ریاضتهای نفسانی در مدرسه پایین پای مقدس اشتغال یافت. وی در ماه رجب ۱۲۶۲ درگذشت و بر حسب وصیت خود، در مقبره قتلگاه در جوار طبرسی به خاک سپرده شد.

منابع: اعیان الشیعه، ۱۴۸/۹. محمدحسین روحانی

بیاض (در تعزیه)، دفترچه ای معمولاً و نه الزاماً جلد چرمی، به درازای تقریبی بیست تا بیست و پنج سانتیمتر و عرض ده تا پانزده سانتیمتر، که از ته - از پهنا - به هم دوخته شده و در آن متن يك یا چند مجلس تعزیه (با تقسیم تقدیم و تأخیر نقشها) و گاه نیز نواحی و ادعیه به نگارش می آمد و نوحه خوانها و تعزیه گردانها از آن استفاده می کردند. خطوط مندرج در بیاض اکثراً چپ و راست و از بالا به پایین بود و تا امروز جز تعزیه خوانهای حرفه ای و کارآشنا، کمتر کسی توانسته متن یا نسخه ای را به درستی از آنها رونویسی کند. بیاض از لوازم خصوصی نوحه خوانها و تعزیه گردانها بود، تا آن اندازه که حاضر نبودند آن را در اختیار کسی بگذارند.

منابع: تعزیه و تعزیه خوانی؛ تعزیه: هنر بومی پیشرو ایران. داوود حاتمی

بیاض، نام چند قریه و ناحیه که یکی از آنها قریه ای است واقع در سواحل دریای مدیترانه در نزدیکی شهر صور در جبل عامل لبنان که از مراکز دیرینه شیعه نشین در آن سامان است. این قریه غیر از قریه انار بیاض کرمان است که یکی دیگر از مراکز شیعه می باشد. یاقوت حموی در معجم البلدان (۳۱۸/۲) چند موضع در یمن نزدیکی صنعاء که از مراکز شیعه زیدیه است و ناحیه دیگری در جزیره العرب در سرزمین متعلق به قبیله بنی کعب بن عامر بن صعصعه در ناحیه نجد به نام بیاض ضبط کرده است. در سرزمین نجد کمتر شیعیان نفوذ داشتند زیرا سرزمین نجد یکی از مراکز ضدتشیع بوده و در چند قرن اخیر محل رشد و رونق وهابیت به حساب می آید. قریه بیاض که جمعی از علمای شیعه به آن نسبت داده شده است همان قریه بیاض جبل عامل لبنان است. از مولی شیخ محمدبن علی بیاضی عاملی و شیخ زین الدین ابومحمد علی فرزند محمد بیاضی نباطی عاملی صاحب کتاب الصراط المستقیم الی مستحقى التقدیم و شیخ علی فرزند یونس بیاضی عاملی از این ناحیه برخاسته اند.

منابع: اعیان الشیعه، ۳۰۹/۸؛ ریاض العلماء، ۲۵۹/۴؛ مراد الاطلاع، ۲۳۶/۱. عبدالحسین شهیدی

بیاض، ضدسواد، کتابچه و دفتر سفید نانوشته و کتابچه ای که در

بیاض ابراهیمی، کتابی حاوی مناظراتی میان دانشمندان خاصه و عامه که گروهی از علمای بزرگ شیعی به روزگار وزیر ابراهیم خان بن علی مرادخان فرمانروای کشمیر پیش از اورنگ زیب شاه (م ۱۱۱۸ ق) نوشتند. این وزیر در سال ۱۱۱۶ ق گروهی از دانشمندان شیعی را گرد هم آورد و برای ایشان سی هزار جلد کتاب فراهم کرد و فرمان داد از روی این کتابها آثاری در فضایل و مفاخر خاندان پیامبر بنگارند. ایشان کار را آغاز کردند و پنج مجلد آراسته بیرون دادند ولی کارشان بر اثر آشوب بزرگ سال ۱۱۳۳ ق و کشته شدن ۱۶۷۰ تن از شیعیان متوقف گردید. نویسنده کشف الحجب والاستار می گوید اینان هفت جلد کتاب نگاشتند و این به جز تألیفات فردی و جداگانه هر کدام از ایشان مانند مولای فاضل عبدالحمید سامانی بود که گزیده ای از صحیح بخاری و مسلم و شفا فراهم آورد.

منابع: الذریعة، ۱۶۶/۳-۱۶۸؛ کشف الحجب والاستار، ۹۰-۹۱.

محمدحسین روحانی

بیاضی، شیخ علی بن عبدالجلیل ملقب به زین الدین، از متکلمین گرانقدر شیعه در قرن پنجم هجری. او در دارالنقابة شهر ری اقامت داشته، از اساتید و محل تحصیل او نشانی در دست نیست. اما از جمله شاگردان او شیخ منتجب الدین بوده که در فهرست خود او را به علم و پرهیزکاری توصیف کرده و بعضی از آثارش را نام برده است. همچنین شیخ مسعود بن محمد بن ابی الفضل رازی عمل لیلۃ الرغائب مجاور آستان امیرالمؤمنین (ع) را در اول ماه رجب سال ۵۴۴ ق در شهر ری از او شنیده و روایت کرده است. علامه حلی ضمن بیان این مطلب در اجازه کبیره بتی زهره، وی را چنین توصیف کرده است: «شیخ زین الدین ضیاء الاسلام ابوالحسن علی بن عبدالجلیل بیاضی...». از آثار او کتاب الاعتصام فی علم الکلام؛ الحدود و مسائل فی المعدوم والاحوال است.

منابع: فهرست شیخ منتجب الدین، ۱۱۴، قم، ۷۹؛ جامع الرواة، ۵۸۸/۱؛ امل، ۱۹۱/۲؛ تنقیح المقال، ۲۹۴/۲؛ ریحانة الادب، ۱۹۳/۱؛ الذریعة، ۲۲۳/۲؛ طبقات اعلام الشیعة، ۱۹۳/۶.

سید مهدی حائری

بیاضی، نورالدین (یا زین الدین) ابو محمد علی (۷۹۱-۸۷۷ ق) فرزند محمد بن علی بن محمد بن یونس، متکلم، تاریخنگار، لغوی، فقیه و مفسر شیعی لبنانی، از مردم روستای بیاضی در نزدیکی صور از ناحیه جبل عامل لبنان بود. برخی منابع شیعه از او به عنفجری نیز یاد کرده اند که به روستای عین فجور در ناحیه بقاع لبنان بر سر راه دمشق منسوب است. از زندگی وی آگاهی چندانی در دست نیست، اما از تنوع نوشته هایش پیداست که در بیشتر شاخه های علوم دینی، مانند فقه، تفسیر، منطق و لغت استادی داشت. به تاریخنگاری نیز می پرداخت و در شعر و ادب نیز استادی ماهر بود. از آثارش الصراط المستقیم در اثبات واجب و صفات او و نبوت و امامت در بیست و هفت باب است که سه باب نخست آن به اثبات واجب و صفات او و اثبات پیامبر و صفات او اختصاص دارد.

آن مطالبی سودمند و یا اشعاری گزیده یادداشت کنند. بیاض به کتبی که از جهت عرض باز شود (برخلاف اغلب کتابها که از طول باز می شوند) اطلاق می گردد. بیاض در واقع مجموعه یا جنگی است از بهترینهای هر چیز چنانکه بیاض شعر بهترین و نابترین اشعار منتخب و همچنین است «بیاض تعزیه»، «بیاض نوحه»، «بیاض طب»، «بیاض دعا» و غیره. از بیاض به عنوان نوعی خط که از خط کوفی مشتق شده و به تناسب شکل و محتوای کتاب، مختصر تغییری یافته، نیز یاد شده که با آن قرآن و احادیث و روایات و ادعیه را می نوشته اند. اینکه بیاض از چه دوره ای باب شده به درستی معلوم نیست. بیاضهای قدیمی بسیار کم است و بیاضهای موجود نیز غالباً از قرن دهم به بعد، به ویژه عصر صفویه و قاجاریه به جای مانده است. از قدیمی ترین بیاضهای موجود، «جنگ بیاضی» است از عصر حافظ. بسته به ارزش و اهمیت بیاضها، «دیباچه»هایی نیز بر آنان می نوشته اند، مانند: «دیباچه میرزا مهدی استرآبادی بر بیاض شاهزاده امامقلی میرزا» یا «دیباچه محمد طاهر وحید قزوینی بر بیاض میرزا محمد حسین طبیب قمی».

برخی از بیاضهای معروف عبارتند از: (۱) بیاضی از عصر حافظ، تألیف سال ۷۵۱ ق، در این جنگ اشعاری از شعرای مختلف مندرج است که در مواردی هم خلاصه شده است، سعدی، عراقی، سعید سعد خراسانی، قوامی رازی، سنائی، عطار، مولوی، انوری، کمال الدین اسماعیل، اوحدی، سعد بها، مجد همگر، خاقانی، ادیب صابر و غیره از جمله شعرایی هستند که اشعار آنان در این جنگ نقل شده است؛ (۲) بیاض تاج الدین احمد وزیر، تألیف سال ۷۸۲ ق، شامل مقالات و اشعاری از نویسندگان و شعرای آن زمان در مسائل تاریخی و ادبی و غیره به عربی و فارسی به خط مؤلف کتاب؛ (۳) بیاض ابراهیمی، کتابی است در مناقب و مفاخر اهل بیت (ع) و در مناظره با اهل سنت در زمینه برخی مسائل تاریخی و فقهی، تألیف شده در قرن دوازدهم هجری، بخشی از این کتاب به «سفینه النجاة» معروف است؛ (۴) بیاض سلسله مجلسی: از عزیزالله بن محمد تقی مجلسی که در قرن دوازدهم هجری تألیف شده است، شامل مطالبی در بیان اصول دین اسلام و مذهب شیعه، ذکر بعضی وقایع تاریخی، مختصری در کیفیت شهادت ائمه (ع)، درج اشعار برگزیده از شاعران، رسالاتی در کلام و مسائل فقهی، مطالبی به نقل از کتب فقهی و تاریخی و بسیاری مطالب دیگر؛ (۵) بیاض ادعیه مختلف، در این بیاض، دعاهاى مختلف از جمله ادعیه زیر آمده است: دعای روز جمعه، دعای کفعمی، دعای استغفار، مناجات امام زین العابدین (ع)، شرح دعای خدیجه کبری و دعای صباح امیرالمؤمنین (ع)، این رساله در قرن سیزدهم هجری تألیف شده است؛ (۶) بیاض نوحه، شامل مرثیه و نوحه هایی در وصف واقعه کربلا و کشته شدن امام حسین (ع) تألیف سال ۱۳۱۹ ق.

منابع: الذریعة، ۱۶۶-۱۶۸؛ فهرست نسخه های خطی فارسی، منزوی، ج ۵؛ فهرست خطی کتابخانه ملی، ج ۵۱۲؛ کمینه، ایرج افشار، ۵۹؛ خط و خطاطان، ۱۰. کپیاد یزدانی

و بقیه به مسأله امام می پردازد. مؤلف این کتاب را در ۸۵۴ ق نوشته است؛ عصره المنجود در کلام، از این کتاب که تألیف بزرگی است که گاه به عصره المجود نیز یاد می شود؛ ذخیره الایمان که ارجوزه ای نزدیک به ۶۰ بیت در کلام است و در ۸۳۴ ق آن را سروده است؛ الباب المفتوح الی ما قبل فی النفس والروح که علامه مجلسی تمامی آن را در مجلد «السماء و العالم» از مجلدات بحار الانوار وارد کرده است؛ الرسالة الیونسیه در شرح المقالة التکلیفیه نوشته شهید اول (م ۷۸۶ ق)؛ المقام الاسنی فی تفسیر اسماء الله الحسنی؛ زبدة البیان و انسان الانسان که گزیده مجمع البیان طبرسی است؛ الکلمات النافعات فی تفسیر الباقیات الصالحات؛ اللمعة در منطق؛ اللمعة در منطق مؤلف در ۸۳۸ ق تألیف آن را به پایان برد (شاید این اثر با اللمعة یکی باشد)؛ منخل الفلاح که مختصر کتاب مختلف الشیعة تألیف علامه حلی در فقه است و به گفته میرزا عبدالله افندی این کتاب با نجد الفلاح و مختصر الصحاح یکی است.

منابع: اعیان الشیعة، ۳۰۹/۸؛ ریحانة، ۲۹۹/۱؛ الضیاء اللامع، ۸۹؛ ریاض العلماء، ۲۵۵/۴؛ فوائد الرضویه، ۳۴۱؛ امل الآمل، ۱۳۵/۱؛ تکملة امل الآمل، ۳۱۲؛ الذریعة تحت عناوین فوق؛ روضات الجنات، ترجمه، ۱۶-۵. حسن انوشه

البیان، کتابی فقهی به زبان عربی نوشته فقیه و متکلم و دانشمند شیعی محمد بن محمد بن مکی، معروف به شهید اول (۷۳۴-۷۸۶ ق) که روزگاری دراز با گردش در بلاد اسلامی مانند مکه، مدینه، مصر، شام، بیت المقدس و بغداد به تدریس و ترویج فقه و کلام اسلامی اشتغال داشت و سرانجام در شام به فرمان برقوق شاه مصری که به جرم تشیع سرش را به حکم قاضی مالکی بریدند و پیکرش را سنگسار کردند. کتاب لمعة او همواره مرجع تدریس همه حوزه های علمی امامیه بوده است. کتاب البیان حاوی چندین باب فقهی است: طهارت، نماز، روزه، زکات و خمس. از این کتاب نسخه های خطی فراوانی در دست است که از آن میان چهار نسخه در کتابخانه آستان قدس رضوی، سه نسخه در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نسخه های متعددی در کتابخانه آیت الله مرعشی در قم نگهداری می شود که یکی از نسخه های این کتابخانه مورخ ۹۴۰ ق است که نزدیک به روزگار نویسنده می باشد. این کتاب بارها به چاپ رسیده است.

منابع: الذریعة، ۱۷۴/۳-۱۷۵؛ البیان، چاپ ۱۳۱۹ ق؛ فهرست نسخه های خطی دو کتابخانه مشهد، ۶۲۱/۲؛ فهرست واژه نسخه های خطی مجموعه مشکوة، محمد شیروانی، ۱۳۳؛ فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت الله مرعشی، ۷۸/۱، ۷۲/۵؛ فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ۱۵-۱۶؛ فهرست کتابهای جایی عربی، ۱۳۷. محمدحسین روحانی

بیان الادیان، کتابی کلامی به زبان فارسی، نوشته سید ابوالعالی محمد بن عبیدالله از دانشمندان شیعی قرن پنجم هجری. ابوالعالی احتمالاً در دربار سلطان مسعود بن ابراهیم غزنوی دارای پایگاهی بوده و

گویا این کتاب را در غزنین و قطعاً در سال ۴۸۵ ق نگاشته است. نثر فارسی آن استوار و ادیبانه است. این کتاب درباره ادیان پیش از اسلام و فرقه های مذهبی اسلامی است. کتاب دارای پیشگفتار درباره انگیزه نگارش و پنج باب است. وی فهرست مطالب کتاب خود را چنین می آورد: باب اول) در پیدا کردن آنکه در همه روزگاریها به همه اقلیم ها بیشتر خلق به صانع عزوجل مقرر بوده اند و مقرند؛ باب دوم) در بیان مذاهبها که پیش از اسلام داشته اند؛ باب سوم) در بیان این خبر که پیغمبر گفت: امت من پس از من به هفتاد و سه فرقه شوند و وجه و اسناد آن خبر و شرح و معنی آن؛ باب چهارم) در بیان مذاهبهای اسلام و پیدا کردن مقالات هر یکی و شرح القاب ایشان به استقصا؛ باب پنجم) در پیدا کردن حکایات و نوا در گروهی که بیرون آمدند و دعویهای محال کردند، گروهی دعوی خدایی و گروهی دعوی پیغامبری و در این ابواب آنچه بگفتیم و بنوشتیم، از خویشان نگفتیم بلکه از آموخته و خوانده گفتیم، چه آنچه پیش استادان و امامان خواندیم و چه آنچه به تلفف یاد گرفتیم و چه آنچه از کتب معروفان التقاط کردیم و بیشتر از نام استادان و نام آن کتب یاد کردیم و سخن را بدان حواله کردیم تا نگرنده ای در این کتاب چیزی که او را خوش نیاید، به ما حواله نکند. بیان الادیان قدیم متن پارسی درباره مذاهب و ادیان است. این کتاب را نخستین بار مرحوم عباس اقبال در سال ۱۳۱۲ ش از روی نسخه منتشر شده به وسیله شارل شفر در جلد اول گزیده های پارسی چاپ کرد. در این چاپ باب پنجم نبود. متن علمی و انتقادی آن به تحقیق هاشم رضی و با حواشی و تعلیقات مفصل وی (متن ۷۸ صفحه و حواشی ۴۸۰ صفحه) در سال ۱۳۴۲ ش در تهران به چاپ رسیده است. بیان الادیان از نظر برشمردن ادیان گوناگون و ذکر نام همه مذاهب فرعی آنها به تفصیل، کتابی بی مانند یا کم نظیر است.

منابع: الذریعة، ۱۷۶/۳؛ بیان الادیان. محمدحسین روحانی

بیان اصفهانی [= بیان واعظین] احمد (۱۳۱۴ - ۱۳۷۱ ق) فرزند شیخ حسن، از خطباء، وی از احفاد آقارضا قزوینی (م ۱۰۹۶ ق) صاحب ضیافة الاخوان، از علمای عصر صفویه می باشد. مقدمات و علوم عربی و صرف و نحو را از علمای اصفهان اخذ کرد. سپس فقه و اصول را از محضر درس آخوند زفره ای و آقا شیخ احمد حسین آبادی و آقا نجفی و دیگران فراگرفت. رموز فن خطابه و وعظ را از پدرش که از خطبای بنام عصر خویش بود آموخت و در این شیوه سرآمد اقران شد. وی از خود مؤلفاتی باقی گذاشته از جمله: دیوان شعر؛ خلدبرین در شرح حال خطباء و واعظین در ده مجلد که جلد اول آن به طبع رسیده است؛ اصل الکلام در کلام؛ ران ملخ دو جلد در تاریخ احوال خمسة آل عبا علیهم السلام؛ جوهر مقصود در اثبات رجعت موعود. بیان اصفهانی در اصفهان درگذشت و در تکیه بروجردی آن شهر مدفون شد.

منابع: دانشمندان و بزرگان اصفهان، ۱۲۰؛ نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، عبدالحسین شهیدی ۴۶۰/۱.

بیان تصحیف المنحة الالهية عن النفثة الشيطانية، کتابی کلامی به زبان عربی نوشته علامه آیت الله مهدی بن حسین بن عبدالعزیز خالصی کاظمی، (م مشهد، ۱۳۴۳ ق) این کتاب ردی است بر ترجمه عربی کتاب فارسی تحفه اثنا عشریه، نوشته مولوی عبدالعزیز بن شاه ولی الله بن عبدالرحیم فاروقی دهلوی که در رد شیعه و در ۱۲ باب است. وی در این کتاب نام «غلام حلیم» بر خود نهاده است. این کتاب در حقیقت، برگردان فارسی الصواعق نوشته مولوی نصرالله کابلی است که شهاب الدین محمود خطیب آلوسی بغدادی شافعی (۱۲۱۷-۱۲۷۰ ق) به گونه ای فشرده آن را بر عربی برگردانده و خالصی میان ۱۳۱۷-۱۳۱۸ ق رد خود بر وی را در سه جلد بزرگ تألیف کرده است. دانشمندان شیعی دیگری نیز کتابهایی بر رد تحفه اثنا عشریه نوشته اند (۱) تحفه

منابع: الذریعة، ۱۷۷/۳. محمدحسین روحانی

بیان جزری کوفی، ابواحمد، از راویان و محدثان شیعه در اوایل قرن دوم هجرت. نجاشی او را نام برده و از محمد بن عبدالحمید نقل کرده که گفته است: «او نیکوکار و فاضل بود» سپس فرموده «او را کتابی است که... یحیی بن محمد علیمی آن را از وی روایت کرده است». همچنین شیخ صفار با پنج واسطه از او، از اسحاق قمی، از امام باقر (ع) حدیث آورده است. در بعضی از نسخه ها نام او را «بنان» و بعضی نسبتش را «جوزی» نوشته اند.

منابع: رجال، نجاشی، ۸۲؛ جامع الرواة، ۱۳۱/۸؛ اعیان الشیعة، ۶۲۶/۳؛ بصائر الدرجات، ۴۶۲؛ تنقیح المقال، ۱۸۵/۱؛ الذریعة، ۳۱۶/۶؛ الجامع فی الرجال، ۳۳۲/۱. سید مهدی حائری

بیان الحق، نام سه کتاب از سه تن دانشمندان شیعی در موضوع های گوناگون: (۱) سید نظام الدین احمد بن زین العابدین حسینی علوی عاملی داماد (محقق داماد) اثر او کتابی فقهی درباره وقف و موقوف علیه و حکم وقف در صورت از میان رفتن مورد مصرف آن و نسخه ای از آن به شماره ۲۲۵۹ در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است؛ (۲) میرزا احمد شریق اصطهباناتی معروف به «شیخ الاسلام» (م ۱۳۵۴ ق) (وی فرزند محقق اصطهباناتی است) کتاب وی درباره امامت و مهدویت خاصه است. این کتاب دارای دو مقصد است: مقصد اول، در شرح قصیده میمیه ابن عربی (م ۶۳۸ ق) است که درباره هنگام ظهور امام زمان (ع) سروده است و مطلع آن چنین است:

إذا دارالزمان علی حروف

بیسم الله فالمهدی قاما

او می گوید که شرح این چکامه را به درخواست میرزا عبدالحسین بن آقا علی بن آقا محمد شیرازی معروف به «ذوالریاستین» انجام داده است؛ مقصد دوم، در اثبات مهدویت خاصه است، وی در این مقصد به ابطال مذهب با بیان می پردازد و می گوید میرزا علی محمد باب در چهار مرحله

از زندگی خود چهار ادعا کرده است: نیابت خاص، که در نخستین کتابش احسن القصص دعوی آن را کرده است؛ مهدویت، در کتاب بیان نبوت، در نامه اش به شهاب الدین آلوسی؛ الوهیت، در کتاب بیان نویسنده سپس هشتاد حدیث را با شرح و بیان درباره اثبات مهدی علیه السلام یاد می کند. نسخه ای خطی از این کتاب (دارای تاریخ نگارش ۱۳۴۵ ق) به شماره ۸۴۷۷ در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است؛ (۳) محمد صادق فخرالاسلام (م ح ۱۳۳۰ ق) کتاب وی در رد مسیحیان است و مطالبی مانند دو کتاب دیگر وی انیس الاعلام و برهان المسلمین دارد. کتابی است بزرگ در ده جلد. از این کتاب جلد اول و چهارم آن به فرمان صدراعظم میرزا علی اصغر خان اتابک به سال ۱۳۲۲ و ۱۳۲۴ ق در تهران به چاپ رسیده است. این کتاب به زبان فارسی است و ردی است بر ایرادهای روحانیان مسیحی بر پیامبر اسلام (ص) که در کتاب هدایت و دیگر کتابهای ایشان آمده است. او نخست عین گفته های ایشان را درباره پیامبر (ص) و دین اسلام و قرآن مجید می آورد و سپس مشروحاً به رد آن می پردازد و حقانیت اسلام را از راه اعجاز قرآنی و معجزات نبوی ثابت می کند.

منابع: الذریعة، ۱۷۹/۳-۱۸۰؛ فهرست نسخه های خطی دو کتابخانه مشهد، ۶۲۲/۲؛ بیان الحق، فخرالاسلام، چاپ سنگی، ۱۳۲۲ ق و ۱۳۲۴ ق.

محمدحسین روحانی

بیان الفرقان، کتابی کلامی به زبان فارسی نوشته شیخ مجتبی قزوینی خراسانی عالم، فقیه محدث و متکلم شیعی امامی که روزگاری دراز از حدود ۱۳۵۰-۱۳۹۰ ق از مدرسان درجه اول حوزه علمیه مشهد مقدس بود و به نشر معارف جعفری اهتمام تمام داشت و با درس و نشر و بحث منطق و فلسفه به شدت مبارزه می کرد، با اینکه می توانست چون همگنان به درجاتی از شهرت و اعتبار مادی و معنوی برسد، حوزه درسی خاص برای گروهی از خواص در منزل خود دایر داشت و آنان را ایقان به مقام امیرالمؤمنین (ع) و یازدهمین فرزندش حضرت حجت (عج) می آموخت و از دخالت در کارهای اجتماعی پرهیز می کرد و گوشه نشینی را خوش داشت. ارادتمندانش را در حق او عقاید استوار بود و بعضی بر آن بودند که وی به خدمت امام زمان (عج) رسیده است و می رسد. او پیرو مکتب عبدالحسین امینی و مروج و مدرس القدر بود. بیان الفرقان او یک دوره کامل کلام اسلامی بر اساس عقاید امامی است. این کتاب در پنج مجلد، اصول پنجگانه اسلام و تشیع را از دیدگاهی شیعی و براساس استناد به آیات قرآنی بررسی و اثبات کرده است و استدلالهای مفصل و متقن را پشتوانه مطالب مطروحه خود ساخته از عقل و نقل (عام و خاص) دلیل فراوان آورده است. مجلدات آن به ترتیب بدین گونه است: (۱) بیان الفرقان فی توحیدالقرآن، مشهد، ۱۳۷۰ ق؛ (۲) بیان الفرقان فی نبوةالقرآن، مشهد، ۱۳۷۱ ق؛ (۳) بیان الفرقان فی معادالقرآن، مشهد، ۱۳۷۳ ق؛ (۴) بیان الفرقان فی میزانالقرآن، تهران، ۱۳۷۵ ق؛ (۵) بیان الفرقان فی امامةالقرآن، تهران، ۱۳۷۶ ق. کتاب نیاز به ویراستاری و

چاپ منقح دارد.

منابع: بیان الفرقان (مجلدات گوناگون): فهرست کتابهای چاپی فارسی، ۸۳۵/۱: اطلاعات شخصی، محمدحسین روحانه

البیان فی تفسیر القرآن — تفسیر البیان فی تفسیر القرآن.

بیانی — کرمانی، شهاب الدین عبدالله

بیانیه، فرقه ای از غلاة شیعه، پیروان بیان، یا برطبق پاره ای منابع (مثل تعریفات جرجانی) «بنان» بن سیمان تمیمی نهدی (یافهدی)، وی در آغاز قرن دوم هجری در عراق (کوفه) ادعای امامت و جانشینی ابوهاشم عبدالله فرزند محمد بن حنفیه کرد و چنانکه بیانیه ادعا می کنند ابوهاشم آشکارا بیان را به امامت برگزیده است. برابر مندرجات فرق الشیعه نوبختی و المقالات والفرق، تألیف سعد بن عبدالله اشعری قمی، بیان خود ادعا می کرد که امام باقر (ع) او را جانشین خویش ساخته است. چندی بعد بیان خود را پیامبر خواند و با این گمان که پیامبر است و بخشی از آیین محمد (ص) را نسخ کرده و آیینی دیگر آورده است نامه ای به امام محمد باقر (ع) نوشت و آن حضرت را به پیروی خود خواند. مضمون نامه بیان به امام باقر (ع) چنین بود: «اسلم تسلم و ترتق فی سلم و تنج و تغنم، فانك لا تدری این يجعل الله النبوة والرسالة وما على الرسول الا البلاغ». نوشته اند که آن حضرت فرمان داد تا آورنده نامه - که عمر بن ابی عقیف از دی نام داشت - نامه را بخورد و او چنین کرد و بعضی گفته اند که او مرد. بیان ادعا می کرد که «اسم اعظم» می داند و از پرتو آن می تواند سپاهیان دشمن را درهم شکنند، نیز ادعا می کرد که به وسیله «اسم اعظم» با ستاره ناهید (= زهره) سخن می گوید و ناهید بدو پاسخ می دهد. سرانجام بیان در پی ادعای نبوت، ادعای خدایی (= الوهیت) کرد، با این توجیه که - به قول بیانیه - روح خدا در پیامبران و سپس در امامان حلول کرده و آنگاه در پیکر محمد بن حنفیه و فرزند او ابوهاشم عبدالله، و سرانجام به پیکر بیان درآمده است و بدین سان بیان خداست. بیانیه بر این باورند که مراد از کلمه بیان در آیه «هذا بیان للناس وهدی و موعظة للمتقين» (آل عمران، ۱۳۸) همانا «بیان بن سیمان» است. بر بنیاد این پندار، بیان خود می گفت: «من بیانم، من هدایت و موعظه ام» این مطلب هم که در برخی از مآخذ آمده است که بیان درباب حضرت علی (ع) غلو ورزید و آن حضرت را خدا خواند نیز می تواند زمینه ساز مقدمه ادعای خدایی از سوی خود او به شمار آید. کار بیان و یاران او به سال ۱۱۹ ق پایان گرفت. بدین ترتیب که خالد بن عبدالله قسری، والی عراق او و یارانش را گرفتار ساخت و آنان را بر دار کرد و آنگاه پیکرهای بی جانشان را بسوزاند و به نقل برخی از منابع آنان را زنده در آتش بسوخت.

عقاید: بیانیه گذشته از اعتقاد به امامت، نبوت و سرانجام الوهیت بیان، بدین عقاید نیز باور داشتند: تشبیه، تناسخ، رجعت:

(۱) تشبیه: در زمینه توحید، بیان و یاران او به «تشبیه» باور داشتند و بر آن بودند که خداوند به انسان می ماند و مردی است پدید آمده از نور. نیز بر آن بودند که سرانجام تمام اندامهای خداوند به جز روی (= صورت) او، از میان می رود و سخن خود را با استناد به دو آیه از قرآن کریم، که در آنها سخن از «بقای وجه (= روی خدا)» در میان است، استوار می داشتند، یعنی آیه «کل من علیها فان و یبقی وجه ربك» (الرحمن، ۲۶-۲۷) و آیه «کل شیء هالك الا وجهه» (قصص، ۸۸).

(۲) تناسخ: بیانیه با اعتقاد بدین معنا که «روح خدا» یا «جزء الهی» نخست در پیکر پیامبران و سپس در پیکر امامان درآمده (= حلول کرده) است، به عقیده تناسخ گراییدند و بر بنیاد آن و با تکیه بدین معنا که این «روح» یا این «جزء»، سرانجام در پیکر بیان درآمده است زمینه را برای نه تنها امامت و نبوت بیان که برای الوهیت او فراهم آوردند، یا - بنا به گواهی برخی از منابع و مآخذ - بیان خود با تکیه بر این باور - که به باور پیروان آیینهای حلولی می ماند - خود ادعای الوهیت کرد. شهرستانی در کتاب الملل و النحل درباب اعتقاد غلوآمیز بیان مبنی بر الوهیت حضرت علی (ع) سخن گفته و بیان کرده است که به نظر بیان نیروی شگفت انگیز حضرت علی (ع) در کندن درخت و خیر و نیز در نبردهای او با کافران، معلول حلول «جزء الهی» در پیکر او و اتحاد آن جزء با جسم او بوده است و اینهمه نمی تواند از نیرویی جسمانی مایه گیرد. حلول همین جزء در پیکر حضرت آدم (ع) او را شایسته سجود فرشتگان کرد و حلول آن به گونه ای از تناسخ در پیکر «بیان» - به قول خود او - بدو شایستگی امامت و خلافت بخشید.

رجعت: رجعت به معنی بازگشت است و در اصطلاح از بازگشت کس یا کسانی که مرده اند به رجعت تعبیر می شود. گرچه در منابع و مآخذ تصریح نشده است که مراد بیانیه از رجعت چیست، اما با توجه به معنای اصطلاحی رجعت و نیز با توجه بدین معنا که بسیاری از فرق پس از کشته شدن رهبرانشان با طرح این نظریه که «او بدین جهان باز می گردد (= رجعت می کند)» می توان دریافت که مراد بیانیه نیز از رجعت چیزی جز بازگشت رهبرانشان (= بیان) نمی تواند بود.

منابع: مقالات الاسلامیین، اشعری، ۶۶/۱-۶۷؛ الفرق بین الفرق، بغدادی، ۴۰، ۲۳۶-۲۳۸؛ التبصیر، اسفراینی، ۳۵-۳۶؛ فرق الشیعه نوبختی، ترجمه دکتر مشکور، ۴۹-۵۰؛ المقالات و الفرق، سعد بن عبدالله اشعری قمی، ۳۳، ۳۷-۳۸؛ الملل و النحل، شهرستانی، ۱۵۲/۱-۱۵۳؛ شرح مواقف، ۳۸۵/۸؛ تعریفات جرجانی، ماده «بنانیه»: الحورالعین، ۶۱، ۲۶۰؛ تبصرة العوام، ۱۶۹؛ خاندان نوبختی، عباس اقبال، ۲۵۲

اصغر دادبه

بی بی انصاری هراتی، [= بیدلی انصاری هراتی = بی بی

بیدلی هراتی] از زنان سخنور شیعه در قرن نهم هجری. فنون ادب شعر را از علما و ادبای هرات فرا گرفت. میرعلی شیرنوائی در مجالس النفائس و

حرفه زردوزی و مروارید و گلابتون دوزی می پرداخته است. از آثار هنری و فنی او ضریح پوش مخمل مشکی کاشان می باشد که در سال ۱۲۷۵ هجری قمری مروارید و گلابتون دوزی ممتاز و برجسته ای شده و سپس مهد علیا مادر ناصرالدین شاه قاجار آن را به آستان قدس رضوی اهداء کرده است، در میان کتیبه های آن نیز اشعاری در مدح و ثنای ائمه اطهار علیهم السلام با مروارید و گلابتون به خط نستعلیق زیبایی زردوزی شده است.

منابع: آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نطنز، ۳۶۸، ۳۶۹.

رفیعی مهرآبادی

بی بی شهربانو، بنایی بر فراز صخره ای کوهستانی در دامنه جنوبی کوه ری در مشرق شهر ری. این بنا که به بقعه بی بی شهربانو آوازه دارد و به اعتقاد مردم آرامگاه شهربانو دختر یزگرد سوم، آخرین شاهنشاه ساسانی (م ۱۳ ق)، همسر امام حسین (ع) و مادر امام سجاد (ع) است به فاصله اندکی در شمال آبادی قرار دارد و گنبد مینایی آن که هنگام تابش آفتاب درخشندگی زیبایی دارد از دوردستها توجه رهگذران را برمی انگیزد و چشم ها را به سوی خود می کشد. هسته اصلی بنا در دوره ساسانی گذاشته شده، اما از سده چهارم هجری که از آن برای آرامگاه استفاده کرده اند اضافاتی بر آن افزوده اند. الحاقات بقعه رفته رفته و در روزگارهای گوناگون به آن افزوده شده است. محوطه بقعه که راستگوشه ای در جهت شمالی جنوبی است ۳۳ متر درازا و ۲۲ متر پهنا دارد. بخش حرم و اتاق دراز جنوبی آن در دوره ساسانی بنا گردیده و گوشه جنوب شرقی محوطه که بنای سنگی چهارگوشی به درازای ۵/۸۰ متر با پوشش ضربی سنگ و آجر است در دوره آل بویه ساخته شده است. دیوارهای بیرونی همروزرگار بنای سنگی دوره آل بویه و سلجوقیان است. بر صندوق منبت روی قبر که در ۸۸۸ ق به سفارش استاد محمد بن صفر شاه حداد قمی و به دست حسین و محمد فرزندان استاد حسن نجار لواسانی ساخته شده و ۱۷۸ سانتیمتر درازا ۹۷ سانتیمتر پهنا و ۹۸ سانتیمتر بلندا دارد آیات قرآنی و احادیث نبوی و نام و القاب شهربانو کنده شده است. در منبت زیبایی در سمت شرقی حرم که مدخل اصلی و قدیمی آن است کار گذاشته شده که در ۹۶۲ ق در پادشاهی طهماسب یکم صفوی (۹۳۰-۹۸۴ ق) به سفارش شخصی به نام محمد بن احمد و به دست هدایت الدین فضل نجار ساخته شده است. خود بقعه حرم کوچک چهارگوشی است که هر پهلویش آن ۳/۳ متر درازا دارد، گچ بریها و آرایشهای درونی بقعه در دوره قاجار ساخته شده است. سردر ورودی که در شرق بنا قرار دارد در دوره صفویه بنا گردیده و در جلوی آن دهلیزی است که تا چندی پیش ایوانی بوده، اما با گذاشتن در و ساختن دیوار آن را از صورت ایوان درآورده اند. در جنوب حرم اتاق دراز بسته ای است که از مشرق به بنای سنگی چهارگوش می رسد و پیداست که این اتاق در آغاز دهلیز بنای سنگی چهارگوش و راه ورود به آن بوده است. در شمال

صاحب جواهر العجائب وی را همسر شیخ عبدالله دیوانه ضبط کرده اند. اعتمادالسلطنه به غلط در خیرات حسان و صاحب تذکرة الخواتین او را خواهر شیخ عبدالله یاد کرده اند. گفته میرعلی شیرنوائی (م ۹۰۶ ق) که معاصر او بود صحیحتر می باشد. وی دارای طبع موزون برد و از اشعار اوست:

روم به باغ وز نرگس دو دیده وام کنم

که تا نظاره آن سرو خوش خرام کنم

وی «بیدلی» تخلص می کرد و نیز فرزندش شیخ زاده انصاری پسر شیخ عبدالله دیوانه از شعرای عصر خویش بود. آقا بزرگ تهرانی در الذریعة وی را همسر شیخ عبدالله دیوانه و مادر شیخ زاده انصاری ضبط کرده است و چنانچه اشاره شد اصح همین است.

منابع: تذکرة الخواتین، ۷۰؛ تراجم اعلام النساء، ۳۷۵/۱؛ خیرات حسان، ۱۵۹/۱؛ ریاحین الشیعة (خطی)؛ زنان سخنور، ۵۶/۱؛ مجالس النفائس، ۱۰۲؛ الذریعة، ۹، ق ۱۵۳/۱؛ مرآت الخیال، ۳۳۸. عبدالحسین شهیدی

بی بی پاکدامن (= پاکدامن بیبان)، یکی از مزارات متبرک (در پاکستان) که در حومه شهر لاهور واقع است. در تاریخ این محل روایات گوناگون بر زبانها جاری است. به روایت غلام سرور در حدیقه الاولیاء سید احمد توخته (م ۶۰۲ ق) که از زهاد بزرگ زمان بود از کرمان به لاهور آمد و در آنجا بود تا بدرود زندگی گفت. او را در قبرستان چهل دختران دفن کردند و مزارش امروز معروف است. سیداحمد را شش دختر به نامهای بی بی حاج رقیه، بی بی تاج، بی بی نور، بی بی حور، بی بی گوهر و بی بی شهباز بود که بعد از مرگ پدر از لاهور بیرون شده در محل فعلی سکنی گزیدند و در همین محل وفات کردند و به خاک سپرده شدند. اکنون دو مقبره برای ایشان بنا شده که یکی مدفن بی بی حاج و بی بی تاج و بی بی نور است و در مقبره دیگر گوهر و حور و شهباز به خاک سپرده شده اند. مقبره اول را گنبدی است که میران شاه بخاری ملقب به موج دریا (م ۱۰۱۳ ق) در زیر آن مدفونست و تاریخ بنای گنبد ۱۰۱۶ ق است. وی برادر عارف به نام سید جلال الدین حیدر بخاری است. به موجب روایت دیگر این شش خواهر دختران عقیل بن ابی طالبند که بعد از واقعه کربلا به لاهور پناه آوردند یا اینکه بی بی حاج خواهر علی بن ابی طالب (ع) و پنج بانوی دیگر دختران عقیلند که هیچیک از این روایات مأخذ تاریخی ندارد و از افسانه های محلی سرچشمه گرفته است، ولی به هر صورت این مقابر از زیارتگاههای کهن لاهور و نزد شیعه و سنی متبرک است. سلاطین اسلامی هند اوقافی برای حفظ و تعمیر آنها اختصاص داده اند.

منابع: تاریخ لاهور، کنهال لال، ۳۰۸؛ اردو دائرة معارف اسلامیة، ۳۶۱/۵. محمدحسین مشایخ فریدنی

بی بی جان کاشانی (زنده در ۱۲۷۵ ق)، بانو بی بی جان از هنرمندان بنام و با مهارت کاشان در نیمه دوم قرن سیزدهم هجری بوده و به

که به خط ثلث می باشد. بر ضلع شمالی صندوق دو کتیبه وجود دارد که کتیبه سمت راست چنین است: «قال النبی علیه السلام ان كنت صاعا [صناعا؟] كنت نجارا، فی سنة ثمان وثمانین وثمان مائة» [۸۸۸ ق] کتیبه سمت چپ به این شرح است: «هذه المقبرة لام المؤمنین و خیر الخواتین سنی شهربانویه قدس الله سره [سرها]» و اینک چند سطر از زیارتنامه بقعه «السلام علی التقیة النقیة شهربانو بنت الملك الکسری. السلام علی الرضیة المرضیة شاه جهان بنت یزدجرد شهربارام الائمة الاطهار. السلام علی الزکیة المتحیرة شاه جهان زوجة شباب اهل الجنة سیدالشهداء. السلام علی الکریمة الاصلیة المدهوشة فی عاشوراء شاه زمان المحبوبة عندالله. السلام علی الصالحة المقدسة جهان بانو المرغوبة عند رسول الله...» این بنا در سال ۱۳۱۵ ش به شماره ۲۵۶ در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده است.

منابع: آثار تاریخی تهران، ۱/۱۳۰-۱۳۹؛ آثار بازمانده از روی قدیم، ۱۷۸-۱۸۴؛ الارشاد، ۱۳۷/۲، تاریخ قم، ۱۹۶-۱۹۷؛ تاریخ یعقوبی، ترجمه، ۱۸۴/۲، ۲۶۴؛ حبیب السیر، ۶۱/۲-۶۲؛ روضة الصفا، ۲۵/۳؛ ری باستان، ۴۰۳-۴۱۶؛ عمدة الطالب، ۱۹۲-۱۹۳؛ عیون اخبار الرضا، ترجمه، ۲۹/۱؛ قابوس نامه، ۱۳۷-۱۳۸؛ لباب الانساب، ۳۴۸-۳۴۹؛ منتهی الآمال، ۵/۲؛ ری باستان، ۴۰۳-۴۱۵. حسن انوشه

بی بی عالم خانم خراسانی، (۱۲۷۴-۱۳۳۵ ق) دختر حاج میرزا طاهر خراسانی، از زنان دانشمند پارسا و نیکوکار شیعه. ولادت و نشأت وی در خراسان بود. مقدمات علوم اسلامی و فنون ادب را نزد پدرش متولی مسجد گوهرشاد، و دیگران فرا گرفت سپس با شاعر معروف سید میرزا حبیب الله شهیدی خراسانی (م ۱۳۲۷ ق) نوه میرزا مهدی شهید خراسانی ازدواج کرد. فقه و اصول و حدیث و عرفان را از محضر همسرش بهره مند گشت و به مطالعه و تحقیق سیرت انبیا و تاریخ و قصص عرب و اشعار جاهلیت و ادبیات و احوال و اولیاء و عرفا پرداخت. تبحر و تخصص خاصی در شرح حال اولیا و عرفا و تاریخ انبیا و عصر قبل از اسلام داشت. همسرش درباره وی قصیده ای سروده که مطلع آن چنین است:

شکسته زلف بتی مست در سرای من است

که روی دلکش او باغ دلگشای من است

دارای سه فرزند ذکور به نامهای مهدی، حسین و محمد بود که همگی آنها از علما هستند. همسرش در مقدمه دیوان شعرش او را چنین وصف کرده است «بی بی عالم مقدمات تحصیلی را علی الرسم در خانواده آموخته بود و بعدا در همسری و معاشرت آقا به مطالعه تواریخ انبیا و رسل و حکایت احوال اولیاء و عرفا پرداخت. تهجد و نوافل و تعقیبات نمازها و تلاوت قرآن روزانه را ترک نمی کرد و بر سجاده نماز هر روزه دو صفحه ای از مثنوی مولوی با آهنگی ملکوتی تلاوت می کرد و خلاصه از نادرات عارفان زمان خود به شمار می رفت.»

منابع: مقدمه دیوان سید میرزا حبیب الله خراسانی، ۳۷؛ ریاحین الشریعة.

عبدالحسین شهیدی

حرم مسجد یا رواقی قرار دارد که در دوره قاجار ساخته شده و یک در آن را به حرم متصل می سازد. این در غالباً بسته است و هنگامی که مردانی که سید نیستند به زیارت بقعه می روند آداب زیارت را در اینجا به جا می آورند و وارد حرم نمی شوند. اگرچه در میان مردم معروف است که این بقعه آرامگاه شهربانو است، در کتابهای تاریخی و جغرافیایی قدیم اشاره ای به آن نرفته است. اصولاً در اینکه یزدگرد دختری به نام شهربانو داشته و این دختر به همسری امام حسین (ع) درآمده جای تردید است. نام مادر امام سجاد (ع) را به اختلاف ام سلمه، برة، جهان بانویه، جهان شاه، حرار، خوله، سلافه، سلامه، شاه زنان، شهربان، شهربانو شهربانویه، شهرناز، غزاله، فاطمه، مریم و سیده النساء یاد کرده اند و در نام پدر او نیز که از او به نامهای سبحان ملک پارس، شیرویه بن کسری، ملک قاشان، ملک هری، نوشجان و یزدگرد یاد شده است اختلاف کرده اند. به گفته یعقوبی نام مادر امام سجاد (ع) حرار دختر یزدگرد بود و چون به همسری امام حسین (ع) درآمد امام نام وی را به غزاله بگردانید. درباره چگونگی گرفتار شدن شهربانو و آوردنش به مدینه نیز چندین روایت در دست است. معروفترین آنها می گوید که وی را در خلافت عمر به مدینه آوردند و عمر خواست که او را بفروشد، اما امام علی (ع) به میانه آمد و با ذکر حدیثی از پیامبر (ص) که «لیس البیع علی ابناء الملوك» عمر را از این کار باز داشت. عمر نیز شهربانو را در کنار سلمان تشانید و او را آزاد گذاشت تا خود مردی را به همسری برگزیند و او از میان حاضران امام حسین (ع) را برگزید. یکی از این روایات تاریخ اسارت شهربانو را در خلافت علی (ع) قرار می دهد و می گوید که وی با خواهر دیگرش کیهان بانو در خراسان به دست حرث بن جابر حنفی گرفتار گردید و چون آن دو را نزد امام بردند وی کیهان بانو را به همسری امام حسن (ع) یا محمد بن ابی بکر درآورد. و شهربانو را به امام حسین (ع) داد. درباره مرگ شهربانو نیز دو روایت تا اندازه ای معتبر و یک روایت ضعیف در دست است. از دو روایت اولی یکی می گوید که وی پس از زادن امام سجاد (ع) درگذشت و دیگری می گوید که پس از شهادت امام حسین (ع) در کربلا وی خود را در فرات افکند و غرق کرد. اما روایت ضعیفی می گوید امام حسین (ع) پس از اینکه به قصد کوفه از مدینه بیرون آمد شهربانو را به ایران فرستاد و او چون به ری رسید در این شهر درگذشت و روایتی نیز آمدن شهربانو به ایران را پس از واقعه طف و شهادت امام حسین (ع) قرار می دهد. شیخ صدوق (م ۳۸۱ ق) که در روزگار آل بویه در ری می زیست در نوشته های خود یادی از آرامگاه شهربانو در این شهر نمی کند، بلکه به عکس در عیون اخبار الرضا بالصراحة می گوید که وی در هنگام زادن امام سجاد (ع) درگذشت. بنابراین انتساب این بقعه به شهربانو پس از این تاریخ انجام گرفته و احتمالاً کار زردشتیانی بوده که می خواستند با بهره برداری از تمایلات شیعی مردم برخی از آثار دینی و تاریخی خود را از خطر نابودی نجات دهند.

قدیم ترین کتیبه موجود در بقعه نوشته های روی صندوق مرقد است

هرگونه عهدشکنی و سخن دروغ و ناروایی، شاخه ای از انکار نص غدیر است.

منابع: بحارالانوار، ۱۷۷/۴۳؛ ناسخ التواریخ، ۱۱۷؛ المختار من نوادر الاخبار، ۱۹۱؛ مرآت الحرمین، ۴۲۶/۱؛ تاریخ المدینة، ۹۵/۲؛ مشاهد العترة الطاهرة، ۲۰۵؛ لغتنامه دهخدا؛ وفاة الصديقة الزهراء، ۹۷؛ بیت الاحزان، ۱۳۸؛ فاطمة الزهراء من المهد الى اللحد، ۵۸۴. سیدمهدی حائری

بیت الاحزان فی مصائب سيدة النسوان، از آثار ارزنده

محدث بزرگوار مرحوم حاج شیخ عباس قمی (م ۱۳۵۹ ق)، این کتاب در بیان احوالات حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا (ع) و به خصوص شرح مصائب و ستمهایی است که در دوران کوتاه عمرش بعد از رحلت پدرش رسول خدا (ص) بر او وارد آمد و همچون سایر مؤلفات مرحوم محدث قمی مورد استقبال گرم اهل علم و شیفتگان اهل بیت عصمت واقع شده است. کتاب مزبور که به زبان عربی سلیس تألیف گردیده دارای چهار باب است، و هر باب مشتمل بر چند فصل، در باب اول به طور مختصر از ولادت و نامها و کنیه های حضرت زهرا (ع) نام می برد، سپس باب دوم را به شرح فضایل و مناقب آن بانوی بزرگ اختصاص داده، و در باب سوم از ماجرای سقیفه بنی ساعده، و ستمهایی که بر آن جناب وارد شده، سخن گفته، و باب چهارم در بیان کثرت حزن و اندوه آن جناب بعد از پدر، و خشم او بر ابوبکر و عمر و خطبه حضرتش در برابر زنان مهاجر و انصار، و چگونگی دفن مخفیانه او تحریر گشته است. چاپ اول کتاب با تصحیح مرحوم حاج میرزا محمدعلی طهرانی معروف به ادیب انجام شده، و آخرین چاپ به صورت حروفی و با قطع وزیری در ۲۴+۱۶۰ صفحه، به سال ۱۴۰۴ ق در قم انتشار یافته و به فارسی نیز ترجمه شده است. منابع: بیت الاحزان، چاپ قم، از انتشارات حسینیة عمادزاده اصفهان؛ الذریعة، ۱۸۵/۳. سیدمهدی حائری

بیت الطشت، نام یکی از جایگاههای مقدس در مسجد بزرگ

کوفه این جایگاه که در زیرزمینی در محوطه وسیع مسجد مزبور، کنار دکه القضاء قرار دارد، یادآور یکی از خاطره های دوران حکومت حضرت امیرمؤمنان علی (ع)، و قضاوتهای شگفت انگیز آن جناب می باشد. خلاصه جریان چنانکه در کتب معتبره شیعه، و نیز بعضی از کتب اهل سنت ذکر شده بدین قرار است: عمار بن یاسر و زید بن ارقم گویند: يك روز در محضر امیرالمؤمنین (ع) در دکه القضاء نشسته بودیم، ناگهان صدای داد و فریاد به گوشمان رسید، معلوم شد یکی از شخصیت های محترم اهل سام دختر خود را به منظور دادخواهی و حل مشکل آورده، بسیاری از بستگان و افراد قبیله اش نیز همراه او آمده بودند. مرد شامی عرضه داشت: سرورم دختر من تاکنون خواستگاران بسیاری داشته است، ولی من هرگز به ازدواج او رضا نداده و او را از خود جدا نکرده ام، اما او مرا که به غیرت و بزرگ منشی و دلاوری و پاکدامنی مشهور هستم رسوا کرده و بین مردم شرمنده نموده است، چون او در حال دوشیزگی آبستن شده است. مولای

بیت الاحزان، یعنی خانه غمها، غم خانه، نام اتاقی بوده در بقیع نزدیکی قبه عباس عموی پیغمبر اکرم (ص) به سمت شرقی قبله، این اتاق را حضرت امیرالمؤمنین (ع) از چوبهای درخت خرما ساخت، تا همسرش حضرت فاطمه زهرا (ع) در آن مکان به گریستن پردازد. به گفته عموم مورخین: حضرت زهرا (ع) که تنها فرزند بازمانده پیغمبر اکرم (ص) بود، بعد از رحلت پدر بزرگوارش در تمام مدت کوتاه عمرش، پیوسته گریه می کرد و ناله های جانسوز داشت، این گریه های شدید حاکی از دردها و غمهای بزرگ و جانکاهی بود که آن بانوی بزرگ در دل داشت، چنانکه از خطابه آتشینی که در مسجدالنبی ایراد کرد، و سخنان و اشعاری که خطاب به پدر کنار قبر مطهر او اظهار می نمود، و گفتارش در پاسخ به احوالپرسی زنان مهاجر و انصار، این غمها را می توان دید. محنت انحراف بیشتر مردم از مسیر صحیح اسلام، و دوری آنها از خط ولایت، و غصب خلافت از مولای متقیان علی (ع) قلب فاطمه را می آزد گرچه فقدان پدری همچون رسول الله (ص)، مصیبت کوچک و حادثه کم اهمیتی نبود، و در جایی که حضرت یعقوب (ع) با داشتن فرزندان متعدد، به خاطر فراق فرزندش یوسف (ع) آنقدر متأثر شد که برای خود بیت الاحزان ساخت و از بس در آن نشست و گریه کرد چشمانش سپید گشت (یوسف، ۸۴) حضرت زهرا (ع) که چنان پدری را از دست داده، به طریق اولی می بایست در فراق پدر می گریست. بعضی از علمای سنی نیز به وجود چنین موضعی به نام بیت الاحزان یا بیت الحزن تصریح کرده اند، از جمله: سمهودی - از اعلام قرن دهم هجرت - به نقل از غزالی و غیره آورده: «نمازگزاران در مسجد فاطمه در بقیع که به بیت الحزن معروف است، مستحب می باشد»، مرحوم علامه مجلسی به نقل از کتب قدما چنین نوشته: «سپس آن جناب (= حضرت امیر (ع)) برای حضرت زهرا (ع) بیرون از مدینه در بقیع اتاقی ساخت که بیت الاحزان نامیده می شود، پس هر روز صبح فاطمه همراه با حسن و حسین، با چشم گریان به سوی بقیع می رفت، پیوسته بین قبرها می گریست. پس هنگام شب امیر مؤمنان می آمد، و آن جناب را پیش روی خود می داشت و به خانه باز می گرداند». از مرحوم سید باقی هندی حکایت کرده اند که شب عید غدیر، حضرت صاحب الزمان (عج) را در خواب دید که غمناک و اندوهگین نشسته است، به مولای خود عرضه داشت: در این شب عید چرا اندوهگین نشسته اید آن حضرت در پاسخ او این بیت را فرمودند:

لاترانی اتخذت لا و علاها

بعد بیت الاحزان بیت سرور

سوگند به بلندمرتبه آن بانو (= حضرت زهرا علیها السلام) نخواهی دید که پس از بیت الاحزان خانه سرور و خوشی برای خود برگیرم. سید باقر، فردای آن شب قصیده ای سرود، و این بیت را در آن گنجانید، مطلع قصیده اش این است:

کل غدر و قول افك و زور

هو فرع من جحد نص القدير

روی زمین ساخته شده است: «ان اول بیت وضع للناس للذي ببكة مباركاً و هدى للعالمين» (= همانا نخستین خانه که برای مردمان نهاده شده همان خانه مبارك است که در مکه بنا گشته است و [چرخ] هدایت عالمیان می باشد) (آل عمران، ۹۶). آن را آدم بنا کرده و ابراهیم نوسازی نموده است. وجه دیگر توصیف بیت به عتیق آن است که چون طوفان در زمان نوح (ع) جهان را فراگرفت جایگاه این خانه از غرق شدن مصون ماند و به قولی هنگام طوفان خدای آن را به آسمان برد. و محتمل است که کعبه را به سبب شرف و عزت و کرامت آن بیت عتیق خوانده باشند. بعضی مفسران معنی «سرای کهن و شریف» را برای بیت عتیق از سایر معانی مناسبتر دانسته اند. در مورد طواف اشاره شده در آیه ۲۹ از سورة حج جلال الدین سیوطی در تفسیر الدر المنثور (۳۵۷/۴) و بعضی دیگر از مفسران اهل سنت از ابن عباس روایت کرده اند که وقتی این آیت نازل شد پیغمبر (ص) خانه کعبه را طواف کرد لیکن ابن مردویه اصفهانی و جمعی دیگر از محدثین، مقصود از آن طواف وداع یعنی طوافی که بعد از پایان مناسک حج انجام می دهند دانسته اند. اما مفسران و فقهای شیعه آنرا طواف نساء می دانند. شیخ طبرسی در تفسیر مجمع البیان (۲۰۶/۱۶) گوید: «اصحاب ما روایت کرده اند که منظور طواف نساء است که با آن آمیزش با زنان مباح می شود و این طواف باید بعد از طواف حج به جای آید».

منابع: التبیان، ۲۷۶/۷؛ کشف الاسرار و عدة الابرار، ۳۶۴/۶؛ مجمع البحرین، ۴۰۶.

بیت الله الحرام (= البيت المحرم = البيت الحرام = البيت العتیق = البيت = کعبه...)، بیت به فتح اول و سکون ثانی جایی است که انسان در آن بیتوته می کند و به معنی مطلق مسکن و خانه انسان است خواه خیمه باشد یا بنای خشت و گل. و بیت به معنی دو مصرع از يك شعر است که درین معنی جمع آن ابیات می آید. و بیت به معنی شرف و شریف و تزویج و قصر و عیال و خانواده و قبر و فرش خانه است. بیوتات یعنی خاندانهای اصیل و شریف (مفردات، راغب، ۶۴؛ اردو دائرة معارف اسلامیه، ۱۹۱/۵؛ قاموس، فیروزآبادی...)، البيت، با الف و لام، به طور مطلق به معنی کعبه است که در ده آیه از آیات قرآن مجید ذکر شده است. نامهای دیگر کعبه در قرآن البيت الحرام و البيت المحرم و البيت العتیق است که در ۵ آیه آمده است. اهل بیت در آیه تطهیر به اجماع شیعه پنجتن آل عبا هستند (آیه تطهیر؛ اهل بیت) در شام و فلسطین اسامی آبادیها غالباً با بیت شروع می شود منتهی حرف تا را حذف می کنند و «بی» می گویند که معلومست از بی آرامی مشتق است و در انجیل نیز به همین معنی آمده است. حرام یعنی بازداشته شده. حَرَمٌ یَحْرُمُ حَرِماً و حَرِماً و حَرِمةً و حَرِمةً، به معنی کسی را از چیزی بازداشتن است. ماههای حرام، ذی قعدة و ذی حجة و محرم و رجب است که جنگ در آنها ممنوع و حرامست (حرم؛ بلد)، کعبه را بیت الحرام نامیدند چون خدا حرام

متقیان علی (ع) به دختر فرمود: در برابر اظهارات پدر چه می گویی دختر گفت: اینکه پدرم می گوید: دوشیزه ام، راست است، اما اینکه مدعی است آبستن هستم، به خدا سوگند من خیانتی از خودم سراغ ندارم، و حامله بودنم را تکذیب می کنم، زیرا که هرگز دست نامحرمی به من نرسیده است، پس تو ای گشایشگر مشکلات، مشکل مرا حل کن حضرت امیر (ع) دستور فرمود تا قابله کوفه حاضر شود، و پشت پرده ای رفته دختر را معاینه کند، قابله پس از معاینه دختر، بکارت و حاملگی او هر دو را تأیید نمود. پس آن حضرت دستور داد مقداری گل سیاه بدبو آوردند (و یا به اعجاز خود آن حضرت مقداری برف احضار نمود) و به قابله فرمود: آن گل یا برف را در طشتی بگذارد، و دختر را بر آن بنشاند و بدین ترتیب جانوری که درون آن دختر بوده و به مرور ایام بزرگ شده بود بیرون آمد و بی گناهی او بر همگان آشکار گشت. در آداب مسجد کوفه از امام صادق (ع) روایات شده که در بیت الطشت - جنب دكة القضاء - دو رکعت نماز بگزاردند، و پس از سلام نماز و تسبیحات حضرت زهرا علیها السلام، دعا بخوانند (سید بن طاووس دو دعای کوتاه در اینجا ذکر کرده است).

منابع: الفضائل، ۱۵۵؛ مدینه المعجز، ۱۰۱؛ اثبات الهداة، ۴۱۸/۲؛ بحارالانوار، ۲۴۲/۴۰، ۲۷۹، ۱۶۷/۶۲، ۴۱۲/۱۰۰؛ مفاتیح الجنان، آداب مسجد کوفه؛ مستدرک سفینه البحار، ۵۱۲/۲.

بیت عتیق، بیت به معنی مسکن و خانه است، خواه خیمه باشد یا ساختمان. عتیق، فعلیل به معنی مفعول است، یعنی قدیم و گرانبها و برگزیده و اصلمند و کریم و نیکوروی و به معنی برده آزاد شده است. ازینرو مرد نجیب و اسب نژاده و باز تیزپر و شراب کهنه و خرمای مرغوب و دینار کهن را عتیق گویند. بعضی علمای لغت عتیق را صفت جمادات ولی قدیم را هم صفت جمادات و هم صفت جانداران دانسته اند (صحاح، جوهری؛ قاموس، فیروزآبادی؛ لسان العرب، ابن منظور). «البيت العتیق» نام دیگر بیت الله الحرام یا کعبه است. این تعبیر در قرآن دو بار در سورة حج آمده است. نخست در آیه ۲۹: «ثم لیقفوا نفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبيت العتیق» (= سپس باید که [از احرام بیرون آیند] و چرك و آرایش سفر از خود بزدایند و باید که نذرهای خود ادا کنند و باید که گرد بیت عتیق طواف کنند)؛ دوم در آیه ۳۳: «لكم فیها منافع الی اجل مسمى ثم یحلها الی البيت العتیق» (= شما را در آن شتران [که برای قربانی می برید] سودهایی است تا زمانی که تعیین شده و سپس تا زمانی که به بیت عتیق برسند). به روایت ابن عباس و مجاهد و قتاده کعبه را بیت عتیق از آن گفته که از تملك افراد بشر آزاد است و خدای آن را از بدی جباران محفوظ داشته است. هیچ ستمکاری یارای ویران کردن آن را ندارد و هیچ متجاوزی بر آن دست نیابد. همین معنی را بخاری و ترمذی و محمد بن جریر طبری و طبرانی و حاکم نیشابوری و ابن مردویه اصفهانی و بیهقی به اسانید مختلف روایت کرده اند. وجه تسمیه کعبه به بیت عتیق آن است که این خانه قدیم و کهن است چون نخستین بنائی است که بر

کرده است که مشرکان وارد آن شوند (مجمع البحرین) کلمات احترام و حرمت و حریم و محرم و سایر مشتقات این ماده که در فارسی و عربی رایج است همه معنی ممنوعیت و اختصاص می دهد. عتیق یعنی آزاده و قدیم یا مقدم در زمان و مکان و رتبت. کعبه را چون دست هیچ ستمکاری بدان نمی رسد و هرگز ملك کسی نشده و در آب غرقه نگشته و قدیمترین بناهای روی زمین است بیت العتیق خوانده اند (بیت العتیق). اعراب جاهلی مانند سایر انسانهای بدوی غالباً از مذهب توحید بی خبر بودند و تنها به نیروهای نابود کننده در بعضی اشیاء (تأبو) یا تأثیر اشباح و ارواح (آنیمیزم) و قدسیت بعضی جانوران و درختان و کوهها و رودها و دریاها و شعائر قبیله (توتیمیزم) و خواص بعضی اشیاء سحرانگیز (فتیشیزم) و اعجاز بتها و تماثیل و صور... اعتقاد داشتند. می پنداشتند که این معبودها و به خصوص بتها به خانه احتیاج دارند و برای جای دادن آنها در محلی مناسب، در گوشه های خلوت و دور از ازدحام و در غارها و فراز کوهها یا در کنار چشمه ها و رودها و دریاها و چاهها و زیر تك درختها خیمه یا چهار دیواری به نام بیت الله احداث می کردند و اشیاء مقدس را در آنها جای می دادند. این چهار دیواریها که کعبه خوانده می شد ابتدا سقف نداشت و حتی سقف کعبه مکه را هم پنج سال قبل از بعثت رسول الله (ص) ساختند (تاریخ العرب قبل الاسلام، جواد علی، ۱۷۱/۵؛ اخبار مکه ازرقی، ۱۵۷/۱ به بعد) بیت الله ها یا کعبه ها به سبب وجود اصنام یا قبور پیشوایان نزد اعراب بدوی حرم و بست و قرق و مقدس بود. به این معنی که داخل و تا مسافتی اطراف آنها مقدس شمرده می شد و در محدوده کعبه و بیت الله، گناه و قتل نفس و شکار و تجاوز به جان و مال و ناموس دیگران و جنگ و دزدی و راهزنی... جایز نبود و اگر مجرمی خود را به داخل حرم می رساند تا در آنجا بود دست کسی بدو نمی رسید. همچنین به احترام وجود یا نزول خدایان و به پاس حرمت بتها و اشیاء مقدس، غیر از کاهنان، سایر مردم حق پا نهادن به داخل بیت الله را نداشتند و به طواف گرد آن و قربانی برای بتان و ادای رسوم و مناسک معین بسنده می کردند. آنهم با تنی پاک و جامه ای ویژه طواف (تاریخ العرب، ۲۲۳/۵). نام بتکده ها و بتهای عرب جاهلی در کتاب الاصنام، ابن کلبی (مصر، ۱۳۴۳ ق) و تاریخ العرب قبل الاسلام، و اخبار مکه و سایر کتب تاریخ و ادب مسطور است. از بتکده های عرب جاهلی که بعد از کعبه پرستشگاه بودند و حج می شدند بتکده های ذیل مشهور بودند: (۱) کعبه ذوالشری در شهر بطرا؛ (۲) کعبه سنداد یا ذات الکعبات در کنار فرات؛ (۳) کعبه نجران در شهر نجران؛ (۴) بیت اللات در طائف؛ (۵) بیت العزی در تخته شامیه در وادی حراض؛ (۶) بیت ذی الخلصه در شهر تباله - بین حجاز و یمن -؛ (۷) بیت منات در ساحل دریای سرخ در ناحیه مشعل؛ (۸) بیت فلس در یمن؛ (۹) بیت دومة الجندل در شمال شبه جزیره عربستان... که به نام بتنهائی که در آنها بود حجاز و سایر نقاط عربستان همه ساله در دهه اول ذی حجه به زیارت آن می رفتند و صغیرکشان و کف زنان و پای کوبان و سرود گویان آنرا طواف

می کردند (و ماكان صلاتهم عندالبیت الا مکاء و تصدیة (انفال، ۳۵) و ایام تشریق را در عرفات و منی می ماندند و هر يك به قدر وسع يك یا چند شتر یا گاو و گوسفند و بز قربانی می کردند و سور و سرور به راه می انداختند (تاریخ العرب، ۱۷۱/۵ به بعد) به علاوه قربانیهای هم در آستان کعبه بین اساف و نائله (نام دو بت) بر سنگ مذبح سر می بریدند و خون آنها را به دیوار آن خانه می مالیدند. گوشت قربانی را هم قسمتی می خوردند و قسمتی را به فقراء می دادند. در عرف شرع اسلام و ادب عرب کعبه به معنی بیت الحرام است که کافران عرب بعد از اسماعیل آن را به صورت بتخانه درآوردند. مقارن ظهور اسلام سیصد و شصت بت سنگی و فلزی و سفالی و چوبی به هیأتها و شکلهای گوناگون در داخل و بیرون و روی سقف کعبه جمع آورده بودند و بعضی از آنها با زنجیر بر زمین و دیوارها محکم شده بود بعضی از آنها معبوده های عربها و بعضی اختصاصی به يك یا چند قبیله داشت. احتمالاً در آخرین بازسازی کعبه قبل از اسلام که به سرکاری يك مهندس مسیحی رومی به نام باقوم انجام گرفت تابلوها و تصاویر ابراهیم (ع) و سایر انبیاء و مناظر قصص تورات و انجیل و تابلو مریم و مسیح (ع) بر دیوارهای داخلی کعبه رسم یا الصاق شد روز فتح مکه در رمضان سال هشتم هجری که رسول الله (ص) وارد کعبه شده همه بتها و تصاویر را محو کرد. فقط تابلو مریم و کودکش را نگاه داشت که آنهم در سال ۷۳ ق در سنگ باران کعبه به وسیله شامیان و ویرانی آن از بین رفت (اخبار مکه، ۱۲۰/۱).

به موجب آیاتی که در قرآن کریم آمده و روایاتی که نقل شده است، به اعتقاد مسلمانان، خانه کعبه نخستین بیت الله و مقدس ترین بنا و اولین مسجدی است که بر روی زمین ساخته شده است در احادیث آمده است که در آغاز آفرینش سراسر زمین را آب گرفته بود و نخستین خشکی که آفریده شد زمین زیر کعبه بود که خشکیهای دیگر از آن گسترده گشت. بر اساس روایات مذهبی بیت الحرام را ابتدا فرشتگان و بعد آدم ابوالبشر ساخت. بازسازیهای دیگر آن قبل از اسلام، به وسیله (۱) شیث پسر آدم، (۲) ابراهیم خلیل الله (ع) به دستگیری پسرش اسماعیل (ع)، (۳) عمالقه، (۴) جرهمیان، (۵) قصی بن کلاب، (۶) به وسیله قریش به همکاری رسول الله (ص) انجام گردید. بازسازی اخیر در سی و پنجسالگی پیغمبر (ص) و بر اساس بنای ابراهیم (ع) بود (سیره ابن هشام، ۱۵۱/۱، ۱۹۲؛ معجم البلدان، ۴۶۳/۴). شرح سفر ابراهیم (ع) و بردن هاجر و اسماعیل (ع) به مکه و آباد شدن آنجا و پیدا شدن چاه زمزم و ساختمان کعبه به دست او و پسرش اسماعیل (ع) و نصب حجرالاسود و اصل آن چگونه نخستین طواف و حج و قربانی به وسیله ابراهیم (ع) در کتب تفسیر و حدیث و تاریخ مشهور است. ابراهیم (ع) دیوارهای کعبه را به ارتفاع نه ذراع بالا آورد و حجرالاسود را - که بعضی مستشرقین آن را از سنگهای سماوی و معبود اصلی پنداشته اند و ساختمان کعبه به منزله قاب آن بوده - برزاقه آن نصب کرد. برای ساختمان قسمتهای فوقانی دیوار سنگ بزرگی را زیر پا می گذاشت که امروز هم باقی و مقام ابراهیم (ع) نام دارد. روی آن

نقش قدمی است غیر عادی و بسیار بزرگتر از قدم متعارف - از همان نوع که بر قدمگاه قلّه آدم در جزیره سریلانکا و در قدمگاه حیدرآباد سند دیده می شود - که گویند نقش قدم آدم است. همانگونه که اسرائیلیان فرزندان اسرائیل (یعقوب بن ابراهیم (ع)) هستند اقوام عرب نیز نسب به نابت و قیدار پسران اسماعیل (ع) می رسانند - اولاد اسماعیل (ع) را عرب مستعربه گفتند چون اسماعیل نژاد عرب نداشت در مکه همسری از بنی قحطان که عرب عاریه و اصیل بودند - اختیار کرد و زبان عربی آموخت و فرزندان او نیز در بلاد عرب زندگی کردند (سیره ابن هشام، ۲/۱ به بعد). اولاد اسماعیل (ع) که خادمان و متولیان اولیه بیت الحرام و بانیان شهر مکه بودند بعد از اسماعیل (ع) با احوال خود بنی جرهم دوستانه زندگی می کردند. اما بعد از حدود دو قرن به سبب کثرت جمعیت و عدم تکافوی آب مکه و بروز اختلافات ناگزیر به جلای وطن شدند. اما بعد از مدتی نامعلوم در پرتو لیاقت یکی از ایشان به نام عمرو بن لحي دوباره به مکه تسلط یافته تولیت کعبه را به دست خود گرفتند. عمرو در مدتی کوتاه موفق شد قدرت خود را در مکه و سراسر تهامه تثبیت کند و قبایل عرب را به زیارت کعبه تشویق و وسائل پذیرائی و سقایت ایشان را فراهم آورد. او برای خدمات کعبه و مناسک حج ضوابطی وضع کرد که قبل از او معمول نبود (اخبار مکه، ۱/۱۲۰). ابراهیم (ع) چنانکه در قرآن تصریح شده کعبه را بنا کرد تا پرستشگاه خدای واحد و مسجد و نمازخانه و مأمن الهی و مرکز توحید در جهان باشد و خود نخستین نمازگزار بود. اما در عهد جرهمیان و عمرو بن لحي و بعد بنی خزاعه شریعت توحید فراموش شد و رسوم شرك و جاهلیت در کعبه حکمفرما گردید. گویند نخستین بار که در بیت الله الحرام بت آوردند در عهد عمرو بن لحي بود. او از سادگی اعراب استفاده نموده آیین بت پرستی را ترویج کرد (سیره ابن هشام، ۷۴/۱) او در سفرهای عراق و شام و مصر با رسوم بت پرستی و مزایای کهنوتی کاهنان آشنائی پیدا کرد و تصمیم گرفت این رسم را در مکه رواج دهد و خود کاهن بزرگ عرب باشد. وی بتی را از هیت (شمال عراق) به نام هبل به مکه آورده آن را در کعبه برپای داشت و دو بت به نام اساف و نائله در طرفین در ورودی بیت الله نصب کرد و سنگ مذبح را که قربانیهای انسانی و حیوانی را روی آن ذبح می کردند بر آستان کعبه قرار داد (تاریخ العرب، ۵/۱۰۲ - ۱۹۹). بعد از گذاشتن سقف بر روی کعبه ظاهر اُهبل را که بت ویژه قریش بود یا بت قبیله خزاعه را روی بام بیت الله نصب کردند (فضائل الخمسه، ۲/۳۴۰). و به موجب احادیث نبوی رسول الله (ص) قبل از هجرت روزی فرصتی یافته دور از چشم قریش علی (ع) را بر شانه خود برافراشت و به بام کعبه فرستاد و او آن بت را از جای کنده بر زمین افکند و در هم شکست (المستدرک علی الصحیحین، ۲/۳۶۶؛ المسند، احمد بن حنبل، ۸۴/۱؛ کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، ج ۱۵، حدیث ۴۳۱؛ القدير، ۷/۱۰، ۱۱، ۱۲). واقعه مهمی که در عهد عبدالمطلب سرپرست و تولیت بیت الله اتفاق افتاد نجات معجزه آسای بیت الله از ویرانی به دست حبشیان بود. ابرهه حکمران مسیحی یمن برای

جلب و جذب زائران عرب به کلیسایی (قیس) که ساخته بود با لشکریان بسیار و سیزده فیل جنگی به قصد کوبیدن کعبه خود را به کنار مکه رسانید اما چنانکه در سوره فیل (۱۰۵) آمده خدای کعبه را حفظ کرد و ابرهه و سپاهیان و فیلانش را به هلاکت رسانید (سیره ابن هشام، ۴۳/۱ - ۶۲ و سایر کتب سیره مغازی و تاریخ). در نتیجه این واقعه که به سال ۵۷۱ م اتفاق افتاد (سال ولادت رسول الله (ص)) حرمت کعبه نزد همه عربها به عنوان بیت الحرام و مقام مکه به عنوان بلد الامین و بلد الحرام شناخته شد و بر رونق حج و تعداد حاجیان به طور بی سابقه ای افزوده گشت و ثروت قریش و آبادانی مکه ترقی یافت و عبدالمطلب در مقام شریف مکه در سایر بلاد عربی مجاور نیز اشتهار یافت. نوسازی ای که با اسناد تاریخی تأیید می شود و تقریباً اساس آن تا امروز باقی مانده در عهد ابوطالب بن عبدالمطلب صورت گرفته است. ابوطالب که نامش عبدمناف بود (۸۵ - ۸۳ قبل از هجرت) به حکم وصیت پدر و لیاقت شخصی بعد از عبدالمطلب به مقام شریف مکه و شیخ الاطاح برگزیده شد - مقامی که بیش از چهل سال با شایستگی عهده دار آن بود - منصب رفادت و سقایت حاجیان به برادرش عباس (قبل از هجرت - ۳۲ ق) واگذار شد که بازرگانی ثروتمند بود. ابوطالب در کودکی رسول الله (ص) سرپرست او و بعد از بعثت بزرگترین و با نفوذترین مصدق و حامی و مدافع و مبلغ اسلام و شاعر و سخنگو و مداح پیغمبر (ص) بود. ترتیب ازدواج حضرت رسول (ص) را با خدیجه - که ثروتمندترین و اصیل ترین بانوان قریش بود - او فراهم آورد و در محاصره شعب در راه دفاع از رسول الله (ص) و مسلمانان آنقدر مشقت کشید که مانند خدیجه بیمار شد و از پای درآمد. چنانکه اشاره شد مهمترین واقعه زمان ابوطالب بازسازی کعبه و نهادن سقف بر آن بود. تا سال ۶۰۶ م یعنی پنج سال قبل از بعثت، بیت الله الحرام يك چهاردیواری سنگ چین شده بی ملاطه بود. در آن سال سه اتفاق روی داد که قریش را ناگزیر ساخت کعبه را به صورت اساسی بازسازی کنند. نخست اینکه چون دیوارها کوتاه بود دزدان شبی خود را به داخل بیت رسانده اموال و هدایای خزانه آن را غارت کردند. دوم حمله سیلی مهیب به کعبه بود که دیوارهای آن را متزلزل ساخته شکافهایی احداث کرد. سوم اینکه بر اثر بی احتیاطی زنی که دیوارهای کعبه را با مجمر بخور می داد آتش در پرده و پوششهای آن افتاد و دیوارها را ویران نمود (اخبار مکه، ۱۵۸/۱، ۱۶۱). بعد از این حوادث سران قریش تجدید بنای کعبه را لازم دیدند و تصمیم گرفتند آن را با سنگهای تراشیده و با ملاطی محکم بسازند و سقف بر روی آن بگذارند و در و پیکر استواری برای آن تدارک ببینند. پس در دارالندوة جمع شده هزینه های لازم را برآورد و بین خود تقسیم کردند. قضا را در آن ایام يك کشتی رومی حامل چوب ساختمانی و الوار در بندر شعبیه (نزدیک جدّه که پیش از آن بندر مکه بود) به گل نشست. قریش فرصت را مقتنم شمرده همه آن چوبها را برای ساختمان کعبه خریداری کردند. يك استاد نجار رومی هم به نام با قوم در آن کشتی بود که حاضر شد سرپرستی بنای کعبه را بر عهده گیرد (سیره ابن هشام، ۱۹۳/۱)

از قباطی مصر (کتان) یا بردیمانی (پارچهٔ پشمی راهراه سفید و سیاه) بود که در اندازه و رنگ آن دقتی نمی‌شد و تمام یا قسمتی از دیوارها را می‌پوشاند. اما از عهد خلافت عمر پوشش سرتاسری و کامل معمول گردید که يك سر آن به سقف محکم می‌شد و سر دیگرش تا کف زمین را شامل می‌گشت. از زمان معاویه بن ابی سفیان به بعد جنس کسوه از دیبای عالی و گرانبها بود که در خراسان یا در مصر یافته می‌شد و رنگش سفید یا زرد یا سرخ و یا سیاه بود و گاهی به جای یکبار سالی دو سه بار آن را عوض می‌کردند. اما از سال ۸۲۵ ق به بعد کسوه را در مصر به رنگ سیاه می‌بافتند و زردوزی می‌کردند و با تشریفاتی همراه امیرالحاج می‌فرستادند و در موسم حج آن را تعویض می‌کردند. از سال ۸۴۲ ق در عهد شاهي شجرة الدر از مماليك بحری مصر کارگاه مخصوصی در مصر برای یافتن کسوه تأسیس شد که تا سال ۱۳۴۶ ق ادامه داشت در این سال به سبب مشکلاتی که در حمل کسوه و اعزام امیرالحاج مصری به حجاز پیش آمده بود به دستور ملك عبدالعزيز ابن سعود (۱۲۹۸ - ۱۳۷۳ ق) جامهٔ کعبه به رنگ سیاه در مکه ساخته شد و آیات مناسب قرآن روی قسمتهائی از آن زردوزی گردید.

مناسك حج و زیارت بیت الله الحرام از احرام و تلبیه و طواف و سعی بین صفا و مروه تا وقوف در عرفات و مشعر و منی و هدی و رمی جمار و حلق و تقصیر و سایر شعائر و واجبات و محرمات حج همه تقریباً همان است که قبل از اسلام بود و در اسلام تشریع و امضاء شده است. فقط رسوم شرك و بدعتهای بت پرستی از آن حذف شده و شعائر توحید مثل نیت قصد قربت به خدا و نماز طواف در مقام ابراهیم واجب گشته است. در حقیقت اسلام مقام قدسیت و بیت‌اللهی کعبه را که قرن‌ها به وسيله بت پرستان متروك شده و آن را به صورت صنم خانه درآورده بودند باز گرداند و حج را عبادتی به قصد تقرب به خدا بر زنان و مردانی که از لحاظ جسمی و مالی و سیاسی استطاعت و امنیت داشته باشند واجب نمود و آن را کنگرهٔ سالانهٔ جهانی مسلمانان تعیین فرمود (واذجعلنا البيت للناس و امنا (بقره، ۱۲۵) و آن زمان که کعبه را میعادگاه مردمان و مأمن ایشان قرار دادیم). رسول الله (ص) در رمضان سال هشتم هجری مکه را فتح کرد و امر فرمود همهٔ بنهای کعبه را - که تعدادشان سیصد و شصت بت بود - و همهٔ تصاویر داخل و خارج کعبه را نابود کنند. در خطبه‌ای که از داخل کعبه - بین دو لنگه در - برای مردم ایراد کرد فرمود: همهٔ رسوم و تشریفات جاهلیت از امروز منسوخ و زیرپای منست از مناصب کعبه هم فقط سدانیت و سقاییت را حفظ کرد که به متصدیان سابق یعنی عثمان بن ابی طلحه شیبی و عباس بن عبدالمطلب واگذار نمود. کلیدداری بیت الله هنوز در دست اعقاب عثمان شیبی است اما سقاییت بعد از عباس به طور تشریفاتی جزء مقامات اولاد او تا المستعصم بالله آخرین خلیفهٔ عباسی (مقتول در ۶۵۶ ق) باقی ماند و بعد منتفی گردید. در خطبهٔ دیگری که در تأیید و تأکید قدسیت و حرمت مکه و کعبه ایراد فرمود گفت: «إِنَّ اللَّهَ قد حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَهِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَمْ

و حواشی این صفحه). گویند بین بنای ابراهیم (ع) و بازسازی قریش ۲۶۴۵ سال طول کشیده است (تاریخ الکعبة المعظمة، باسلامه، ۶۸). رسول الله (ص) که در آن وقت سی و پنجساله بود و همهٔ مردان قریش در کار حمل مصالح و گل کاری و بنائی همکاری داشتند (سیره ابن هشام و حواشی آن، ۱/۱۸۳). ابتدا بقایای دیوارهای قدیم را برچیدند و دیوارهای تازه را بر اساس قدیم بنا نهادند. چون پولشان کافی نبود طول ساختمان را کمتر گرفتند و قسمتی از آن در جنب حجر اسماعیل (محل قبر اسماعیل (ع) و مادرش هاجر و دختران دوشیزه اش) را از اصل بنا بیرون گذاشتند اما دیوار کوتاهی گرد آن کشیدند که حاجیان بدانند آن قسمت هم جزء کعبه است و به دورش طواف کنند. نام آن قسمت را هم حجر - به کسر اول و سکون ثانی - گذاشتند یعنی حرم و قرق و بست (اخبار مکه، ۱/۱۵۸) دیوارها را با سنگ تراشیده و الوار بالا آوردند. سنگها و چوبها را به طور منظم روی هم چیدند و با ملاط استوار کردند. برای اینکه سیل وارد بیت الحرام نشود و نیز کلیددار بتواند از ورود افراد غیرمجاز جلوگیری کند باب کعبه را مرتفع و در همان محل که امروز هست نصب کردند ولی پله برای آن نساختند و با نردبان رفت و آمد می‌کردند و می‌کنند. وقتی بلندی دیوار به محل نصب حجرالاسود رسید بین رؤسای قریش برای اینکه کدامشان آن را در رکن قرار دهد اختلاف افتاد و نزدیک بود کارشان به جنگ بکشد. یکی از ایشان برای رفع نزاع پیشنهاد کرد که هر کس زودتر از دیگران از در مسجدالحرام درآید همه به حکم او تسلیم شوند. این پیشنهاد پذیرفته شد و قضا را نخستین کسی که وارد شد رسول الله (ص) بود که از باب بنی شیبه (یا باب السلام که در سال ۱۳۴۷ ش برای توسعهٔ مطاف برداشته شد) درآمد. وقتی آن حضرت از تصمیم قریش باخبر شد دستور فرمود حجرالاسود را در جامه‌ای نهادند و مشایخ قریش گوشه‌های آنرا گرفته تا محل رکن برافراشتند تا همگی در افتخار یکسان و شریک باشند. پس خود آن سنگ را برداشته در رکن کعبه، آنجا که هم اکنون هست، نصب فرمود. دیوارها را تا ارتفاع هجده ذرع بالا آوردند. هر دیوار شامل شانزده رج سنگ تراشیده و پانزده رج الوار بود. سپس سقف را روی شش ستون چوبی که در دو صف منظم برکف خانه نصب شده بود قرار دادند و يك پلهٔ چوبی برای رفتن به بام کعبه از داخل کعبه تعبیه نمودند. سقف و دیوارها را گچ کاری و رنگ کرده با تصویر پیامبران و فرشتگان و گل و درخت بیاراستند و بنها را در جای خود برپا داشتند. هبل، بت مخصوص قریش (که با دانه‌های عقیق و قطعات طلا مزین بود) جایگاه ممتازی داشت. سمت راست هبل چاهی کم عمق به نام غیب حفر شده بود که نذورات و هدایای هبل را در آن می‌ریختند. در سمت دیگر هبل هم جای کاهن بود که با چوبه‌های تیر (ازلام) فال می‌گرفت و بین مردم داوری و برای قریش رایزنی می‌کرد. از جملهٔ مراسم تجلیل بیت الله پوشاندن تمام یا قسمتی از دیوارهای خارجی آن با پارچه‌های رنگارنگ گرانبها بود که آن را «کسوه» می‌نامیدند (تعلیقات اخبار مکه، ۱/۲۷۲، ۳۵۲، ۳۷۳؛ سیره ابن هشام، ۱/۲۳). این جامه‌ها تا عهد رسول الله (ص)

تَحُلُّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ رَجَعَتْ كَحَرَمَتِهَا بِالْأَمْسِ. فَلْيَبْلُغْ شَاهِدُكُمْ غَايِبَكُمْ وَلَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ غَنَائِمِهَا شَيْءٌ» (همانا خدای مکه را از همان روز که آسمانها و زمین را آفرید حرم ساخت پس تا روز قیامت حرم است و حرام برای من هم جز يك ساعت از يك روز حلال نشد و باز به حرمت دیروز خود بازگشت) (اخبار مکه، ۲۶۵/۱؛ سیره ابن هشام، ۴۱۵، ۴۱۲/۲؛ اعیان الشیعة، ۲۷۷/۸). لزوم پاك ماندن كعبه و مکه از وجود مشركان در سورة برائت (= توبه) ابلاغ شده و شرایط و آداب و مناسك حج برای مسلمانان در آیات قرآن و نصوص معین گشته است. عنوان مسجدالحرام و مشعرالحرام و بیت الحرام و بیت محرم همه از عناوین اسلامی و حاکی از اهتمام اسلام به تعظیم و حفظ قدسیت بیت الحرام است. اصطلاح مسجدالحرام نخستین بار در قرآن آمده است. قبل از اسلام چنین عنوان و چنین مسجدی وجود نداشته است در سال هفدهم هجری در عهد خلافت عمر بن الخطاب برای نخستین بار فضای کعبه دیوارگذاری و محصور گردید و چند باب خانه اطراف خریداری شده ضمیمه مسجد گشت. درهائی هم برای مسجد نصب گردید. بعد از آن به تدریج از عهد عثمان (۲۶ ق) تا زمان سلطان مراد بن سلیم عثمانی (۹۸۴ ق) مسجدالحرام بوسیله تنی چند از خلفا و سلاطین عثمانی وسیعتر شد و نوسازی گردید (عمر عبدالجبار، تاریخ عمارة مسجدالحرام، ۳۸ - ۱۰۸). توسعه مسجدالحرام و تعمیرات آن تا عهد عبدالحمید دوم عثمانی و پسرش محمد رشاد ادامه داشت اما تعمیر آن به صورت فعلی که آن را باشکوهترین و بزرگترین معابد و مساجد جهان ساخته است در عهد ملك عبدالعزيز ابن السعود و پسرانش سعود و فیصل و خالد و فهد، پادشاهان عربستان انجام گرفته است. این مسجد بیضی شکل دو طبقه که بازیاترین و گرانبهاترین مرمرها پوشیده شده و با صورتی استادانه روشن و مزین است و شب و روز دربهای آن برای حاجیان و عمره گزاران و نمازگزاران باز است به قدری وسیع و جادار است که در آن واحد نیم میلیون نمازگزار به راحتی می توانند به جماعت در آن ادای فریضه نمایند. از زمان نوسازی بیت الله به وسیله قریش در سال پنجم قبل از بعثت تا امروز بنیان کعبه تغییر نکرده است فقط سه بار آن را به شرح ذیل بازسازی کرده اند: ۱) بعد از آنکه عبدالله بن زبیر (۱ - ۷۳ ق) در مکه علم استقلال برافراشت یزید بن معاویه لشکری به سرکردگی حصین بن نمیر برای سرکوبی او فرستاد که مکه را با منجنیق ویران و بیت الله را آتش زدند (سوم ربیع الاول سال ۶۴ ق). بعد از مرگ یزید که لشکر شام بازگشت عبدالله با مشورت صاحب نظران به بازسازی کعبه براساس بنای قریش پرداخت لیکن شش ذراع و يك وجب را از ساختمان آن که قریش در حجر بیرون گذاشته بودند دوباره جزء بیت الله کرد و به موجب حدیثی که از خاله اش عایشه شنیده بود برای آن دو در گذاشت که یکی ویژه روندگان و یکی برای آیندگان باشد. بنابه حدیثی که در صحیح مسلم آمده پیغمبر (ص) به عایشه فرموده بود: «یا عایشه، لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى ازیدفیه من الحجر فان قومك قصروا فی البناء» (ای

عایشه اگر قوم تو تازه از کفر به اسلام درنیامده بودند خانه را ویران می کردم و آنچه قوم تو قریش در بناء آن کوتاهی نمودند به حجر می افزودم) (تاریخ مکه، احمد سباعی، ۸۴/۱). قولی هم هست که بر اثر بی احتیاطی ابن زبیر کسوه کعبه آتش گرفت و دیوارهای آن فرو ریخت ابن زبیر خانه را از پی خراب کرد و بنایانی از ایران و روم طلبیده آن را نوسازی کرد (الاغانی، ۲۷۷/۳). در نوسازی عبدالله بن زبیر به جای شش ستون سه ستون بزرگ در داخل خانه زیر سقف گذاشت و نه ذراع بر ارتفاع دیوارها افزوده آنها را به بیست و هفت ذراع رسانید. عرض آنها هم دو ذراع گردید؛ ۲) بعد از آنکه حجاج بن یوسف ثقفی به فرمان عبدالملك بن مروان (م ۸۶ ق) مکه را فتح و عبدالله بن زبیر را به قتل رسانید به امر عبدالملك بیت الله الحرام را به شکلی که قریش قبل از اسلام ساخته بودند بازسازی نمود. او بنای عبدالله را خراب کرد و آنچه قریش خارج از خانه و در حجر بازگذاشته بودند دوباره به صورت قبل درآورد (چنانکه امروز هم دیده می شود) مقدار نه ذراع ارتفاع دیوارها را هم کم کرد و در اضافی که عبدالله ساخته بود مسدود نمود؛ ۳) آخرین بازسازی کعبه که بی هیچ کم و کاست تا امروز باقیست در عهد سلطان مراد چهارم (۱۰۳۲ - ۱۰۴۹ ق) پادشاه عثمانی صورت گرفت. در سال ۱۰۳۹ ق بر اثر بارانی شدید که روز چهارشنبه نوزدهم شعبان بر کوههای اطراف کعبه بارید سیلی چنان سهمگین جاری شد که مسجدالحرام را پر کرد و تا نیمه دیوار کعبه بالا آمد و خانه های زیادی را ویران و حدود هزار نفر را به هلاکت رسانید. روز پنجشنبه بیستم رمضان دیوار رکن شامی و قسمتی از دیوارهای شرقی و غربی و نیز پله های بام فرو ریخت و کعبه ویران گردید. وقتی این خبر به خوانندگان روم رسید، یکی از نزدیکان خویش را به نام رضوان آغا همراه با مهندسان و متخصصان و اعتبارات لازم به مکه گسیل داشت. ساختمان کعبه در غرة رجب سال ۱۰۴۰ ق آغاز گردید. در مدت ویرانی و تعمیرات، دور کعبه را چادر کشیده بودند و زایران گرد آن چادر طواف می کردند. کار ساختمان حدود شش ماه و نیم طول کشید. یعنی روز دوم ذی حجة همان سال به پایان رسید و علاوه بر کعبه در مسجدالحرام نیز تعمیرات عمده ای به عمل آمد که تا عصر آل سعود به حال خود باقی بود. آخرین تعمیر کعبه در عهد ملك مسعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن صورت گرفت بدین ترتیب: وقتی که مشغول توسعه و تعمیر مسجدالحرام بودند (۱۳۷۵ ق / ۱۹۵۵ م) معلوم شد بنای بیت الحرام نیز نیاز به تعمیر دارد. در دیوارها به خصوص دیوارهای شمالی و غربی چند ترك و شکاف پیدا شده و چوبهای سقف فوقانی پوسیده است (سقف کعبه مضاعف است) ازینرو شورائی از مقامات روحانی و فنی سعودی تشکیل شد که تعمیرات ذیل را پیشنهاد کردند ۱) سقف فوقانی به کلی عوض شود؛ ۲) سقف زیرین مرمت و چوبهای پوشیده آن عوض گردد؛ ۳) دیوارها مرمت شود؛ ۴) دور تا دور بالای دیوارها بین دو سقف ماهیچه محکمی احداث گردد؛ ۵) مرمر دیوارها و کف خانه که لق شده در جای خود محکم گردد. در شورای مذکور همچنان

مقرر شد که ماهیچه بین سقفها از دیوار کعبه بیرون نزنند و چیزی بر حجم بیت الله نیفزاید سقف خانه نیز طلاکاری یا نقره کاری نشود و مصالحی که در تعمیرات استفاده می شود همه محلی باشد و چوبهائی که به کار می رود از بهترین و بادوام ترین انواع چوب باشد. این تعمیرات روز جمعه هجدهم رجب ۱۲۷۷ ق آغاز شد و روز شنبه یازدهم شعبان یعنی در حدود ۲۲ روز به پایان رسید. درباره جزئیات بنای بیت الله الحرام و سایر مشاعر حج و اهتمام دولتهای اسلامی به تعظیم کعبه و رفاه حاجیان و تأمین آب آشامیدنی در مکه و اعزام امراء حج - که از عهد پیغمبر آغاز شد و تا امروز ادامه دارد - سخن بسیار است که تفصیل آن در کتب تاریخ مسطور است.

این مقال را با ذکر حدیثی که گروهی از محدثین شیعه و سنی روایت کرده و به موجب آن امیرالمؤمنین علی (ع) در بیت الله الحرام متولد شده و این افتخار اختصاص و انحصار به آن حضرت داشته حسن ختام می بخشد. ثقات محدثین به اسناد مختلف آورده اند که: «فاطمه بنت اسد - مادر علی (ع) - از مسجدالحرام می گذشت که به درد مخاض گرفتار شد. آن درد به قدری شدید شد که یارای رفتن به خانه را نداشت. ناچار خود را به درون کعبه رسانید و علی را در بطن بیت الله به دنیا آورد و هیچ قابله و پرستاری در آنجا نبود. فقط مردم دیدند که فاطمه فرزندش را در آغوش دارد و از شکاف دیوار کعبه بیرون می آید (الغدیر، ۲۲/۶). حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک علی الصحیحین، ۴۸۳/۳ گوید «اخبار متواتر است که فاطمه بنت اسد امیرالمؤمنین علی کرم الله وجهه را در جوف کعبه به دنیا آورد». حافظ گنجی در کفایة الطالب از حاکم نیشابوری آورده است که «هیچکس جز علی چه قبل و چه بعد از او در کعبه متولد نشده و این برای تجلیل و تعظیم مقام آن حضرت است» (الغدیر، ۲۲/۶؛ نورالابصار، ۶۹). عزالدین ابن اثیر در کتاب اسدالغابة (۳۱/۴) و عبدالرؤف مناوی در کنوز الحقایق (۱۸۸) از دیلمی حدیث کرده اند که پیغمبر (ص) به علی (ع) فرمود: ای علی توبه منزله کعبه ای... (فضائل الخمسة، ۱۷۶/۱). شهاب الدین محمد آلوسی حنفی صاحب تفسیر کبیر در شرح قصیده عینیه (الغدیر، ۳۲/۶) چنین گوید: «موضوع ولادت امیرالمؤمنین کرم الله وجهه در اندرون کعبه امری است مشهور و در کتابهای هر دو گروه سنی و شیعی ذکر شده است... ولادت هیچکس در کعبه مانند علی کرم الله مشهور نیست و اتفاق کلمه ای که درین باره حاصل شده درباره هیچکس دیگر حاصل نشده است چه برازنده است برای امام امامان که ولادتش در مکانی باشد که قبله مؤمنان است پاك و منزله است خدایی که همه چیز را در جای خودش قرار می دهد و او دادگرترین داورانست».

منابع: به جز منابع در متن: سبط النجوم العوالی فی ابناء الاوائل والتوالی، عبدالملك عصامی؛ درالقوائد المنظمة فی اخبار الحج و طریق المكة المعظمة، عبدالقادر جزیری. محمد حسین متنبیخ فریدنی

بیت المال، در لغت به معنی «خانه دارایی» یا جایی که مالی در

آنجا نگهدارند. اما در صدر اسلام بیت المال به معنی جایی بود که در آن اموالی را که همه مسلمانان را در آن حق بود می نهادند. امروزه در زبان فارسی بیت المال نه به معنی جای اموال بلکه به معنی هر مالی است که همه مردم در آن سهم دارند و غالباً به اموال دولتی گفته می شود، چنانکه می گویند فلان چیز از بیت المال است. اگر کسی چیزی را بیت المال بخواند یا مقصودش این است که باید در نگهداری آن بکوشید تا همگان از فایده آن بهره مند گردند یا می خواهد بگوید که وی را نیز در آن حقی است و او نیز می تواند از آن بهره ببرد. اما گهگاه بیت المال به مال بی صاحب یا مالی که می توان در آن دست برد نیز اطلاق می گردد.

در حیات حضرت پیامبر (ص) مسلمانان سازمان مالی بسیار ساده ای داشتند و درآمد آنان تنها زکات انصار توانگر و غنایم اندکی بود که در جنگ با قبایل عرب به دست می آمد. رسول اکرم (ص) غنایمی را که در غزوات گرفته می شد در همان محل یا در مدینه میان جنگجویان تقسیم می کرد چنانکه غنایم غزوة بدر را به يك اندازه میان مهاجران و انصار قسمت کرد و خود نیز مانند دیگران سهم برد. پس از نزول آیه غنیمت (انفال، ۴۰) که مقرر گردید يك پنجم از غنایمی که از جنگها به دست می آید به نام حق «پیامبر، خویشان او، یتیمان، تنگدستان و براه ماندگان» کنار گذاشته شود بنیاد بیت المال گذارده شد. با اینهمه در زندگی حضرت رسول (ص) چیزی در بیت المال اندوخته نگردید. چنانکه هنگام رحلت حضرت محمد (ص) تنها پنج یا شش دینار از اموال مسلمانان پیش ایشان بود. در دوره ابوبکر نیز اموال مسلمانان چندان نبود که در بیت المال بنهند و برای مصارف آینده ذخیره کنند. پس از مرگ ابوبکر که عمر در حضور عبدالرحمان بن عوف و عثمان بن عفان در بیت المال را گشود جز يك درهم یا يك دینار که در ته کیسه ای به جا مانده بود چیزی در آن نیافت. نهادن مال مسلمانان در خزانه ای که بعدها بیت المال نام گرفت از هنگامی آغاز گردید که مسلمانان ناحیه سواد در جنوب عراق را گشودند و غنایم فراوانی به مدینه سرازیر گردید. درین هنگام درآمدهای تازه خراج، جزیه، فیه و عشر نیز بر درآمدهای پیشین افزوده شد. برخلاف ابوبکر که هر مالی را که می رسید بی درنگ در میان مسلمانان می پراکند، عمر خزانه ای برای نگهداری غنایم بنیاد کرد و دیوانی برای نگهداری اموال و نقل و انتقال محاسبات آنها پدید آورد (۲۰ ق)، و از این هنگام بود که جامعه اسلامی رسماً دارای خزانه دولتی گردید. این اقدام پاسخی بود به نیازهای جامعه نو بنیاد اسلامی که با گذشت زمان پیچیدگیهای بیشتری می یافت و بر گستره آن می افزود. چنانکه خلافت اسلامی در اواسط دوران عمر سراسر شبه جزیره عربستان، عراق، فلسطین، شام، مصر و بیشتر نواحی ایران را دربر می گرفت. عمر در تقسیم اموال بیت المال میان مسلمانان قدیم و تازه، آزادان و موالی و مردان و زنان فرق می گذاشت و برای هر دسته از آن سهم معینی مقرر کرد. هر دو خلیفه نخست اسلام به این اصل توجه داشتند که اندوخته ای که در بیت المال نهاده شده از آن همه مسلمانان است و باید برای آنان و در راه مصالح جامعه هزینه گردد. عمر

از مردم می‌خواست که در کار او بازجست کنند و اگر دیدند که خلیفه برابر احکام قرآن و سنت پیامب (ص) عمل نمی‌کند وی را به صلاح آورند. در خلافت عمر که با پیشرفت فتوح و گسترش سرزمینهای اسلامی درآمد مسلمانان فزونی فراوان یافت تقسیم درآمدها تنها میان کسانی که در جنگها شرکت می‌کردند دیگر به صلاح جامعه اسلامی نبود، زیرا بیم آن می‌رفت که در زمان کوتاهی عده‌ای اندک، مال و خواسته فراوانی بیندوزند و بسیاری دیگر، بویژه پیران و بیوه‌گان و فرزندان کسانی که در جنگها کشته می‌شدند از آن همه غنایم بهره‌ای نبرند. از این روی بود که اموال برخی از سرداران فتوح، مانند ابوموسی اشعری، ابوهریره، حارث بن وهب و عمرو بن عاص را به سود خزانه مسلمانان محسوب داشتند. اما عثمان که خود بازرگانی توانگر بود سیاست دو خلیفه نخست را بگردانید و به صحابه و بزرگان قریش اجازه داد تا برای دادوستد و تصرف املاک از مدینه بیرون بروند. وی دست خویشان خود بویژه بنی‌امیه را در دست اندازی به اموال مسلمانان باز گذاشت و به بهانه اینکه همانند پیامبر (ص) صلّه رحم می‌کند به آنان بخششهای بی‌حساب می‌کرد، چنانکه یکبار خمس غنایم مصر را به پسر عم خود مروان بن حکم که در حیات رسول اکرم (ص) در مدینه برای قریش جاسوسی می‌کرد بخشید و او را کاتب و محرم اسرار خویش گردانید.

حضرت علی (ع) در خلافت چهار ساله خود (۳۵-۴۰ ق) کوشید تا در زمینه مالی سنت حضرت پیامبر (ص) را زنده کند و اوضاع مالی مسلمانان را به سامان گذشته بازگرداند. اما کسانی که در خلافت عثمان ثروتهای انبوهی بدست آورده بودند بویژه امویان و بزرگان قریش تدابیر سختگیرانه وی را نمی‌توانستند برتابند و بی‌درنگ در برابر آن ایستادند و سبب درگیری نخستین جنگ خانگی در جهان اسلام شدند. اینان که خواستار آرامش پس از مال‌اندوزی بودند به بهانه‌ای گوناگون از مدینه بیرون رفتند و در شام به معاویه پیوستند. پس از کناره‌گیری امام حسن (ع) از خلافت (۴۱ ق) که معاویه به زور و تزویر خلیفه مسلمانان گردید و بدین ترتیب اشراف قریش باری دیگر به حکومت بازگشتند، دست اندازی بی‌حساب به اموال بیت‌المال از سر گرفته شد. معاویه برای افزودن بر شمار هواداران خود با افکندن تفرقه در میان بزرگان اسلام ناگزیر بود دستی گشاده داشته باشد، چنانکه صد هزار دینار به عمرو بن زبیر پرداخت تا وی را از برادرش عبدالله که مدعی خلافت بود جدا سازد. وی برای تأمین نیازهای مالی خود مالیاتهای تازه‌ای که در اسلام بی‌سابقه بود وضع کرد که از آن جمله بود هدایای نوروز و مهرگان که پیش از اسلام مردم ایران به شاهنشاه ساسانی می‌دادند. در دوره اموی که خلفا خود به گردآوری ثروت می‌پرداختند و از اموال خصوصی خود نیز درآمد داشتند، دوگونه بیت‌المال پدید آمد که یکی را بیت‌المال خاصه می‌گفتند و درآمد خالصه (صوافی) و دارایی خصوصی خلیفه را در آن می‌نهادند. اما خلیفه در برداشتن مال از بیت‌المالی که درآمدهای عمومی را در آن می‌نهادند محدودیتی نداشت و چه بسا که بیشتر بخششهای وی از درآمدهای

عمومی بوده است. چنانکه یزید یکبار بیست میلیون درهم از درآمد خراسان را به عبدالرحمان بن زیاد بن ابیه ولایتدار آن سرزمین بخشید. پس از خلافت معاویه که از دامنه فتوح مسلمانان کاسته شد دیگر غنایم جنگی درآمد عمده مسلمانان نبود، بلکه بیشتر درآمد خراج یا مالیات ارضی و پس از آن جزیه‌هایی بود که از زمین می‌گرفتند. در آغاز تنها از زمینهای خراج می‌گرفتند که در آنها غله می‌کاشتند یا خرما، انگور، زیتون و یونجه پرورش می‌دادند. اما روی آوردن کشاورزان به کاشتن گیاهانی که مشمول به خراج نباشند سبب گردید که در سال ۲۲ ق، مغیره بن شعبه با صوابدید خلیفه تنظیمات تازه‌ای وضع کرد و حتی بر زمینهای که زیر کشت نمی‌رفت نیز خراج بست. در ایران از دوره ساسانیان از قشر ضعیف جامعه مالیات سرانه می‌گرفتند. در اسلام به حکم قرآن از نامسلمانان و اهل کتاب که به اسلام گردن نمی‌نهادند جزیه دریافت می‌شد و سبب می‌گردید که جزیه‌دهنده از پرداخت آن که مالیات تن بود معاف گردد، اما خراج، مالیات زمین بود و مسلمان شدن ذمی در آن تغییر نمی‌داد. در دوره‌ای که حجاج والی عراق بود (۷۵-۹۵ ق)، از ذمیانی که قبول اسلام کردند نیز جزیه می‌گرفتند، برای گردآوری درآمدها و برآورد آنچه به بیت‌المال می‌آمد و از آن بیرون می‌رفت دیوانی بنیاد کردند که در حکم اداره خزانه‌داری بود. دستگاه دیوانی تازیان به راهنمایی یک ایرانی به نام پیری یا پیروز بنیاد گردید و همه دفاتر آن به فارسی بود. بعدها این دستگاه در ولایات نیز پا گرفت. دیوانهای ولایتی مالیاتهای ولایت را گردآوری می‌کردند و پس از کسر کردن هزینه‌های محلی بقیه را به بیت‌المال مرکزی می‌فرستادند. گاه پیش می‌آمد که ولایتی نه فقط چیزی به بیت‌المال یا دیوان مرکزی نمی‌فرستاد بلکه از آن نیز کمک می‌گرفت یا دیوان مرکزی بخشی از درآمدهای یک ولایت را به ولایت دیگر می‌فرستاد. چنانکه عبدالله بن طاهر بخشی از عایدات خراسان را برای حاکم سیستان می‌فرستاد تا وی بتواند در برابر فتنه خوارج درایستد و خرابیهای آنان را جبران کند. پس از برآمدن دولتهای مستقل و تیمه مستقل در سرزمینهای اسلامی که جریان مالیاتهای ولایات به بیت‌المال مرکزی قطع گردید یا چندان درآمدی به خزانه مرکزی نمی‌رسید که هزینه‌های دستگاه خلافت کفاف دهد، یکی از مهمترین درآمدهای بیت‌المال مصادرات بود. بیشتر کسانی که اموالشان را مصادره می‌کردند خود کارگزاران نادرست دستگاه دیوانی بودند یا کسانی بودند که با دادن رشوه مقامی به دست آورده یا درواقع آن را اجاره کرده بودند. «مصادرون» بغداد اقراربگیرانی داشتند که مصادره شدگان را به انواع شکنجه آزار می‌کردند تا جای مالهایی را که پنهان کرده بودند فاش سازند. یکی دیگر از درآمدهای بیت‌المال تملك داراییهای بی‌وارث بود. بعدها که خلافت به سلطنت تبدیل گشت و غلامان و خواجه‌سرایان فراوانی به دربار خلافت راه یافتند، تملك داراییهای بی‌وارث آنان به حق ویژه خلیفه یا سلطان تبدیل گردید و درآمدهایی که از این راه به دست می‌آمد به بیت‌المال خاصه می‌رفت. با اینهمه اگر مال بی‌وارث از آن ذمی

بود آن را وارد بیت المال نمی کردند. گاهی ممکن بود که کسی وصیت کند که پس از مرگش بخشی از دارایی او را به بیت المال بدهند چنانکه خطیب بغدادی (م ۳۹۲ ق)، وصیت کرد که چون درگذشت ۲۰۰ دینار از دارایی او را به بیت المال دهند، برخی از فقها نیز عقیده داشتند که خویشان نزدیک بیش از آنچه قرآن تعیین کرده نمی توانند سهم ببرند و بقیه از آن بیت المال است. علمای سنت عقیده داشتند که گردآوری هرگونه مالیات و هزینه آن یا فرمانروایی است که زمام امور ملک را به دست دارند و مسلمانان وظیفه دارند مالیاتهای مقرر را به ایشان بپردازند. اما بسیاری نیز اطاعت از فرمانروایان ستمکار و پرداخت مالیات به ایشان را حرام می دانستند. از این روی بود که ابوحنیفه، مالک و شافعی که سه تن از امامان بزرگ اهل سنت بودند در قیام علویان به آنان پیوسته و مالک را به واسطه اینکه خلافت عباسیان را برحق نمی دانست تازیانه زدند. برخی از فقها ولایت بر بیت المال را حق امام عادل می دانستند و می گفتند که امام جائر را چنین حقی نیست. شیعیان که عقیده دارند امامت «ریاست عامة مطلقه بر امور دین و دنیا است» می گویند بیت المال باید در دست امام منصوص باشد و هرگونه که خود صلاح بداند اموال مسلمانان را در راه مصالح آنان هزینه کند. امت را حق بازجست در کار امام نیست، زیرا امام برگزیده خداوند است و اوست که مصالح مسلمانان را تشخیص می دهد و امت باید فرمان او را بی چون و چرا بپذیرد و در صورت نبودن امام مالیات و دیگر دیون دینی را باید به فقیه شیعی عالمی که جانشین امام است پرداخت و درواقع بیت المال باید در دست فقیه عادل باشد. در فقه شیعه، در غیبت امام و فقیه عادلی که جانشین امام باشد، همه فرمانروایان از آنجا که به حق امام یا جانشین او دست اندازی کرده اند غاصب و ستمکارند و پرداخت مالیات به آنان جایز نیست. اما در دوره الجایتو و روزگار پادشاهی صفویان که فرمانروایان وقت خود مذهب شیعه داشتند و آن را ترویج می کردند، گونه ای فرمانروای عادل جز امام یا فقیه پذیرفته شد و پادشاه عادل را به گونه ای جانشین امام غایب می دانستند.

منابع: تاریخ ایران کمبریج، ۴/۴۲-۴۷؛ تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری، ۱۳۲۱-۱۶۰؛ دایرة المعارف اسلام، ۱۱/۱۱۴۱-۱۱۴۹؛ زمین در فقه اسلامی، مدرسی طباطبایی، جلد اول و دوم؛ کتاب الخراج، قدامة بن جعفر؛ وضع مالی و مالیة مسلمین از آغاز تا پایان دوره اموی، دکتر ابوالقاسم اجتهادی. حسن انوشه

بیت المعمور، به معنی خانه آباد است. این ترکیب در قرآن مجید فقط یکبار در سوره طور، آیه ۴ آمده، که خداوند به بیت المعمور سوگند یاد کرده است، و در احادیث و تفاسیر مطالب بسیاری درباره آن وارد شده، که خلاصه ای از آن مطالب را می آوریم: بیت المعمور جایگاهی است در آسمان همچون احترام کعبه در زمین است. هر روز فرشتگان بسیاری - که شمار آنها در روایات به اختلاف ذکر شده - پیرامون آن طواف کنند، که دیگر هرگز به آن بازنگردند. و نیز - بنابر بعضی از روایات - فرشتگانی سمت راست آن قرار دارند که اعمال

بهشتیان را استنساخ می کنند، و فرشتگانی سمت چپ، که اعمال دوزخیان را باز می نویسند. وجه نامگذاری آن به بیت المعمور اینکه پیوسته به کثرت زائران و طواف کنندگان و نمازگزاران آباد و معمور می باشد. در محل بیت المعمور که در کدامیک از آسمانهای هفتگانه قرار دارد مختلف است، در بعضی آسمان دنیا، و بعضی آسمان چهارم، و بعضی آسمان ششم، و بعضی آسمان هفتم ذکر شده است. علامه مجلسی گفته است: «مقتضای جمع بین اخبار - با فرض صحت همه آنها - آن است که قائل شویم این بیت در تمامی آن مواضع هست»، و در حدیثی آمده: روزهای جمعه فرشته ای به فرمان خداوند، بر فراز بیت المعمور قرار می گیرد، و برای حضرت محمد و علی و حسن و حسین علیهم السلام منبرهایی از نور نصب می شود و فرشتگان و پیغمبران و مؤمنان اطراف ایشان حلقه زنند، و در هنگام زوال، رسول خدا (ص) گوید: پروردگارا وعده ای که در کتابت فرموده ای که بندگان صالح و با ایمان را در زمین خلافت دهی، و دینت را بر همه جای عالم پیروز گردانی (نور، ۵۵) انجام بده. فرشتگان و پیغمبران همین را به درگاه الهی عرضه می دارند، و از او می خواهند که هر چه زودتر حکومت عدل و داد را در زمین برپای دارد، و ستمگران را نابود سازد.

منابع: بحارالانوار، ۵۵/۵۸ به بعد؛ تفسیر ابوالفتح رازی، ۱۰/۳۱۲؛ مجمع البیان، ۸/۸۰، ۱۶۳؛ تفسیر صافی، ۵۰۸؛ ریاض السالکین، ۹۴؛ مکال المکارم، ۱/۳۹۳؛ کشف الاسرار و عدة الابرار، ۹/۳۴۶؛ اخبار مکه، ابوالولید ارزقی، ۱/۳۲۱؛ مجمع البحرین چاپ سنگی، ۲۷۱. سید مهدی حائری

بیت المقدس، شهر بیت المقدس یا بیت المقدس، یا پیشتر قدس. امروزه مرکز فلسطین و کرسی ناحیه بیت المقدس است، و در ۳۵ درجه و ۱۳ دقیقه طول شرقی و ۳۱ درجه و ۵۰ دقیقه عرض شمالی، در غرب آسیا و شمال خاورمیانه واقع شده است. این شهر محل اولین قبله مسلمین، دومین مسجد اسلام (سنن ابن ماجه، کتاب ۴ / باب ۷)، سومین حرم شریف (بعد از مکه و مدینه)، و بنا به فرموده ای از حضرت علی بن ابی طالب (ع) یکی از چهار قصر بهشتی در دنیا است که مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد بیت المقدس و مسجد کوفه باشند. این شهر به یکسان برای پیروان هر سه دین ابراهیمی مقدس، و به قول تهانوی (کشاف اصطلاحات الفنون، ۱/۱۱۱) قبله امتهای پیشین نیز بوده است. درباره فضائل این شهر بسیار گفته و نوشته اند: این شهر را انبیا بنا کرده اند، داود (ع) و سلیمان (ع) در این شهر حشمت داشتند، خداوند زکریا (ع) را به یحیی (ع) در همین جا بشارت داد، جبال و طیر را در بیت المقدس برای داود (ع) مسخر ساخت، هاجر از کوئنا به بیت المقدس هجرت کرد، موسی (ع) در اینجا به نور رب العزة نگریست و در همین جا با خداوند تکلم کرد، مریم عذرا در بیت المقدس وفات یافت، عیسی مسیح در همین جا زاده شد و عروج کرد، حضرت محمد (ص) مدتها رو به بیت المقدس نماز می گزارد، و اسرای آن حضرت به اینجا و معراج آن حضرت از همین جا

قدیمی‌ترین ساکنان صاحب تمدن این ناحیه بوده‌اند و مشهورترین قبیله ایشان، یعنی ییوسیان در منطقه فعلی بیت المقدس سکنی گزیده و شهر ییوس (= قدس) را بنا کرده‌اند بانی این شهر ملک‌یصادق معروف به ملك السلام، پادشاه ییوسی بوده، و کنعانیهای سامی نژاد حداقل از هزاره سوم قبل از میلاد از نهر اردن گذشتند و این سرزمین را از دست کنعانیها خارج کردند، دولت یهودی از حدود ۱۰۲۰ قبل از میلاد تأسیس شد و تنها در مدت ۸۰ سال حکمرانی داود (ع) و سلیمان نبی (ع) دارای تشکیلات و سازمان سیاسی بود مجیرالدین العلیمی الانس الجلیل (۱۱۳/۱، ۱۱۷) نوشته است که در این دوره داود (ع) مسجد (= معبد) را بر روی صخره قبه بنا کرد و سلیمان (ع) نیز در سال چهارم حکومتش، یعنی ۵۳۹ سال بعد از وفات موسی (ع) بنابر وصیت پدر بنای بیت المقدس را آغاز کرد بخت نصر یا بخت نصر دوم بابلی که ۹۷۹ سال بعد از وفات موسی (ع) به تخت نشسته بود، در سال چهارم حکومتش، یعنی در ۶۰۰ قبل از میلاد به بیت المقدس تاخت، ملوک بنی اسرائیل را درهم شکست و این شهر را ویران کرد. این اولین ویرانی بیت المقدس بود و این شهر ۷۰ سال به همان صورت ویران باقی ماند، از قتاده نقل شده است که آیه شریفه «و من اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعی فی خرابها» (بقره، ۱۱۴) ناظر به همین ویرانی بوده است. سپس در جنگی که بین ایران و بابل در گرفت بیت المقدس به دست کوروش هخامنشی فتح شد و از ۵۳۸ ق. م تا ۳۳۲ ق. م در تصرف ایرانیها بود. در این دوره گروههایی از بنی اسرائیل که به سرزمینهای عربی گریخته بودند مجدداً به بیت المقدس بازگشتند و تا زمان شکست ایران از اسکندر مقدونی به نام حکومت ایران و تحت حمایت شاهان ایرانی اداره این شهر را در اختیار داشتند. ۴۰ سال بعد از مصلوب شدن عیسی مسیح (ع) طیطوس یاتیتوس شاه رومی، در همان اولین سال حکومتش به بیت المقدس حمله کرد و این شهر را ویران کرد، هیکل یا همان معبد سلیمان را به آتش کشید و همه کتب آنها را سوزاند و قدس را از بنی اسرائیل تهی کرد، این ویرانی دوم بیت المقدس و آغاز پراکندگی قوم یهود در سراسر جهان بود، قوم یهود از این پس تا نیمه اول قرن بیستم میلادی هرگز به بیت المقدس بازنگشتند. مادر قسطنطین فاتح در طلب چوب صلیب مسیح به بیت المقدس رفت و «عید صلیب» را در آنجا دایر کرد و کلیسای قیامت را بر قبری که مسیحیان قبر عیسی مسیح (ع) می‌دانستند بنا نمود، و بیت المقدس تا زمان فتح این شهر به دست عمر خلیفه دوم راشدین، در سلطه مسیحیان ماند، در ابتدای قرن هفتم میلادی خسرو پرویز، پادشاه ساسانی، بیت المقدس را اشغال کرد اما پس از مدتی، در سال ۶۲۹ م هرقل امپراتور روم آن را بازپس گرفت. سال فتح بیت المقدس به دست مسلمانان را ۱۵ ق (مجیرالدین حنبلی و ابن خلدون)، ۱۶ ق (صاحب سدرات الذهب، ابی زرعه دمشقی تاریخ کامل ابن الاثیر؛ التنبیه و الاشراف، مسعودی؛ و اعلای النفسیه، ابن رسته) و بالاخره ۱۷ ق (فتوح، بلاذری) دانسته‌اند. قابل توجه است که عمر در صلح نامه‌ای که با «اهل ایلایه» منعقد کرد و طی آن به اموال و

بود، محشر و منشر و حساب روز جزا و صراط در همین جا برپا خواهد شد، و در همین جاست که در صور دمیده خواهد شد، و اولین بقعه‌ای که در روی زمین ساخته شده همان است که بر صخره بیت المقدس بنا گردیده است. مجیرالدین الحنبلی العلیمی در الانس الجلیل بتاریخ القدس و الخلیل (۲۲۶/۱ - ۲۴۲) پاره‌ای از آیات و احادیثی را که در فضائل بیت المقدس وارد شده است نقل کرده و به برخی از اسباب این فضائل اشاره کرده است (کتایشناسی نسبتاً جامعی از کتب مستقل «فضائل القدس»، ظاهراً بر اساس کتاب مخطوطات فضائل بیت المقدس، در کتاب بیت المقدس شهر پیامبران ارائه شده است) گفته شده است که آیه «قد نری تقلب وجهک فی السماء» (بقره، ۱۴۴) که برای تغییر قبله از بیت المقدس (یعنی مسجدالاقصی) به کعبه نازل شد و یا آیه «وان کانت لکبیره الا علی الذین هدی الله» (بقره، ۱۴۳) درباره گران آمدن پیروی از این قبله بر غیرمخلصین (لسان العرب، ابن منظور، ۱۴/۱۲)، و یا آیه «سبیل السفها من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الی کانوا علیها» (بقره، ۱۴۲) که باز ناظر بر اکراه یهود از تغییر قبله به طرف کعبه است (لسان العرب، ۴۰۶/۱۵)، یا آیه «و جعلنا بینهم و بین القری الی بارکنا فیها قری ظاهرة» (سبا، ۱۸) که در آن منظور از «قری الی بارکنا فیها» به قول زجاج، همانا بیت المقدس است (لسان العرب، ۱۴۸/۱۱) یا آیه «و استمع يوم ینادی العناد من مکان قریب» (ق، ۴۱) که در وصف روز حشر است و «مکان قریب» در آن همان «صخره» در بیت المقدس است (لسان العرب، ۸۲/۱۱) و یا احادیثی همچون حدیث مشهور «لا تشد الرحال الا لثلاثة یا الی ثلاثة) مساجد، المسجد الحرام، المسجد الاقصی و مسجدی هذا» (یعنی مسجدالنبی)، «لا یدخل الرجال بیت المقدس»، «الصخره من الجنة» یا حدیثی از حضرت رسول (ص) که حاکی از آن است که حضرت مهدی (عج) موعود در بیت المقدس منزل می‌گیرد، و روایت مشابه دیگری از حضرت علی (ع) که فرموده است «مهدی موعود در مدینه و از اهل بیت حضرت رسول زاده می‌شود و نامش همان نام حضرت رسول است و به بیت المقدس هجرت می‌کند» (الانس الجلیل، ۲۶۷/۱)، و یا احادیثی از نوع «فیه المحشر و المنشر و الصراط و المیزان» (سفینه البحار شیخ عباس قمی، ۴۱۲/۲) همه در شأن بیت المقدس است، این شهر نامهای دیگری نیز داشته است: شهر یوبس ییوس (= قدس)، بلاط، گاهی بنابر تعبیر قرآنی الارض المقدسه، و در عبری قرته و قدشه، قدشه، شلم، و ایلایه (یا بنابر ضبط لسان العرب الیاء، برای مطالعه بحث مستوفاتری درباره نامهای بیت المقدس نگاه کنید به بیت المقدس، اسعدی، ۱۳ - ۱۶)، قابل توجه است که ضمناً جبالی با نام «قدس» در ارض نجد یا به قول ازهری کوههایی با نام قدس الابيض و قدس الاسود در حجاز نیز وجود داشته است (معجم البلدان، ۳۱۱/۴). نام این شهر در زمان فتح اسلامی ایلایه (به همان معنای بیت المقدس یا بیت الله) بوده، و گفته‌اند از آن جهت ایلایه نامیده می‌شده که مؤسس آن ایلایه بن ارم بن سام بن نوح بوده است (معجم البلدان، ۲۹۳/۱؛ فتوح البلدان، ۱۴۴ - ۱۴۵)، عربهای کنعانی

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اشتباهاً به عنوان مسجدالاقصی ارائه شد) کار عبدالملك بن مروان اموی بوده که در سال ۶۶ ق دو نفر به اسامی رجاء بن حیاة بن جودالکندی (م ۱۱۲ ق) و یزید بن سلام مولای خویش را به برپا کردن این دو بنا گماشت، و این کار در سال ۷۳ ق پایان یافت. مسجدالاقصی (که ذکر صریح آن در قرآن مجید آمده است) در طرف جنوب شرقی شهر بیت المقدس واقع است اما همچنان که مجیرالدین حنبلی نیز اشاره کرده، اصطلاح «مسجدالاقصی» عملاً به تمام آنچه که در داخل سور بیت المقدس قرار دارد اطلاق می شده است (الانس الجلیل، ۲/۲۴). یاقوت نیز آیات و روایات دیگری را که در شأن و فضایل بیت المقدس یا به نحوی مربوط به آن است آورده، و از قول مقاتل بن سلیمان در تفسیر این آیه قرآن که «سبحان الذی اسری بعبده لیلًا من المسجد الحرام الی المسجدالاقصی» (اسراء، ۲) نقل کرده است که «مسجدالاقصی» یعنی کل بیت المقدس (معجم، ۵/۱۶۶). در میان جمع کثیری از علما و فقهاء و قضات و امراء و سایر اعیان شهر بیت المقدس از ابتدای عصر اسلامی تا قرن دهم هجری که مجیرالدین حنبلی برمی شمرد، غلبه چشمگیر با شافعیان است و قریب به اتفاق ایشان از اهل سنت بوده اند الا ابی الدومنکی از الخلیل الظاهری (م ۸۷۲ ق) نقل کرده است که در بیت المقدس بنا بر فقه هر چهار مذهب اهل سنت نماز اقامه می شده است (بلدانیة الفلستین، ۳۸۳) در حالیکه ابو عبدالله محمد بن احمد مقدسی نویسنده مقدسی المولد قرن چهارم هجری، که از طرف مادر بیاری و ایرانی است و دست کم تمایلات شیعی محسوسی داشته است (مقدمه مترجم فارسی احسن التقاسیم، ۱/۲۵۲) نوشته است که مردم قدس شیعه هستند (احسن التقاسیم، ترجمه ۱/۲۵۲) شاید بتوان گفت که این قول مقدسی غیر واقع گرایانه نبوده، و در واقع تأثیر دعوت فاطمیان اسماعیلی مذهب را نشان می داده است، همو خود درباره کل شامات گفته بوده است که «والیوم اکثر العمل علی مذاهب الفاطمی» (منقول نقل بلدانیة الفلستین، مقدسی، ۱۵۸) حکومت فاطمیان را سلاجقه سنی در سال ۴۶۵ ق از بیت المقدس برچیدند و ملکشاه سلجوقی فرزند الب ارسلان، با ساکنان فلسطین و بیت المقدس با قساوت تمام عمل کرد. اگرچه افضل بن بدرالجمالی، وزیر شیعی خلیفه فاطمی، قدس را در سال ۴۹۱ ق از سلجوقیان پس گرفت و مجدداً استیلای فاطمیان را برقرار کرد، اما قدس در سال ۴۹۲ ق در اولین جنگ صلیبی سقوط کرد. فاتح نام آور مسلمان بیت المقدس و آزادکننده آن از جنگال صلیبیون، یعنی صلاح الدین ایوبی نیز به تعصب سنی و شیعه ستیزی شهره بود. با این حال، همان مجیرالدین حنبلی به نقل از ابن شهاب نوشته است که فردای روز قتل حسین بن علی (ع) در عاشورای محرم ۶۱ ق سنگی را در بیت المقدس برنداشتند مگر آن که زیرش خونین بود، و روز شهادت پدرش، علی بن ابی طالب نیز چنین بود (الانس الجلیل، ۱/۲۸۵) و نیز در سال ۸۸۰ ق که سلطنت در دست سلطان الملك الاشرف بود و او برای زیارت به مسجدالاقصی و قدس آمده بود، در بیت المقدس يك نصرانی

انفس و کنائس مسیحیان امان داد، تصریح کرده بود که «ولا یسکن بایلیاء معهم احد من الیهود» (الانس الجلیل، ۱/۲۵۲) این شهر اگرچه بعدها موضوع مهمترین کشمکشهای اعتقادی - دینی میان مسیحیان جهان و جهان اسلام، تحت عنوان جنگهای صلیبی، شد و چندین بار همراه با خونریزیهای هول انگیز و ویرانیهای تأسف بار بین مسلمین و مسیحیان دست به دست گردید قطع نظر از ۹۱ سالی که قبل از فتح مجدد آن توسط صلاح الدین ایوبی در سال ۵۸۳ ق در تصرف صلیبیون بود تا اوایل قرن بیستم میلادی پیوسته در اختیار مسلمانان ماند (برای مطالعه تفصیلی تاریخ بیت المقدس، علاوه بر دو کتاب مهم الانس الجلیل و المفصل فی تاریخ القدس عارف العارف و کتب دیگر، به دو کتاب مفردی که در زبان فارسی تحت همین عنوان بیت المقدس منتشر شده است مراجعه کنید) در جریان فتح بیت المقدس به دست عمر بن الخطاب، عده بسیاری از صحابه رسول اکرم (ص) نیز همراه او بودند که ابوذر غفاری سلمان فارسی، ابوهریره، معاویه بن ابی سفیان، ابومسعود انصاری، عبدالله بن عباس و بلال حبشی، مؤذن حضرت رسول (ص) که بعد از وفات حضرت رسول جز يك بار بعد از فتح بیت المقدس دیگر اذان نگفت، از آن جمله اند (الانس الجلیل، ۱/۲۶۱ - ۲۶۴). مجیرالدین حنبلی از قول حافظ ابوبکر الخطیب نقل کرده است که این عده از صحابه و تابعین که در جریان فتح بیت المقدس به این شهر آمده بودند در همین شهر وفات یافتند و در همانجا مدفون شدند: عباد بن صامت که به عنوان اولین مسلمان قدس منصوب گردیده بود، شداد بن اوس، ابوبی ابن ام حرام، ابوریحانه، سلامه بن قیصر، فیروز الدیلمی ذوالاصابع، و ابومجد التجاری. همو نام شمار کثیری از اعیان تابعین و علما و زهادی را که بعد از فتح بیت المقدس یا در جریان آن و یا بعد از عمارت آن توسط عبدالملك بن مروان وارد این شهر شدند آورده است: اویس قرنی که همراه عمر به بیت المقدس آمده بود؛ محمد بن حاتم الطائی؛ ابوالحسن الطوسی که نزد امام الحرمین فقه آموخته بود؛ جعفر بن محمد النیسابوری که در سال ۳۷۰ ق وارد بیت المقدس شد؛ کعب الاحبار؛ مالک دینار؛ رابعه عدویه که به يك روایت در قدس مدفون است ولی الدومنکی (بلدانیة الفلستین، ۲۶۴) از هروی (م ۵۶۹ ق) نقل کرده است که مدفن این رابعه در بصره است و مقبره ای که به اسم رابعه در بیت المقدس هست از آن رابعه همسر احمد بن ابی الحواری است (معجم البلدان، ۵/۱۷۲)؛ مقاتل بن سلیمان مفسر؛ الاوزاعی؛ سفیان ثوری؛ ابراهیم ادهم؛ محمد بن ادریس الشافعی؛ ذوالنون مصری؛ سری سقطی؛ ابو حامد محمد غزالی؛ ابوبکر بن العربی؛ محمد بن عبدالله المغربي المعافری الاندلسی الاشبیلی (م ۵۴۳ ق)؛ ابوبکر الجرجانی؛ محمد بن احمد بن ابی بکر و تاج الاسلام ابوسعید عبدالکریم بن محمد بن منصور السمعانی که به قصد زیارت به بیت المقدس رفت و اسیر فرنگان شد و در ۵۶۲ ق وفات یافت. اولین عمارت دو بنای عظیمی که امروزه به عنوان پرچم بیت المقدس، معروف آند، یعنی مسجدالاقصی و قبة الصخرة (یعنی همان ساختمان هشت گوشه ای که تصویرش در مطبوعات فارسی بعد از

در سال ۱۸۵۴ م / ۱۲۷۰ ق نخستین زمینه‌های دست‌اندازیهای بعدی یهودیان صهیونیست را به فلسطین و قلب آن، یعنی بیت المقدس فراهم آورد؛ در همان سال به يك يهودی انگلیسی به نام موسی مونتفیوری اجازه داده شد که اولین قطعه زمین را به عنوان يك يهودی در بیت المقدس خریداری کند. در زمان سلطان عبدالعزیز عثمانی نیز مناطقی از سوی حکومت عثمانی در نزدیکی یافا به یهودیان اعطا شد. گفته شده است که سلطان عبدالحمید عثمانی که در ۱۸۷۶ م / ۱۲۹۳ ق به تخت نشست، تنها سلطان عثمانی بوده که خطر توطئه‌های صهیونیان را برای تملك بیت المقدس احساس کرده بود، و از همین رو در سال ۱۸۸۰ م / ۱۲۹۹ ق قانونی برای منع مهاجرت یهود به فلسطین را صادر کرد. وی در نامه‌ای به شیخ محمود ابوالشامات در دمشق نوشته بوده است که «جمعیت اتحاد و ترقی» ترکهای جوان به لحاظ رسالت فراماسونی خود اصرار داشت که او تشکیل دولت ملی یهود را در فلسطین تأیید کند (بیت المقدس شهر پیامبران، ۶۶-۷۲) سرانجام بیت المقدس در عهد حکومت آخرین سلطان عثمانی، یعنی محمد رشاد پنجم، در سال ۱۹۱۷ م / ۱۳۳۶ ق به اشغال نیروهای انگلیسی درآمد و از همان زمان به بعد بدنه جهان اسلام جدا شد، اگرچه بیت المقدس شرقی، یعنی بخش قدیمی و تاریخی این شهر، در سال ۱۹۶۷ م / ۱۳۴۶ ش اشغال و به قلمرو رژیم صهیونیستی منضم گردید تاریخ تحولات بعد از ۱۹۱۷ م / ۱۳۳۶ ق این شهر در کتاب بیت المقدس آمده است. جمعیت شهر بیت المقدس بنابر آخرین سرشماری رسمی که در ۴ ژوئن ۱۹۸۳ م / ۱۴ خرداد ۱۳۶۲ ش انجام شده بوده (شامل جمعیت بیت المقدس شرقی)، ۶۶۸، ۴۲۸ نفر بوده است بنابر همین سرشماری شمار مجموع مسلمانان اسرائیل عمدتاً سنی و از هر چهار مکتب فقهی اهل تسنن به ۶۳۹، ۵۲۶ نفر (۱۳/۰۴ درصد کل جمعیت) می‌رسیده است، علاوه بر اینان، ۶۵۸۶۱ نفر در روز نیز (معادل ۱/۶۳ درصد کل جمعیت) در اسرائیل زندگی می‌کرده‌اند.

منابع: در متن مقاله یاد شده است. مرتضی اسعدی

بیت‌النور — بقعة ستیة یا بیت‌النور

بیجاپور، (در زبان سنسکریت یعنی شهر پیروزی) در استان میسور هند، در ۱۶ درجه و ۴۹ دقیقه عرض شمالی و ۷۵ درجه و ۴۳ دقیقه طول شرقی و در ۳۵۰ میلی جنوبی شهر بمبئی، از نظر آثار معماری شیعه شهرت فراوان دارد. از ۵۸۶ تا ۶۹۴ ق پایتخت راجگان هندی «یادوا» بود. علاءالدین خلجی در ۶۹۴ ق آن را فتح و ضمیمه سلطنت دهلی نمود. در ۸۹۰ ق یوسف عادلشاه سرسلسله شاهان شیعی دکن آن شهر را تسخیر و تعمیر کرد و پایتخت خود ساخت که اعقاب او تا سال ۱۰۹۸ ق در آن فرمانروائی کردند. وی در ذی حجه ۹۰۸ ق رسماً در بیجاپور شعار تشیع را آشکار و خطبه به نام ائمه اثنی عشر (ع) خواند. عادلشاهیه تا ۱۰۹۷ ق در دکن پادشاهی کردند. در آن سال ارتش اورنگ زیب گورکانی بر

حضرت علی بن ابی طالب (ع) و فاطمه زهرا (س) را قذف می‌کند، کار او را به قاضی علاءالدین بن المزوار مالکی می‌کشند و قاضی مالکی در مجلسی که با حضور امیر جارقطلی نایب السلطنه، و شیخ الاسلام الکمالی بن ابی شریف، در دارالنباه برای این کار منعقد گردیده بود حکم به هدر دم آن نصرانی می‌دهد و گردن او را در انتظار جمعی از اهل شهر می‌زنند (الانس الجلیل، ۳۱۷/۲) شیخ محمد بن حسین مظفر در کتاب تاریخ الشیعة گفته است که در بیت المقدس عده زیادی شیعه زندگی می‌کرده‌اند (در زمان آن مرحوم) و در زمان نگارش آن کتاب عده‌ای از طلاب شیعی از آنان در نجف مشغول تحصیل علوم اسلامی بوده‌اند (۱۷۲). در میان اعیان علما و اقطاب عرفای بیت المقدس، بزرگانی از سادات علوی نیز بوده‌اند. یکی از این سادات علوی السید بدرالدین بن محمد بن یوسف بن بدر بن یعقوب بن مطربین سالم، برادر تاج العارفین ابوالوفاء محمد، هر دو آنها فرزندان محمد از نوادگان زید بن امام زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب (ع)، بوده که اولیاء زمانش در محضر او خاضع بوده‌اند و کراماتش زبانزد خاص و عام بوده است. وی در سال ۶۵۰ ق وفات یافته و در زاویه خودش در وادی النصور در بیرون بیت المقدس مدفون گردیده است، و ذریه او نیز عموماً از اجله عرفای صاحب احوال و مقامات در بیت المقدس بوده‌اند، فرزند او سید محمد (م ۶۶۳ ق)، و فرزند سید محمد به نام سید عبدالحافظ (م ۶۹۶ ق)، و فرزند سید عبدالحافظ به نام سید داود (م ۷۰۱ ق) و فرزند سید داود به نام سید احمد، ملقب به کبریت الاحمر، که مریدان و شاگردان زیادی داشت (م ۷۲۳ ق) و زنجیره‌ای طولانی از اعقاب و اولاد ایشان از آن جمله بوده‌اند. دیگر از شرفا و علویان ساکن بیت المقدس علاءالدین ابوالحسن علی بن الشیخ صدرالدین بن الشیخ الصالح صفی‌الدین الاردیلی العجمی بوده که کراماتی از او نقل کرده‌اند. و در اواخر جمادی‌الاولی ۸۳۲ ق در بیت المقدس وفات یافته و در باب الرحمة مدفون گردیده است، مریدان و دوستدارانش مقبره‌ای برای او ساخته‌اند که زیارتگاه ایشان است. شیخ تقی‌الدین ابوبکر بن شیخ تاج‌الدین ابی‌الوفاء محمد بن الشیخ علاءالدین علی بن ابی‌الوفا الحسینی الشافعی، شیخ وفائیه قدس شریف (م ۸۵۹ ق) مدفون در گورستان ماملاً نیز یکی دیگر از سادات و شرفای علوی بیت المقدس بوده است. در کتابی که مرکز مطالعات تاریخی، هنری و فرهنگی و اسلامی استانبول در سال ۱۹۸۲ م / ۱۴۰۲ ق تحت عنوان اوقاف و املاك المسلمين فی فلسطین منتشر کرده است هیچ اشاره و نشانه‌ای از موقوفات شیعی در این سرزمین دیده نمی‌شود.

در قرون جدید مسیحیان به عنوان مدعیان حقوق تاریخی و مذهبی در این شهر مقدس، جای خود را به یهودیان دادند. تاریخ تحولاتی را که این شهر در قرون جدید از سر گذرانده است باید در خلال بحثهایی که درباره تاریخ فلسطین و پدیده صهیونیسم شده است یافت. شاید بشود گفت که حمایت فرانسه و انگلیس از عثمانی در مقابل روسیه در جنگهای کریمه

پوست است. بیجار تا اواخر دوره قاجار گروس نامیده می شد و سابقه آن به دوره پیش از مادها می رسد. در ۱۳۶۳ بیجار دارای ۲۴ مدرسه بود که مجموعاً ۸۵۲۲ دانش آموز در آنها درس می خواندند. همچنین در این سال بیجار ۱۴ مسجد، یک بیمارستان، ۶۰ تاختوایی و یک سیلو به ظرفیت ۵۰۰۰ تن داشته است مردم بیجار به زبان فارسی و گویش کردی سخن می گویند و همه آنها مسلمان هستند، اما به دو فرقه اکثریت شیعی و اقلیت سنی (شافعی) تقسیم می شوند. از رجال نامدار این شهر امیر نظام گروسی (م ۱۳۱۷ ق) را می توان برشمرد. بیجار ۸ دهستان دارد که مجموعاً ۲۷۶ آبادی هستند.

منابع: جغرافیای استان کردستان؛ جغرافیای مفصل ایران، ۱۳۷۳-۹۵؛ دایرةالمعارف سرزمین و مردم ایران، ۱۰۳۹؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۶۵ ش.

بیجه کرمانی (م ح ۹۰۰ ق) از زنان سخنور و از علمای هیئت و ریاضیات در اواخر نهم هجری. فنون ادب و علوم را از علمای عصر خویش فراگرفت. در علم نجوم و ریاضیات بیشتر از سایر رشته هادست داشت. او خواهر شیخ علاءالدین کرمانی است. آقابرگ تهرانی در الذریعة تصریح دارد که وی از دانشمندان علوم هیئت و نجوم بود و نیز استخراج تقویم می کرد. میرعلیشیر نوانی (م ۹۰۶ ق) که از معاصرین این زن بود در مجالس النفاثس به شرح حال وی پرداخته و می نویسد که مسجد بزرگی را در جوار خانه مولانا شیخ نورالدین عبدالرحمن جامی (م ۸۹۸ ق) بنا کرد و انتظار داشت که مولانا جامی در مسجد وی نماز بگذارد، ولیکن مولانا جامی از رفتن به مسجد او خودداری کرد و نماز نکرد و نیز این بیت را در محراب مسجد وی بر سیبل طنز نگاشت:

نگزارم به مسجد تو نماز
زانکه محراب آن نمازی نیست

هنگامی که بیجه کرمانی از هجو مولانا جامی مطلع گردید شعری در پاسخ طنز یا هجو او سرود، چنداثر خیر از جمله مسجد و مدرسه و تقویم از او باقی مانده است.

منابع: الذریعة، ۹، ق ۱۵۱/۱؛ زنان سخنور، ۵۶-۵۵/۱؛ مجالس النفاثس، ۳۵۰-۳۵۱؛ ریاحین الشیعة (خطی).

بیدآبادی، آقا محمد (م ۱۱۹۸ ق) فرزند ملامحمد رفیع گیلانی، عارف حکیم، فیلسوف، ادیب و عالم بزرگ شیعی امامی و یکی از بزرگترین شخصیت های علمی و عرفانی شیعی در روزگار خود. وی در اصفهان بزاد و هم در آنجا نزد میرزا محمد تقی الماسی و آخوند ملا اسماعیل خاجویی درس خواند و از ارادتمندان سید قطب الدین تبریزی گردید و تحت ارشاد وی به سیر و سلوک پرداخت و به پایگاهی رفیع نایل شد. غالب روزگار خود را وقف عبادت و پرورش اخلاق شخصی و قرائت و درس و تدریس کرد و زندگی پارسایانه ای در پیش گرفت. مدتی در مدرسه حکیم به درس تفسیر قرآن مجید گذراند. وزیران و امیران به

اسکندر عادلشاهی آخرین فرمانروای آن خاندان پیروز شد و بیجاپور ضمیمه امپراطوری مغول گشت. از سال ۱۱۳۷ ق بیجاپور در قلمرو نظام حیدرآباد درآمد و در ۱۲۸۱ ق ضمیمه مستعمرات انگلیس گردید. سرانجام در ۱۹۴۸ م به هند مستقل تعلق گرفت.

بیجاپور در عهد عادلشاهی از مراکز عمده تشیع و فرهنگ و زبان فارسی در هند بود. ملک قمی و ظهوری ترشیزی دو شاعر معروف دربار آن سلسله بودند. دو کتاب سه نثر و مینا بازار هر دو تألیف ظهوری تا امروز در هند و پاکستان کتاب درسی دانشجویان فارسی است. از آثار مهم عادلشاهی در بیجاپور، قصر نورس، دروازه های ارگ شهر مثل فتح پور شاهپور، زهره پور، دروازه مکه، علی پور (پور در سنسکریت یعنی شهر) مسجد جامع، مسجد عتیق، قصر اثر شریف (محل نگهداری موی حضرت رسول (ص)) روضه (آرامگاه) ابراهیم عادلشاه، آرامگاه محمد عادلشاه معروف به «گل گنبد» و بسیاری قصور و مساجد و مقابر دیگر است که همه از دیرباز در دفتر آثار باستانی هند ثبت شده و به خوبی از آنها مواظبت می شود. وبای سال ۱۱۰۰ ق و قحطیهای هولناک پیاپی منتهی به ۱۲۸۳ ق، از جمعیت و آبادانی بیجاپور بسیار کاسته است و همچنین امروز تعداد مسلمانان شهر فقط ۱۱٪ کل جمعیت است. در سال ۱۹۶۱ م جمعیت شهرستان بیجاپور ۱،۶۶۰،۱۷۸ نفر و جمعیت شهر ۷۷۸۵۹ نفر بوده است. آب و هوایش خشک و بریست و ساکنان منطقه به زبان «کنارسی» سخن می گویند.

منابع: دائرةالمعارف اسلامی، ۳/۳۴۵؛ اردو دائرة المعارف اسلامی، ۵/۲۱۸-۲۲۳.

Collier, s Encyclopedia, 4 - 149, London, 1967; Majumdar, AnAdvanced History of India, p363; Handbook for Travellers in India pp, 570-561.

محمدحسین مشایخ فریدنی

بیجار، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش ۳۴۱۲۳ نفر)، مرکز شهرستان بیجار (جمعیت در ۱۳۶۵ ش ۱۱۴۵۷۳ نفر)، استان کردستان، بیجار در ۴۷ درجه و ۳۶ دقیقه طول شرقی و ۳۵ درجه و ۵۲ دقیقه عرض شمالی، ارتفاع ۱۸۷۰ متری و در ۱۴۲ کیلومتری شمال شرقی مرکز استان واقع است. حدود این شهرستان از شمال شرقی به بخشهای قیدار و ماه نشان در استان زنجان، از شمال غربی به شهرستان مراغه در آذربایجان شرقی، از جنوب به بخش دیواندره از شهرستان سنندج و از جنوب شرقی به بخش کبودر آهنگ در استان همدان می رسد. بیجار پس از شهرکرد بلندترین شهر ایران و هوای آن در زمستان سرد و در تابستان معتدل است این شهر در میان کوهها قرار گرفته، از قله های بلند آن پنجه علی (۲۴۰۷ متر) و حمزه عرب (۲۵۵۵ متر) و از رودخانه های مهم آن قزل اوزن و تلوار را می توان نام برد. بیشتر مردم بیجار به کشاورزی و دامداری اشتغال دارند و مهمترین فرآورده های کشاورزی غلات، حبوبات، میوه های جالیزی انگور و مهمترین فرآورده های دامی آن لبنیات، پشم و

مرکزی دانشگاه، ۴۴۸/۸؛ فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی، ۵۵۳/۱۰.
محمدحسین روحانی

بیدآبادی، ابوالقاسم (م ۱۳۰۱ ق) فرزند علی اکبر اصفهانی، متخلص به راجی، ادیب و عالم شیعی ایرانی. از احوالش همینقدر دانسته شده است که از مردم بیدآباد اصفهان بود، سفری به حج رفته، با شیخیان و مسلک ایشان دشمنی داشته و به ملازمان علی کرمانی متخلص به راجی - که از زردشتیان نو مسلمان بوده و منظومه‌ای به تقلید از حمله حیدری باذل مشهدی سروده بود - ارادت می‌ورزیده است. آثارش عبارتند از: حقایق ناصری منظومه‌ای به فارسی مانند حمله راجی در تاریخ زندگی پیامبر (ص) از تولد تا رحلت، و شرح غزوات و زندگی نیاکان حضرت، این کتاب دو بار در ایران به چاپ رسیده است؛ علاج الامراض بالادعیه والادویه به فارسی که رساله کوتاهی است؛ همین که مشوی روایی فارسی درباره موش و گربه است و مؤلف آن را به تقلید از موش و گربه عبید زاکانی سروده است، نظم این کتاب که ردیه‌ای است بر محمد کریمخان کرمانی پیشوای فرقه شیخیه بالغ بر ۱۰۲۷ بیت است و حقایق النبویه والعلویه.

منابع: نقباء البشر، ۷۱/۸؛ تذکرة القبور، ۱۰۲؛ الذریعة، ۳۶/۷، ۳۱۰/۱۵.
۲۴۵/۲۵؛ اعیان الشیعة، ۴۰۶/۲. حسن انوشه

بیدآبادی اصفهانی، حاج میرزا یحیی بن حاج میرزا شفیع مستوفی بیدآبادی (۱۲۵۰ - ۱۳۲۵ ق)، از شاگردان شیخ انصاری. از آثار او دو رساله ذکر کرده‌اند که عبارتند از: کتاب تعیین النقل الاکبر در باب حدیث نبوی: «انی تارك فيکم الثقلین کتاب الله و عترتی» و رساله تفضیل الائمه علی الملائكة. این معنی نیز درخور ذکر است که او را نباید با همنام وی میرزا یحیی بیدآبادی اصفهانی شاعر شهر یکی انگاشت.
منابع: مکارم الآثار، ۷۷۶/۴. دایرة المعارف

بیدارگران اقالیم قبله، کتابی به زبان فارسی از محمدرضا حکیمی، نویسنده و محقق شیعی ایرانی، نویسنده، که در عین وفاداری به «سنت» و مبانی اعتقادی شیعی دیرین، از نوگرایان و سیاسی اندیشان معاصر ایران است و با ادبیات امروز و تشر استوار خود در گرایش نسل جوان به دین و اندیشه سیاسی - مذهبی اخیر نقش داشته است، در این کتاب به بررسی شخصیت و افکار و احوال و آرای چهارتن از عالمان و متفکران سیاسی و اجتماعی شیعی پرداخته است. نویسنده در مقدمه کتاب می‌گوید: «در این کتاب، درباره هر يك از عالمانی که سخن گفته‌ام، از شرح حال نویسی مرسوم چشم پوشیده‌ام، زیرا چنین کاری مورد علاقه من نیست. آنچه را این ناچیز لازم می‌داند و مهم، نشان دادن تبلور تکلیف است در نفوس آگاه و متعهد تا بتوان از آنان سرمشق‌هایی والا در پیشدید نسل‌های جويا قرار داد و از این راه بذرتربیت درست را در جانهای مستعد پاشید. از این رو، پس از اشاره‌ای به زندگی عالمان، به مسایل دیگر

خدمتش می‌رسیدند و از او کسب فیض می‌کردند و آرزو می‌کردند از ایشان انجام کاری را درخواست کند تا با تقدیم هرگونه خواسته ارادت خود را به وی نشان دهند، ولی او بدانها روی نمی‌آورد و هیچ از ایشان نمی‌خواست. زندگی را با نهایت قروتی و قناعت می‌گذراند و به بدک‌ترین توشه از دنیا بسنده می‌کرد. گفته شده است که در سالهای قحطی اصفهان مدت شش ماه به خوردن گزر (خام یا پخته) بسنده کرد و این کار را با خرسندی و خوشرویی انجام داد و هرگز دیده نشد که از وضع زندگی خود یا ستم روزگار بنالد یا گله آغاز کند، بی آنکه برای خود مقام دینی و دنیوی مهمی قایل باشد مانند مردم عادی رفتار می‌کرد. او نماز جمعه را واجب عینی می‌دانست. اقبال و ارادت مردمی بدو چنان بود که شایع کرده بودند که او کیمیا می‌داند و اگر در زرهای ساخته‌اوسه برابر فلز دیگر وارد کنند، هیچ از عیار آن کاسته نمی‌شود. از شاگردان او می‌توان اینها را نام برد: آقا میرزا ابوالقاسم خاتون آبادی، سید اسماعیل جزایری، ملا عبدالکریم اشراقی قاینی، آخوند ملاعلی نوری، آقا میر سیدعلی صادقی، آخوند ملا محراب گیلانی، آقا سید صدرالدین دزفولی، حاج محمد ابراهیم کرباسی، میرزا محمد مهدی شهید، حاج محمد ابراهیم کرباسی که پس از درگذشت پدرش یتیم و بی سرپرست شد و چون برحسب وصیت پدر بیدآبادی سرپرست او شده بود، به تربیت و گرامیداشت او اهتمام تمام ورزید و او را علم و اخلاق و دینداری آموخت و روانه سفر حج کرد تا کرباسی بزرگ شد و به بار آمد و از بزرگان روزگار خود گردید. آقا محمد بیدآبادی در اصفهان درگذشت و در مقبره نخت بولاد به خاک سپرده شد. او از شدت تواضعی که داشت، وصیت کرد که بر آرامگاهش بنایی نسازند و آن را آباد ندارند و از این رو مزار او مدت ۶۰ سال به همان منوال بود تا اینکه به دستور رکن‌الملک در ۱۲۵۴ ق عمارت چهارطاق مختصری بر مرقد او بنا کردند. مردم اصفهان بر زیارت مزار او مداومت می‌دارند.

آقا محمد بیدآبادی در فلسفه پیرو وحدت وجود بود. از این رو بعضی از علمای متشرع و متعصب در اعتقاد او طعن می‌زدند. بیدآبادی آثار ارزنده‌ای در رشته‌های گوناگون معارف شیعی از خود به جای گذاشت و حواشی و تعلیقات فراوانی بر آثار بزرگان نوشت که گویا چون عارف پیشه بود و به گردآوری چیزی اهتمام نمی‌ورزید، بیشتر آن از میان رفته است. از جمله بقایای آثار او رساله‌ای به عنوان التفسیر است که گفته شده است: آقا محمد بیدآبادی فیلسوف کیمیایی آن را از تدریس تفسیر نیشابوری گرد آورده است و می‌خواسته آنچه را از درس تفسیر صافی برگزیند، پیوست آن کند. نگارش این رساله در روز سه شنبه ۱۴ رجب ۱۱۷۳ ق (در سوره کهف) به پایان رسیده است. نسخه‌ای از آن به شماره ۱۸۵۴ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می‌شود. دیگری حواشی او بر رساله‌ای در کیمیاست که ضمن مجموعه‌ای به نام مجمع‌الرسایل در کتابخانه ملی موجود است.

منابع: مکارم الآثار، ۶۶/۸؛ روضات الجنات، ۱۲۲/۷؛ فهرست کتابخانه

بلاغی به خصوص نقش وی در انقلاب ۱۹۲۰ م عراق بازگو شده و سرانجام به خصوصیات اخلاقی و ویژگیهای او اشارتی شده است. از آنجا که نویسنده کتاب، متفکری است اجتماعی و معتقد است که «آنچه از دینباوری مطلوب است «ایمان نادر» است نه «قرار راکد» و داشتن «تب و تاب اسلام عدالت پرور» است نه جز آن» (مقدمه همان کتاب)، در این کتاب وی می‌کوشد شخصیت و آثار و افکار عالمان مورد بحث را به گونه‌ای مطرح کند که بوده‌اند و بر زمان و روزگار خود اثر گذارده و بیداریها و خیزشهایی را در جهت احیای مجد و عظمت و سیادت امت اسلام پدید آورده‌اند. بیدارگران اقلیم قبله در شمار سومین کتاب از مجموعه «مرزبانان حماسه جاوید» در سال ۱۳۵۷ ش به وسیله دفتر نشر فرهنگ اسلامی در تهران چاپ شده است.

منبع: بیدارگران اقلیم قبله، محمدرضا حکیمی تهران، ۱۳۵۷ ش.

حسن یوسفی اشکوری

بیدخت، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۴۳۴۳ نفر)، شهرستان گناباد، استان خراسان. بیدخت در ۵۸ درجه و ۴۶ دقیقه طول شرقی و ۳۴ درجه و ۲۴ دقیقه عرض شمالی، در هشت کیلومتری شمال گناباد و در ۲۸۲ کیلومتری مشهد قرار دارد. ارتفاع بیدخت از سطح دریا ۱۱۵۰ متر است و رویهم ۳۱ آبادی دارد. آب آن از کاریز و چاه است و از مهمترین فرآورده‌های آن غلات، زعفران، توت و گیاهان علوفه‌ای را می‌توان نام برد. شهر بیدخت دارای آب لوله‌کشی، برق، تلفن مغناطیسی و یک بیمارستان ۴۵ تختخوابه است. در ۱۳۶۳ ش این شهر دارای ۵ مدرسه با ۸۷۳ دانش‌آموز، ۲ مسجد و یک کتابخانه با ۴۱۰۰ کتاب بوده است. مردم بیدخت فارسی زبان و پیرو مذهب شیعه هستند. مهمترین بنای تاریخی شهر بارگاه سلطان علی گنابادی (م ۱۳۲۷ ق) از مشایخ و بزرگان صوفیه در دوره اخیر است.

منابع: جغرافیای کامل ایران، ۶۳۴/۱؛ دایرة المعارف سرزمین و مردم ایران، ۸۱۳؛ فرهنگ جغرافیایی ایران، ج ۹؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۶۵ ش. حسن انوشه

بیدر [= محمدآباد بیدر]، شهری در دکن در ۱۷ درجه و ۵۵ دقیقه عرض شمالی و ۷۷ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی، در شهرستانی به همین نام که در استان حیدرآباد هند واقع است. شهرستان بیدر ۵۴۵۱ کیلومتر مربع مساحت و ۸۲۴۰۵۹ نفر جمعیت دارد (سرشماری ۱۹۷۱ م). بیدر در سال ۱۳۲۲ م توسط الف‌خان فتح و ضمیمه امپراتوری اسلامی دهلی گردید. در ۸۲۵ ق / ۱۴۲۲ م شهاب‌الدین احمد شاه ولی پادشاه شیعی بهمنی پایتخت را از احسن آباد گلبرگه به بیدر منتقل نمود و آن را به نام پسرش محمد، محمدآباد نامید و از آن زمان شهر بیدر اهمیت پیدا کرد. در بیدر هشت تن از شاهان بهمنی سلطنت کردند و آن شهر به همت وزیر دانشمند و کاردان ایرانی، عمادالملک، خواجه محمود گاوآن گیلانی به کلی صیغه ایرانی و اسلامی یافت و علما و دانشمندان ایران به آن شهر روی

پرداخته‌ام. در آن مسائل نیز نتوانسته‌ام از اجمال‌گویی بگذرم». نخستین کسی که در این نوشته مورد بحث و تحلیل قرار گرفته سید جمال‌الدین اسدآبادی (۱۲۵۴ - ۱۳۱۴ ق) است که عنوان «مصلح اسلام» را به خود اختصاص داده است. نویسنده در مقدمه نوشتار خود یادآوری می‌کند که «کسانی که سید را در شمار فیلسوفان اسلام نیاورده‌اند بیگمان، کار خویش را با نقصی عظیم و غیر قابل جبران و حتی غیر قابل چشمپوشی توأم کرده‌اند. در این سده اخیر کدام فیلسوف در اسلام و ایران، عظیم‌القدرتر از سید جمال‌الدین داشته‌ایم؟ فیلسوفی که از دیدگاه ویژه فلسفی نیز می‌توان او را یکی از بهترین اخلاف فارابی و ابن‌سینا و ابوالحسن عامری و امثال اینان در فلسفه سیاسی و ابن‌خلدون در فلسفه اجتماعی دانست» (ص ۸). آنگاه به گزیده‌ای از آرای دیگران درباره سید جمال‌الدین می‌پردازد. بعد درباره فلسفه سیاسی، اندیشه وحدت اسلامی و نشریه معروف سید عروة الوثقی بحث می‌کند و اهمیت تجربی مسائل عروة الوثقی و اخلاق اسلامی در عروة الوثقی و برخی مسایل مهم دیگر آن نشریه را یادآوری می‌کند. نکته قابل ذکر این نوشته بحث درباره تشیع سید جمال‌الدین است که نویسنده آن را «توضیح واضح» شمرده است. از آنجا که مذهب سید، مانند ملیت او، همواره مورد اختلاف بوده، نویسنده کوشیده است که با استناد به دلایل قابل توجهی شیعی بودن سید را به اثبات رساند. جای یادآوری است که در این مقاله به مناسبت یادی از متفکر شیعی هندی سید امیر علی نیز شده است.

مقاله دیگر تحت عنوان «حماسه فتوی داران» یادکردی است از میرزا محمدتقی شیرازی (م ۱۳۳۸ ق) فقیه و عالم مبارز و بنام شیعی ایرانی ساکن عراق. در این نوشته بخش کوتاهی از زندگی شیرازی آمده و آنگاه اندیشه و آرای فقهی و اجتماعی و سیاسی میرزا و آثار و تألیفات و نیز نقش وی در انقلاب ۱۹۲۰ م عراق علیه استعمار انگلیس به بحث و تجزیه و تحلیل کشیده شده است. از آنجا که میرزای شیرازی در کشاکش مبارزه و جهاد درمی‌گذرد و پس از او رهبری جهاد ضد استعماری عراق بدست شیخ الشریعة معروف به شریعت اصفهانی می‌افتد، نویسنده اشارتی گذرا نیز به شخصیت و زندگی شریعت می‌کند. مقاله سوم اختصاص به یادکرد شیخ محمد خیابانی (۱۲۹۷ - ۱۳۳۸ ق) عالم مجاهد و یکی از آزادیخواهان به نام شیعی ایرانی دارد که با عنوان «عقل بیدار» نوشته شده است. در این نوشته نیز نویسنده ضمن بیان زندگی خیابانی از آغاز تا انجام، به تشریح حوادث مهم زندگی دینی - اجتماعی و سیاسی او می‌پردازد و اندیشه‌ها و آرای برجسته و انقلابی او را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد و نقش وی را در مبارزات مشروطیت ایران و خیزش خیابانی را در آذربایجان، که منجر به کشته شدنش گردید، بازگو می‌کند. واپسین مقاله کتاب یادکردی است از شیخ محمد جواد بلاغی (۱۲۸۲ - ۱۳۵۲ ق) محقق و عالم مبارز شیعی عراقی. در آغاز مقاله زندگی و دوران درس و تحصیل او به کوتاهی آمده و آنگاه به تألیفات متعدد او در حوزه‌های تفسیر، فقه، کلام و مسایل اجتماعی اشاره شده و نقش اجتماعی و سیاسی

آورده آنجا را از مراکز عمده تشیع و زبان فارسی در هند ساختند. بعد از بهمنیه، بریدشاهیه و شاهان مغول بآبروی و سلسله آصف جاه (نظام دکن) یکی بعد از دیگری بر بیدر حکومت کردند. از اینرو آن شهر گهواره فرهنگها و تمدنهای مختلف به خصوص تمدن و فرهنگ ایران شد. بهمنیه و بریدشاهیه قصور و مساجد و مقابر عالی احداث نمودند که همه یادگار هنر و معماری ایرانی و با اشعار فارسی مزین است. ارگ شهر (قلعه) در ۱۴۲۸ م ساخته شده است. در آن قلعه مخصوصاً آثار بریدشاهیه مانند ایوان بریدی و رنگین محل (که با مروارید مرصع است) هنوز پابرجاست. ایوان بار عام بار خاص این ارگ با نقش شیر و خورشید مزین است که بیانگر نفوذ هنر و معماری ایران از دیرباز در دکن است. مهمترین عمارت اسلامی که هنوز قسمتی از آن باقی است مدرسه ای است که خواجه محمود گاوآن در ۸۷۶ ق/۱۴۷۱ م برای تحصیل و اقامت طلاب در بیدر ساخته و شامل شبستان بزرگ و مدرس و حجرات طلاب است و دو منار داشته که یکی از آنها هنوز پابرجاست. مسجد بزرگ و آب انبار بیدر نیز از آثار عهد بهمنی است و در ۸۲۷ ق ساخته شده است. مقابر شاهان بهمنی در دهکده اشور در شمال شرقی شهر شامل قبرهای دوازده تن از شاهان بهمنی است. قبور بریدشاهیان در مغرب شهر واقع و خوب نگهداری شده است. این مقابر از نفایس آثار معماری هند و ایران است و با آیات قرآنی و اشعار فارسی و نقاشیها و مرمرکاریها و تزیینات و گچبریهای ممتاز مزین است. نام بیدر همان اسم سنسکریتی آن است، ولی احمدشاه بهمنی که آن را پایتخت ساخت نامش را محمدآباد گذاشت. بعد از اینکه میر جملة اصفهانی در ۱۶۴۰ م آن را فتح کرد به دستور اورنگزیب نامش را ظفرآباد گذاشتند امروز آن را بیدر یا محمدآباد بیدر شریف (به مناسب مزار احمدشاه ولی) می نامند.

منابع: تاریخ فرشته یا گلشن ابراهیمی، محمدین قاسم هندوشاه، ۱۷۶/۲-۱۷۷؛ دایرة المعارف الاسلامیة، ۳۷۹/۴؛ اردودائرة المعارف الاسلامیة، ۲۲۸/۵-۲۳۱؛ Majumdar, An Advanced History of India, p 364; Murry, s Handbook of India, p548; Manorama Yearbook of India, p609. محمدحسین مشایخ فریدنی

بیدل، مولانا میرزا عبدالقادر (۱۰۵۴-۱۱۳۳ ق) فرزند میرزا عبدالخالق عظیم آبادی متخلص به بیدل، از شعرای مشهور سبک معروف به هندی است، بیدل که به دهلوی نیز شهرت دارد اصلش از ترکان جغتایی ارلات یا ارلاس یا برلاس است. خانواده بیدل نخست در ماوراءالنهر و در بخارا زندگی می کرده اند، و چند نسل از خانواده او از لشکریان بوده و با نظامیگری امرار معاش می کرده اند. پدر بیدل که سپاهی ثروتمند بوده، در جوانی دست از سپاهیگری شسته و به صوفیگری روی آورد و به راهنمایی یکی از سالکان طریقت به نام مولانا کمال به طریقه درویشان قادری - پیروان شیخ عبدالقادر گیلانی - گرایش یافت. تاریخ تولد بیدل مطابق ماده تاریخهای «فیض قدس» و «انتخاب» که توسط میرزا ابوالقاسم ترمذی، از صوفیان سادات و رفیق میرزا عبدالخالق که در

ریاضیات و احکام نجوم اطلاعاتی داشته است، استخراج شده ۱۰۵۴ ق است. میرزا عبدالخالق بنا به اعتقاد راسخی که به عبدالقادر گیلانی داشته، نام پسرش را عبدالقادر گذاشته است. بیدل در زمان سلطنت شاه جهان امپراتور مغول که بر هند فرمانروایی داشته به دنیا آمده است. محل تولد بیدل عظیم آباد پشته، در ساحل جنوبی رودخانه گنگ است. بیدل چهار سال و نیم پیش نداشت که پدرش را از دست داد و میرزا قلندر برادر ناتنی او کفالت وی را به عهده گرفت. شش سال و نیم بیشتر نداشت که قرائت قرآن کریم را آغاز کرد و در مدت هفتمه آن را ختم کرد. در این هنگام مادرش را هم از دست داد. تاده سالگی به فرا گرفتن صرف و نحو عربی و نظم و نثر فارسی مشغول بود و در نوجوانی و در مکتب، معانی و بیان و بدیع را فرا گرفت و همچنین گلستان سعدی را خواند. میرزا قلندر تمایل به صوفیه و باطنیان داشت. بیدل با یاران برادرش همنشینی داشت و در اسرار آنان وارد شده بود و نخست رمزی تخلص می کرد. سپس بنا به نوشته صاحب سفینه خوشگو با الهام از ابن مصرع سعدی «بیدل از بی نشان چه گوید باز» تخلص خود را به بیدل تبدیل کرد. می گویند برای تأیید به دیوان حافظ تفأل زد، یا از آن استعداد جست، غزل حافظ نیز در تأیید همین تخلص بود، ولی بیان نکرده اند که کدام بیت دیوان حافظ است. به نظر می رسد این بیت از حافظ باشد:

بیدلی در همه احوال خدا با او بود

او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد

از مرشدان فکری بیدل، از شاه ملوک، شاه فاضل، نام برده اند دوران نوجوانی بیدل مصادف است با شایعه بیماری شاه جهان که آشوبهایی را در منطقه به دنبال داشت و زد و خوردهایی که بین مدعیان سلطنت در گرفت، آرامش شبه قاره هند را به هم زد. پشته که زادگاه بیدل است، تبدیل به یکی از کانونهای فعالیتهای سیاسی شد. شاهزاده شجاع والی بنگال که یکی از مدعیان سلطنت بود و از برادر بزرگش دارا شکوه شکست خورده و در پشته به سر می برد، میرزا عبداللطیف را که از نزدیکان میرزا قلندر بود به فرماندهی سپاه انتخاب کرد. بیدل هم مدت شش ماه در میان سپاهیان به سر برد و از نزدیک با تحول و تغییر اجتماعی و سیاسی آشنا شد. این پیشامدها شکست و قتل شاهزاده شجاع را در پی داشت، و در بربرهای بیدل به سبب نزدیکی با میرزا عبداللطیف، از رویدادهای مهم دوران جوانی بیدل است که به پادشاهی اورنگ زیب منجر می شود. میرزا قلندر برادر ناتنی بیدل، پس از بازگشت آرامش به کشور راهی بنگال شد، و بیدل را به دست دانی خود، میرزا ظریف - که در حدیث و فقه استاد بود - سپرد. خانه دانی شاعر که محفل اهل علم و مباحث بود، در تکوین شخصیت علمی بیدل اثر قابل ملاحظه ای گذارد. بیدل که آشوبهای سیاسی را پشت سر گذاشته، با ولع تمام به علوم روی آورده و حکمت و علوم عقلی را از شخصی به نام شاه ابوالفیض فرا گرفت. به سال ۱۰۷۱ ق بیدل با همراهی و همدلی میرزا ظریف به کمک مرکز اوریسه رفت و با شاه قاسم هواللهی آشنا شد و تفسیر قرآن به روش باطنیان را پیش او

مبالغه آمیز از توسعه رسیده است».

منابع: تاریخ ادبیات ایران، صفا، ۵، بخش ۲؛ تذکره نصرآبادی، تصحیح وحید دستگردی؛ دیوان مولانا عبدالقادر بیدل دهلوی، غزلیات، ۲/۱ تهران: نشر بین الملل [بی تا] افست از چاپ افغانستان به تصحیح خلیلی. علی اکبر عطفی

بیدل رودباری، قربان پسر رمضان، شاعر و مقتل نویس ایرانی در قرن سیزدهم هجری. از مردم رودبار قزوین و از معاصران حجة الاسلام سید محمدباقر شفتی (م ۱۲۶۰ ق) و میرزا محمد تنکابنی (م ۱۳۰۲ ق) بوده و با هر دوی آنها دوستی داشته است. يك چند در اصفهان به سر برد. به گفته میرزا محمد تنکابنی «در بدو امر پرهیزکاری و تقوایی نداشت، از آن پس نائب و زاهد و عابد، بلکه ازهد و اعبدا اقران خود شد». حجة الاسلام شفتی به او توجه فراوان داشت و در روزهایی که بیدل گرفتار تنگدستی و پریشانی شده بود وی را از مال بی نیاز کرد. بیدل جز در مصیبت اهل بیت و مرثیاتی ایشان شعری نمی سرود و از بزرگان روزگار خویش کسی را مدح نگفت. میرزا محمد تنکابنی کتاب مقتل او را که بارها در ایران به طبع رسیده است در «آثار حزن و اندوه، سرآمد کتب مصیبت» می داند. بیدل رباعی معروفی با مصرع «نگذاشت برای شاه حاجی درمی» در هجو حاج میرزا آقاسی (م ۱۲۶۵ ق) سروده که در نکوهش کاریزکشی و توپ ریزی صدراعظم محمدشاه قاجار است، اما حاجی با شنیدن این رباعی نه تنها بر بیدل خشم نگرفت، بلکه مبلغی نیز به او انعام داد. به بیدل کراماتی نیز نسبت می دادند.

منابع: قصص العلماء، تنکابنی، ۱۴۷-۱۴۹؛ الذریعة، ۱۸۶/۳، ۹، ق ۱۵۳/۱؛ تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر، ۵۵-۵۶. حسن انوشه

بیدل شیرازی، میرزا محمد رحیم (م ۱۲۵۷ ق) فرزند میرزا سید محمد طبیب متخلص به بیدل و ملقب به فخرالدوله از پزشکان و شاعران ایرانی در قرن سیزدهم. خاندان بیدل از سادات موسوی و اصلاً از مردم جهرم فارس بودند، اما از دیرباز در اصفهان سکونت داشتند و در خدمت پادشاهان صفوی به کار طبابت می پرداختند. پدرش در پادشاهی کریم خان زند (م ۱۱۹۳ ق) و هم به خواهش او به شیراز رفته به طبابت در دربار خان زند اشتغال ورزید. میرزا محمد رحیم در خدمت پدر و میرزا حسنعلی طبیب به تحصیل حکمت و طب پرداخت. در پادشاهی فتحعلیشاه قاجار (م ۱۲۵۰ ق) به تهران آمد و در شمار حکیم باشیان دربار شاه قاجار درآمد، اما چون به طبابت فخر جهان، دختر شاه اختصاص یافت به فخرالدوله ملقب گردید و چون نسبتی با میرزا عبدالوهاب معتمدالدوله منشی الممالك داشت به نیابت او به تحریر رسایل و فرمانهای دولتی می پرداخت و يك چند که معتمدالدوله غیبت داشت او را منشی الممالك می خواندند. در ۱۲۴۵ ق به شیراز بازگشت و پس از چندی رهسپار سفر حج گردید، اما در بازگشت در قم بیمار شد و چون درگذشت در همانجایش به خاک سپردند. به گفته دیوان بیگی بیدل دیوانی مشتمل بر ۳۰،۰۰۰ بیت از قصاید و غزلیات و مرثیاتی و غیره داشت، اما در سفر مکه

تکمیل کرد. و دست ارادت به وی داد و هرچه به نظم و نثر نوشت، به نظر مرشد خود رساند. بیدل که در این سالها ۲۲ ساله و جوانی قوی بنیه و نیرومند بود و به مقاماتی از عرفان رسید، به دهللی که از مراکز امپراتوری است رفت و در عرض چند سال اقامت در دهللی به شهرت رسید. بیدل که شیفته تصوف بود، در دهللی شاه کابلی را ملاقات کرد و اگرچه تعداد ملاقاتهای او از سه باز تجاوز نمی کند، ولی تأثیر زیادی در بیدل داشته است. بیدل پس از يك دوره سیر و سفر از سال ۱۰۷۹ ق تصمیم گرفت در دهللی اقامت دائمی بگزیند. ولی بر سر مدیحه ای که از طرف اعظم شاه پسر اورنگ زیب از بیدل خواسته شد و او امتناع ورزید، در دسرها و در به دریهای تازه ای به سراغش آمد. بیدل به اکبرآباد رفت. دوباره به دهللی بازگشت، و از آنجا به لاهور و حسن ابدال از ایالت اتک نیز مسافرت کرده، به دهللی برگشت و از آنجا به «متهوا» و به شاه جهان آباد رفت.

بیدل در نظم و نثر تواناست و از کلیات آثار او نسخه های مختلفی در دست است که شامل نکات، مراسلات، مثنویهای عرفات، طلسم حیرت، طور معرفت، محیط اعظم، تنبیه المهوسین و دیوان قصیده ها و غزلها و ترجیعها و ترکیبها و مربع و مخمس و مقطع و مستزاد و رباعی است. کلیات بیدل در سال ۱۲۸۷ ق در لکنهو به چاپ رسیده و چاپ دیگری نیز به سال ۱۲۹۹ ق در هند انجام پذیرفته است. تعداد ابیات دیوان بیدل را بین نود تا صد هزار گفته اند. در افغانستان نیز یکی دوبار جهت چاپ آثار بیدل کوشش شده ولی موفق به اتمام آن نشده اند. آخرین آن شاید چاپی باشد که با مقدمه مختصر و موجز خلیل الله خلیلی چاپ شده و آنچه از روی چاپ کابل در تهران افست شده در دو مجلد شامل غزلیات بیدل است. نظم و نثر بیدل در شبه قاره هند از اقبال و قبول عام برخوردار است و معتقدان زیادی دارد. بیدل چون هم از صاحبان اهل طریقت بوده و نیز در شبه قاره، پس از امیر خسرو دهلوی و عبدالرحمن جامی، بزرگترین شاعر پارسی گوی در آن دیار محسوب می شود، طرفداران بسیاری پیدا کرده است، از طرف دیگر، هنگامی که در دهللی و شاه جهان آباد اقامت داشت، از لحاظ علمی و ادبی موفق شد، شاگردان زیادی تربیت کند، همین موضوع هم قطعاً در شهرت او اثر داشته است. بعضی از شاگردان بیدل عبارتند از: میر عبدالصمد سخن، محمد عطاء الله متخلص به عطا (م ۱۱۳۶ ق)، خوشگو صاحب تذکره خوشگو میرزا عبداللله پسر ظریف، رفیع خان باذل سراینده کتاب معروف حمله حیدری که در توصیف رشادتها و جنگهای حضرت امیر (ع) است. دکتر ذبیح الله صفا در باب سبک بیدل نوشته است: «در اثرهای اندیشه های عرفانی و غنائی با مضمونهای پیچیده شاعرانه تشبیه ها و ترکیبهای استعاری تخیلی و توهمات پردامنه و خیال پردازیهای دورودراز به هم درآمیخته و از این راهها کلامی با رنگ و نگار تازه و کاملاً بدیع فراهم آمده است که به کلی با آنچه در دیوانهای پیشینیان می یابیم متفاوتست. باید گفت شیوه یی از شعر که نزد ما به «سبک هندی» معروف شده در اثرهای بیدل بحدی

ریحانة الادب، ۳۰/۱/۱؛ مجمع الفصحاء، ۱۶۵/۴.

حسن انوشه

بیرجند، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش ۸۱۷۹۸ نفر)، مرکز شهرستان بیرجند (جمعیت در ۱۳۶۵ ش ۳۶۱۴۰۳ نفر) در ۵۹ درجه و ۱۳ دقیقه طول شرقی و ۳۲ درجه و ۵۲ دقیقه عرض شمالی در جنوب استان خراسان. بیرجند، با ۶۵۷۰۲ کیلومتر مربع وسعت پهناورترین شهرستان خراسان است و در ارتفاع ۱۴۶۵ متری از سطح دریا در ناحیه تاریخی قهستان از مراکز مهم اسماعیلیه ایران واقع است. ذکر بیرجند نخستین بار در معجم البلدان آمده که گوید: «یکی از بهترین روستاهای ایالت قهستان است» اما بی گمان سابقه آن از روزگار یاقوت (اوایل قرن هفتم) فراتر می رود و احتمالاً به دوره پیش از اسلام می رسد. مستوفی قزوینی تقریباً یک قرن بعد آن را کرسی قهستان می داند و در قرن هشتم هنوز اکثر مردم آن اسماعیلی مذهب بودند. در اواخر دوره صفویه بیرجند حاکم نشین ولایت قاینات گردید و از آن پس حکومت به دست رؤسای عرب خزیمه افتاد. اینان از چنان قدرتی برخوردار بودند که گاه حکومت سیستان نیز به عهده ایشان سپرده می شد. در اواخر دوره قاجار که بیرجند در ملتقای راههای متعدد مشرق ایران قرار گرفت و کالاهایی که از اروپا به خلیج فارس می رسید، در بیرجند به نواحی گوناگون آسیای میانه فرستاده می شد و این شهر پارکده کالاهای خام آسیای میانه و امتعه مصنوع اروپایی گردید و بر رونق آن بیفزود و تحول بزرگی در اقتصاد آن پدید آمد اما پس از ایجاد راه آهن سراسری و استقلال هند و پاکستان اهمیت سابق خود را از دست داد و دچار انحطاط گردید. در سالهای اخیر با ایجاد پادگان نظامی در بیرجند و آغاز استخراج معادن گوناگون در کوههای اطراف شهر، باری دیگر رونق خود را بازیافت و به سرعت رو به آبادانی گذاشت و ایجاد شهرکهای تازه در پیرامون شهر و گشودن دانشکده های گوناگون اهمیت آن را بالا برد. امروزه بیشتر مردم بیرجند شیعه دوازده امامی و کمتر آنها سنی مذهبند، اما شمار شیعیان اسماعیلی نیز در شهر و بخشها و روستاهای آن اندک نیست. بیرجند به واسطه داشتن وسعت زیاد دارای آب و هوای متنوعی است، اما آب و هوای کویری بر ناحیه غلبه دارد، مهمترین فراآورده های کشاورزی آن گندم، جو، چغندر قند، زعفران و زرشک و محصولات دامی است. استخراج کانهای سرشار آن که مهمترین آنها سرب، مس، نقره، طلا، پنبه نسوز سنگ آهن و گل سفید است به تازگی آغاز شده است و کارخانه قند قهستان از چغندرهایی که در منطقه می کارند شکر می گیرد. بیرجند دارای چهار بخش خوسف، در میان، نهبندان و مرکزی است و ۲۰ دهستان و ۱۶۲۱ روستا دارد.

منابع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۶۵ ش؛ جغرافیای استان خراسان؛ دایرة المعارف مردم و سرزمین ایران، ۷۸۴-۷۷۸؛ سرزمینهای خلافت شرقی، ۳۸۷؛ شرح حال رجال ایران، ۳۳۴-۳۳۷/۲؛ معجم البلدان، ۵۲۱/۱؛ «انحطاط شهر بیرجند» محمدحسن گنجی؛ یادگار، سال ۳، مهر ۱۳۲۵، ۵۴-۶۲.

حسن انوشه

که کشتی گرفتار طوفان شد، دیوانش به آب رفت در بازگشت نزدیک شش هفت هزار بیت که پیش این و آن بود را گرد آورده در دفتر تازه ای مرتب کرد. بیدل در اشعار خویش از استادان قدیم به ویژه سعدی پیروی می کرد و اکثر تذکره نویسان اشعار او به ویژه غزلیاتش را روان و استوار دانسته اند. برادرش آقا ملاباشی مؤلف بحر الجواهر از فضلای عهد خویش بود و پسرش حاج میرزا علی نیز که فخری تخلص می کرد از فضلا و ادبای شیراز بود و در علوم معقول و منقول و ریاضیات و طبیعیات بهره ای وافر داشت. بیدل مرثی فراوان در سوگ ائمه اطهار (ع) سروده که از آن جمله است قصیده ای در مدح حضرت علی (ع)، و بر وزن قصیده معروف سنایی گفته است:

دو چیز آید به کار کس در این محنت سرا بشنو

بکای سبط پیغمبر ولای والی والا

حسین و باب او حیدر، شهنشاه غضنفر قر

وصی شافع محشر ولی خالق یکتا...

منابع: آثار المعجم، ۵۲۶؛ حدیقه الشعراء، ۲۸۸/۱؛ الذریعة، ۹، ق ۱۵۳/۱؛ ریحانة الادب، ۳۰/۲/۱؛ فارسنامه ناصری، ۱۱۴/۲؛ مجمع الفصحاء، ۱۸۳/۴.

حسن انوشه

بیدل مازندرانی، حاج میرزا محمد (م ۱۲۸۹ ق) فرزند میرزا علی محمد، متخلص به بیدل و ملقب به حسان الاتفه و استاد الشعراء، از شاعران ایرانی قرن سیزدهم. پدرش از مردم مازندران و ساکن کرمانشاه بود، اما بیدل در کرمانشاه زاده شد و وی را گاهی کرمانشاهی نیز گویند. در جوانی مدتی مشاغلی چون سر رشته داری سپاه، مشرفی فوجی از نظامیان داشته و روزگاری نیز منشی و مستوفی دیوان بوده است. زمانی که حشمت الدوله محمدحسین میرزا (م ۱۲۶۲ ق)، پسر محمد علی میرزا دولتشاه حکمران کرمانشاه بود، بیدل در دستگاه او منصب ملک الشعراء داشت. وی در ادب فارسی و عربی و در علم عروض استادی چیره دست و در نظم قطعات ماده تاریخ بسیار توانا بود و شمار زیادی از شعرای کرمانشاه در خدمت او تربیت یافته بودند. بیدل در اواخر عمر از کار دیوانی کناره گرفت و یکسره به تعزیه داری و مصیبت نگاری روی آورد و از آن پس «هرچه گفت و نوشت نظماً و نثراً در مداخل و اخبار اهل بیت طهارت (ع) بود». وی در اشعار خویش معصومین چهارده گانه (ع) و بسیاری از امامزادگان را مدح گفته و یک مثنوی به نام داستان ماتم در مقتل سروده است. آثار دیگرش عبارتند از: تحفه الذاکرين در بحر متقارب که در مرثی است؛ عسر و یسر در بحر رمل که در آن حکایات کتاب فرج بعد الشدة را به رشته نظم در آورده؛ ربیعیه در علم صرف. دیوان بیگی وی را «مردی پاک ذات، نیک فطرت، خوش صحبت با سخاوت و همت» می داند و هدایت نیز که ابیات فراوانی از اشعار بیدل را نقل می کند می گوید که وی «در قوت طبع و قدرت خاطر و حسن اخلاق و صدق نیت بی نظیر است». نسخه ای از دیوان او در کتابخانه ملک موجود است.

منابع: حدیقه الشعراء، ۲۹۵/۱؛ الذریعة، ۱۸۶/۳، ۱۴۹/۸، ۹، ق ۱۵۳/۱؛

بیرجندی، ابوطالب (م کراچی ۱۲۹۳ ق) فرزند ابوتراب بن قریش بن ابوطالب بن میرزا یونس حسینی، فقیه، محدث و رجال نویس شیعی ایرانی. پدرش از علمای مشهد رضوی بود، اما وی در زادگاهش برآمد و مقدمات علوم را نزد استادانی چون محمدحسن قاینی فراگرفت. سپس رهسپار اصفهان گردید و در مجلس درس محمدحسن کلباسی و حجة الاسلام شفتی حاضر شد. پس از آن راهی نجف گردید و به مجلس درس شیخ محمد خنضر پیوست. بیرجندی به نوشتن تقریرات استاد پرداخت و آن را در کتابی به نام *الدروس تدوین کرد*. یک چند در سامرا اقامت گزید و از محضر ارشاد مجدد شیرازی بهره گرفت. پس از چندی به زادگاهش بازگشت و بساط ارشاد و تدریس گسترد. سید ابوطالب در خراسان نفوذ و مرجعیت فراوان یافت. هنگامی که به سفر حج می رفت در کراچی درگذشت. آثارش عبارتند از: *الکوالب السبعة* یا *السبعة السیارة*، درباره هفت مسألة اصولی؛ *الفوائد الغرویة* در درایت و رجال که شاگرد مؤلف محمدباقر بیرجندی در کتاب خود به نام *العوائد الغرویة* به شرح آن پرداخته است؛ *صلاة المسافر؛ المکاسب؛ الذرة؛ السؤال و الجواب؛ اللؤلؤة الغالية* در اسرار شهادت؛ *مناسک الحج؛ ینایع الولاية؛ ما هی الضلالة والفوایة*.

منابع: طبقات اعلام الشيعة؛ الکرام البررة، ۴۱-۴۰/۱؛ ریحانه، ۴۲۸/۴؛ اختران تابناک، ۴۱-۴۰؛ الذریعة، ۸۸/۸، ۱۴۴، ۲۴۲/۱۲، ۳۵۱/۱۶، ۱۷/۱۹، ۱۵۰/۲۲، ۲۵۳، ۲۹۱/۲۵؛ اعیان الشيعة، ۳۶۸/۲. حسن انوشه

بیرجندی، علی اصغر (م ب ۱۳۱۶ ق) فرزند ملامحمد حسین سرچاهی، عالم شیعی ایرانی. از زادگاهش بیرجند به اصفهان کوچید و از مجلس درس استادانی چون سید حسن مدرس اصفهانی (م ۱۲۷۳ ق) و میرزا محمدهاشم خوانساری بهره گرفت. سپس راهی عتبات عراق گردید و در نجف به مجلس درس شیخ راضی نجفی (م ۱۲۴۶ ق) پیوست. از محمد مهدی کلباسی، و دیگر استادانش اجازه اجتهاد گرفت. بیرجندی پس از اتمام تحصیلات به زادگاهش بازگشت و در آنجا گذشته از آنکه امام جمعه و جماعت مردم بود بساط تدریس نیز گسترد و به تربیت شاگردان روی آورد. محمدرضا شریف بیرجندی و شیخ محمدباقر بیرجندی (م ۱۳۵۲ ق) از شاگردان او بودند و از او روایت می کردند. چون تاریخ اجازه ای که به محمدباقر بیرجندی داده ۲۱ محرم ۱۳۱۶ ق است، مرگ او بایست پس از این تاریخ روی داده باشد. آثارش عبارتند از: تفسیر قرآن که در پاره ای از مواضع آن از شیوة ابن عربی پیروی کرده، اما آن را به پایان نبرده است؛ تفسیر بالمأثور در دو مجلد که نظیر تفسیر برهان سیدهاشم بحرانی (م ۱۱۰۷ ق)، اما کوتاهتر از آن است، بیرجندی در تفسیر آیات از احادیث اهل بیت (ع) استفاده و به آنها استناد کرده است؛ *شرح الفیه ابن مالک؛ شرح مختصر النافع* که شرح النافع فی مختصر الشرائع (مختصر شرایع الاسلام) علامه حلی است.

منابع: الذریعة، ۲۶۵/۴، ۱۰۶/۱۳، ۶۰/۱۴؛ تراجم الرجال، ۱۰۶؛ طبقات اعلام الشيعة، ۱۵۷۲/۴-۱۵۷۳؛ ریحانه، ۳۰۵/۷. حسن انوشه

بیرجندی، محمدباقر (۱۲۷۶-۱۳۵۲ ق) فرزند ملامحمد حسن بن اسدالله، از فقهای شیعه. وی پس از آنکه مقدمات علوم را در زادگاه خود بیرجند آموخت به مشهد رفت و در مدرسه میرزا جعفر به فراگیری فقه و اصول و حکمت پرداخت. پس از چندی رهسپار عراق شد و از مجلس درس استادانی چون میرزا حبیب الله رشتی، میرزا محمدحسن شیرازی، میرزا حسین نوری، محمدحسن مامقانی، شیخ جعفر شوشتری و شیخ محمد استرآبادی بهره مند گردید. در ۲۲ سالگی درجه اجتهاد یافت. پس از آن به زادگاهش بازگشت و به ارشاد مردم و تصنیف کتب پرداخت. بیرجندی از مشایخ اجازه آیه الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی بوده و در اجازه نامه مبسوطی به نام *الاجازة الوجیزة للدرة الفاخرة العزیزة* به ایشان اجازه روایت داده است. وی اقامه نماز جمعه را واجب عینی می دانست. چنانکه کتابی به نام *ازاحة الريبة* در این باب نوشته است. همچنین بر آن بود زنی که چهار سال همسرش گم شده باشد مطلقه است و می توان از مجتهد مرده اما اعلم تقلید کرد. او مقبول علمای اهل سنت نیز بود چنانکه در مرقومات دولتی هرات از او به «مفتی الفریقین» تعبیر کرده اند. از آثارش: *المکائد* به فارسی در اصلاح مفاسد و رد فرق صوفیه (چاپ ۱۳۵۲ ق)؛ *ایضاح الطريق* در اصول فقه و داوری میان اصولیان و اخباریان؛ *بداية المعرفة* در شناخت اصول پنجگانه دین؛ *بقية الطالب* درباره کسانی که با امام دوازدهم (عج) دیدار کرده اند، این اثر به فارسی است و مؤلف در آن به اخبار امام غایب (عج)، نشانه های ظهور او و نوایش و نیز به علمای قاین که به امامت امام مهدی (عج) باور داشته اند اشاره کرده است؛ *رجبیه* به فارسی در فضل زیارت در ماه رجب، این اثر در سه فصل ترتیب یافته و در ۱۳۴۹ ق به چاپ رسیده است؛ *العوائد القرویة* در شرح *الفوائد الغرویة* ابوطالب بیرجندی، این اثر در درایه و رجال است و مؤلف آن را پیش از ۱۳۳۱ ق به پایان برده است؛ *فاکهة الذاکرین* در ادعیه و اذکار و اعمال به فارسی، این اثر در یک مقدمه و دوازده باب ترتیب یافته و در سال ۱۳۳۳ ق در ۳۷۳ صفحه به چاپ رسیده است؛ *الکبریت الاحمر فی شرایط اهل متبر* که به ذکر همه نوشته هایش پرداخته و از جمله گفته است که حدیث کسا را به نظم درآورده است، این اثر چندین بار به چاپ رسیده و به اردو نیز ترجمه شده است؛ *نورالمعرفة* به فارسی در عقاید و اصول پنجگانه دین، این اثر در پنج قطب (۱) توحید، (۲) نبوت، (۳) امامت، (۴) معاد و (۵) عدل مرتب گردیده و در پایان کتاب فهرستی از نوشته های مؤلف و مشایخ او آمده است؛ *وقایع الایام و الشهور* که به چاپ رسیده است؛ *صمصام مهدوی*، در ملل و نحل؛ *زهرالریاض* که حاشیه ریاض کبیر است؛ *فصل الخطاب* در اثبات نوبت خاصه؛ *ایضاح الطريق*، در محاکمه بین اصولیان و اخباریان.

منابع: ریحانه، ۳۰۵-۳۰۴/۱؛ طبقات اعلام الشيعة؛ نقباء البشر، ۲۰۵-۲۰۴/۱؛ علمای بزرگ شیعه، ۳۶۱-۳۶۲؛ الذریعة، ۲۸۰، ۴۹۶، ۵۹/۳، ۱۳۳، ۱۶۱/۱۰، ۳۵-۳۴/۱۵، ۹۷/۱۶، ۲۶۰/۱۷، ۳۷۷/۲۴، ۱۲۷/۲۵. حسن انوشه

بیرجندی، محمدهادی (۱۲۷۷-۱۳۶۶ ق) پسر ملاحسین پسر

محمد محسن، متخلص به هادی و معروف به هادوی، فقیه و شاعر شیعی ایرانی، نیاکانش پیش از تصرف اصفهان به دست نیروهای افغانی (۱۱۳۵ ق) از این شهر کوچیدند. پدرش ملاحسین (م ۱۳۰۷ ق) از عالمان روزگار خویش به شمار می‌آمد و شاگرد شیخ مرتضی انصاری (م ۱۲۸۱ ق) بود. بیرجندی تا ۱۶ سالگی نزد پدر خود درس خواند و در ۱۲۹۳ به مشهد رفت و مدت شش سال از مجلس درس استادانی چون میرزا حبیب‌الله مجتهد، محمدحسن کرمانی، سید محمد باقر گلپایگانی و ملا محمد رضای روغنی سبزواری بهره‌مند گردید. در ۱۳۰۰ ق با پدر خود راهی عتبات گردید و در خدمت میرزا حبیب‌الله رشتی (م ۱۳۱۲ ق)، میرزای شیرازی (م ۱۳۱۲ ق) آخوند خراسانی (م ۱۳۲۹ ق) و محمدتقی شیرازی، معروف به میرزای مجاهد (م ۱۳۳۸ ق) درس خواند و از ایشان اجازه اجتهاد و از محدث نوری (م ۱۳۲۰ ق) اجازه روایت گرفت. در ۱۳۰۷ ق پدر و مادرش که با فرزند خود به عتبات رفته بودند در کربلا درگذشتند. شیخ محمد هادی در ۱۳۱۹ ق به دعوت محمد اسماعیل خان شوکت‌الملک (م ۱۳۲۲ ق)، حاکم بیرجند به زادگاهش بازگشت و به ارشاد مردم و تألیف کتب روی آورد. در ۱۳۲۴ ق که در ایران حکومت مشروطه روی کار آمد، آخوند خراسانی در تلگرافی که به ممتازالدوله رئیس مجلس زد شیخ محمد هادی را عالم طراز اول معرفی کرده از رئیس مجلس خواست شیخ را به تهران فراخواند و نمایندگی علما را به او بسپارد؛ اما شیخ از رفتن به تهران پوزش خواست و اقامت در بیرجند را ترجیح داد. وی عالمی زاهد و فقیهی روشنفکر بود. از تعصب و قسریت پرهیز می‌کرد و با اهل سنت رفتاری نیکو داشت. برخی از آثارش عبارتند از: آئین مخنوری؛ بستان الناظر که آن را به شیوه کشکول شیخ بهایی (م ۱۰۳۰ ق) نوشته است؛ مائده محمدیه؛ ترجمه ادب الکبیر ابن مقفع؛ ترجمه عهدنامه مالک اشتر.

منابع: بهارستان، در تاریخ و تراجم رجال قانیات و قهستان، ۳۴۸-۳۵۸؛ الذریعة، ۷۶/۴، ۱۱۹، ۱۲۸۵/۹، ۱۵۲/۱۴؛ نقباء البشر، ۳۸۲؛ فهرست کتابخانه رضویه ۲۵۰/۵؛ مکارم الآثار، ۲۱۳۹-۲۱۳۱/۶. حسن انوشه

بیرجندی، نظام‌الدین عبدالعلی (م ۹۳۶ ق) فرزند محمد بن حسین، ریاضیدان، منجم، محدث شیعی ایرانی. در حدیث، شاگرد خواجه غیاث‌الدین، در حکمت شاگرد ملا منصورین ملامعین کاشانی، کمال‌الدین حسین قنوی و سیف‌الدین احمد تفتازانی و ملا مسعود شروانی بود. یک چند شیخ الاسلام هرات بوده است. وی مردی بسیار پارسا بود در نجوم دستی توانا داشت. ستاره‌ای کشف کرد و سالها به استخراج تقویم پرداخت. بیرجندی مؤلفی پرکار بود، زمانی دراز زندگی کرد و مدفن او در گورستان قتلگاه مشهد واقع است. از آثارش: بیست باب، در شناخت تقویم به فارسی (پایان تألیف ۸۸۳ ق) که چندین بار در ایران به چاپ رسیده است؛ شرح فوائد البهائیه در حساب که شرح فوائد البهائیه عمادالدین بغدادی است (پایان تألیف شرح ۸۹۱ ق)؛ شرح شمسیه در حساب (پایان تألیف ۹۲۴ ق)؛ ترجمه تقویم البلدان به فارسی (پایان

ترجمه ۹۲۷ ق) اما مترجم تنها به ترجمه بسنده نکرده بلکه مطالبی از خود درباره مسافت شهرها به آن افزوده است؛ الایعاد و الاجرام و عجائب البلاد، فارسی (تألیف ۹۳۰ ق)؛ شرح آداب المناظره (تألیف ۹۳۰ ق) که شرح آداب المناظره عضدالدین ایجی است؛ تذکرة الاحباب در بیان حساب و تفصیل اعداد متحابه و متباغضه (تألیف ۹۳۰ ق). نسخه‌ای از این کتاب به خط جلال‌الدین بن شاهین گیلانی که در ۹۷۳ ق آن را استنساخ کرده در کتابخانه مصر یافت می‌شود؛ حل آداب العزندی در شرح آداب البحث عضدالدین ایجی؛ شرح بیست باب خواجه نصیر در شناخت اسطرلاب به فارسی، شرح تحریر مجسطی؛ شرح تذکرة نصیری؛ شرح مشکلات جفمینی در هیئت که تألیف موسی بن محمود قاضی زاده رومی است؛ شرح زیج الف بیگ؛ شرح مختصر الهیئة خواجه نصیر طوسی؛ هیئت بیرجندی به فارسی در یک مقدمه و سه باب و یک خاتمه؛ چهار رساله در فواصل کواکب، شرح نقایه مختصر الوقایه از صدر الشریعه عبدالله بن مسعود حنفی؛ شرح زیج جدید سلطانی، شرح منار الانوار حافظ‌الدین نسفی که به نام عبیدالله خان اوزبک تألیف کرده است. منابع: تاریخ نظم و نثر در ایران، ۳۸۴/۱، ۸۰۶/۲؛ اعیان الشیعة، ۳۰/۸؛ الذریعة، زیر عناوین کتابها؛ رباعه، ۳۰۴/۱. حسن انوشه

بیرجندی واعظ، شیخ ملا عبداللطیف فرزند شمس‌الدین علی واعظ بیرجندی، از دانشمندان قرن دهم هجری. مؤلفات و تحقیقات ارزشمندی دارد. از مشهورترین آثار وی کتاب قصص الانبیاء است که آغاز تألیف آن در شوال سال ۹۱۷ ق می‌باشد و شماره بابهای آن در نسخه‌های مختلف گوناگون است؛ و کتاب چهل حدیث در فضائل و مناقب حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) است که گویا باب ۹۲ از کتاب قصص الانبیاء است که جداگانه استنساخ شده است. منابع: احیاء الدائر من القرن العاشر، ۱۳۵؛ الذریعة، ۱۰۲/۷؛ فهرست نسخه‌های خطی فارسی، ۴۵۱۳/۶. عبدالحسین شهیدی

بیرم خان [= محمد بیرم]، خان خانان (= امیر الامراء) سپهسالار نصیرالدین همایون و جلال‌الدین اکبر گورکانی و از مشاهیر شعرا و دولتمردان شیعی مذهب قرن دهم هجری در هند. اصلش از قبیله بهارلو - از ترکمانان قره قویونلو - بود. اجدادش از عهد سلاجقه از رجال دولت بودند و در همدان و دینور و کردستان جاگیرهای بزرگ داشتند. جد بیرم، یارعلی خان در بدخشان ملازم ظهیرالدین بابر (بنیانگذار امپراطوری گورکانی هند) بود. پدرش سیف علی بیگ از سوی بابر حکمران غزنه بود و بعد از وفات او به ملازمت پدرش همایون درآمد. محمد بیرم در حوالی غزنه و به قولی در بدخشان متولد شد. وی در بلخ به تحصیل علم و ادب پرداخت و به طوری که تاریخ زندگی او ثابت کرد از تعلیم و تربیت کامل و صحیح برخوردار گردید. در شانزده سالگی به خدمت همایون درآمد (۹۳۶ ق) و چون آن پادشاه در بیست و چهار سالگی به سلطنت رسید

اعزامی ایران روز هشتم محرم ۹۵۲ ق به قندهار رسید و آنجا را تسخیر کرده تحویل همایون داد. او هم ابتدا به وعده وفا کرد و شهر را تسلیم بوداغ خان نمود لیکن در همان ایام شاهزاده مراد درگذشت و سرداران مغول همایون را وادار به نقض عهد کرده آن شهر را در قبضه خود گرفت و بیرم خان را به حکومت آن منصوب نمود. سپس کابل و بدخشان و بلخ را تصرف کرد ولی تصرف هند و بازگشت به دهلی ده سال به طول انجامید تا اینکه در رمضان ۹۶۲ ق وارد دهلی گشت.

همایون پس از بازگشت به دهلی فقط یکسال زنده بود و روز یکشنبه سیزدهم (یا یازدهم) ربیع الاول ۹۶۳ ق هنگام غروب از بام افتاد و درگذشت. پسرش جلال الدین محمد اکبر (بزرگترین پادشاه هند) سیزده سال و هشت ماه و بیست و نه روز عمر داشت که روز جمعه دوم ربیع الثانی ۹۶۳ ق در کلانور - نزدیک لاهور - در پرتو درایت و حسن تدبیر بیرم به تخت نشست. او مربی اکبر بود و اکبر در کودکی او را «بابا» و «بابام» (بابام) صدا می زد. بعد از جلوس هم زمام امور سلطنت را به دست بیرم سپرد. هنگام جلوس اکبر شهرهای آگره و دهلی در تصرف هندویی به نام «هیموی بقال» پیشکار سابق محمد شاه سودی افغان (عادلشاه) بود که خود را شاه می خواند و بر تخت دهلی می نشست. شوکت و هیبت او به جایی رسیده بود که بعضی از امرای مغول به اکبر پیشنهاد کردند به کابل بازگردد و هند را رها کند. ولی بیرم خان تصمیم به مقاومت و جنگ گرفت و به همراهی شاه جوان و سپاهیان مغول رهسپار دهلی شد. هیمو سپاهیان خود را در محل پانی پت نزدیک دهلی آماده کرده بود. صد هزار سوار و هزار و پانصد هندو و افغان پانصد فیل جنگی و توپخانه ای نیرومند داشت. وقتی دو لشکر به هم رسیدند. توپخانه هیمو ارتش اکبر را زیر آتش توانمند خود گرفت و فیلان شروع به پیشروی کردند. لیکن بیرم دستور داد تا فیلان را زیر آتش بگیرند و تیرباران کنند. این تاکتیک تازه فوراً وضع میدان را به سود ارتش گورکانی عوض کرد و فیلان وحشت زده به عقب برگشته اردوی هیمورا برهم زدند و سپاهیان او را مجبور به فرار کردند. همین تاکتیک را نادرشاه افشار (م ۱۲۱۴ ق) سال بعد در همین محل پانی پت به کاربرد (ذیحجه ۱۱۵۱ ق) و ارتش محمدشاه گورکانی را شکست داد. بعد ازین پیروزی همه ثروت و ساز و برگ ارتش هیمو به دست بیرم افتاد و او برای اینکه شاه نوجوان را دل بدهد و روحیه او را قوی کند به دست خود هیمورا در حضور او گردن زد. سپس ارتش گورکانی و موکب اکبر باشکوه بسیار وارد دهلی گردید. بعد ازین فتح بیرم خان بقایای نیروهای افغانه را که در اجمیر و گوالیار و جونیپور بودند شکست داد و دوباره مرز امپراتوری را تا رود گنگ امتداد بخشید. اکبر نیز او را علاوه بر مقام امیرالامراء به رتبه نیابت سلطنت (وکالت سلطنت) و پیشکاری کل (صدر اعظم) ممالك هندوستان ارتقاء داد و بیرم نیز با کمال اخلاص و وفاداری تمام کوشش خود را به کاربرد تا پایه های لرزان سلطنت اکبری و امپراتوری گورکانی را استوار سازد. ولی او سرداری سختگیر و متکبر بود و جز به سرداران شیعی ایرانی به سایر امراء اعتماد

(۹۳۷ ق) وی نزدیکترین دولتمرد و مقررترین رجال دربار او بود و علی رغم کمی سال از عهده مأموریت های جنگی با پیروزی و سربلندی برمی آمد. لیکن دیری نگذشت که شاه جوان به افیون معتاد شد و به انزوای روی آورد و از امور کشور غافل ماند. ازینرو از سویی برادران و از سوی دیگر سرداران سریر آوردند. سراسر قلمرو گورکانی دستخوش جنگهای خونین خانگی شد و رشته کار چنان گسیخت که از تدبیر و شجاعت بیرم نیز کاری برنیامد. یکی از سرداران همایون به نام شیرخان سوری افغان پایتخت - دهلی - را تصرف کرده خود را شیرشاه خواند و ارتش گورکانی را به سختی شکست داد. همایون همراه با بیرم و خانواده چندی در گوشه و کنار هند سرگردان بود و بعد از آنکه از هر سو مأیوس گردید، شاید به تشویق بیرم خان، تصمیم گرفت به ایران پناه برد و از شاه طهماسب صفوی یاری جوید او از راه سیستان و تربت جام و هرات خود را به مشهد و از آنجا به قزوین رسانید و همه جا در راه شاهانه ازو پذیرایی شد. همایون از سیستان ورود خود را طی نامه ای به شاه طهماسب اطلاع داد که پاسخ گرم و محبت آمیز آن را در هرات دریافت نمود.

وقتی به قزوین رسید شاه که در ییلاق قیدار (بین ابهر و سلطانیه) بود به قزوین آمده با او ملاقات نمود. در تواریخ ایرانی و هندی شرح مبسوطی از شکوه و تشریفات پذیرائی از پادشاه هند در قزوین نوشته شده است. تابلو بسیار زیبایی که در تالار چهل ستون اصفهان ازین دیدار شاهانه نقاشی شده نمودار احترام شاهنشاه ایران به امپراطور پناهنده هند است. درین دیدار همایون يك قطعه الماس درشت و دوپست و پنجاه قطعه لعل بدخشانی به رسم رهاورد تقدیم به شاه طهماسب نمود. ملاقاتهای بسیار بین دو پادشاه واقع شد که همه کارها به وسیله بیرم خان انجام می گرفت ولی طهماسب شیعی بود و همایون را سنی می دانست ازینرو در معاونت او تکاهل می ورزید. اقامت شاه هند در قزوین سه سال به طول انجامید تا اینکه بیرم خان سلطانه بیگم خواهر طهماسب و قاضی جهان قزوینی ناظر دیوان و حکیم نورالدین و جمعی دیگر از درباریان را با خود همراه ساخته ذهن شاه را روشن و خاطرش را از تشیع همایون آسوده ساختند. سلطانه بیگم در وقت مناسبی این رباعی همایون را که دال بر اخلاص او نسبت به مقام ولایت و دودمان صفوی هر دو هست برای طهماسب خواند:

هستیم به جان بنده اولاد علی
هستیم همیشه شاد با یاد علی
چون سر ولایت از علی ظاهر شد
کردیم همیشه ورد خود ناد علی

طهماسب بسیار خشنود شد و بعد از اینکه همایون اطمینان داد که منابر هند را با خطبه به نام ائمه اثنا عشر (ع) مزین می سازد و قندهار را به ایران واگذار می کند ارتشی شامل دوازده هزار نفر به فرماندهی اسمی طفل شیرخوار خود مراد و اتابکی بوداغ خان افشار در اختیار او گذاشت و بدین طریق امید همایون و مساعی بیرم خان به کامیابی پیوست. ارتش

نداشت و همه امور مهم کشور را به این دسته سپرده بود و اکبر از پادشاهی جز نامی نداشت. ازینرو مخالفان با استفاده از جوانی و بی تجربگی شاه توطئه‌هایی علیه بیرم ترتیب داده بعض بانوان حرم شاهی را نیز با خود همراه کردند و اکبر را با تمهیدات مغرضانه به بیرم بدگمان و ازو بیمناک ساختند. سرانجام اکبر نامه‌ای به بیرم نوشته ابلاغ نمود که ازین پس خود زمام امور کشور را به دست خواهد گرفت. یعنی از نیابت سلطنت و سپهسالاری معزول است و بدو امر کرد به زیارت حرمین شریفین برود و از هند خارج شود. بیرم حاضر به تسلیم بود ولی از سویی دشمنان سنی مذهب او که به سعی بیرم برکنار شده بودند دست بر نمی داشتند و از سوی دیگر امرای شیعی مذهب و ایرانیان تحت الحمایه او مانند علی قلی خان سیستانی و حاجی محمدخان سیستانی و میرمحمد قاسم نیشابوری و شهاب‌الدین احمد نیشابوری بیرم را به مقاومت تشویق می کردند. بدین سبب در رفتن تعلل می ورزید. اکبر معلم خود میرعبداللطیف قزوینی را برای نصیحت نزد او فرستاد. بیرم گرچه به ظاهر موافقت کرد لیکن به سوی پنجاب و کوههای سواک رفت و در آنجا علم استقلال برافراشت. اکبر نیز ناچار لشکر بر سر او برد ولی سپاهیان بیرم در برابر ارتش گورکانی تاب مقاومت نیاوردند و پراکنده شدند. بیرم نیز اسیر شد و با سرافکنندگی به حضور اکبر آمد (ربیع الثانی ۹۶۸ ق) ولی آن پادشاه ابداً به روی خود نیاورد و بدو اکرام و نوازش بسیار نمود و پنجاه هزار روپیه بدو بخشیده اجازه داد که به حجاز سفر کند. بیرم نیز به راه افتاد ولی در گجرات در محل پتن مورد حمله افغانی به نام مبارک خان لودی قرار گرفت و او بیرم را به انتقام خون پدرش به قتل رسانید (۱۴ جمادی الاولی ۹۶۸ ق) جنازه بیرم را به دهلی برده چندی در جوار بقعه خواجه نظام‌الدین اولیاء به امانت گذاشتند و بعد طبق وصیت خود او استخوانهایش را به مشهد مقدس برده در جنب روضه مطهر حضرت علی بن موسی الرضا (ع) مدفون ساختند (۹۷۱ ق). بیرم خان شاعری بلندپایه و دانشمندی عالی مقام و دولتمردی ایراندوست و سپهسالاری صف‌شکن و در فارسی و ترکی جغتایی شاعری توانا بود و در هر دو زبان دیوان داشت. دیوان فارسی او در کلکته به سال ۱۹۱۰ م به چاپ رسیده است. او مربی و مشوق علما و اهل فضل و شعرا و مصوران و مغنیان و موسیقی‌دانان بود. سفر او به همراهی همایون به ایران نه تنها موجب بازگرداندن سلطنت از دست رفته گورکانی شد بلکه بسیاری از ارباب ذوق و شعر و هنر و صنعت ایران را به هند کشانید و به مقامات عالی رسانید. اکبر نیز مانند پدرش سلطنت خویش را مدیون مجاهدات او می‌دانست. ازینرو علی‌رغم تضییع دشمنان بیرم، بعد از پیروزی با وی به خشونت رفتار نکرد و بعد از مرگ وی نیز پسرش محمدرحیم خان را خود تربیت کرد و بیوه او سلیمه سلطان بیگم را به حرم شاهی آورد. بیرم خان در مناقب ائمه اطهار (ع) و اهل بیت اشعار فراوان سروده که از آن جمله است:

شهی که بگذرد از نه سپهر افسر او
اگر غلام علی نیست خاک بر سر او

محبت شه مردان مجو ز بی‌پدری
که دست غیر گرفتست پای مادر او
همای قدر تو مرغیست کز علو مقام
گرفته ملک دو عالم صدای شهپر او

پسر بیرم محمدرحیم خان ملقب به خان خانان که سپهسالار جهانگیر و فاتح دکن بود در جمیع صفات شجاعت و درایت و قوت طبع و در شاعری فارسی و ترکی و حمایت از شیعیان و رجال و شعرای ایرانی مانند پدر بود. پسران محمدرحیم، خان زمان و امراقه خان نیز از رجال دولت شاه جهان و مانند پدر مشوق شاعران و ایرانیان بودند.

منابع: گلشن ابراهیم، استرآبادی؛ ۲۵۰/۱؛ مجالس المؤمنین، ۴۳۱؛ نزه الخواطر، شریف عبدالحی، ۶۴/۴ - ۶۶؛ نتایج الانکار، کویاموی، ۱۰۲ - ۱۰۳؛ مقالات الشعراء، قائم، ۹۸ - ۱۰۲؛ تاریخ ادبیات در ایران، ۵ - ۴۶۹/۱؛ هفت اقلیم، ۴۶۱/۱؛ تاریخ نظم و نثر در ایران، ۴۵۵/۱؛ آتشکده، ۴۹؛ عالم‌آرای عباسی، ۹۷/۱؛ تاریخ فرشته، ۴۷۲/۱، ۴۶۳/۲.

محمدحسین مشایخ فریدنی

البشر المعطلة، «بشر» به کسر باء به معنی جاهلی است که با دلو و ریسمان از آن آب کشند. «معطله» اسم مفعول از مصدر تعطیل یعنی ویران گشته و غیر قابل استفاده است. ابوالفتوح رازی در ترجمه و تفسیر آیه ۴۵ سورة حج «فکأین من قرية اهلکناها و هی ظالمة فهی خاویه علی عروشها، و بشر معطلة و قصر مشید» درباره این چاه نوشته است: «بس چاه رها کرده از آنکه خداوندانش نمانده اند، آن معطل و فرومانده است از آب کشیدن پس از آنکه در او منازعتها کردند تا شاعرشان گفت:

فان الماء ماء ابی و جدی
و بشری ذو حفرت و ذو طویت

(به راستی که آن (چاه) آب، آبشخور پدر و نیای من است، چاه آب من آنست که من آن را کنده و دیواره درون آن را من سنگچین کرده‌ام). ابوالفتوح با آوردن این بیت جاهلی (تفسیر، ۶۰۳/۳) می‌خواهد نشانی از این چاه در آثار پیش از اسلام عرب به دست دهد. این بیت را به شاعری از قبیله طی نیز نسبت داده اند (القواعد الاساسية، السيد احمد الهاشمی، ۱۰۲). شیخ طوسی بدون ذکر سند روایت خود می‌نویسد: این چاه در یمن بوده و از شهرتی نیز برخوردار بوده است (تبیان، ۳۲۵/۷). طبرسی و ابوالفتوح جایگاه این چاه را در «حضر موت» دانسته اند. ابوالفتوح به نقل از «ابوروق» و «ضحاک» آورده است: این چاه در حضر موت در جایی که آن را «حاضورا» گویند، قرار داشته است. حاضورا شهری بود که قوم صالح پیامبر (ع) پس از رحلت او، در حضر موت، بنا کردند. این مردم مدتی در آن شهر ماندند و شمارشان بسیار گشت. تا آنکه فرزندان ایشان از خداپرستی به بت پرستی روی آوردند. خداوند پیامبری به نام حنظله بن صفوان برای راهنمایی آنان فرستاد، ولی آن مردم نادان به جای پذیرش راهنماییهای پیامبر خدا بر سر او ریختند و او را کشتند. در پی این جنایت، خداوند ایشان را از میان برد، آن شهر ویران و آن چاه نیز تباه گشت.

طبرسی می‌گوید: صاحبان این چاه، فرمانروایان صحرا بودند (مجمع البیان، ۸۹/۴). طریحی گوید: منظور از «بئر معطله»، «چاه الرس» است که در آیه ۳۸ فرقان (و عَادُوا و ثمود و اصحاب الرس و قرونًا بین ذلك كثيرا (ق، ۱۲) از آن یاد شده است. این چاه از آن گروهی از بقایای قوم ثمود بود (مجمع البحرین، ۲۱۲/۳) (نیز — اصحاب الرس)، «قصر مشید»: کاخ بلند یا کاخی که با گچ ساخته شده باشد. این کاخ در حضر موت یا در یمن بوده است و دارندگان آن، فرمانروایان شهرنشین بودند (همان منابع). صاحب مجمع البحرین (۲۱۲/۳) گفته: این کاخ از آن شدادبن عاد بوده است. ولی چنانکه گفته شد، پس از نابودی صاحبان شهر حاضورا و تباه گشتن چاه ایشان، این کاخ نیز ویران گشته است. در ادبیات پارسی نیز از این چاه و قصر مشید، یاد شده است، از آن جمله، ناصر خسرو قبادیانی گفته است:

خانه خمار چو قصر مشید

منبر ویران و مساجد خراب

(دیوان ناصر خسرو، ۱۴۱؛ تحلیل اشعار ناصر خسرو، دکتر مهدی محقق، ۶). در تفسیر اهل بیت پیامبر (ص) «بئر معطله» و «قصر مشید» به دو گونه تاویل گشته است: ۱) مفسران بزرگ شیعه چون شیخ طوسی و فضل بن حسن طبرسی، «بئر معطله» را به هر دانشمندی که مردم به سخنان او گوش فرا ندهند و از دانش وی سود نجویند، تاویل کرده اند (همان منابع) گویی که چشمه دانش چنین دانشمندی، از بلا استفاده ماندن، خشکیده و تباه گشته است؛ ۲) مفسران متأخر شیعه و شیخ صدوق، گذشته از پذیرش تاویل بالا، بئر معطله را به دختر پیامبر خدا و فرزندان گرامی او (ع)، تاویل کرده و «قصر مشید» را کنایه از علی بن ابی طالب (ع) دانسته اند (معانی الاخبار، ۱۱۱؛ مقدمه مشکاة الانوار، ۹۴؛ تفسیر البرهان، ۹۶/۳ - ۹۷).

منابع: در متن مقاله یاد شده است. سید محمد حسینی

عهد خلافت عمر بن الخطاب - در سال ۱۴ ق - توسط یزید بن ابی سفیان فتح شده است. برخی منابع دیگر فاتح این شهر را ابو عبیده جراح دانسته اند. علی رغم سابقه تاریخی بیروت به عنوان يك شهر باستانی و این واقعیت که روزگاری مدرسه حقوق آن با مدارس آتن و اسکندریه و قیصریه برابری می‌کرده، این شهر تا اواسط قرن نوزدهم و هنگام استیلای دودمان دروژی شهابیون بر آن، بسیار کوچک بوده و بیشتر به روستایی محقر می‌مانسته است. سال ۱۸۴۰ م / ۱۲۵۶ ق را سرآغاز توسعه شهری بیروت جدید دانسته اند. جمعیت این شهر که در سال ۱۷۸۲ م / ۱۱۹۶ ق حداکثر ۶ هزار نفر بود، در سال ۱۸۴۸ م / ۱۲۶۴ ق به ۱۶ هزار نفر رسیده بود. دروژیاها از اوایل قرن ۱۴ م / ۸ ق و خصوصاً با قدرت یافتن امیر فخرالدین معنی (۱۵۷۲ - ۱۶۳۵ م) در این شهر قدرت یافته بودند. بساط قدرت عملاً مستقل دروژیاها را از این شهر ترکهای عثمانی در سال ۱۲۰۴ ق برچیدند. بعد از جنگ اول جهانی بیروت جزء سرزمینهایی بود که تحت قیمومت فرانسه قرار گرفت و نیروهای فرانسوی در مهرماه ۱۲۹۷ ش این شهر را تصرف کردند. در فروردین ماه ۱۲۹۹ ش این شهر به عنوان پایتخت کشور جدید التأسيس لبنان که همچنان در قیمومت فرانسه بود برگزیده شد، در شهریور ۱۳۲۰ ش به پایتخت کشور مستقل جمهوری لبنان تبدیل گردید.

بیروت امروزه یکی از مهمترین شهرها و مراکز شیعه نشین در جمهوری لبنان است، و بعد از جبل عامل و دره بقاع سومین ناحیه عمده شیعه نشین این کشور به حساب می‌آید. ظاهراً گروههایی از شیعیان از همان اوایل دوران فرقه گرایی‌های شدید در میان مسلمانان، یعنی از اواسط قرن اول هجری به این نواحی کوچیده بوده اند، اما تا ظهور دولت شیعی فاطمی در مصر، همچنان تحت الشعاع اقتدار سنیان در این سرزمین بسر برده اند. به هر حال، از آنجا که مذهب تشیع در قرن چهارم هجری در ساحل لبنان فعلی از طرابلس تا صور غلبه یافته بوده، تقریباً به یقین می‌توان گفت که بیروت نیز مثل بقیه شهرهای این ناحیه از همان ایام شیعه نشین بوده است، اگرچه ناصر خسرو در سفرنامه خود آنجا که از شیعیان طرابلس و صور یاد کرده، ذکری از بیروت و شیعه بودن مردم آن به میان نیاورده است، و مقدسی نیز در قرن چهارم هجری ذکر چندانی از این شهر نکرده است، اما شاید بشود احتمال داد که این امر تنها به همان سبب بوده که بیروت در قرون اولیه اسلامی شهر چندان بزرگ و مهمی نبوده است. در میان متأخرین نیز سید محسن امین عاملی که خود لبنانی است، در ذکر «بلدان الشیعه» ذکری از بیروت به میان نمی‌آورد، ولی در خلال بحث از «جبل لبنان» به عنوان يك منطقه شیعه نشین می‌گوید که حد غربی جبل عامل لبنان بیروت و دریای مدیترانه است. علی رغم سابقه طولانی شهرنشینی در میان گروههایی از شیعیان لبنان، خصوصاً در بیروت، حضور شیعیان در نواحی و روستاهای اطراف بیروت بسیار قدیمی‌تر از حضور ایشان در خود بیروت است. شیعیان ساکن الغبیره، برج البراجنه، و الشیاح از اعقاب شیعیانی هستند که از قرن چهارم هجری در این نواحی

بیروت، پایتخت و بزرگترین شهر و بندر جمهوری لبنان، که در موقعیت جغرافیایی ۳۳ درجه و ۵۳ دقیقه عرض شمالی و ۳۵ درجه و ۳۰ دقیقه طول شرقی، در غرب آسیا در ساحل مدیترانه و بر دامنه‌های غربی جبل عامل لبنان واقع شده است. این شهر يك شهر فنیقی بوده و تاریخ تأسیس آن به حدود ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح باز می‌گردد، اما اولین باری که ذکری از آن به میان آمده در قرن پانزدهم قبل از میلاد بوده است. در کتیبه‌های تل العمارنه متعلق به قرن چهاردهم قبل از میلاد نیز نام بیروت آمده است. گفته شده است که «بیروت» نام همسر یکی از خدایان فنیقی بوده، و نیز گفته‌اند که «بیروت» لفظی سامی به معنای چاهها («الابار») است. شهر بیروت همچون بقیه سرزمینهای این نواحی در ایام سلطنت کورش هخامنشی تحت سلطه ایران درآمد، تا آنکه اسکندر مقدونی این سلطه را برچید. به گفته بلاذری در قرون اولیه اسلامی به بیروت و صیدا و عرقه و جبیل کلاً «سواحل» می‌گفته‌اند، و این شهر در

است. در آخرین سرشماری رسمی که در ۱۵ نوامبر ۱۹۷۵ م / ۲۴ آبان ۱۳۵۴ ش انجام شده بوده، جمعیت بیروت به ۱,۵۰۰,۰۰۰ نفر می‌رسیده است، در حالی که کل جمعیت لبنان را در سال ۱۳۶۸ ش، ۲,۸۹۷,۰۰۰ نفر تخمین می‌زده‌اند که تنها ۲۰ درصد از آن روستائین بوده‌اند، بنابر تخمینهای سال ۱۳۶۲ ش کل جمعیت لبنان حدود ۲/۵ میلیون نفر بوده و عده کل شیعیان این کشور به ۱/۲ میلیون نفر می‌رسیده است. یکی از دلایل این تشتت و ناهمسازی نسبی در آمار و ارقام آن است که بعد از سرشماری رسمی سال ۱۹۳۲ م / ۱۳۱۱ ش هیچ اطلاع و آمار رسمی‌ای درباره ترکیب مذهبی طوایف مختلف در لبنان در دست نیست. با این حال کما بیش مسلم است که امروزه برخلاف سالهای دهه ۱۳۱۰ ش که اکثریت در این کشور با مسیحیان بوده، اکثریت با مسلمانان و در میان مسلمانان با شیعیان است؛ بنابر برآوردهای غیر رسمی سازمان سیاسی امریکا (سالنامه ۱۹۹۰ بریتانیکا، ۶۵۶) در سالهای ۱۳۶۳ و ۱۳۶۵ ش شیعیان به ترتیب ۳۲ و ۴۱ درصد کل جمعیت، مارونیها ۲۴/۵ و ۱۶ درصد کل جمعیت، سنیا ۲۱ و ۲۷ درصد کل جمعیت، دروزیها ۷ و ۷ درصد کل جمعیت، ارتودوکسهای یونانی ۶/۵ و ۵ درصد کل جمعیت، کاتولیکهای یونانی ۴ و ۳ درصد کل جمعیت، مسیحیان ارمنی ۴ درصد کل جمعیت، و سایر گروههای مذهبی ۱ درصد کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌داده‌اند.

شهر بیروت را به واقع می‌توان مدخل اخذ و اقتباسهای شرق اسلامی از وجوه مختلف تمدن غربی دانست دانشگاه یسوعی سن ژوزف (تأسیس ۱۸۸۱ م توسط مبلغان مسیحی فرانسوی) و کالج پروتستان سوریه (که در سال ۱۸۶۶ م / ۱۲۸۳ ق در بیروت تأسیس شده و امروزه به دانشگاه امریکایی بیروت مشهور است و در سالهای قبل از اوجگیری جنگ داخلی در لبنان به عنوان مهمترین تشکیلات دانشگاهی امریکایی در خارج از خاک امریکا شناخته می‌شده است)، مهمترین مدخلهای ورود علم جدید به آسیای غربی و کشورهای مسلمان این منطقه از جهان بوده‌اند. پیش از شعله‌ور شدن جنگ داخلی اخیر در لبنان، شهر بیروت مهمترین مرکز مالی و تجاری و حتی فرهنگی در جهان عرب به حساب می‌آمد و صنعت جدی‌ای جز چاپ و نشر نداشت. مجلس اعلای شیعیان لبنان که در سال ۱۹۶۹ م / ۱۳۴۸ ش با نام «دارالافتاء الجعفری» تأسیس شده است، نیز در همین شهر مستقر است، و ریاست آن را تا اوت ۱۹۷۸ م / مرداد ۱۳۵۷ ش که امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان، در فرودگاه لیبی ربوده شد باهمو و از آن پس تا کنون با شیخ محمد مهدی شمس‌الدین، معاون امام موسی صدر بوده است. قابل توجه است که در کتب جغرافیایی از بیروت دیگری نیز در خوزستان ایران نام برده شده است که اطلاع چندانی از آن در دست نیست.

ساکن شده بوده‌اند. ظاهراً گروههایی از شیعیان بیروت نیز از تجار مهاجر افریقای شمالی، و یا از اعقاب آنان بوده‌اند. شیعیان سرزمینی که امروزه لبنان نامیده می‌شود تا سالهای دهه ۱۳۴۰ ش هیچگونه جایجایی عمده و گسترده‌ای، خصوصاً به جانب بیروت نداشتند. اما پس از اینکه اقدامات فؤاد شهاب، رئیس جمهور دروزی لبنان، کوچ خانواده‌های شیعی به حومه بیروت را تسهیل و تشدید کرد، شهر بیروت پذیرای امواج انبوهی از شیعیان مهاجر گردید که یا از شدت عسرت اقتصادی و ستم مالکان در موطن اصلی‌شان در جنوب لبنان و دره بقاع، و یا بعداً از حملات مکرر اسرائیل به جنوب لبنان، به دامن این شهر پناه می‌آوردند. امروزه اکثر قریب به اتفاق شیعیان ساکن جنوب بیروت اولین و یا حداکثر دومین نسل از مهاجران شیعه روستایی به این شهراند. در اوایل دهه ۱۳۶۰ ش حدود يك سوم از کل شیعیان این کشور در حومه‌های بیروت ساکن شده بودند. حضور شمار معتناهی از شیعیان جنوب لبنان در بیروت صورتبندی سیاسی - طایفی و موازنه نظامی مذهبی بین گروههای مختلف ساکن این شهر را تغییر داده است. گروههایی از این شیعیان مهاجر در بیروت به گروههای فعال سیاسی پیوسته‌اند، و گروههایی از آنان نیز به رهبری امام موسی صدر جنبش امل را بنیاد گذاشتند. هجوم انبوه شیعیان مهاجر به بیروت در عین آنکه باعث ایجاد تحولاتی در ساختار سیاسی، نظامی و حتی اقتصادی این شهر شد، تحولات اجتماعی در درون خود شیعیان را نیز تشدید و تسریع کرد؛ در حالی که شیعیان جبل عامل و دره بقاع سالهای طولانی بدون کمترین ارتباطی با یکدیگر زندگی کرده بودند، برای نخستین بار در شهر بیروت با هم در آمیختند. رشد گرایش شیعیان به شهرنشینی و خصوصاً هجوم ایشان به بیروت باعث شده است که شیعیان این کشور پس از سالها جدا ماندگی از یکدیگر به تدریج به صورت جامعه‌ای همگن و واحد درآیند. اگرچه منازعات داخلی باعث جایجایی‌های مکرر شیعیان در این شهر شده است، اما شیعیان عمدتاً در قسمتهای غربی و جنوبی بیروت سکونت داشته‌اند. توسعه شهری در بیروت و گسترش کوچه‌های شیعیان به این شهر، در عین حال تمایزاتی در اشتغالات حرفه‌ای طوایف مختلف مذهبی نیز پدید آورده و یا آن که چنان تمایزاتی را واضح‌تر ساخته است، امروزه برخی از باتکهای بیروت تحت تملك شیعیانی است که حمایت از جنبش امل را نصب‌العین خود دارند، در حالی که در سالهای قبل از ۱۳۵۰ ش چنین سرمایه‌دارانی در میان شیعیان وجود نداشتند. امروزه کلاً نوعی رنسانس شیعی در لبنان در جریان است که کانون آن شهر بیروت است، و برخی ناظران احتمال داده‌اند که این تحولات در جنب استظهار روانی و عملی شیعیان لبنان به انقلاب اسلامی ایران، به زودی به تفوق کلی ایشان در ساختار طایفی این کشور بیانجامد. جمعیت بیروت با حومه آن در اوایل دهه ۱۹۷۰ م / ۱۳۵۰ ش به حدود يك پنجم کل جمعیت لبنان سر می‌زده است، و يك سوم جمعیت این شهر در آن ایام مسلمان بوده‌اند. اما در آستانه دهه ۱۳۶۰ ش جمعیت بیروت با حومه آن به حدود نصف جمعیت کل لبنان رسیده بوده

منابع: دایرةالمعارف الاسلامیة الشیعیة، ۵۲/۲ - ۶۳؛ اعیان الشیعة، ۱/۱۹۹؛ فتوح البلدان، بلاذری، ۱۳۳؛ احسن التقاسیم، ترجمه علینقی منزوی، ۱/۳۴، ۷۴، ۶۱۰/۲؛ سفرنامه ناصر خسرو، به کوشش نادر وزین پور، ۱۷، ۱۹؛ معجم البلدان،

علم الهيئة را به نام اسبهد مرزبان بن رستم (مؤلف مرزبان نامه طبری) نوشت و هم به توسط او به دربار شمس المعالی قابوس بن وشمگیر زیاری (۲۸۸ - ۴۰۳ ق) در گرگان پیوست. در خدمت قابوس زیاری بود که بیرونی کتاب الآثار الباقیه عن القرون الخالیه را به نام او نوشت (۳۹۱ ق) و باید گفت که این نخستین تحریر آن تألیف بود، زیرا بعداً تحریری دیگر از آن با اضافات پیرداخت، باری، مدت اقامت محترمانه وی در گرگان ده سال بوده، که اگر هم کمابیش کمتر از این مدت هم باشد، گویا به سبب سختگیریه‌ها و سنگدلی‌های شاهانه قابوس ادیب، و هم در پی اقتداریایی خاندان «مأمون» خوارزمشاه و اشتها ایشان در رعایت حال دانشمندان، به میهن خویش خوارزم بازگشت، و حدود سال ۴۰۰ ق در جرجانیه (گرگانج) به دربار امیر ابوالعباس مأمون بن مأمون خوارزمشاه پیوست، که یکی از مراکز مهم جنبشهای فکری و علمی آن عصر بود. نظامی عروضی سمرقندی گوید: «ابوالعباس مأمون خوارزمشاه، وزیری داشت به نام ابوالحسین احمد بن محمد السهیلی، مردی حکیم طبع و کریم نفس و فاضل، و خوارزمشاه همچنین حکیم طبع و فاضل دوست بود، و به سبب ایشان، چندین حکیم و فاضل بر آن درگاه جمع شده، بودند، چون ابوعلی سینا، و ابوسهل مسیحی، و ابوالخیر خمار، و ابوریحان بیرونی، و ابونصر عراق... (که این) در علم ریاضی و انواع آن ثانی بطلمیوس بود، و ابوالخیر خمار در طب ثالث بقراط و جالینوس بود، و ابوریحان در نجوم به جای ابومعشر (بلخی) و احمد بن عبدالجلیل (سجزی) بود، و ابوعلی سینا و ابوسهل مسیحی خلف ارسطاطالیس بودند در علم حکمت، که شامل است همه علوم را، این طایفه در آن خدمت، از دنیاوی بی نیاز داشتند، و با یکدیگر انسی در محاورت و عیشی در مکاتبت می کردند» (چهار مقاله ۱۱۸). از آن میان، بیرونی به سبب هوش و دانش و بینش ژرف خود، نزد خوارزمشاه پایگاهی والا و احترامی خاص یافت، چندانکه رایزن آن امیر در امور سیاسی گردید، و مسائل پیچیده‌ای را از جمله در موضوع خطبه خوانی به نام سلطان محمود غزنوی، و مناسبات با خاندان ترکستان، و جز اینها برطرف ساخت (تاریخ بیهقی، ۶۷۱). ظاهراً، بیرونی خطر تهدیدآمیز ترکان تازشگر شرقی را برای مردم ایرانزمین و فرهنگ ایشان با تیزی و دورنگری ویژه خویش دریافت، لذا گویا کتاب سیاسی «التحذیر من قبل الترك» (= بر حذر داشتن از جانب ترکان) را - که بر جای نمانده - در این موضوع، جزو آثار داستان خود بر قلم آورد. به هر حال، در مقام رایزنی سیاسی، خود وی گوید: «مر امیر ابوالعباس را هفت سال (= ۴۰۰ - ۴۰۷ ق) خدمت کردم» (همان منبع، ۶۶۸). باید افزود که طی همین مدت نیز، وی يك دم از اشتغال به امور علمی و تحقیق و تألیف باز نایستاد، چنانکه بعضی از رصدهای مضبوط و یا اختراع آلات نجومی اش در همین دوره بوده است. امیر ابوالعباس خوارزمشاه، به سال ۴۰۷ ق، بر اثر شورش لشکریان خود کشته شد، و بیرونی تحت رعایت ابوالحارث محمد بن علی بن مأمون قرار گرفت. لیکن سال بعد (ربیع الاول ۴۰۸ ق) محمود غزنوی آن امیر را برانداخت و خوارزم را

Britannica Book 1990, London; Cabban, Helena, The ۵۲۶، ۵۲۵/۱ making of Modern Lebanon. London, 1985. Hitti, Philip k. Islam - A way of life. University of Minnesota Press, 1970. Lebanon: a History of Conflict and consensus. ed. by Nadim Shhadi and Dana Haffar Mills, London, the Center for Lebanese studies, 1988. Middle East and North Africa, 1990. London.; Williams, Neuille. Chronology of the Modern world, 1763 - 1, 1965, London, Penguin; World of Learning, 1988. London. 1988.

مرتضی اسعدی

بیرونی، ابوریحان محمد بن احمد خوارزمی (۳۶۲ - ۴۴۰ ق)، از برجسته ترین دانشمندان سراسر اعصار بشری، و از بزرگترین دانشمندان ایران عهد اسلامی. در بیرون شهرستان کاث (شمال شرقی «خیوه» بر کرانه راست آمودریا در ایالت خوارزم)، در يك خانواده گمنام خوارزمی تبار - که به قول خود او: «شاخه‌ای از درخت تناور ایرانی اند» (الآثار، ۴۷) زاده شد، و هم از دوره نوباوگی خصلت جست و جوگری و استعداد تتبع و تحقیق علمی در وی نمایان و شکوفان گردید. ابونصر منصور بن علی عراق (م قبل ۴۲۷ ق) از خاندان «شاهیه» خوارزم (= آل عراق) که خود از ریاضی دانان و منجمان بزرگ ایرانی بود امر تربیت و تعلیم بیرونی را در شهر «کاث» برعهده گرفت، چنانکه خود وی در چکامه‌ای عنایت آن خاندان شاهی خوارزم را یاد کرده است: «پس خاندان عراق، نیکنی‌های خویش را به من چشاند / و منصور از جمله ایشان، نهال (وجود) مرا پرورد» (معجم الادباء، ۱۸۶/۱۷). همین استاد، سپس رسالات مختلف ریاضی خویش را به نام و برای شاگرد دانشورش نگاشت (رسائل ابی نصر منصور بن عراق الی البیرونی، حیدرآباد الدکن، ۱۹۴۸ م). استاد دیگرش، در رشته حکمت و علوم عقلی، همانا عبدالصمد عبدالاول بن عبدالصمد حکیم بود، که سلطان محمود غزنوی پس از چیرگی بر خوارزم (۴۰۸ ق) او را به اتهام قرمطی گری (یعنی: گرایشهای باطنی / اسماعیلی / شیعی) گرفت و بکشت، و حتی قصد کرد که بیرونی را هم با همان بهانه به استادش ملحق کند، لیکن به گفته یاقوت: «فراختایی اجل او را یار آمد، به سببی از قتلش رهانید» (معجم الادباء، ۱۸۶/۱۷). چون مشرب فلسفی غالباً از خصائص تشیع است، بی تردید بیرونی در مبانی عقیدتی خود، که آزاداندیش و سخت بدور از تعصب و تعبد فکری بوده، علاوه بر سلوک روشمند علمی و ریاضی، متأثر از چنان مشرب و مذهبی هم بوده است (زندگینامه بیرونی، ۲۱). پس از برافتادن خاندان شاهیه «عراق» کائی، در سال ۳۸۵ ق / ۹۹۵ م، بدست خاندان «مأمون» گرگانجی، و بر اثر کشمکشهای میان آن دو خاندان کهن خوارزمشاهی، که مطالعات علمی و آزمایشهای رصدی بیرونی در محاق تعطیل افتاد، ناگزیر وی به خراسان روی آورد، و از آنجا هم به روی کوچید و يك چند با حالی پریشان به سر برد (۳۸۸ ق). سپس، چون علی الظاهر نتوانست به دربار مجدالدوله ابوطالب دیلمی بویه (۳۸۷ - ۴۲۱ ق) به پیوندد، از آن دیار رهسپار طبرستان شد. چندی نزد فرمانروایان شروینی آنجا گذراند، و کتاب مقالید

مسخر کرد، و چنانکه شیوه او در نابودسازی مراکز علمی و فرهنگی، سوزانیدن کتب، و آزار و شکنجه و دار زدن دانشوران بود، کتابخانه‌های آن سرزمین را سوزاند، و دانشمندان را گرفتار ساخت. (بیشتر، به سال ۴۰۳ ق، ابن سینا و ابوسهل مسیحی هم از ترس او به دربارهای زیاریان گرگان و بویه‌یان ری گریخته بودند). اما بیرونی، بنا به اصح اقوال - یعنی گزارش یاقوت حموی: «همراه با استادش عبدالصمد / عبدالاول بن عبدالصمد حکیم گرفتار شد. پس محمود استادش را به اتهام قرمطی‌گری و کفر بکشت، و کوشید تا ابوریحان را هم بدو ملحق نماید که فراخوانی اجل او را یاری کرد، به سببی از قتلش برهانید. چون به آن سلطان گفتند که وی پیشوای زمانه خویش در دانش نجوم است، و همانا که شاهان از کسی بمانند او بی‌نیاز نباشند، پس او را برگرفت و با خود به هندوستان برد» (معجم‌الادباء ۱۸۶/۱۷) مع هذا، آن سلطان سیه‌دل پیوسته نسبت به اسیر دانشمند خود بدگمان بود و شك و وهم می‌داشت، خاطر از بابت او نیاورد، مگر آنگاه که در اثنای یکی از جنگهایش در هند، وی را در قلعه شهر «نندنه» (واقع در پنجاب غربی) نزدیک به شش ماه زندانی کرد. این همان شهری است که بیرونی بعداً آزمایشهای رصدی خود را در آنجا کامل کرد (زندگینامه، ۴۶؛ تحدید نهایات، ۱۹۴). چنانچه از شاخ و برگهای افسانه‌ای نظامی عروضی در پیرامون واقعه زندانی شدن بیرونی، چشم‌پوشی کنیم، شاید این قول او پذیرفتنی باشد که خواجه میمندی وزیر سلطان که در حق فردوسی طوسی وساطت کرد، در حق بیرونی نیز هنگامی که «در شکارگاه، سلطان را خوش طبع یافت» وساطت نموده او را آزاد کرد (چهار مقاله، ۹۳). پس به غزنین بازگشت، و البته همچنان در شك و وهم خود باقی ماند. بطور کلی چنانکه زاخائو هم دریافته، بیرونی هرگز دل با محمود خوش نکرده است (ترجمه انگلیسی ماللهند، مقدمه، ۱۱) و محمود سنی نیز، به سبب سوابق او در خدمت خوارزمشاه و روابط با فلسفیان، شیعیان، قرمطیان (بنا به تعبیر مشهور خود او) هرگز از بدگمانی‌اش نسبت بدو نکاسته است. باری، مسلم است که آن سلطان قرمطی‌کش شیعی ستیز، بیرونی را بدین سبب نکشت که خود سخت به اختراگویی و غیب‌آگاهی باور داشت، پس او را بدان حال برزخی ابقاء نمود، تا براساس احکام نجوم، امر حروب و فتوح بسیارش در شبه قاره هند، و طوابع سعود و نحوس ایام و اعمال را بر وی مکشوف سازد. بدین‌سان، بیرونی که خود اصلاً اعتقادی به احکام نجوم نداشت (به احکام نجوم) از برکت همین دانش وهم‌آلود عامه‌پسند زنده ماند، و توان گفت که دستکم یکی از فواید عینی احکام نجوم در تاریخ علم بشری، همین بود که وی در پرتو آن دانش موهوم، امکان یافت آثار گرانقدر علمی محض و شاهکارهای ابدی در زمینه دانشهای حقیقی پدید آورد. در اوایل جمادی الثانی سال ۴۰۹ ق، بیرونی در روستای «جیغور» کابل مشغول رصد کردن عرضهای آن نواحی بود (تحدید نهایات، ۹۳) و چنین می‌نماید که تا پایان آن سال در پیرامون همانجا به کار رصدگری اشتغال داشته است. پس از این، مدهای متوالی یا متناوب در غزنین به سر برده،

از جمله رصدی در انقلاب صیفی ۴۱۰ ق نموده، و خسوف ۱۳ جمادی‌الاولی ۴۱۰ ق را در آنجا ضبط کرده است. همچنین سالهای ۴۱۲ و ۴۱۵ ق در همان شهر بوده است (زندگینامه علمی، ۳۱۰). پس آنچه دقیقاً دانسته نیست، تاریخ سفرهای متعدد او به هندوستان پس از پیوستن به سلطان محمود غزنوی است. تنها تاریخ معینی که خود وی از يك سفرش به هند به دست داده، سال فتح سومنات (۴۱۶ ق) به دست آن سلطان است، که گوید: «علی انی شاهدتهم فی سنة قلع سومنات» (تحقیق ماللهند، ۳۴۷). به هر حال، چنانکه مشهور است، طی همان سفرهای متعدد (بین سالهای ۴۰۸-۴۲۱ ق) زبان سانسکریت آموخت، و پژوهشهای ژرف تاریخی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، دینشناسی، و دانش‌شناسی گسترده‌ای در باب هندوان نمود. چندین کتاب از همان زبان به عربی و بالعکس هم ترجمه کرد. و رهاورد سترگ علمی وی از آن سرزمین، همانا تحقیق ماللهند است، که تألیف نهایی آن را در ۴۲۱/۴۲۲ ق به پایان برده است. در سال ۴۱۸ ق، بیرونی در غزنین، زمانسنج ویژه‌ای بر پایه نظام خورشیدی برای مسجد جامع آنجا اختراع کرد، و هم در آن سال با سیاحان چینی و اویغوری در دربار محمود دیدار نمود، و اطلاعاتی از ایشان به دست آورد (زندگینامه بیرونی، ۵۵؛ زندگینامه علمی، ۳۱۱). با مردن سلطان محمود در ۴۲۱ ق و پادشاهی پسرش سلطان مسعود غزنوی (م ۴۳۲ ق) بیرونی حال و روز بهتری یافت، و حسب التفات آن سلطان به دانش نجوم، کتاب گرانقدر القانون المسعودی را در هیئت ریاضی به نام او تألیف کرد، که از باب ارج علمی‌اش آن را با المجسطی بطلمیوس مقایسه کرده‌اند، و در حقیقت بایستی آن را «زیج بیرونی» نامید. در پاداش چنین کاری است که یاد کرده‌اند مسعود پیلواری سیم برای او فرستاد، لیکن وی آن مال را بازگرداند، و بی‌نیازی خویش را از دنیاوی نمایان کرد. باری، در عهد سلطان شهاب‌الدوله مودود بن مسعود (۴۳۳-۴۴۰ ق) بیرونی، از جمله کتاب الجواهر را در شناخت گوهر و کانیها تألیف کرد، که به نام آن پادشاه است. می‌توان گمان برد که پس از درگذشت محمود (۴۲۱ ق) بیرونی امکان یافته است تا زمان وفات (۴۴۰ ق) چند باری به زادبوم خویش خوارزم سفر کند، و در همین فواصل تاریخ میهن خود - المسمرة فی اخبار خوارزم - را هم بنویسد، که متأسفانه جز پاره‌ای (در تاریخ بیهقی) اثری از آن بر جای نمانده است. تاریخ درگذشت بیرونی و مکان آن مورد اختلاف نویسندگان است (احوال و آثار بیرونی، صفا، ۵۸-۶۰). یاقوت حموی وفات او را در شهر «غزنه» یاد کرده و باید اصح اقوال راجع به سالمرگ وی، همان اشارت غضنفر تبریزی باشد که گوید: «به خط شاگردش ابوالفضل سرخسی دیده شد که استاد در روز آدینه ۲ رجب ۴۴۰ ق درگذشت» (المشاطة لرسالة الفهرست، ۸۰). کندی، این تاریخ را نادرست می‌داند (زندگینامه علمی، ۳۱۱) لیکن خود ندانسته دچار يك اشتباه حساب شده است.

آثار بیرونی محدود به مرزهای تخصصی رشته‌های دانش بشری در آن روزگار نگردیده، بلکه با اندیشه وسیع خود همه ابعاد معرفت را دربر

گرفته است. اگر دانشهای نقلی را کنار بگذاریم، وی در معارف عقلی، خصوصاً در همه شعب علوم اثباتی و انسانی صاحب نظر و اثر است پس، آثار وی را - اعم از موجود یا مفقود - می توان بر حسب طبقه بندی کلی علوم و فنون احصاء کرد. شمار آنها، اعم از مقاله یا رساله و کتاب، آنچه بیرونی خود نوشته است: ۱۶۰ عنوان می شود که اگر مجموع ۲۵ عنوان رساله دیگر از استادش ابونصر عراق و دوستش ابوسهل مسیحی را هم که هر دو به نام او کرده اند، و خود در فهرست آثارش آورده، بر آن شمار بیفزاییم، رویم ۱۸۵ عنوان اثر به نام بیرونی یاد گردیده است. (کارنامه بیرونی، ش ۱، ۱۸۰: تکملة عبدالحی حبیبی). از این شمار، ۴۰ عنوان اثر بیرونی به صورت نسخ خطی در کتابخانه های جهان موجود است، که ۳۰ اثر تاکنون به طبع رسیده، و ۲۵ اثر از این رقم به زبانهای اروپایی و فارسی ترجمه گردیده است (کارنامه، ۷۹). اما رده بندی موضوعی آثار مرقوم بیرونی که نشانگر تخصصهای علمی مختلف، و بیانگر جوانب متنوع معرفتی و فرهنگی اوست، بنا به جداول «بوالو» و «کندی» از این قرار است: الف: ریاضیات: حساب (۸)، هندسه (۱۰)، مثلثات (۲)، رسم فنی (۴)، مساحی (۱)؛ ب: نجوم: هیئت کلی (۵)، پدیده های آسمانی (۶)، ابزارهای نجومی (۱۱)، احکام نجوم (۲۰) گیتی شناسی (۱)؛ ج: جغرافیا: جغرافیای ریاضی (۱۰)، نقشه کشی (۴) زمین سنجی (۴) اقلیم شناسی (۴)؛ د: فیزیک (۱)؛ ه: مکانیک (۲)؛ و: طبیعی (۱)؛ ز: کان شناسی (۲)؛ ح: گیاه شناسی (۱)؛ ط: پزشکی (۱)؛ ی: ادبیات: کتاب شناسی (۱)، دستور زبان (۱)، اشعار (۵)، روایات (۱۲)؛ یا: تاریخ: مبادی (۵) وقایع (۴)؛ یب: دین: اعتقادات (۳)، ملل و نحل (۴)؛ یج: فلسفه (۷) موضوعاتی چون زمان سنجی، گاه شماری، هندشناسی، زبان شناسی، دارو شناسی، گوهر شناسی و جز اینها در طبقات مربوط مندرج است.

چنانکه پیشتر در اشاره به مشرب فکری او گذشت، در آثار بیرونی قرائن کافی حاکی از گرایش به تسبیح نمایان است. گذشته از آن که حکیمان و عالمان اقران وی، معاصران و معاشران حوزه های سیاسی - فرهنگی امارت های ایرانی خوارزمی، سامانی، زیاری، و بویه، چونان این سینا و همگنان وی، جملگی منسوب به مذاهب تشیع بوده اند. نخستین بار ادوارد زاخانو طابع کتاب الآثار الباقیه از مطاوی آن دریافت که بیرونی تمایلات شیعی داشته است (الآثار، مقدمه آلمانی، ۲۶-۲۷). زیرا در اشاره به کتب شیعی زیدی، عبارت دعایی «حرس الله جماعتهم من الآثار التي صححها اصحابهم رضوان الله عليهم» را در حق ایشان بیان داشته، و از «امیر المؤمنین (ع)» مطلقاً همه جا علی بن ابی طالب (ع) را اراده نموده، و یا در روایت از «ابو عبد الله الصادق» با نعت «صلعم» یاد کرده، همچنین در اشاره به کتب شیعه حمله «ساداتنا عتره الرسول علیه وعلیهم السلام» را نوشته است (الآثار، ۶۷). يك جا با استخراج جدول اوائل سنین مطابق با ایام هفته هر ماه، در انتقاد از جدول نادرستی که به «جعفر بن محمد صادق (ع)» منسوب کرده اند، گوید که آن سید عالم افضل اشراف و اعلم «ائمه صلوات الله علی ذکرهم» بود، و بدا که چنین

چیز ناروایی بدو نسبت یابد (همان، ۲۰۱-۲۰۲). جای دیگر، در بیان روز عاشورای ماه محرم هر سال، که از جمله سالگرد کشته شدن «حسین بن علی بن ابی طالب رضی الله عنهم»، و مورد تعظیم شیعیان است، با چنان عبارتی از آن واقعه یاد کرده (همان، ۳۲۹) که به گفته زاخانو: «هرگز نمی توان تصور کرد که این عبارات از مغز يك سنی تراوش کرده است» (همان، مقدمه، ۲۵). با این حال، نظر به خصلت تعصب ستیز و منهج نقد موضوعی، هم در چند جای از کتاب الآثار و حتی در تلو همان فقرات، شیعیان را انتقاد کرده است، لیکن چنین انتقاداتی به قول دکتر علی الشابی: «ممکن نیست حاکی از رد مذهب آنان و روی برگشتن وی از آن مذهب باشد» (زندگینامه بیرونی، ۶۲)، محقق نامبرده که از بیرونی شناسان تونسسی است، و در باب مذهب وی دقیقترین بررسی را نموده، از جمله به نقل از کلمان هوار فرانسوی و احمد امین مصری یاد می کند که: «منابع، به حکم انتساب او به يك خانواده شیعی، اشاره می کنند که وی شیعی زاده بوده، اما پای بند آن نگردیده، به مذهب سنیان گرویده است، لیکن گروهی معتقدند این که گهگاه عقاید سنیان را برتری می نهد، دلیل بر انصراف او از شیعه گری نمی تواند باشد» (همان، ۶۱). باری آنچه محققاً مسلم به نظر می رسد، بیرونی سنی راسخ نبوده است، اما تشیع وی هم باید گفت که نه از نوع «باطنی» بوده، و نه از نوع امامی اثنی عشری. تشیع بیرونی، چنانکه زاخانو هم دریافته، از دیدگاه سیاسی همانا ضد اموی با صبغه آشکار ملی و ایرانی در قبال حکومت تازیان بوده، چندان که اعراب بیابانی را در برابر ایرانیان متعبد و فرهنگمند موافق با قرآن: «کافرترین و دورترین» نادانان (توبه، ۹۸) یاد کرده، و از جمله تنفر خویش را نسبت به قتیبه بن مسلم باهلی خونخوار، نابودگر فرهنگ تمدن میهنش خوارزم ابراز نموده، حتی بر منسوب وی «ابن قتیبه» دینوری متسنن و متعصب معروف، نظریه پرداز مشهور «فضل العرب علی المعجم» هم ایفاء نکرده، کینه دیرینه را بر او فرو باریده است (الآثار، ۳۶ به بعد و مقدمه آلمانی ۲۷). بنابراین، و بنابر شواهد دیگر، بسا که بیرونی عرقی از شعوبیت، منتها از لون فرهنگی آن داشته است. لیکن با این حال و با وجود تشیع عالمانه، به اجماع همه بیرونی شناسان و پژوهشگران، هرگز و مطلقاً تعصب قومی یا مذهبی در هیچیک از موارد تحقیق و تتبعات وسیع و هم در قضاوتهای تاریخی خویش نورزیده است. بی طرفی دانشمندانه، روش شناسی محققانه، برداشت آزادمنشانه، برخورد فرهنگ خواهانه، و خصوصاً جوانب انساندوستانه، مجموع مراتب کمال عقلی و جمال علمی کسی است که او را به حق نایفه ایران نامور ساخته است. چنین صفاتی، با داشتن خصلت انتقادی عمیق یعنی نقد اصولی علمی و شیوه های نازش حق طلبانه و رد و ابطال هر آنچه ناصواب و ناروا و بر خطاست، البته مانع الجمع نیست، و این امر بدیهی است. اما این که يك جا در شرح سنگ خماهن سپید و سیاه، که شیعیان از سپید آن و سنیان از سیاه آن، به مثابه نمادهای عقیدتی شان، خاتم سازند، گوید که «من خود يك نگین دو لختی سپید و سیاه از این سنگ در انگشتی کرده بودم تا شمار هر دو فرقه با هم

نموده آید» (الجماهر، ۲۱۵) دلیلی جز عدم تعصب، و سببی جز فراترنگری و آزاداندیشی، و عدم تمایل به اختلاف نداشته است. به علاوه وضع وی در قبال سلاطین سنی غزنوی، خصوصاً محمود رافضی کش، که استنادش را به همین اتهام نابود کرد، و چنانکه گذشت، قصد او را هم نمود، کاملاً قابل درک است. چندانکه نمی‌توانسته است تظاهر آشکاری به تشیع در دستگاه غزنویان بنماید. از اینرو، به گفته محققان، مقتضای شرایط را عمل کرده، یا به تعبیر پرفسور کندی: «دلیل این دو موضعگیری جز این نیست که حامی اول او (قابوس) شیعه و حامی دومش (محمود) سنی بوده است (زندگینامه علمی، ۳۲۱؛ زندگینامه بیرونی، ۶۲-۶۳؛ احوال و آثار، ۱۴۵). در اعصار جدید کنگره‌های جهانی و ملی و محلی متعددی از برای بزرگداشت و شناخت او تشکیل گردیده است. اینک به عنوان اهم مراجع تنها می‌توان گفت که فقط فهرست نیمی از آنچه در باب وی گفته و نوشته آمده، در کتابشناسی توصیفی بیرونی تألیف سید حسین نصر (تهران، ۱۳۴۲) یاد شده است.

منابع: در متن مقاله آمده است. پرویز اذکائی

بیزره ← بازیاری

بیست باب، نام چند کتاب از دانشمندان شیعی در موضوعهای گوناگون علمی: ۱) جعفر اسطرابی، کتاب وی دارای بیست باب در صناعت اسطراب است، نسخه‌ای خطی از آن (بی‌تاریخ نگارش) به شماره ۵۵۴۶ (به صورت پیوست) در کتابخانه آستان قدس رضوی محفوظ است؛ ۲) خواجه نصیرالدین طوسی (م ۶۷۲ ق) کتاب او نیز دارای بیست باب در فن اسطراب است این کتاب بارها به چاپ رسیده است که یکی از آنها از سوی دانشگاه تهران با تصحیح علمی و انتقادی در ۱۳۳۵ ش می‌باشد؛ ۳) ملا نظام الدین عبدالعلی بن محمد بیرجندی، (م ۹۳۴ ق) کتاب وی در گاهشماری است، وی به سال ۸۸۳ ق از نگارش آن فراغت یافته است، این کتاب بارها به چاپ رسیده است؛ ۴) ملا قطب الدین بن سلطان محمد قاینی، کتاب وی در شناخت گاهشماری است، نسخه‌ای خطی از آن دارای تاریخ نگارش سال ۱۰۲۵ ق به شماره ۵۲۵ در کتابخانه مدرسه سپهسالار موجود است (فهرست آن کتابخانه، ۲۷۰/۳)؛ ۵) سید امیر مظفر بن محمد حسینی اصفهانی معروف به حکیم شفائی و نویسنده قرابادین شفایی از دانشمندان روزگار شاه عباس صفوی، کتاب او در دانش پزشکی است و حاوی شرح بسیاری از بیماریهای بدن و راه درمان آن است، نسخه‌های خطی آن در کتابخانه‌های خاندان سید عباس خراسانی در نجف موجود است.

منابع: الذریعة، ۱۸۷/۳ - ۱۸؛ فهرست نسخه‌های خطی دو کتابخانه مشهد، ۶۲۲/۲ - ۶۲۳؛ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ۱۶/۱؛ فهرست کتابهای جایی فارسی، ۵۵۶/۱ - ۵۵۷.

بیضاء (= عمره) دختر نعمان بن بشیر انصاری (شهید به خاطر تشیعش در سال ۶۷ ق) از زنان دلیر و سخنور و از فدائیان و محبان

خاندان عصمت و طهارت (ع). نام وی عمره بود، ولی شعرا در اشعارشان از وی به نام بیضاء یاد کرده‌اند. چنانکه ابن عساکر در تاریخ دمشق ذکر نموده، او زمانی ساکن شهر دمشق بوده و در بین قبیله خود معروف به صدق کلام و حسن امانت و حفظ عهد و سخا و صفات معدوح دیگر بود، وی با مختار بن ابی عبیده ثقفی ازدواج کرد و با همسر خود به خونخواهی از قاتلان حضرت سیدالشهداء ابی عبدالله الحسین (ع) قیام نمود. هنگامی که مختار به شهادت رسید و مصعب بن زبیر وارد کوفه شد و هفت هزار تن از شیعیان و محبان خاندان نبوت را به شهادت رسانید، زنان و جواری مختار را حاضر نمودند و از آنها خواستند که از مختار برائت جویند. همگی از ترس جان خود برائت جستند مگر دو نفر از زنان مختار. اولی ام‌ثابت دختر سمره بن جندب فرازی و دومی بیضاء دختر نعمان انصاری بودند که گفتند: چگونه برائت جوئیم از مردی موحد که جان خود را در خونخواهی از قتله نواذه رسول‌الله (ص) و شیعیان علی (ع) فدا کرد و خدا به او توفیق داد تا شیعیان و مردم در ایام حکومت او نفس راحت کشیدند. مصعب بن زبیر همگی زنان خاندان مختار را جز این دو زن رها کرد و سخنان آن دو را برای برادر خود عبدالله بن زبیر نگاشت و منتظر جواب گردید. عبدالله بن زبیر پاسخ داد که اگر این دو زن برائت جستند آنها را رها کنید. در غیر این صورت آنان را به قتل برسانید. مصعب بن زبیر به آنها گفت باید از مختار برائت جوئید اگر نه سرو کار شما با این شمشیر خواهد بود. ام‌ثابت بنت سمره فرازی گفت اگر به زور شمشیر کفر مختار را از من می‌خواهید اقرار بگیرد هر چه شما می‌بگویید همان است و مختار کافر است. مصعب بن زبیر دستور داد ام‌ثابت را آزاد نمودند. اما بیضاء پاسخ داد مختار مردی موحد و درست کار است و چنین ادامه داد: «شهادت آرزوی من بوده و اینک امروز نصیب من گردیده است آنرا ترك نخواهم گفت. لا والله من هرگز از مختار برائت نخواهم جست. مرگ يك بار است و بعد از آن در بهشت جاوید خواهم بود و بر رسول‌الله (ص) و خاندان او علیهم السلام وارد خواهم گردید. به خدا سوگند از این هند بیزارم و هرگز نمی‌خواهم با او و اتباع او محشور گردم و علی بن ابی طالب (ع) را ترك کنم». مصعب بن زبیر از این سخنان به سختی برآشفته و به مأمورین خود دستور داد که او را از کوفه خارج کنند و به قتل برسانند. لشکریان وی شبانه او را بین کوفه و حیره به طور فجیع قطعه قطعه نمودند. او در این هنگام فریاد می‌زد: «یا ابتاه یا اهلاه یا عشیرتاه یا عشیرتاه» و بعضی از مردان انصار که در آن نزدیکی بودند فریاد او را شنیدند و به کمک او شتافتند. از جمله آنان ابان بن نعمان انصاری بود که قدم پیش نهاد و سیلی محکمی به صورت قاتل او زد و گفت: «او را کشتی خدا دستت ببرد». او را دست گیر نمودند و نزد مصعب به کوفه بردند. مصعب گفت «این جوان را آزاد بگذارید صحنه دلخراشی دیده است».

منابع: اعلام النساء، ۳۶۰/۳؛ تاریخ الکوفه، سید حسین براتی، ۳۱۲؛ خیرات حسان، ۱۹۰/۲؛ الدر المنثور فی طبقات ربات الخدور، ۳۵۳؛ ریاحین الشریعة، ۹۴/۴؛ الکامل فی التاریخ، ابن الاثیر، ۲۷۵/۴ - ۲۷۷؛ بلاغات النساء، ۱۳۳ - ۱۳۴؛ عبدالحسین شهیدی

البيع، خرید و فروش) نام عمومی برای دسته‌ای از کتابهای فقهی در باره انواع داد و ستد و خرید و فروش و بازرگانی، تقریباً در همه کتابهای حدیث و فقه شیعه ابواب مفصلی به خرید و فروش اختصاص یافته و نیز در این زمینه کتابهای مفصل و استدلالی مانند مکاسب نوشته شیخ مرتضی انصاری تألیف گشته است. برخی از فقههای شیعه که تألیفات مستقلی در این مورد دارند به این شرحند: (۱) شیخ حسن (م ۱۲۶۲ ق) فرزند شیخ جعفر کاشف الغطاء، اثر او در این باب، رساله‌ای عملی است؛ (۲) شیخ محمد علی (م ۱۲۶۴ ق) فرزند ملا مقصود علی مازندرانی کجوری کاظمی، کتاب او درباره حقیقت بیع و شرح معنی و احکام آن در طی چند مقدمه، چندین مطلب و خاتمه است، وی نگارش آن را در سال ۱۲۴۴ ق تمام کرده است؛ (۳) سید امیر عبدالفتاح (م قبل از ۱۲۷۴ ق) فرزند علی حسینی مراعی نویسنده العناوین، وی به سال ۱۲۴۳ ق از نگارش اثر خویش در این باب فراغت یافته است، نسخه‌ای از آن در کتابخانه آل کاشف الغطاء موجود بوده است؛ (۴) سید حاج میرزا علی نقی (م ۱۲۸۹ ق) فرزند سید حسن معروف به «حاج آقا» بن سید مجاهد طباطبائی حایری، کتاب او در زمان حیات مؤلف به چاپ رسیده است؛ (۵) سید ابراهیم دامغانی (م ۱۲۹۱ ق) کتاب او در این مورد اثری است استدلالی و مفصل که برخی از عبادات را نیز فرا می‌گیرد؛ (۶) شیخ حاج میرزا نصرالله تربتی مشهدی (م ۱۲۹۸ ق)؛ (۷) ملا محمد (م ۱۳۰۶ ق) فرزند محمد باقر نجفی معروف به «فاضل ایروانی» اثر او کتاب استدلالی و مفصلی درباره بیع است؛ (۸) شیخ علی (م اواسط قرن چهاردهم) فرزند ملا محمد جواد مرندی، اثر او تقریرات درس آیت الله شریعت اصفهانی است که در حدود ۱۳۲۰ ق نگارش آن را به پایان آورده است. کتابی مبسوط و استدلالی است؛ (۹) آیت الله سید محمد (۱۳۱۰ - ۱۳۷۲ ق) فرزند سید علی نقی معروف به «حجت کوه کمره‌ای» از مراجع بزرگ شیعه در قرون اخیر، کتاب البيع وی به سال ۱۳۷۳ ق در قم و تبریز به چاپ رسیده است؛ (۱۰) حسن بن ملا ابراهیم بن ملا باقر نجم آبادی، او برادر زاده شیخ هادی نجم آبادی (م ۱۳۲۱ ق) از دانشمندان اواخر دوره قاجار بود. نسخه‌ای از اثر او در باب فقه در المكتبة الحسينية در نجف اشرف موجود است.

منابع: الذریعة، ۱۹۰/۳ - ۱۹۴؛ فهرست کتابهای چاپی عربی، ۱۳۸؛ ریحانة الادب، ۲۴-۲۳/۲؛ مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی، ۳۸۶/۵ - ۳۸۸.

محمد حسین روحانی

بَيْعٌ، بر وزن میل مصدر باع، بَيْعٌ فروختن و خریدن، هر دو را گویند مانند کلمه شِراء و در قرآن مجید کلمه بَيْعٌ ۷ بار و مشتقات آن ۸ بار ذکر شده است و در تفسیر آن گفته اند منظور داد و ستد می باشد که بیعت و مبیعه و... (عقد پیمان بیع و امثال آن) از مشتقات آن است. حلیت بیع را در کلام خدا تلهیحاً از آیه «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» (نساء، ۲۹) و تصریحاً از آیه «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» (بقره، ۲۷۵) می توان استنباط کرد که تجارت را اعم و بیع را اخص آن و یا به تعبیر دیگر تجارت را مستمر و دارای منافع بزرگ و بیع را

مقطعی و دارای منافع کمتر دانسته اند و این تفاوت در آیه شریفه «رَجُلٌ لَا تِلْهِبُهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ» (نور، ۳۷) بخوبی آشکار است. در فقه تعریف بیع عبارت است از نقل مال در مقابل عوض معین؛ یا تملیک یا تسلیم از طرف فروشنده به صیغه مخصوص به خریدار و آن عقدی است لازم که با فسخ يك طرفه منفسخ نمی شود. عقد بیع دارای دو فصل و چهار رکن است: فصل اول - ایجاب یعنی ابراز نیت و اظهار تمایل فروشنده است برای فروش و تملیک و تسلیم مال خود به خریدار یا الفاظ مشخص و منجز به صیغه ماضی تا حکایت از انجام عمل فروش کند مانند بَعْتُ یا مَلَكْتُ فروختم یا تملیک نمودم یا مبادله نمودم (به هر لفظ عربی یا فارسی). در صورتیکه فروشنده بگوید مال خود را می فروشم یا خواهم فروخت یا می فروشم به شرطی که فلان اتفاق بیفتد یا امری واقع شود وافی به مقصود نبوده عقد بیع واقع نمی گردد. فصل دوم - قبول، و آن لفظ مشخص و معینی است به صیغه ماضی مانند قَبِلْتُ مَلَكْتُ قبول نمودم، راضی شدم (به هر لفظ) از طرف خریدار حاکی از قبول آن مال در قبال رد عوض معین. بیان لفظ شریعت در هر دو مورد جایز است. و گفته اند که احوط مقدم داشتن ایجاب است بر قبول ولی شرط صحت عقد نیست. و اما ارکان عقد بیع عبارتند از: (۱) بایع یا فروشنده که باید عاقل و بالغ و رشید و مختار و مالک و متصرف مبیع باشد؛ (۲) مشتری یا خریدار که او هم باید عاقل و بالغ و رشید و مختار و مالک ثمن باشد. بنابراین انجام بیع (خرید یا فروش) از طرف دیوانه و سفیه و طفل و شخص مکره و مجبور باطل است ولی، وکیل یا وصی مالک مبیع (فروشنده) و مالک ثمن (خریدار) و همچنین حاکم شرع (در موارد معین) قادر به انجام معامله از ناحیه طرفین می باشند، (۳) مبیع، معوض و آن عبارت از مال و عین مشخص و معینی است که موجود و قابل تملك و تصرف و تسلیم به خریدار و نیز قابل تعیین مساحت یا نوع و جنس یا توزین و شمارش و به هر حال اعیان خارجی باشد که درین صورت بیع میوه باغی که تازه شکوفه کرده یا کاملاً مشخص نشده است یا معامله ماهیهای رودخانه و دریا و کبوترهای رها در آسمان به هر حال باطل است مگر به صورت عقد اجاره یا مزارعه و امثال آنها و همچنین است ممنوعیت بیع منافع اعم از منافع عین یا کار انسان و غیره، (۴) ثمن، (جمع آن اثمان) یا عوض مال یا جنس یا قیمتی که خریدار در قبال تصرف مبیع به بایع می دهد که باید عین معین و مشخص باشد و می شود وجه معلوم یا منفعت یا کار یا منافع چیزی باشد.

بیع از نظر فقها به سه نوع تقسیم گردیده است: (۱) بیع حرام: خرید و فروش اعیان نجسه (مانند شراب، آب جو و مسکرات، مردار، مدفوع، ادرار حیوانات، سنگ و خوک، آلات لَهو و لعب و قمار و فروش اسلحه به کفار) که بیع این نوع مواد مطلقاً حرام است مگر بعضی از مدفوعات که برای امر کشاورزی ضروری باشد و یا مردار حیوانات یا اجساد انسان مرده که برای امر تشریح و امور پزشکی و ترویج علم لازم گردد که متأخرین از فقها بیع آنها را مباح دانسته اند، (۲) بیع مکروه: بعضی از مشاغل و خرید و فروش مواد در فقه امامیه مکروه هستند مانند زرگری و

طلافروشی، کفن فروشی، برده فروشی، حجامت، معامله با خردسالان و اطفال، (۳) بیع مباح، کلیه معاملاتی که خارج از دو قسم فوق الذکر باشند و خرید و فروش اشیائی که ممنوع نشده اند مباح و مشروع است.

شرایط بیع: در صحت بیع وحدت مجلس شرط نمی باشد یعنی متعاملین می توانند در دو مجلس جداگانه مثلاً از جای دور به وسیله تلفن یا نامه و امثال آن با ایجاب و قبول، عقد بیع را جاری سازند ولی به هر حال باید مولاة آن را رعایت کنند و اگر فاصله زمانی بیش از حد معمول باشد و فروشنده از ایجابی که کرده است منصرف شود، قبول بیع از طرف مشتری اثری نخواهد داشت؛ طرفین باید در اجرای صیغه عقد اختیار کامل داشته باشند و در صورتیکه عقد مزبور با اکراه و اجبار از طرف غیر صورت گیرد نافذ نیست و بایع یا مشتری حق رجوع و تصرف مبیع یا استرداد ثمن را خواهند داشت؛ مبیع و ثمن هر دو باید از اعتبار مالیت لازم برخوردار باشند و عقلاً و عرفاً برای آنها ارزش مبادلاتی قایل باشند؛ بایع و مشتری اگر اخرس (کر و لال و گنگ) باشند اشاره آنها برای وقوع بیع کافی است و وکیل یا نماینده برای بیان عقد بیع لازم نیست. بایع و مشتری می توانند ضمن اجرای عقد بیع شروط دیگری صریح یا ضمنی قایل شوند، به استثناء شروطی که خلاف کتاب و سنت و خلاف مقتضای عقد باشد یا شروطی که طرفین قادر به انجام آن نباشند؛ حقوق به طور کلی قابلیت بیع را ندارند مگر بعضی از حقوق عینی مسلم و مشخص مانند حق تحجیر یا کارانه (که انسان در زمین موات سنگ گذاری می کند یا کاری انجام می دهد و شرعاً و قانوناً در تصرف و مالکیت آن زمین دارای حق تقدم و اولویت است)؛ مبیع و ثمن باید قابلیت تسلیم و تحویل را داشته باشند و در صورت عدم قدرت به تسلیم و تأدیه، بیع باطل و عقد بیع منفسخ است، بنابراین موانع تصرف در مبیع یا ثمن از هر جهت باید از طرف بایع یا مشتری رفع گردد در صورت وجود مانع و عدم قدرت بر رفع آن بیع باطل خواهد بود؛ متعاملین می توانند در تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن شرط تأخیر را قایل شوند که پس از خاتمه مدت شرط، و عدم تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن بیع باطل می گردد؛ یکی از شرایط صحت عقد وحدت و تطابق ایجاب و قبول است که مبیع و ثمن دارای همان اوصاف و اوضاعی که بایع و مشتری بدانها واقف هستند باشند (مثلاً فروشنده زمینی را با وصف و وضع معین با قیمت مشخص می فروشد و خریدار هم باید همان زمین را با اوصاف معین آن خریداری کند) والا بیع واقع نخواهد شد؛ بیعی که یکی از دو طرف از آن متضرر گردد باطل می باشد که آن را بیع غرری گویند و درین مورد از خیار غبن استفاده می شود (← خیارات)؛ بیع مال موقوفه باطل است مگر در موارد معین با رعایت موازین و به دستور حاکم شرع یا دادگاه.

خیارات: در احکام بیع برای متعاملین مواردی جهت فسخ و ابطال عقد وجود دارد که به آن خیار می گویند (نیز ← خیارات).

آداب بیع: در فقه امامیه برای کسانی که به کار کسب و تجارت اشتغال دارند اطلاع از دقایق و نکات شرعی راجع به بیع را کاملاً

ضروری و لازمه انجام تجارت صحیح و توأم با رونق کسب و کار و حسن روابط شیعیان و موجب دوری از انجام محرمات و بالنتیجه باعث خوشنودی پروردگار و مأجور می دانند و به همین لحاظ تشریفاتی را قایل شده اند که آداب بیع موسوم نموده و پیروی بایع و مشتری را از آنها توصیه کرده اند و آنها مختصراً عبارتند از: (۱) طرفین باید از مسائل شرعی بیع آگاهی کامل داشته باشند تا از انجام معاملات ربوی برکنار بمانند، (۲) انصاف با خریداران و برابری بین آنها، (۳) قبول فروشنده به فسخ معامله ای که مشتری از انجام آن ناراضی شده است، (۴) عرضه جنس به صورت واقعی و زینت ندادن به آن، (۵) تذکر عیب و نقص مبیع از طرف بایع به مشتری، (۶) احتراز از ادای سوگند هنگام خرید و فروش، (۷) تسامح و تساهل متعاملین نسبت به یکدیگر، (۸) جاری نمودن تکبیر و تشهد بر زبان از طرف خریدار پس از خرید، (۹) دریافت قیمت مبیع اندکی کمتر از قیمت تعیین شده از طرف فروشنده و پرداخت ثمن معامله اندکی بیشتر از قیمت تعیین شده از طرف خریدار تا بدینوسیله از وقوع حرام احتمالی جلوگیری گردد، (۱۰) احتراز از تبلیغ در مورد جنس خود و بدگویی و مذمت از جنس همکار دیگر، (۱۱) دریافت سود از برادران ایمانی فقط به مقدار احتیاج و حداقل ممکن، (۱۲) خودداری از زود به بازار رفتن و دیر بازگشتن از آنجا، (۱۳) خودداری از معامله با افراد پست و مردم آزار و نامبارک و امثال آنها، (۱۴) آگاهی کامل داشتن از اوزان و مقادیر و عیارها، (۱۵) احتراز از معامله از هنگام فجر تا طلوع آفتاب، (۱۶) خودداری از دخالت در خرید و فروش دیگران و برهم زدن معاملات آنان، (۱۷) مکروه است که شهروندی خود را وکیل روستائی قرار دهد، (۱۸) احتراز از تلقی رُکبان (← تلقی رُکبان)، (۱۹) احتراز از احتکار مواد غذایی و مواد ضروری و مورد حاجت مسلمین (← احتکار)، (۲۰) احتراز از گرفتن سود به نسبت سرمایه یعنی اگر ارزش کتابی صد تومان است گرفتن ده درصد از آن به عنوان سود مکروه است.

انواع بیع: بیع از نظر چگونگی وقوع عقد یا نوع مبیع و ثمن به انواع مختلف تقسیم گردیده است که عبارتند از: معاطه و آن معامله ای است که بدون اجرای صیغه عقد واقع می گردد و فروشنده به نیت فروش و خریدار به نیت خرید جنسی را معامله می کنند و امروزه اغلب خرید و فروشها به صورت معاطه یعنی بدون گفتن جمله این جنس را خریدم یا آن را فروختم واقع می گردد. عده ای از فقهاء معاطه را بیع نمی دانند و می گویند عمل طرفین مفید اباحه و حلّیت مطلق برای یکدیگر است نه مفید تصرف به معنی مالکیت. در صورتیکه عده دیگر از فقهاء معاطه را نه تنها بیع بلکه بالاتر از آن یعنی بیع توأم با عمل می دانند؛ مثل کسی که به جای گفتن «قُم» یعنی بلند شو به طرف، دست او را گرفته و بلند کند و یا همانطور که از اخرس ایما و اشاره کافی بر وقوع بیع است، معاطه نیز همان حال را دارد و معاطه چون مشمول این حدیث نبوی است که «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسِهِ» پس بیع کامل محسوب می گردد؛ بیع فضولی و آن وقوع عقد بیعی است بین دو نفر که مالک اصلی ثمن یا ثمن از آن مطلع نیستند و

دیگری فضول و بدون اجازه آنها مال آنها را مورد بیع قرار می دهد که درین صورت عده ای از فقهای امامیه عقد چنین بیعی را باطل و در مقابل عده زیادی این بیع را با اجازه مالك صحيح می دانند که مالك اصلی باید بعداً و با الفاظ صریح و روشن یا با عمل قاطع خود آن عقد را تنفیذ و معامله را تأیید نماید. در حدیث است که نبی اکرم (ص) يك دينار به غلام خود داد تا يك گوسفند بخرد، غلام از بازار دو گوسفند به يك دينار خرید و بین راه يك گوسفند از آنها را يك دينار فروخت و چون نزد حضرت آمد، ایشان عمل او را تأیید فرمودند که معامله غلام در پرداخت ثمن و بعد فروش يك گوسفند هر دو فضول انجام شده بود و با تأیید پیغمبر گرامی (ص) هر دو بیع صحیحاً واقع گردید و الاً باطل بود. در مورد اینکه اجازه مالك اصلی ثمن یا مثنی کاشف است یا ناقل است یعنی اجازه مالك اصلی کاشف از صحت وقوع عقد از هنگام جاری شدن آن است یا اجازه شامل صحت نقل ملکیت از زمان صدور اجازه است و همچنین در مورد مسائل راجع به تلف شدن مبیع یا ثمن در دست متعاملین فضولی و یا تغییر قیمت مبیع یا منافع حاصله از عوض یا معوض پس از وقوع بیع فضولی و نتایج مترتبه و امثال این مشکلات اختلاف نظرهای زیادی بین فقهای امامیه وجود دارد که برای اطلاع از آنها باید به کتب فقه مراجعه نمود؛ بیع نقد و آن بیعی است که ثمن بلافاصله پس از وقوع عقد از طرف خریدار به فروشنده پرداخت می گردد؛ بیع نسیه که برعکس بیع نقدی مشتری با دریافت و تصرف مبیع، پرداخت قیمت آن را برای مدت معینی به تأخیر می اندازد و مکلف است که در رأس مدت شرط شده، ثمن را به بایع تسلیم نماید؛ بیع سلف یا سلم و آن بیعی است که ثمن در آن معجل و مثنی مؤجل است یعنی فروشنده (مسلم الیه) با دریافت قیمت (مسلم فی المجلس تحویل مبیع (مسلم فیه) را برای مدت کاملاً مشخصی تعهد می نماید که درین صورت جنس و اوصاف و مشخصات و مقدار یا تعداد و اوضاع مبیع باید از هر حیث معین و منجز شده باشد و فروشنده قادر به تسلیم آن در مدت مشروط فیها به مشتری (مسلم یا رب السلم) باشد. در عقد این بیع فروشنده می گوید بعثک یا استلقت یا تسلقت کذا الی کذا بهذه الدراهم و مشتری می گوید قبلت یا استلقت الیک یا به هر لفظی که مفید معانی فوق با ذکر توضیح شروط آن از ناحیه طرفین باشد. خریدار کلیه ثمن را فی المجلس و نقداً تحویل فروشنده می دهد و اگر تحویل آن بعد از مجلس مبیعه موکول گردد می شود بیع کالی به کالی که آن باطل است و بعضی از فقهاء حتی پرداخت یا تسلیم قسمتی از ثمن را در مجلس و بقیه را در مدت معین دیگر صحیح ندانسته و بیع را باطل می دانند؛ بیع الثمار خرید و فروش میوه های چیده نشده یا هنوز آشکار نگردیده در درختان که تعیین مقدار و تعداد آنها معلوم و مشخص نگردیده است محل اشکال است. بعضی از فقهاء بیع چنین میوه هایی را بر درخت یا بوته (خیار، هندوانه و غیره) که نمی توان مشخصاً مقدار آن را تعیین نمود باطل می دانند. مگر شیء دیگری را که کاملاً معلوم و مشخص است (مثل يك تراکتور یا تمام یا قسمتی از درختان باغی را از ریشه) با تمام میوه باغ

یکجا به ثمن معینی مورد معامله قرار دهند که بالا اشکال خواهد بود و بعضی دیگر بیع میوه ای را که آشکار و معلوم گردیده و از نظر کارشناس و خبره قابل اندازه گیری و تعیین مقدار می باشد و همچنین بیع میوه های بوته ای یا سبزی های خوراکی را که قابل تشخیص مقدار در يك یا چند چین گردیده اند، صحیح می دانند و همین اختلاف در خرید و فروش گندم و جو و نخود و لوبیا و امثال آنها مادام که دانه های آنها آشکار نگردیده یا اینکه دانه ها آشکار شده و قابل تعیین و تشخیص می شوند وجود دارد. ولی معامله جوائه گندم یا جو و دیگر روئیدنیها با دانه های رسیده آنها که در شرع عنوان (محاقله) را دارد ممنوع است و همچنین است بیع مزانبه یعنی خرید و فروش میوه ای با هم نوع و هم جنس خود که باطل است ولی معامله مثلاً گندم در مقابل میوه دیگر صحیح است؛ بیع شرط (درین نوع معامله طرفین شرط می نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام یا بعضی از ثمن معامله را به مشتری رد کند خیار فسخ را نسبت به تمام یا قسمتی از مبیع داشته باشد با این ترتیب خیار فسخ طبق شرطی است که متعاملین حین العقد برای خود قایل می گردند. این نوع بیع در قوانین ایران مملک نیست زیرا ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک در معاملات شرطی و رهنی مقرراتی را لازم الرعایه دانسته است که به آسانی مبیع به مالکیت مشتری مستقر نخواهد شد؛ بیع قطع) این اصطلاح فقهی نیست بلکه بین مردم در مقابل بیع شرط رایج است و آن خرید و فروش بدون شرط و بدون حق رجوع برای رد ثمن و استرداد مبیع می باشد؛ بیع حیوان) فقها این نوع بیع را به دو قسم حیوان به معنی اخص یعنی انسان و حیوان به معنی اعم تقسیم کرده اند. در مورد قسم اول یعنی خرید و فروش انسان شقوق و متفرعات زیادی را به بحث کشیده اند که اکنون موضوعاً منتفی است و در مورد قسم دوم فقط به این نکته اشاره نموده اند که علاوه بر مباحث و موضوعات راجع به بیع که در مورد بیع حیوان نیز جاری است این مسأله متفق علیه است که مشتری پس از خرید حیوان و جدا شدن از فروشنده تا سه روز خیار رجوع به فروشنده و فسخ معامله را به علت معیوب بودن مبیع (حیوان) یا خلاف شرط بودن خصوصیات و مشخصات آن دارد و نیز می تواند به جای فسخ معامله ارش یعنی تفاوت قیمت حیوان سالم با حیوان معیوبی را که خریده است دریافت نماید؛ بیع صرف) و آن خرید و فروش طلا به طلا یا نقره به نقره است اعم از اینکه مسکوک باشد یا غیر مسکوک و به آن بیع الاثمان نیز گویند از شرایط صحت این بیع، قبض عوض و معوض فی المجلس می باشد، و در صورتی که طرفین یکی از آنها را حاضر نداشته باشند می توانند به همراه یکدیگر (از هم جدا نشوند) آن را در خارج تهیه و به دیگری رد نمایند، به طوری که فی المجلس محسوب گردد والا عقد باطل است و دیگر شرط مساوی بودن عوض و معوض که زیادتی از دیگری ربا حساب شده و حرام است. همچنین است خاک یا سنگ طلا یا نقره به خاک یا سنگ طلا و نقره دیگری که به احتمال زیادتی یا نقصان ربا محسوب گردد ولی فروختن سنگ طلا یا نقره (احجار ذهب و فضه) به چیزی غیر از طلا و نقره جایز است. در

صورتیکه در بیع صرف مقداری از عوضین قبض نگردید بیع نسبت به آن قسمت باطل است ولی طرفین حق دارند نسبت به آن قسمت هم که صحیح بوده معامله را فسخ نمایند (تبعض صفقه، خیار تبعض صفقه). بیع ربوی یا ربا (ربا از ریشه ربو در لغت به معنی زیادتی یا سود اضافی است و در فقه بیعی است که در آن دو جنس هم‌نوع و متشابه به وسیله کیل یا وزن با یکدیگر معاوضه و فرخته شده است که در آن یکی از دیگری زیادتر است. این افزایش را در شرع ربا گویند. مثلاً یک کیلو یا یک کاسه گندم را با یک کیلو و نیم یا یک کاسه و نیم گندم عوض کرده و بفروشند که این بیع ربوی و حرام است. ولی در متاع قابل شمارش مانند تخم مرغ یا گردو و امثال آنها این نوع معامله ربا محسوب نمی‌گردد. نیز چنین خرید و فروشی (بیع ربوی) بین پدر و فرزند یا زن و شوهر یا مسلمان و کافر حربی (به شرطی که زیادتی نصیب مسلمان شود نه کافر) مجاز و بلا اشکال است؛ بیع المراجعة) و آن بیعی است که فروشنده اخبار از رأس المال نماید و قیمت آن را بیش از سرمایه اولیه تعیین و دریافت می‌نماید، بیع المساومة) سام، یسوم، سوم عرضه کردن مال با ذکر قیمتی که فروشنده می‌خواهد بفروشد خواه مشتری قیمت اصلی (رأس المال) را بداند یا نه و بعضی گفته‌اند که قیمت تعیین شده درین نوع بیع بیش از آن است که مشتری می‌خواهد بپردازد؛ بیع التولیه) و آن بیعی است که قیمت فروش جنس مساوی قیمت اصلی خرید آن (رأس المال) است و فروشنده نه سود نمی‌برد نه زیان؛ بیع المواضعه) هرگاه در بیع اخبار از رأس المال کنند و کمتر از آن بفروشند آن را بیع مواضعه گویند؛ بیع محاباتی) خرید و فروش مبیعی را که ثمن معامله خیلی کمتر از قیمت واقعی آن است محاباتی گویند و شرط در صحت آن علم و اطلاع بایع و مشتری از قیمت واقعی و کمتر بودن قیمت پرداختی است مانند بیعی که معمولاً بین خویشاوندان صورت می‌گیرد والا بیع غرری است که طرف مغبون شده حق فسخ آن را دارد.

انواع دیگری از بیع نام برده شده است مانند بیع حال، بیع حصات، بیع دین به دین، بیع المصراة، بیع الصبرة، بیع مقابضه، بیع غائب، بیع کلی، بیع موزون و غیره که برای اطلاع از جزئیات آنها و همچنین برای اطلاع کامل از مسائل مطروحه در موضوع بیع در فقه و اشکالات عدیده وارده بر بعضی از نظرات فقها باید به کتب فقه باب التجارة یا کتاب المتاجر مراجعه نمود.

قانون مدنی ایران در مبحث بیع (فصل اول، ماده ۳۳۸ به بعد) علاوه بر نکات مشروحه فوق مسائلی را نیز متذکر شده است: «ممکن است بیع به داد و ستد واقع گردد» (ماده ۳۳۹) که داد و ستد یا معاطات را بیع دانسته است و راجع به طرفین معامله: «هر یک از بایع و مشتری باید... اهلیت تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد» و یا «شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصاً به طریقی غیر از معاينه یا به وسیله کسی دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید» (مادتين ۳۴۵، ۳۴۷) و نیز در مبحث مبيع مقرر کرده است که: «بیع چیزی که خرید و

فروش آن قانوناً ممنوع است... باطل است.» و یا «ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید درین صورت باید تمام مبيع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت» و نیز «هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبيع شمرده شود... داخل بیع و متعلق به مشتری است...» و یا «اگر در بیع عین معین، معلوم شود که مبيع وجود نداشته باطل است» (مواد ۳۴۸، ۳۵۴، ۳۵۹، ۳۶۱) و در آثار بیع می‌گویند: «...» (۲) عقد بیع بایع را ضامن درک مبيع و مشتری را ضامن درک ثمن می‌نماید...» و «در عقد بیع وجود خیار فسخ... مانع انتقال نمی‌شود و اگر ثمن یا مبيع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد از متعاملین مفلس شود، طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت» و «در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است... و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است...» (مواد ۳۶۲، ۳۶۴) و نیز دقایق دیگری را روشن کرده است که برای اطلاع باید به قانون مزبور مراجعه نمود.

منابع: شرایع الاسلام، ۴۵/۲ - ۴۹؛ اللّٰمة الدمشقیة، ۳/۳۵۴؛ تهذیب الاحکام، کتاب التجارات؛ وسائل الشیعة، ابواب عقد البیع، ۲۴۸/۶؛ شرح اللّٰمة، ۱/ کتاب المتاجر، جواهر الکلام، ۲۰۳/۲۲؛ مکاسب، شیخ مرتضی انصاری، کتاب المتاجر. محمدرضا صالحی کرمانی - احمد صدر حاج سید جوادی

بیعت، (بیعة) واژه‌ای عربی از ریشه (ب ی ع) به معنی خرید و فروش و ایجاب و قبول بیع؛ اصطلاحاً برهم زدن کف دست راست از طرفین به علامت ختم معامله و تسلیم و نیز هر عمل و رفتاری را که شخصی به وسیله آن فرمانبرداری خود را از شخص دیگر و سرسپردگی در برابر امر و سلطه او را نشان دهد بیعت گویند. بنابر این بیعت با پیغمبر و امام و خلیفه و سلطان به معنی پذیرفتن سمت و اعلام طاعت و آمادگی برای اجرای اوامر اوست. نظیر رفتاری که در رم قدیم و در بعض کشورهای غربی هنگام آزادکردن برده یا کشاورز زرخرید (سرف) انجام می‌دادند و آن را مانومیسو می‌گفتند، چون به نشانی بیعت کف دستها را به هم می‌زدند آنرا صفقه (یعنی کف دست) نیز می‌خواندند (دایرة المعارف اسلام، مقاله‌های: ای تیان و کلمان هوار؛ مفردات الفاظ القرآن، ۶۷؛ سفینه البحار، ۱۱۷/۱؛ ترجمه فارسی مقدمه ابن خلدون، ۴۰۰/۱؛ لسان العرب) کلمات بیعت و صفقه و مانومیسو و کترات و توافق تقریباً به یک معنی است - از رسول الله (ص) روایت شده که: «ای مسلمانان بر اساس احکام و سنن اسلام با هم بیعت کنید؛ الا تبایعوا علی الاسلام (مجمع البحرین) واژه‌های مشتق از مصدر مبايعت و تبایع به معنی با هم پیمان بستن و بیعت کردن در قرآن آمده است (توبه، ۱۱؛ فتح، ۴۸؛ ممتحنه، ۱۲). مشتقات مبايعت و تبایع و بیعت در احادیث نبوی (کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، ۱۰۰/۱، ۱۰۶؛ المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوی، ۲۴۸/۱ - ۲۵۶) و در روایات ائمه (بحار الانوار، باب لزوم البيعة و کیفیتها و ذم نکتها؛ سفینه البحار، ۱۱۷/۱) نیز آمده است. در نهج البلاغه، به چگونگی بیعت مردم با امیرالمؤمنین علی (ع) اشاره شده و در خطبه ۱۳۷ چنین فرموده است: «فاقبلتم ألى اقبال العوذ المطافیل علی اولادها

تقولون البيعة، البيعة» یعنی چون ماده شتران بچه دار که به سوی بچه های خود می شتابد به طرف من روی آوردید و می گفتید: بیعت بیعت). بیعت معمولاً برای دو هدف صورت می گرفت. اول اعلام پذیرش دین و طریقت و عقیدت کسی و اعتراف به صدق گفتار و تسلیم به رهبری و پیشوایی روحانی او مانند بیعت با رسول الله (ص) و با پیشوایان روحانی؛ دوم برای قبول خلافت یا حکومت یا امارت کسی مانند بیعت بعض صحابه با ابوبکر در سقیفه بنی ساعده. که هدف اول مذهبی و هدف دوم سیاسی بوده است. اهل سنت بیعت و اجماع را شرط اساسی انتخاب خلیفه می دانند. زیرا خلافت نزد ایشان امری است انتخابی ولی شیعه امامیه چون این منصب را منوط به امر الهی و نص و وصایت رسول الله (ص) می شمارند به بیعت اکتفاء نمی کنند و آن را دارای نقش تعیین کننده نمی دانند. در بین فرق شیعه تنها زیدیان هستند که خلافت را مشروط به بیعت و اجماع می شمردند. منتهی عقیده دارند که امام باید از اولاد امیرالمؤمنین علی (ع) باشد. بعض طرق تصوف بیعتی به نام «بیعت ارشاد» داشتند. به این معنی که پیر طریقت اگر از سالکی خشنود می شد و او را در مراتب سیر و سلوک به کمال می دید برای او از سایر مریدان بیعت می گرفت و بدین طریق او را جانشین و سجاده نشین خویش معرفی می کرد. بیعت اسلامی تعهدی است طرفینی که با شرایط معین برای مدتی مشخص، از روی رضا و رغبت منعقد می شود و باید که علنی و مورد قبول اکثریت مردم باشد. بیعت های پیامبر (ص) گاهی خاصه و گاهی عامه بود. بیعت خاصه آن بود که با گروه مخصوصی منعقد می شد. مانند بیعت آن حضرت با جنیان که انسانها در آن حضور نداشتند (سفینه البحار، ۱/۱۱۷) و دو بیعت که در صحرای «عقبه» با انصار صورت گرفت و مهاجران در آن شریک نبودند (السيرة النبوية، ۴۳۱ - ۴۶۷) و بیعت عشیره و بیعت غدیر که مخصوص اعلام خلافت و بیعت با علی (ع) بود و بیعتی که حضرت پیغمبر (ص) بعد از بیعت عامه، قبل از جنگ بدر، با علی و فاطمه و حمزه کرد و بیعت با زنان بعد از بیعت عامه در روز فتح مکه (سفینه البحار، ۱/۱۱۷). بیعت عامه آن بود که پیغمبر به وسیله آن با گروهی بسیار از مردم اعم از مهاجر و انصار و بنده و آزاد و زن و مرد پیمان ولاء و وفاداری می بست، مانند بیعت های گوناگون که با نومسلمانان می بست و بیعت با مهاجر و انصار قبل از جنگ بدر و بیعت رضوان در حدیبیه و بیعت با اهل مکه در روز فتح. معمولاً با عمل بیعت عباراتی هم برای تأکید تعهد از طرفین بر زبان می آمد و در بیعت های قبایلی و نظامی، طرفین می گفتند: «دمك دمی و هدمك هدمی، یعنی خون تو خون من و زیان تو زیان من است» (سفینه البحار، ۱/۱۱۷). رسول الله (ص) در بیعت های خود معمولاً پایداری در حفظ اصول اسلام را شرط می کرد. در بیعت نخستین عقبه با انصار شرط کرد که شرك به خدا نیاورند و دزدی نکنند و در بیعت دوم عقبه شرط جنگ فرمود. در بیعت های پایداری در ایمان به خدا و ادای شهادتین و اقامه صلوات و دادن زکات و لزوم نصیحت به مسلمانان را یادآوری می فرمود. در بیعت با زنان قریش در مکه، روز فتح، شرط کرد صورت نخرانند و بر سر و روی نکوبند و

سیلی نزنند و اوایل نگویند و بر سر قبر اقامت نکنند و جامه سیاه نباشند (سفینه البحار، ۱/۱۱۸). بیعت شونده گاهی هنگام گرفتن بیعت حدود و شروطی تعیین می کرد. مثلاً ابوبکر در نخستین خطبه خلافت خود گفت: «اما بعد، ایها الناس فانی قدولیت علیکم و لست بخیرکم... اطیعونی ما اطعت الله فاذا عصیت الله و رسوله فلاطاعة لی علیکم» (اما بعد ای مردم من به سرپرستی شما گماشته شده ام در صورتیکه بهترین شما نیستم... مرا اطاعت کنید تا زمانیکه من از خدا فرمان می برم اما اگر خدای و رسول او را عصیان ورزیدم طاعتی از من بر شما نخواهد بود). در شورای تعیین خلیفه که طبق وصیت عمر بعد از مرگ او تشکیل شد، عبدالرحمن بن عوف به امیرالمؤمنین علی (ع) گفت: «علیک عهدالله... ان بايعتك لتعملن بكتاب الله و سنة رسوله و سيرة ابي بكر و عمر». (عهد خدا بر تست... اگر با تو بیعت کنم باید که به کتاب خدا و سنت رسول او و سیره ابوبکر و عمر عمل کنی) ولی علی (ع) فرمود: «بل علی کتاب الله و سنة رسوله و اجتهد رأيی» (بلکه بیعت می کنم به این شرط که به کتاب خدا و سنت رسول او و اجتهد رأی خود عمل کنم) (مجمع البحرين؛ ناسخ التواریخ، محمدنقی سپهر، ج ۲، کتاب دوم، ۴۴۷). در بیعت های اسلامی فکر و بررسی قبلی و شور با مسلمانان فرض بود و بیعت های شتابزده و بدون مشورت قبلی را باطل می شمردند. عمر بن الخطاب می گفت: همانا بیعت ابوبکر بدون فکر و بر خطا بود... آگاه باشید که آن بیعت چنین بود. آگاه باشید که خدا ما را از شر آن حفظ کرد (تاریخ الخلفاء، سیوطی، ۶۷؛ ناسخ التواریخ، ج ۲، کتاب ۲، ۲۷۸؛ مجمع البحرين، ماده «بیع») همچنین از عمر روایت شده است که: «فمن بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فانه لایبعة له و لا الذی یایعه یغره» (پس هر که بی مشورت با سایر مسلمانان با مردی بیعت کند بیعتی برای بیعت کننده نیست و کسی هم که با شتاب و از روی فریبکاری با او بیعت شده بیعتش باطل است) (سیره ابن هشام، ۲/۶۵۸). بین اهل سنت درباره تعداد کسانی که باید با خلیفه بیعت کنند تا خلافتش قانونی و شرعی باشد اختلاف است. اکثر علما بیعت جماعتی از اصحاب حل و عقد را کافی می دانند و بیعت همه مسلمانان یا همه اصحاب حل و عقد را واجب نمی دانند. چنانکه در بیعت سقیفه بنی ساعده علی (ع) و عباس بن عبدالمطلب و سایر بنی هاشم و سعد بن عباد بن رئیس قبیله بنی خزرج و اولاد و اتباع او همچنین جمعی دیگر از صحابه شرکت نداشتند (ترجمه تاریخ یعقوبی، ۱/۵۲۳). بعضی هم می گویند حتی اگر يك نفر مطاع و مقبول القول با کسی بیعت کند برای خلافت او کافی است چنانکه خلافت عثمان فقط با بیعت عبدالرحمن بن عوف عملی گردید. ولی شیعیان این حرفها را قابل قبول و منطبق با اصول شرع و عقل نمی دانند. بیعت در عهد رسول الله (ص) و خلفای راشدین - جز در موارد استثنایی - فقط يك بار صورت می گرفت. بعدها در عهد خلفای اموی و عباسی آن را تکرار می کردند. معمولاً خلیفه ابتدا با محارم و خواص خود در يك جلسه خصوصی بیعت می کرد که آن را بیعت خاصه می نامیدند. سپس مردم پایتخت در يك اجتماع عام با او بیعت می کردند. بعد خود با

نمایندگانش در مراکز استان از مردم بیعت می گرفتند. هر زمان واقعه مهمی پیش می آمد، بیعت را تجدید می کردند و از زمان معاویه گرفتن بیعت برای ولعهد و جانشین بدعت گذاری شد (تاریخ الخلفاء، ۲۰۵). گاهی هم بیعت صورت «رأی اعتماد» عصر جدید را داشت و بعد از جنگها و شکستها و شورشها و طغیانها از مردم گرفته می شد. خلفای اموی و عباسی رسم کردند که بیعت با سوگندهای جامع و غلیظ همراه باشد و این سوگندها را «قسم بیعت» نام گذاشته بودند. در اغلب موارد به زور از مردم بیعت می گرفتند و بعضی فقهای عامه قسم به اکراه را هم واجب الاجراء می دانستند به این جهت وقتی مالک بن انس (۹۳ - ۱۷۹) امام مالکیان فتوی داد که اگر سوگند به زور و اکراه گرفته شود باطل است بنی عباس آن را تخطئه از بیعت خود تلقی کردند و او را چنان تازیانه زدند که دستش شکست (ترجمه مقدمه ابن خلدون، ۴۰۱ و حاشیه آن). در زمان بنی عباس بیعت با تملق و مدیحه سرایی و تشریفات و حرکاتی شبیه آنچه در زمان ساسانیان مرسوم بوده - مثل بوسیدن دست و دامن و شادروان و زمین - همراه گردید و رفته رفته عمل برهم زدن دستها متروک شد و کرنش و تعظیم و تواضع جای آن را گرفت (مقدمه ابن خلدون، ۴۰۲/۱). بعد از عباسیان رسم بیعت جز در بعضی حکومتهای محلی و دورافتاده اسلامی که در حفظ سنن قدیم تعصب می ورزیدند و جز بین بعضی فرقه های تصوف و فتوت که سرسپردگی خود را با آن نشان می دادند دیده نمی شود. در قبایل دروز اردن و سوریه و لبنان تا امروز عمل بیعت رایج است. منتهی چون آن را به غلط «بیعه» به کسر اول می خوانند که در عربی به معنی کلیسای مسیحیان است برای بعضی شرق شناسان اشتباه پیش آمده و آنان را به آداب مسیحیت منسوب کرده اند (مقاله کلمان، هوار، در دایرة المعارف اسلام). خلفای اموی و عباسی بیعت را وسیله عمده تحکیم سلطه خود ساخته آن را از مرحله شناسایی و اعتراف و تعهد به شکل یکی از ارکان دین درآورده بودند و اگر کسی از بیعت سرباز می زد یا رأی خود را تغییر می داد و بیعت را می شکست به فتوای علمای درباری خونس را حلال و او را زیر شکنجه های سخت به قتل می رساندند. کشتار اهل بیت و آل علی به دست امویان و عباسیان به همین بهانه ها صورت گرفته است. اما خلفا و امرا می توانستند مردم را از بیعت خود معاف دارند و آنان را برای بیعت کردن با دیگری آزاد بگذارند. ابوبکر بعد از نشستن بر مسند خلافت وقتی مخالفت مردم را دید از سمت خود استعفاء نمود و گفت: «اقبلونی فلست بخیرکم و علی فیکم = استعفای مرا از خلافت بپذیرید وقتی علی (ع) در بین شماست من بهترین شما نیستم (مجمع البحرین ماده قبل: نهج البلاغه خطبه شقیه)، امیرالمومنین علی (ع) در واقعه صفین ناگزیر به انتخاب حکمین رضا داد و امام حسن (ع) نیز بعد از صلح با معاویه، بیعت امامت خود را از گردن مسلمانان برداشت (تاریخ یعقوبی، ۹۰/۲، ۱۴۲؛ اردو دائرة معارف اسلامیة، ۲۹۳/۵). رسم بیعت از عهد جاهلیت به اسلام رسیده است قبل از اسلام «حلف» ها و بیعت های مشهوری در عرب واقع شده که از جمله آنها پیمان «احلاف مطیین» و «حلف

فضول» در تاریخ نیاکان رسول الله (ص) مشهور است (سیره ابن هشام، ۱۳۱/۱ - ۱۳۵).

(۱) نخستین بیعتی که در تاریخ اسلام ثبت شده بیعت رسول الله (ص) است که در آن با علی (ع) بیعت نمود و او را به خلافت و جانشینی خویش تعیین نمود و به نام «بیعت عشیره» معروفست (سفینه البحار، ۱۱۷/۱) تفصیل این بیعت چنان بود که وقتی آیه «و انذر عشیرتک الا قرین» (شعراء، ۲۱۴) و خویشان نزدیک خود را هشدار بده بر پیغمبر (ص) نازل شد آن حضرت تصمیم گرفت، اعمام و بنی اعمام خود (اولاد عبدالمطلب) را دعوت کند و امر الهی را ابلاغ نماید. پس به علی (ع) امر نمود «از پیمانه ای گندم و یک پای گوسفند طعامی بساز و قدحی شیر حاضر کن. سپس فرزندان عبدالمطلب را بخوان تا نزد من بیایند و با ایشان حرف برزنم و پیغام خدای را بگزارم». علی (ع) که در آن وقت حدود سیزده سال داشت به فرموده رسول (ص) عمل کرد و بنی عبدالمطلب را که چهل نفر - یکی کمتر یا یکی بیشتر - می شدند دعوت نمود. اعمام رسول (ص) یعنی ابوطالب و حمزه و عباس و ابولهب نیز در جمع آنان بودند. وقتی همه آمدند و نشستند پیغمبر به علی (ع) فرمود: «طعامی را که ساخته ای بیاور». او طعام را آورد و بر زمین نهاد. پیغمبر (ص) دست در کاسه برد و تکه گوشتی سبزر بر گرفت و تکه تکه کرده قطعات گوشت را به دور خوان نهاد. سپس فرمود: «بخورید به نام خدا». علی (ع) در روایت خود آورده است که: «قوم از آن خوردند تا همه سیر شدند از غذا هیچ کاسته نمی شد و جز آثار انگشتان ایشانرا نمی دیدم. به خدا سوگند خوراک يك نفر از آنان به اندازه همه آن چیزی بود که آورده بودم. پس رسول الله (ص) فرمود: قوم را سقایت کن و من قدح شیر را پیش ایشان می بردم. همه از آن نوشیدند تا سیراب شدند. به خدا قسم هر يك از ایشان معمولاً به اندازه آن قدح می آشامید». بعد از غذا پیغمبر (ص) خواست حرفی بزند اما عمش ابولهب پیشدستی کرده گفت: رفیق شما امروز همه را جادو کرد. پیغمبر (ص) دیگر چیزی نفرمود و آن جمع پراکنده شدند. روز دیگر باز علی (ع) را فرمود: دعوت اعمام و بنی اعمام را تجدید کن و همان طعام را برای ایشان حاضر ساز. بعد از آنکه همه خوردند و آشامیدند پیغمبر (ص) فرمود: «ای فرزندان عبدالمطلب به خدا سوگند در همه عرب جوانی را سراغ ندارم که چیزی بهتر و برتر از آنچه من آورده ام برای قوم خویش آورده باشد. من خیر دنیا و آخرت برای شما آورده ام. خدا به من امر کرده است شما را به این دین (اسلام) دعوت کنم». آنگاه دست خود را دراز کرد و گفت: «چه کسی با من بیعت می کند تا برادر و یار و رفیق من و ولی شما بعد از من باشد؟» و به روایتی فرمود: «کدامیک از شما درین رسالت مهم که برعهده من است به من یاری می دهد تا برادر و وصی و خلیفه من باشد؟» علی (ع) در روایت خود آورده است که من «با آنکه عمرم از دیگران کمتر و چشمم از همه آشفته تر و شکمم از همه برآمده تر و ساق پایم از همه باریکتر بود گفتم: ای پیغمبر خدای من وزیر و دستیار تو خواهم بود. پس آن حضرت با دست خود گردن مرا گرفت و گفت: اینست

برای ایشان ضمانت نمود. چون درین بیعت شرط جنگ نبود بعدها آن را «بیعة النساء» گفتند (سیره ابن هشام، ۱۳۱/۱، ۴۳۴؛ سفینه البحار، ۱۱۷/۱).

۳) بیعت جنگ یا بیعت دوم عقبه بدین صورت بود که دوازده انصاری مذکور پس از ادای مناسک حج به مدینه بازگشتند و به کار تبلیغ و آموختن شرایع اسلام پرداختند. پیغمبر نیز دو تن از یاران خود را که مصعب بن عمیر و عبدالله بن ام کلثوم نام داشتند و هر دو قرآن را به خوبی فرا گرفته بودند به مدینه فرستاد تا نومسلمانان را قرآن و نماز و شرایع دین بیاموزند و فرمود که هر وقت تعداد مسلمانان به چهل مرد رسید نماز جمعه اقامه کنید. آن دو نیز در مدینه محلی به عنوان مسجد انتخاب کرده نماز جمعه را با مردان اقامه نمودند. دعوت اسلام پیشرفت می کرد و پیوسته به تعداد مسلمانان افزوده می گشت وقتی موسم حج فرا رسید مصعب همراه با هفتاد و پنج نفر از انصار - ۷۳ مرد و دو زن - با کاروان حاجیان به مکه رفت و گزارش پیشرفت اسلام را در مدینه به عرض حضرت رسول (ص) رسانیده اسامی اعضاء هیأت را که برای آن معهود حضور داشتند و پیغمبر (ص) همراه با (سیره ابن هشام، ۴۵۴/۱ - ۴۶۷). پیغمبر (ص) دستور داد آن جماعت در شب دوم از ایام تشریق بعد از گذشتن دو ثلث از شب نزدیک حجرة دوم در وادی عقبه حاضر باشند تا مراسم بیعت و مذاکرات لازم انجام گیرد. در ساعت مقرر آن عده در محل معهود حضور داشتند و پیغمبر (ص) همراه با عمش عباس که هر چند هنوز مسلمان نشده اما شیخ بنی هاشم و شریف مکه و مورد اعتماد بود حاضر گردید. ابتدا عباس سخنانی درباره حرمت و مقام پیغمبر (ص) در قبیله خویش و شروط بیعت و سفر آن حضرت به مدینه بیان نمود اما انصار تقاضا کردند، پیغمبر (ص) خود سخنی بفرماید. آن حضرت بعد از تلاوت آیاتی از قرآن و تشویق انصار به ثبات قدم در اسلام فرمود: «با شما بیعت می کنم به همان شروطی که عمو پیشنهاد کرد یعنی باید متعهد شوید که از من مثل زنان و فرزندان خود حمایت کنید و دفاع نمائید و با دوستانم دوست و با دشمنانم دشمن باشید (سیره ابن هشام، ۴۴۱/۱). چون درین بیعت سخن از جنگ رفت آنرا «بیعة الحرب» گفتند (سیره ابن هشام، ۴۳۸/۱ - ۴۴۸). بعد از آنکه کار بیعت تمام شد پیغمبر (ص) از آن گروه، دوازده نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار (نقیب) انتخاب نمود و به آنان فرمود: «آیا ضمانت می کنید که قوم شما (انصار) درین بیعت استوار بمانند همانطور که دوازده خواری مسیح ثابت قدم ماندند؟ آنان اطمینان دادند که چنین خواهد بود. پیغمبر (ص) فرمود: «من هم از سوی امت و قوم خود ضمانت می کنم که در بیعت با شما استوار بمانم و به صورت دوستی وفادار برای شما باقی بمانم». بدین ترتیب نخستین پیمان سیاسی و جنگی پیغمبر با اهل مدینه (انصار) بسته شد و مقدمه هجرت رسول (ص) و یارانش از مکه به مدینه فراهم گردید (سفینه البحار، ۱۱۷/۱).

۴) بیعت حدیبیه نیز یکی از بیعتهای سرنوشت ساز بود که در سال ششم هجری در محل «حدیبیه» (نام قریه و چاهیست در یک منزلی مکه،

آنکه برادر من و وصی و خلیفه من در بین شما خواهد بود هر چه او می گوید بشنوید و اطاعت کنید. پس آن قوم برخاستند در حالی که می خندیدند و به ابوطالب می گفتند: «به تو امر می کند از علی حرف بشنوی و مطیع او باشی». این حدیث شریف با الفاظ و اسناد و رجال گوناگون در کتاب کنز العمال (ج ۱۵، چاپ حیدرآباد ۱۳۸۴ ق به شماره های: ۲۸۶، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۶۰، ۴۳۵) به روایت ابن اسحاق و محمد بن جریر طبری و ابن ابی حاتم و ابن مردویه اصفهانی و ابونعیم اصفهانی و بیهقی و طحاوی و ضیاء مقدسی و همچنین در مسند ابن حنبل و مناقب ابن حنبل (نسخه عکسی متعلق به نویسنده) و جمع الجوامع سیوطی و کفاية الطالب صدرالحفاظ گنجی و منهاج السنة ابن تیمیه و سیره علی بن برهان الدین حلبی و سایر کتب معتبر نقل شده است (الفدیر، ۱۰۶/۲، ۱۰۸، ۲۸۳؛ فضائل الخمسة من الصحاح الستة، فیروز آبادی ۳۳۳/۱). علمای شیعه این حدیث را از دلائل خلافت بلا فصل علی (ع) ذکر کرده و بیعتی را که رسول (ص) با علی (ع) در آن مجلس مهمانی کرد بیعت عشیره نام گذارده اند.

۲) بیعت حضرت رسول (ص) با انصار برای نخستین بار در صحرای عقبه از بیعتهای سرنوشت ساز در اسلام است. پس از بعثت، رسول الله (ص) همه ساله در موسم حج که قبایل عرب در منی جمع می شدند نزد ایشان می رفت و با صدای بلند قرآن می خواند و خلق را به اسلام دعوت می کرد. لیکن کسی به سخن او گوش نمی داد. در سال دهم بعثت شبی از ایام تشریق (سه روز بعد از عیداضحی که عربها گوستهای قربانی را در تابش آفتاب خشک می کردند) برای نخستین بار چند تن از اهالی یثرب (بعدها مدینه النبی) به خود جرأت داده تلاوت قرآن و صلاهی دعا و دعوت پیغمبر (ص) خدای را شنیدند و قبول اسلام کردند. آن مدنیان که سالها گرفتار منازعات قبایلی و از سوی دیگر غالباً کارگزار و فرمانبردار یهود بودند اسلام را بهترین وسیله برای قوت و عزت دیدند پس اجازه خواستند به شهر خود برگردند و همشهریان را بشارت سعادت دهند و به اسلام فراخوانند و سال دیگر با نمایندگان اهل یثرب برای بیعت رسمی بازگردند. این پیشنهاد موقع قبول یافت و آن جمع که شش تن از قبیله خزرج به نامهای: اسعد بن زراره، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطیبه بن عامر، عقبه بن عامر و جابر بن عبدالله بودند راز خود را از دیگران پنهان داشته به یثرب برگشتند و در موسم حج سال یازدهم بعثت يك هیأت دوازده نفری به نمایندگی از مسلمانان مدینه برای بیعت و دعوت پیغمبر (ص) به مکه آمدند و در عقبه (بین مکه و منی که جمار ثلاثه در آن واقع است) ملاقات و با پیغمبر بیعت نمودند. پیغمبر (ص) به آنها فرمود درین بیعت باید از سوی خود و سایر مسلمانان مدینه (که بعدها انصار نامیده شدند) شش شرط را تعهد نمایند: بعد ازین شرك به خدا نیاورید، دزدی نکنید، زنا نکنید، فرزندان خود را نکشید، دروغ و بهتان برکس نبندید و پیغمبر خود را اطاعت نموده برو عصیان نورزید. ایشان ضمن بیعت خود همه شروط رسول (ص) را قبول کردند و پیغمبر نیز بهشت جاودان را

چسبیده به مرز حرم) واقع شد و مسلمانان به وسیله آن وحدت کلمه و پایداری خود را در حمایت از اسلام و اطاعت رسول الله (ص) ثابت نمودند. این بیعت در زیر يك درخت سمره یا اراك (خار بنی بزرگ که بعدها آنرا سیل برد یا به دستور عمر برای اینکه عبادت و بت پرستی نشود بریدند و امروز مسجدی بر جای آن وجود دارد، مجمع البحرین؛ سفینه البحار، و یادداشتهای نویسنده از دوران اقامت حجاز) انجام شد و ازینرو آن را «بیعت شجره» نیز گویند. معروفترین نام این بیعت «بیعت رضوان» است چون بعد از انجام آن خشنودی خداوند از بیعت کنندگان ضمن دو آیه ذیل به پیغمبر (ص) ابلاغ گردید «ان الذین یبایعونك انما یبایعون الله یدالله فوق ایدیهم» (فتح، ۱۰) و «لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیهم واثابهم فتحاً قریباً» (فتح، ۱۸) (یعنی همان آنانکه با تو بیعت می کنند بی گمان با خدا بیعت می کنند دست خدا بالای دست ایشان است، به تحقیق خداوند از آن مؤمنان که در زیر درخت حدیبیه با تو بیعت کردند راضی و خشنود گردیده است، خدای با این بیعت دانست که چه در دلهای خود دارند پس آرامش و سکینه خود را برایشان فرو فرستاد و پیروزی نزدیکی را به آنان ارزانی فرمود). اما تفصیل این بیعت چنان است که پیغمبر (ص) بعد از پیروزی بر اعراب حجاز در جنگ احزاب و رفع اختلافات انصار تصمیم گرفت به مکه رود و مناسک عمره را به جا آورد. به این نیت روز اول ذی قعدة سال هشتم هجری با گروهی از مهاجران و انصار که تعدادشان را بین ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر نوشته اند و به همراهی جمعی از اعراب نامسلمان ولی هم پیمان از مدینه عزیمت فرمود. درین سفر قصد عمره داشت نه جنگ ازینرو مسلمانان جز يك شمشیر - آنهم در نیام - سلاحی با خود نداشتند. پیغمبر (ص) با این کاروان زیارت، هفتاد شتر قربانی می برد تا در منی نحر کند و مردم مکه را سوری باشد. مسلمانان در مسجد شجره (يك منزلی مدینه) احرام پوشیدند. سران قریش وقتی از عزیمت مسلمانان به سوی مکه باخبر شدند تصمیم گرفتند مانع ورود ایشان به حرم گردند و لشکری به فرماندهی خالد بن ولید و عکرمه بن ابی جهل تدارک دیدند تا راه را بر رسول الله (ص) ببندند. آن لشکر در زمین «بلاح» نزدیک حدیبیه اردو زد و مسلمانان نیز از بیراهه به سرعت خود را به حدیبیه رساندند (برای اطلاع از موقع جغرافیایی حدیبیه و حدود حرم به کتاب اخبار مکه، تألیف ابوالولید ازرقی ۳۰۹/۲ و حواشی آن رجوع شود) زد و خورد کوتاهی درگرفت که منتهی به شکست سپاه قریش گردید و مسلمانان در واحه حدیبیه بر سر چاهی به همین نام فرود آمدند اما وارد حرم نشدند. حضرت رسول (ص) و یاران برای نمازها وارد زمین حرم می شدند و باز به حدیبیه برمی گشتند. سران قریش که از سویی هنرنمایی مسلمانان را دیدند و از سوی دیگر بستن راه کعبه (سد عن سبیل الله) را گناهی نابخشودنی می دانستند تصمیم گرفتند وارد مذاکره شوند و رضایت رسول الله (ص) را جلب کنند که عمره مسلمانان به سال بعد موکول شود. پیغمبر (ص) با مذاکره صلح و مبادله سفیر موافقت نمود. نمایندگان از قریش آمدند و

رسول الله (ص) نیز دو هیأت از بزرگان مهاجرین به مکه فرستاد. نمایندگان قریش آزاد بودند که هر وقت بخواهند بیایند و بروند اما قریش سفیران اسلام - از جمله عثمان داماد پیغمبر - را با هیأت ده نفری همراهش نگاه داشتند که موجب بروز شایعاتی گردید و حتی گفتند عثمان را کشته اند. چون این توهین قابل تحمل نبود، پیغمبر (ص) تصمیم گرفت وارد جنگ شود و سفیران خود را آزاد و قریش را تنبیه کند. (سیره ابن هشام، ۳۱۵/۲) پس ابلاغ فرمود که مسلمانان آماده جنگ شوند و برای حصول اطمینان از وفاداری ایشان همه را زیر خاربین بزرگی (درخت سمره یا اراك) جمع و به آنان پیشنهاد بیعت نمود. خود در کنار چاه نشست و دست را برای بیعت دراز کرد. همه مسلمانان که تعدادشان بین ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر بود یکی یکی پیش آمدند و بیعت کردند و بدین طریق به رسول الله (ص) رأی اعتماد همگانی داده آمادگی خویش را برای جنگ با قریش اعلام نمودند. بعدها مسجدی در محل بیعت رضوان ساخته شد که هنوز هم باقیست. قریش که وضع را جدی دیدند عثمان و سایر نمایندگان پیغمبر را آزاد کردند و هیأتی به ریاست سهیل بن عمرو نزد آن حضرت فرستاده عهدنامه صلح را امضاء نمودند. این عهدنامه به خط علی (ع) بود و عنوان محمد را «رسول الله (ص)» نوشت. اما سهیل نپذیرفت و پیشنهاد نمود محمد بن عبدالله نوشته شود. پیغمبر (ص) موافقت کرد اما علی (ع) قلم را بر زمین گذاشت و گفت محال است من صفت رسالت را محو کنم. پس رسول (ص) خود نامه را ازو بگرفت و «رسول الله» را محو کرده به جای آن «ابن عبدالله» نوشت و بعد به علی (ع) داد تا آن را تمام کند. در پایان نامه پیغمبر و علی و ابوبکر و عبدالرحمن بن عوف و محمود بن مسلم و سعد بن ابی وقاص از سوی مسلمانان و سهیل و مکرز بن حفص از سوی قریش آن را امضاء کردند. صلح حدیبیه گرچه موجب شك و گله و حتی اعتراض مسلمانان شد اما همانطور که در سورة مبارکه فتح آمده مقدمه پیروزیهای بزرگ بعدی و بروز آرامش در جزیره العرب گردید و اسلام به سرعت روبرو انتشار نهاد. چنانکه دو سال بعد تعداد مسلمانان که در فتح مکه شرکت کردند از ده هزار مرد بیشتر بود.

۵) بیعت زنان و مردان مکه در روز فتح آن شهر و اعلام نصرت کامل رسول الله (ص) بر سراسر جزیره العرب و پیروزی اسلام و زوال همیشگی شرك و بت پرستی (سیره ابن هشام، ۳۸۹/۲ - ۴۳۶). پیغمبر (ص) در سال هشتم هجرت ده روز به آخر رمضان مانده مکه را فتح کرد و کعبه را از لوٹ بتها و تصاویر و تابلوهایی که بر آن آویخته بودند پاک فرمود و اعلام شکست شرك را بلال با بانگ اذان از فراز کعبه به گوش همه رسانید. پس پیغمبر (ص) بر بالای کوه صفا رفت و آنجا نشسته دست خود را دراز کرد که بیعت رسمی و شرعی انجام شود و انتقال قدرت را مرد و زن مکه تأیید نمایند. همه هنگام بیعت عهد می کردند گوش به فرمان پیغمبر (ص) و آماده جهاد باشند. سورة نصر به تذکار شکوه این بیعت فرود آمد. بعد از بیعت مردان نوبت بیعت زنان رسید و رسول الله (ص)

گفتند - حسان بن ثابت شاعر رسول الله (ص) نیز به این مناسبت قصیده ای سرود که ابیات ذیل هم جزو آن است و اشاره به واقعه غدیر دارد:

فقال له قم يا علي فانتی
رضيتك من بعدی اماماً و هادياً
فمن كنت مولاه فهذا ولیه
فكونوا له انصار صدق موالیا...

(یعنی پس پیامبر (ص) علی (ع) را گفت: برخیز ای علی که من بعد از خود ترا برای امامت و رهبری خلق برگزیده ام هر کرا من مولی هستم این علی ولی اوست همه یاران راستین و دوست و پشتیبان او باشید). چون حدیث بیعت غدیر صحیح و متواتر و مشهور بین همه مسلمانان است و از دلائل معتبر خلافت و ولایت امیرالمومنین علی (ع) به شمار می رود علمای شیعه کتب مبسوطی در شرح و اسناد و رجال و دلائل حجیت آن تألیف کرده اند (الذریعة، ۲۵/۱۶ - ۲۸) (نیز - حدیث غدیر؛ غدیرخم). چون دولتهای شیعه در مصر و ایران و هند و جوامع شیعه در سراسر جهان روز هجدهم ذیحجه را که روز بیعت غدیر است جشن می گرفتند غدیریه های بسیار به فارسی و عربی و اردو و ترکی سروده شده که از ذخایر ادب این زبانها به شمار می رود (الغدیر از مجلد دوم تا یازدهم، یادنامه علامه امینی، ۴۱۳ - ۴۳۰).

(۷) بیعت «سقیفه بنی ساعده» که يك روز بعد از رحلت پیغمبر (ص) برای انتخاب ابوبکر به خلافت - و در واقع به قصد دور ساختن علی (ع) از حقی که از سوی خدا و رسول او برایش تعیین شده بود - واقع شد در تاریخ اسلام اهمیت بسیار دارد و مبدأ انشعاب مسلمانان به دو مذهب سنی و شیعی بوده است. رسول الله (ص) ظهر روز دوشنبه دوازدهم ربیع الاول سال یازدهم هجرت در همان روز و ساعتی که وارد مدینه شده بود در خانه عایشه بدرود زندگی گفت و همانجا مدفون گردید (سیره ابن هشام، ۶۵۴/۲) شیعیان این قول را ترجیح داده اند که روز وفات پیغمبر بیست و هشتم ماه صفر بوده است. وقتی خبر رحلت پیغمبر (ص) شایع شد انصار و مهاجرین جنازه آن حضرت را رها کرده در سقیفه بنی ساعده (مکانی سقف دار) جمع شدند و با شتاب به فکر تعیین خلیفه افتادند. انصار می خواستند با سعد بن عباد که رئیس بنی خزرج بود بیعت کنند. بعضی ایشان هم پیشنهاد می کردند انصار يك امیر و مهاجرین هم يك امیر دیگر برای خود برگزینند. ابوبکر و عمر و ابوعبیده جراح فوراً خود را به سقیفه رسانده به استناد حدیثی که از پیغمبر روایت کردند گفتند «الاثمۃ من قریش = امامان از قریشند» و با خلافت سعد مخالفت کردند. ابوبکر نطق مؤثری کرد که افکار حاضران را متوجه خود ساخت و اکثریت مهاجر و انصار که در آن مجلس بودند حاضر به انتخاب او شدند. اما صدای مخالفان نیز بلند بود. عمر برای تمام کردن کار سخن را کوتاه نمود و نزد ابوبکر رفته گفت دست خود را دراز کن تا با تو بیعت کنیم. او که ابتدا ابوعبیده یا عمر را برای خلافت پیشنهاد می نمود تحت تأثیر پیشنهاد قاطع

گوشه ردای خود را از يك سو در دست گرفت و زنان سوی دیگر آن را با دست می سودند و بدین طریق بیعت می کردند. بعضی گویند قدح آبی آوردند و پیغمبر (ص) دست خود را در آن فروبرد. زنان یکی یکی دست در آن قدح می بردند و به منزله بیعت ایشان محسوب می شد. روایتی هم هست که امیه خواهر خدیجه به نمایندگی از رسول الله (ص) از بانوان بیعت گرفت (ناسخ التواریخ، ج ۱، ک ۲، ۲۵۴). هند بانوی اول مکه و همسر مغرور و سنگدل ابوسفیان که برای فرونشاندن آتش کینه و انتقام جگر حمزه عم شهید پیغمبر (ص) را در میدان احد جویده و گوش و بینی پیکر به خاک افتاده اش را بریده زیب گردن و پیکر خود ساخته بود از جمله همین بانوان بود که در آن روز اسلام آورد و مورد عفو و مرحمت قرار گرفت. بیعت با زنان در روز فتح مکه در تاریخ به نام «بیعت نساء» معروف است. و آیه ۱۲ سوره ممتحنه که آیت منشور رحمت و عفو الهی درباره هند است به همین مناسبت نازل شده است.

(۶) بیعت عام غدیرخم با امیرالمومنین علی (ع) به فرمان الهی، تکمیل وظیفه رسالت پیغمبر (ص) بود. در سال دهم هجری بعد از «حجة الوداع» در محل «غدیرخم» بین مکه و مدینه در سرزمین «جحفه» جبرئیل بر رسول الله (ص) نازل شد و فرمان خدا را به صورت ذیل بدو ابلاغ نمود: «يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالتك» (مانده، ۶۷) (ای پیامبر امری که به تو فرو فرستاده شده به مردمان برسان و اگر نرسانی پیام رسالت خود را به اتمام نرسانده ای) جبرئیل به پیغمبر از سوی خدا ابلاغ کرد که باید علی را به ولایت مسلمین و خلافت خویش به مردمان معرفی نماید. پس به فرمان آن حضرت همه حاجیان را که در راه بازگشت به شهرهای خود بودند متوقف کردند و زیر درخت خار بزرگی که در جحفه بود منبری از جهاز شتران ساختند پیغمبر نماز ظهر را با مردمان بگزارد و از جهاز شتران بالا رفت. علی (ع) نیز در کنار او بود. پس خطبه ای مفصل ایراد فرمود و ضمن آن بازوی علی (ع) را گرفته برافراشت و فرمود: «آیا من نزد مؤمنان از جانهایشان به ایشان نزدیکتر نیستم؟» همه گفتند بلی پس فرمود: «هر کرا من مولی و سرورم علی مولای اوست. خدایا دوست بدار هر که علی را دوست دارد و بغض بورز با هر کس که با علی بغض می ورزد. نصرت بده هر کس را که به علی نصرت دهد و خوار ساز هر که او را خوار بگذارد و حق را با علی بگردان هر جا او می گردد». پس خیمه ای جداگانه برای بیعت با علی برافراشتند و همه مردان و زنان که در صحرای غدیرخم بودند حتی زنان پیغمبر (ص) با علی (ع) به خلافت و ولایت بیعت کردند. درین موقع - به روایت شیعه - این آیت فرود آمد: «اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا» (مانده، ۳) امروز است که من دین شما را کامل و نعمت خود را بر شما تمام کردم و خشنودم که اسلام دین شماست». رسول الله (ص) بعد از نزول این آیت فرمود: الله اكبر بر کمال دین و تمام نعمت و خشنودی خداوند از پیامبری من. ابوبکر و عمر در مقدمه مسلمانان بودند که با علی (ع) بیعت کردند و به او تهنیت خلافت و ولایت

عمر قرار گرفته با او بیعت کرد و جمعی دیگر هم به دنبال عمر بیعت کردند و مجال مشاوره و رایزنی با سایر مسلمانان و با علی (ع) و با عباس و افراد قبیلهٔ پیغمبر که مشغول تجهیز جنازهٔ او بودند به کسی داده نشد. از این جهت عمر بعدها می گفت «بیعت با ابوبکر از روی شتابزدگی و برخطا بود. اما کاریست گذشته و خدا مردم را از شر آن حفظ کرد». شیعیان که اینگونه بیعتها را در کار خلافت بی ارزش می شمارند و خلافت را منوط به امر الهی و نص و وصایت می دانند بیعت سقیفه بنی ساعده را باطل و سر منشأ کلیهٔ مظالم و چند دستگی های بعدی در اسلام می شمردند. به خصوص که اجماع مسلمانان و توافق اهل حل و عقد حاضر در مدینه نیز در این بیعت حاصل نیامد.

منابع: در متن مقاله ذکر شده است. محمدحسین مشایخ فریدنی

بیعه، جمع آن: بیع در بیان معنای این لغت، تعاریف مختلفی از طرف فرهنگ نویسان و مفسران به دست داده شده است: (۱) «معبد یهود و نصاری» (المنجد)، (۲) «معبد نصاری و قیل معبد یهود» (لسان)، (۳) «معبد یهود»، (۴) «معبدی که نصاری در شهرها بنا می کنند، صومعه: معبدی که در بیابانها و صحراها بنا می کنند»، (۵) «معبد نصاری و صلوات: معابد یهود» (از قتاده)، (۶) «بیعه نام مسجد است» (تفسیر کبیر، فخر رازی، ۲۳) معابد یهود و نصاری (= بیعه، صومعه، کنیسه) در فقه اسلام احکام خاصی دارد و فقهای امامیه در مقام بیان این احکام با استفاده از کلمات مزبور ترتیبی تعیین کرده اند: (۱) احداث معبد برای یهود و نصاری که در ذمهٔ اسلام هستند، در بلاد اسلامی جائز نیست، علامه در قواعد (۱۰/۲/۱) یازده شرط برای کافر ذمی ذکر کرده و ضمن آن خودداری از احداث بیع را واجب می شمارد و می نویسد: اگر یهود و نصاری معبدی (= بیعه) بنا کردند، واجب است تخریب آن، اما تعمیر و تجدید بنای معابدی که یهود و نصاری طبق مقررات اسلامی می توانند برای خود داشته باشند جایز است (شرایع، ۳۳۱/۱). برای مسلمان مکروه است که در تعمیر، نجاری، رنگ کاری و بالاخره در مرمت معابد یهود و نصاری شرکت کند و کافر ذمی مجاز نیست که از مال خود برای ایجاد بیعه وصیت کند (همان منبع) محقق طوسی شهرهائی را که حکم اسلام در آنها نافذ است به سه نوع تقسیم می کند: (۱) شهرهائی که مسلمین، خود آنها را احداث کرده اند، مانند بصره و کوفه درین قبیل شهرها امام نمی تواند اجازهٔ احداث بیعه و کنیسه و صومعه یا نمازخانه بدهد، (۲) شهرهائی که با جنگ و پیروزی سپاه اسلام فتح شده است درین شهرها باز هم امام نمی تواند اجازهٔ معبدی بدهد هر چند بیعه یا صومعه یا کنیسه ای بوده که بر اثر جنگ ویران شده یا نبوده باشد، (۳) شهرهائی که با قرارداد صلح در اختیار مسلمین قرار گرفته است، قسم سوم، این قسم خود بر دو نوع است: الف) يك نوع آنکه در قرارداد صلح، مالکیت کفار بر شهرها و زمینها به رسمیت شناخته شده باشد، در این صورت آنها می توانند در مقابل جزیه ای که به مسلمین می پردازند، دست به ایجاد معابد بزنند و یا آنها را تعمیر کنند، زیرا مالک

هستند و مالک مجاز است در ملک خود هر عملی که می خواهد انجام دهد، ب) قرارداد صلح بر این اساس باشد که ملکیت شهرها و زمینها از مسلمین باشد و دیگران در برابر جزیه ای که می پردازند فقط حق سکنی داشته باشند. در این صورت اگر در قرارداد حق بقاء معابد و یا حق تعمیر از طرف مسلمین به آنان داده شده باشد، مجازند از این حق استفاده کرده و معابد خود را همچنانکه هست نگهدارند و یا معبد تازه ای ایجاد کنند ولی اگر در قرارداد چنین شرطی نشده باشد، آنان نیز حق نگهداری معبد و یا حق ایجاد آنرا نخواهند داشت (مبسوط، شیخ طوسی، ۴۵/۲-۴۶).

منابع: در متن مقاله یاد شده است. محمدرضا صالحی کرمانی

بیغشی، شیخ ملامحمد شریف (م ح ۱۲۸۹ ق) فرزند کربلانی حسن ملقب به شریف العلماء دوم، از مشاهیر فقهای امامیه و مراجع تقلید. اصل او از قریهٔ بیغش واقع در بین ملایر و اصفهان است. اشتهاش به شریف العلماء دوم از آن جهت است که متأخرتر از همنامش شریف العلماء مازندرانی حائری (م ۱۲۴۶ ق) می باشد. پس از تکمیل مقدمات متداوله، فقه و اصول و حدیث را از حوزهٔ درس جمعی از علمای عصر خویش اخذ کرد از جمله شیخ ملا اسدالله بروجردی (م ۱۲۷۱ ق) و ملامحمد صالح برغانی حائری (م ۱۲۷۱ ق). حکمت و فلسفه را از حوزهٔ درس ملا آقا حکمی قزوینی بهره مند گشت. سپس از قزوین به تهران آمد و آنجا را مسکن دائمی خود قرار داد و به تدریس و فتوی پرداخت و از مراجع تقلید و مدرسین نامدار علوم عقلی و نقلی گردید. میرزا محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در المآثر و الآثار وی را از علمای عصر قاجار یاد کرده است و می نویسد: «ملا محمد شریف بن کربلانی حسن بیغشی که به قلب شریف العلماء مشهور بود و در تهران توطن داشت و از علمای نامی عصر معدود می گردید. بیغش از اعمال ملایر است.» سپس اضافه کرده است که وی از عظماء علمای این دولت است و گروهی از شاگردان وی را نام برده است، از جمله شیخ عبدالرحیم بروجردی، حاج سید محمد باقر عراقی، آقا محسن عراقی، ملا شیخ محمود عراقی از علمای تهران، میرزا ضیاءالدین از علمای بروجرد، ملا احمد خوانساری از علمای معروف ملایر، ملا محمد علی محلاتی از علمای شیراز، شیخ محمد رحیم بروجردی از علمای مشهد، ملا محمد تقی گلپایگانی و سید علی بروجردی و دیگران.

منابع: الکرام البررة، ۶۱۸/۲؛ المآثر والآثار، ۱۷۱. عبدالحسین شهیدی

بیگم جان خانم، دختر فتحعلیشاه قاجار و از زنان عارف و فاضل. وی در دربار پدرش فتحعلیشاه قاجار (۱۲۱۲-۱۲۵۰ ق) تربیت یافت و فنون ادب و فضل را از علمای عصر خویش اخذ کرد. مادرش بدرجهان خانم دختر محمد جعفرخان (قادرخان) عرب حاکم بسطام و همسر اول فتحعلیشاه بود. بیگم جان خانم بزرگترین دختر شاه بود لذا مورد محبت خاص پدر قرار داشت و در سفر و حضر همراه او و همواره طرف مشورت او بود. در مجالس رسمی و سان و اعیاد در مقدمهٔ صف

قرار داشت. وی در سن رشد به ازدواج و عقد محمد قاسم خان قوانلو درآمد. وی گرایش به عرفان و تصوف پیدا کرد و به اهل سیر و سلوک پیوست و از مریدان حاج ملا رضا همدانی از مشایخ بزرگ عصر خود گردید و از اموال شخصی خود مبالغ زیادی صرف نشر مذهب تشیع از جمله در عتبات مقدسه عراق جهت علما و خطبا نمود. از مشهورترین اولاد ذکور وی سلیمان خان ملقب به خان خانان است که دخترش مادر ناصرالدین شاه قاجار بود. میرزا محمد حسن خان اعتمادالسلطنه (م ۱۳۱۳ ق) در خیرات حسان شرح زندگی او را نوشته است.

منابع: تذکرة الخواتین، ۶۹؛ خیرات حسان، ۸۱/۱؛ کربلا فی حاضرها و ماضیها (خطی)؛ تاریخ عضدی، ۳۱۶؛ تراجم اعلام النساء، ۳۷۵/۱؛ ریاحین الشریعة. عبدالحسین شهیدی

بیلہ سوار، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش ۱۰۰۷۸ نفر)، مرکز بخش بیلہ سوار، شهرستان مغان، آذربایجان شرقی، مرکز شهر بیلہ سوار در ۴۸ درجه و ۲۱ دقیقه، طول شرقی، ۳۹ درجه و ۲۳ دقیقه عرض شمالی، در ۴۲ کیلومتری شمال گرمی (مرکز شهرستان) و در ۳۶۷ کیلومتری شمال شرقی تبریز (مرکز استان) قرار دارد، حدود این بخش از مشرق و شمال به کشور اتحاد جماهیر شوروی، از مغرب به پارس آباد و از جنوب به گرمی می‌رسد. آب آن از رود و چاه و هوای آن در تابستان معتدل و در زمستانها سرد است. مهمترین رودی که ناحیه بیلہ سوار را مشروب می‌سازد پالهارود نام دارد. بخش بیلہ سوار در دشت بارخیز مغان قرار دارد و از مراکز کشاورزی و دامداری به شمار می‌رود. از مهمترین فرآورده‌های کشاورزی آن گندم، جو، پنبه، کنجد، گیاهان علوفه‌ای است زنبورداری نیز از پیشه‌هایی است که شماری از مردم ناحیه بدان اشتغال دارند. ناحیه بیلہ سوار مدتها قشلاق عشایر آذربایجان، به ویژه عشایر شاهسون بوده، اما بنیاد گرفتن سازمان کشت و صنعت مغان در ۱۳۵۳ ش و رونق یافتن کشاورزی علمی سبب یکجانشینی شماری از عشایر گردید. بیلہ سوار گرچه در ناحیه تاریخی دشت مغان قرار دارد، اما سابقه چندانی ندارد. در ۱۳۲۵ ق ۱۹۰۷ م که ایران میان روس و انگلیس تقسیم شد، نیروهای روسیه تزاری به بیلہ سوار حمله کرده ۳۷ تن از مردم را کشتند و ۱۲۵ خانه را به آتش کشیدند. در تقسیمات کشوری ۱۳۱۶ ش بیلہ سوار از روستاهای دهستان مغان بخش اردبیل بوده است. پس از تشکیل شهرستان مشکین شهر و پیوستن بخش مغان به این شهرستان، بیلہ سوار به مشکین شهر پیوست، اما هنگامی که بخش مغان به شهرستان تبدیل گردید، دهستان بیلہ سوار نیز به بخش ارتقا یافت و تابع شهرستان مغان شد. در ۱۳۶۳ ش بیلہ سوار دارای ۱۳ مدرسه بوده که رویهم رفته ۲۱۷۳ دانش‌آموز در آنها درس می‌خواندند همچنین در این سال يك مرکز آموزش عالی با ۱۰۰ دانشجو و ۱۷ مدرسه و يك کتابخانه با ۳۱۵۸ مجلد کتاب در آنها دایر بوده است. مردم بیلہ سوار عمدتاً به کارهای کشاورزی و دامداری اشتغال دارند، به زبانهای ترکی و فارسی سخن می‌گویند تقریباً همگی مسلمان و پیرو مذهب شیعه هستند.

منابع: جغرافیای کامل ایران، ۲۰۴/۱-۲۰۵؛ تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ۶۳۰/۲؛ دایرةالمعارف سرزمین و مردم ایران، ۳۲۳-۳۲۴؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش. حسن انوشه

بینش، تقی (۱۳۴۶-۱۳۲۵ ش) فرزند اسدالله آق اولی، نویسنده و ادیب ایرانی. در تهران دیده به جهان گشود. نیاکان او از شیراز بدین شهر کوچیده بودند. دانشهای مقدماتی را در مدرسه «ادب» خواند و علوم عربی را نزد شیخ عبدالعلی موبد بیدگلی فرا گرفت و سپس به مدرسه آلیانس رفت و زبان فرانسه را آموخت. بیشتر وقت خود را همراه ادیب الممالك فراهانی می‌گذراند. پس از چندی به کردستان رفت و در آنجا دبستانی گشود و خود به آموزش و پرورش کودکان کرد پرداخت. آنگاه به تهران بازگشت و خدمات فرهنگی و علمی‌اش را دنبال کرد. در زمان صنیع‌الدوله به وزارت دارایی منتقل شد و تا هنگام بازنشستگی، در این وزارتخانه شاغل بود. در آغاز مشروطیت مجله بهلول را پایه‌گذار و در سال ۱۲۹۷ ش به مخالفت با قرارداد وثوق‌الدوله برخاست و چندی نگذشت که به او تیراندازی شد و دستش زخمی شد و در پی آن او را به قزوین تبعید کردند. وی بر اثر سکنه قلبی در ۶۱ سالگی جهان را بدرود گفت. از او آثاری چند به جا مانده است: حکیم پرخور، دفتر شعر، چاپ تهران؛ دغل‌نامه، ۱۳۲۹ ق، ۱۳۲۰ ش؛ سخنان کوتاه (ضمن مجموعه)، تهران، ۱۳۲۱ ش؛ مه‌آبرو، نمایشنامه، تهران، ۱۳۲۵ ش. در پاره‌ای مآخذ، آثار تقی بینش مشهدی با آثار او درآمیخته است. درخور یادآوری است که نام اصلی خانوادگی او «آق اولی» است و «بینش» تخلص شعری اوست.

منابع: سخنوران نامی معاصر، محمدباقر برقی، ۳۲-۳۳ مؤلفین کتب چاپی، مشار، ۲۰۸/۲-۲۰۹؛ فهرست کتابهای چاپی فارسی، ۱۲۰۵/۱، ۱۴۳۹، ۱۵۰۹. محمدحسین روحانی

بینش هَدْرَاسی، سیدمرتضی (۱۲۲۶-۱۲۶۵ ق) فرزند میر صادق علی رضوی حسینی، متخلص به بینش، شاعر و تذکره‌نویس ایرانی تبار هندی، نیاکانش از سادات حسینی و از مردم مشهد بودند. نیای بزرگ او از مشهد به گلبرگه هند کوچید. یکی از نیاکانش شاه ابراهیم مصطفوی حسینی دایی سید محمد گیسودراز، صوفی و عارف نامدار و از مشایخ سلسله چشتیه (م ۸۲۵ ق) بود. پدرش میر صادق علی که صادق تخلص می‌کرد نیز شاعری ماهر بود (م ۱۲۵۳ ق) و به ویژه در ساختن ماده تاریخ استادی داشت. برادر مهترش میرمهدی حسینی، متخلص به ثاقب (تولد ۱۲۲۳ ق) نیز از شعرای معروف مدارس بود و مانند پدر در گفتن ماده تاریخ مهارت فراوان داشت. بینش نزد پدر، برادر بزرگترش و علمای مدارس از جمله مولوی واقف به فراگیری علوم، به ویژه فارسی و عربی پرداخت. يك چند در حیدرآباد اقامت گزید، اما بعدها به مدارس بازگشت و به انجمن مشاعره اعظم پیوست و با شعرای همروزگار خود مناظره و معارضه می‌کرد. در ۱۲۶۵ ق به سفر حج رفت و یکسال پس از آن با تحمل سختیهای فراوان به زادگاهش بازگشت. به گفته برخی منابع در

همین سفر یا سفری دیگر که بینش به عتبات عراق رفت در بصره بیمار گردید و از بصره به نجف و از آنجا به کربلا شتافت و در همان روزی که به کربلا رسید درگذشت. بینش که خود وابسته اهل بیت (ع) بود به این خاندان ارادت فراوان می‌ورزید و در اشعار خویش آنها را ستوده است. وی گذشته از دیوان شعر، تذکره‌ای به نام اشارات بینش نوشته که زندگینامه و نمونه‌هایی از اشعار ۷۷ تن از شاعران ناحیه کرنتک هند در کنار دریا است.

منابع: تذکره نویسی در هند و پاکستان، ۵۶۴-۵۶۹؛ تاریخ تذکره‌های فارسی، ۲۵/۱-۳۴؛ الذریعة، ۹، ق ۱۵۵/۱.
حسن انوشه

بینوای خراسانی، (مشهد ۱۱۹۰ - ۱۲۴۰ ق)، میرزا داود پسر میرزا محمد مهدی، شاعر و عالم دینی ایرانی. پدرش که بعداً به میرزامهدی شهید شهرت یافت از علمای اصفهانی خراسان در اوایل دوره قاجار بود و در ۱۲۱۸ ق به دست نادر میرزای افشار، پسر شاهرخ که بر مشهد استیلا یافته و دستگاه پادشاهی مستقلی بنا کرده بود به جرم همدلی با شاه قاجار کشته شد. میرزا داود در زادگاهش برآمد. مادر میرزا داود دختر شیخ حسن عاملی از علمای خراسان بود. میرزا داود نزد پدرش و دیگر علما درس خواند و در دانشهایی چون فقه، حدیث، حکمت و ریاضی مهارت یافت. پس از کشته شدن پدرش با برادرانش میرزا هدایه‌الله و میرزا عبدالجواد به زیارت حج رفت و پس از بازگشت به تدریس روی آورد. طالبان علم فراوانی از شهرهای دور به خدمتش می‌شتافتند و از مجلس درس او بهره‌مند می‌شدند. هنگامی که شیخ محمدتقی اصفهانی ایوانکیفی (م ۱۲۴۸ ق) به مشهد رفت چهارده ماه در منزل میرزا داود سکونت گزید. میرزا داود با اینکه از مجتهدان بزرگ خراسان در روزگار خویش بود و عمدتاً به کارهای دینی توجه داشت، در شاعری نیز از سرآمدان روزگار خود بشمار می‌آمد. میرزا داود در شعر بینوا تخلص می‌کرد و آن اندازه از اشعارش که در تذکره‌ها آمده نشان از آن دارند که سراینده آنها از ذوقی خوش و طبعی لطیف برخوردار بوده. میرزا داود قصد داشت تا رصدخانه‌ای در مشهد برآورد اما پیش از آنکه نیت خود را جامه عمل بپوشاند درگذشت. وی کتابخانه بزرگی داشته که مجموعه‌ای از کتب نفیس در آن گرد آورده بود. پیکرش را پس از مرگ در پشت حرم رضوی در جوار آرامگاه پدر به خاک سپردند.

منابع: سبته‌المحمود، ۵۷۷/۲؛ نگارستان دارا، ۶۱-۶۲؛ شرح حال رجال ایران، ۹۸/۶-۹۹؛ فوائدالرضویه، ۱۷۶/۱؛ مجمع‌الفصحاء، ۱۸۲/۴؛ طبقات اعلام الشیعة، الکرام البررة، ۵۱۳/۲؛ مطلع السعدین، ۶۸۶.
حسن انوشه

بینه، بان، ثلاثی مجرد (باب دوم، ضرب) بیاناً (به فتح باء) و تبیاناً (به فتح یا کسر تا) به معنای ظاهر شدن و آشکار شدن. آنچه را که آشکار و ظاهر است بین (به فتح باء و کسر یاء) و مؤنث آن را بینّه و جمع مؤنث آن را بینات گویند. معمولاً مطالب پنهان و مجهول و امور پنهانی و مبهم با دلیل و حجت ظاهر و آشکار می‌شود، به همین جهت به دلیل و حجت و

شهادت شهود بینه گویند. کلمات بینه و بینات در آیات متعدده از قرآن مجید به همین صورت و به معنای آشکار و روشن کننده مجهولات نازل گردیده است. فقهاء اقسام بینه را به سه نوع تبیین کرده‌اند (۱) بینّه اعم: بینه به معنای اعم عبارت از هر موضوع و مسئله‌ایست که مجهولی را آشکار و هر دعوائی را اثبات کند مانند: علم قاضی، شیاع (= سماع = استفاضه) قرائن و امارات قاطعه (= دلالة الحال = شهادة الحال)، اقرار، سند، سوگند، نکول (= نفی) و نظرات اهل خبره (= متخصصین فن)، علمای فقه بر بینه اعم پافشاری دارند، دلیل آنها آیات متعدده قرآن است که از آن جمله «یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنباء فتبینوا» ای کسانی که ایمان آورده‌اید اگر فاسقی خبری برای شما آورد - با تحقیق - آن را معلوم و روشن کنید (حجرات، ۶) که تبیین به هر طریق ضروری است و یا آیه «یا ایها الذین آمنوا اذا تدایتتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه...» ای اهل ایمان چون به قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معین، سند و نوشته در میان باشد... (بقره، ۲۸۱) که از همان صدر اسلام مکتوب و نوشته مخصوصاً نزد قاضی (= سند رسمی) از بینات قاطع دعوی محسوب می‌گردید. وبالاخص آیات ۲۵ تا ۲۸ سوره یوسف و آخرین آن «فلما رآ قعیصه قدمن دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم» که پاره شدن پیراهن یوسف را از عقب دلیل کذب ادعای زن عزیز مصر دانسته و به کمک این بینّه قاطع صداقت یوسف را مسلم دانسته است. و از جمله احادیث مختلفه در این مورد حدیثی است که بجنوردی در القواعد الفقهیه (۶۰/۳) از کافی به اسناد از هشام بن حکم از امام صادق (ع) از رسول اکرم (ص) روایت کرده است که فرمود: «انما اقضى بینکم بالبینات و الایمان» (همانا من بین شما به (کمک) بینات و سوگند قضاوت می‌کنم) که مقصود از بینات به معنای اعم آن است و الاً اگر منظور شهود بود می‌فرمود بالشهادت و الایمان. دکتر جعفری لنگرودی درین مورد در دایرةالمعارف علوم اسلامی (۳۴۵-۴۳۸) می‌گوید: «این دوراندیشی که در آیات درباره اقسام بینه صورت گرفته است به جامعه اسلامی امکان داده است که نه تنها درین مقطع زمان بلکه برای آینده نیز با پیشرفت فرهنگ بشر از هر گونه بینه برای حل مجهولات قضائی بتوان استفاده کرد به ویژه آنکه با دستور کلی «لاتقف مالیس لك به علم» پذیرای علم آزاد در حل مجهول قضائی بوده و خواهد بود». در مورد قضاوت‌های امیرالمومنین (ع) آنچه در کتب متعدده علمای شیعه که درین موضوع نگاشته‌اند ملاحظه می‌گردد رویه قضائی آن حضرت بیشتر مبتنی بر دلائل و بینات به معنی اعم بوده است و کشف مجهولات قضائی از طرف ایشان بیشتر از طریق توسل به نکات و وسائل علمی و اجتماعی صورت می‌گرفته است؛ (۲) بینّه عام: عبارت است از شهادت دو مرد عادل یا یکمرد و دو زن عادل یا یک مرد عادل و یمن مدعی (جوهر الکلام، ۳۴۵/۶-۳۵۳؛ ۳) بینّه خاص یا اخص: فقط با شهادت شهود یعنی دو شاهد عادل مرد یا یکمرد و دو زن عادل اقامه می‌گردد. چون در دادگاههای قرون اوائل هجری بیشتر از شهادت شهود استفاده می‌شد، بینه به صورت اخص راه اثبات دعوی شناخته شده بود در

صورتیکه فقط در بعضی از آیات و احادیث و دستورات و قوانین شرعی راه اثبات دعوی و بینة شرعی را شهادت شهود دانسته اند. فقهای اسلام مباحث مربوط به بینة را تحت عنوان کتاب الشهادات مطرح ساخته اند (مبسوط، شیخ طوسی، ۱۷۱/۸؛ شرایع، محقق، ۱۲۳/۴، و سایر کتب). مبنا بودن علم قاضی برای صدور حکم در فقه شیعه و سنت مورد اختلاف است، و آراء مختلفی در این زمینه وجود دارد. اکثر فقهای شیعه بر آنند که قاضی چه در مورد حق الله و چه در مورد حق الناس، می تواند به استناد به علم و یقین خود - علم و یقینی که از راههای معمولی و متعارف، حاصل شده باشد - حکم صادر کند. در هر صورت از نظر آنانکه علم قاضی را معتبر می دانند، مرتبة آن قبل از بینة است و همچنین است اقرار که رتبة آن قبل از بینة قرار گرفته است (مبسوط، طوسی، ۱۱۴/۸) یعنی زمانی مدعی می تواند اقامه بینة کند که قاضی خود، علم به واقعیت نداشته باشد (شرح لمعه، ۸۳/۳ - ۸۵) و یا مدعی منکر دعوی باشد. و اگر علم قاضی و اقرار منتفی بود نوبت به بینة می رسد، و اگر آن نیز منتفی بود، و مدعی نخواست و یا نتوانست اقامه بینة کند، نوبت به قسم می رسد، و مدعی علیه باید قسم یاد کند، و دلیل مسئله روایتی است از نبی اکرم (ص) که فرموده: البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر (مسالك، ۳۱۶/۴) و به این عبارت نیز روایت شده است: «قال رسول الله (ص): البینة علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه» (تهذیب، شیخ طوسی، ۲۲۹/۴) پس از قسم نوبت نکول می رسد. تحقق نکول در موردی است که مدعی علیه از قسم خوردن و از رد قسم به مدعی خودداری کند، بنابراین روشی است که اصولاً مرتبة نکول بعد از قسم است، ولی نکول نیز مورد اختلاف است بعضی معتقدند که قاضی بعد از نکول مدعی علیه می تواند حکم بدهد. و بعضی معتقدند که بعد از نکول مدعی علیه، قاضی نمی تواند حکم بدهد بلکه قسم رد بر مدعی می شود، اگر او قسم یاد کرد قاضی به نفع او حکم می دهد و اگر او هم نکول کند، دعوی ساقط می گردد.

اقسام بینة: در فقه شیعه، مقصود از بینة، شهود است، در زیر عنوان اقسام بینة، باید به بیان اقسام شهود به پردازیم، زیرا این کلمه در زبان شرع، در معنای شهود استعمال شده است، ولی جمعی از فقهاء اهل سنت، بینة را اعم از شهود دانسته و چنین گفته اند: «بینة عبارت از هر چیزی است که حق را ظاهر و آشکار سازد و آن ادله ای است که مدعی برای دعوی خود می آورد، و در قرآن و سنت نیز این کلمه در معنای مطلق حجت و دلیل استعمال شده است نه خصوص شاهد، یکی از کسانی که بینة را اعم از شاهد دانسته ابن القیم جوزی است و او بینات را به بیست و شش نوع رسانده است، و ابن حزم ظاهری نیز علم قاضی را از بینات دانسته است (علم القضاء، احمد حصری، ۱۱/۱ - ۱۳) ولی همانطور که گفتیم فقهاء شیعه رضوان الله علیهم به موجب برداشتی که از کتاب و سنت دارند، بینة را در خصوص شهود اصطلاح کرده اند، بنابراین مقصود از اقسام بینة، اقسام شهود است مشروعیت بینة از مشروعیت شاهد منشاء می گیرد و مشروعیت شاهد از ناحیه کتاب و سنت است. اما کتاب

«واستشهدوا شهیدین من رجالکم» (بقره، ۲۸۲) و دو شاهد از مردان بگیرید، «فان لم یكونا رجلین فرجل و امرئتان» (بقره، ۲۸۲) (اگر دو مرد نبود، یک مرد و دو زن برای شهادت انتخاب کنید)، «واشهدوا اذا تبایعتم» (بقره، ۲۸۲) (آنگاه که معامله می کنید، شاهد بگیرید)، «ولا تکتبوا الشهادة و من یکتبها فهو آثم قلبه» (بقره، ۲۸۲) (کتبمان شهادت مکنید، کسی که کتمان شهادت کند بقلب و دل گناهکار است) این آیه شریفه دلالت بر حرمت کتمان شهادت دارد و کتمان کننده را گناهکار می شمرد و این خود دلیل بر این است که شهادت دارای اثراتی است و می تواند به صورت حجت و دلیل در قضا مورد استفاده قرار گیرد، والا نهی از کتمان آن عیب و بیهوده است و «والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ابداً و اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلك و اصلحوا فان الله غفور رحیم» (نور، ۴) کسانی که به زنان مؤمنه و عقیف نسبت زنا دهند و چهار شاهد نیاورند، زدن هشتاد تازیانه آنها را مجازات کنید و هیچگاه شهادت آنها را نپذیرید، و آنان فاسقند، مگر آنکه توبه کرده و خود را اصلاح کنند. از این آیه استفاده می شود که شهادت دارای سندیت است و کسی که به زنی مؤمنه نسبت زنا دهد، باید شاهد بیاورد و نیز دلالت می کند بر مشروعیت شهادت عادل نه فاسق «واشهدوا ذوی عدل منکم و اقیموا الشهادة لله» (طلاق، ۲) (دو مرد عادل (برای طلاق) شاهد بگیرید، و برای خدا شهادت دهید) و اما سنت: (تهذیب، شیخ طوسی، ۲۴۱/۶ - ۲۸۷؛ من لا یحضره الفقیه، صدوق، ۲۵/۳ - ۳۷؛ استبصار، شیخ طوسی، ۱۲/۳ - ۳۸؛ کافی کلینی، ۳۷۸/۷ - ۴۰۰؛ وسائل، شیخ حر عاملی، ۲۲۵/۱۸ - ۳۰۶) برای تفصیل بیشتر در مورد شرایط و صفات شاهد و مباحث ذی ربط دیگر - شهادت. منابع: در متن مقاله یاد شده است.

محمدرضا صالحی کرمانی صدر حاج سیدجوادی

بینة خارج ← بینة داخل.

بینة داخل: هرگاه دو نفر و یا بیشتر در مالی دعوی داشته باشند در صورتیکه یکی از طرفهای دعوی بر آن مال «بد» داشته باشد و در عین حال بر ادعای خود، بینة نیز اقامه کند، بینة او را، اصطلاحاً، «بینة داخل» نامند و آن کس یا کسانی که نسبت به مال مورد دعوی دارای بد نبوده و درحقیقت خارج از مال و یا ملک مورد دعوی می باشند، اگر بر ادعای خود اقامه بینة کنند، بینة آنان را اصطلاحاً «بینة خارج» نامند.

منابع: یادداشت های شخصی. محمدرضا صالحی کرمانی

بینة، سوره — سوره بینة.

بیَهَق (= بیَهه یا ویهه: جای نیکو)، ناحیه ای (کوره) تاریخی به وسعت تقریبی ۲۰،۰۰۰ کیلومتر مربع در مشرق خراسان، میان نیشابور در مشرق و ناحیه تاریخی کومش (قوس) = نواحی سبزوار و سمنان و

دامغان) در مغرب، مرزهای بیهق در شمال به دامنه‌های جنوبی البرز و در جنوب به حاشیه شمالی کویر بزرگ ایران می‌رسید. بیهق در روزگاران کهن سرزمینی آبادان بود و کرسی آن خسروگرد (= خسروجرده) نام داشت. در خلافت عثمان، عبدالله بن عامر که به گشودن شهرهای خراسان آمده بود اسودبن کلثوم عدوی را به گرفتن بیهق فرستاد. مردم بیهق سپاه اسود را شکستند و خود او را کشتند، اما سرانجام از ادهم، برادر اسود شکسته شدند و موطن ایشان به دست آنان افتاد. بیهق از همان سالهای نخست دوره اسلامی به هواداری از اهل بیت (ع) شهرت یافت و در ۱۲۵ ق که یحیی بن زید علوی از زندان نصرین سیار در کهندز مرو گریخت به بیهق آمد و با گرفتن نیرو از میان شیعیان ناحیه به مبارزه خود با امویان ادامه داد. بیهق در سالهای نخست قرن سوم هجری دستخوش نهب و غارت یاران حمزه خارجی (م ۲۱۳ ق) گردید. در ۲۵۹ ق که یعقوب بن لیث صفاری بر نیشابور دست یافت و دولت طاهریان را از خراسان برانداخت، بیهق برای همیشه از زیر سلطه اعراب بیرون آمد. پس از شکست عمرو بن لیث از سپاهیان سامانی (۲۸۷ ق)، بیهق به تصرف دولت بخارا درآمد و تا برآمدن دولت غزنوی و استیلای محمود بر خراسان فرمانگزار دولت سامانی بوده است. در آستانه برآمدن دولت محمود غزنوی که خراسان دستخوش اختلافات فرقه‌ای و عرصه تاخت و تاز دسته‌های عیار گردید، مردم بیهق با گرد آوردن دسته‌های مسلح به دفاع از ناحیه خود برخاستند و از آن در برابر مهاجمان طوس و اسفراین که برای تخریب واحه بیهق و انباشتن کاریزهای آن آمده بودند پاسداری کردند. در این روزها بیهق ۳۲۰ آبادی و دو شهرک آبادان به نامهای خسروگرد و سوزوار (بعدها سبزووار) داشت که هر دو بر سر راه نیشابور به ری و به فاصله يك فرسنگ از یکدیگر واقع بودند. خاندانهای کهنی در آنجا زندگی می‌کردند و دانشمندان و نویسندگان و دولتمردان بزرگی از آنجا برخاسته بودند. در ۴۶۴ ق ملکشاه باروی بیهق را که بلندی آن به اندازه بالای دو مرد بود بلندتر کرد. در اواخر دوره سلجوقی برخی از روستاهای بیهق به دست اسماعیلیان قهستان افتاد، اما سرانجام نیروهای بومی توانستند دست اسماعیلیان را از واحه خود کوتاه کنند. در سالهای ۵۴۸-۵۴۹ ق بنالتگین، برادر اتسز خوارزمشاه بیهق را چنان به باد نهب و غارت داد که پس از گذشت ۱۴ سال هنوز خرابی آن پیدا بود. پس از برافتادن قدرت سنجر در خراسان (۵۵۲ ق) خوارزمیان به بیهق استیلا یافتند و هنوز سلطه ایشان چندان نگذشت که مغولان آن را مسخر و ویران کردند و ۷۰،۰۰۰ تن از مردم آن را به دم تیغ سپردند (۶۱۷ ق). از این پس خسروگرد رفته رفته در سرایش زوال افتاد و کرسی ناحیه به سبزووار انتقال یافت. در دوره استیلای ایلخانان سبزووار رو به آبادانی نهاد و در ۷۳۷ ق که جنبش سربداران از روستای باشتین آغاز گردید و بزودی به سراسر خراسان گسترش یافت، سبزووار تختگاه امرای گوناگون سربداری و درواقع کرسی ولایت خراسان گردید. در ۷۸۲ ق که خواجه علی مؤید سربداری فرمانگزار امیر تیمور گردید سبزووار در قلمرو

تیموریان درآمد. در ۸۰۸ ق سربداران باری دیگر سر به شورش برداشتند و دعوی استقلال کردند، اما نیروهای شاهرخ آتش شورش را فرو خواباندند و شورشیان را به سختی کیفر دادند. در اوایل پادشاهی شاه عباس اول (۹۹۶-۱۰۳۸ ق) عبدالمؤمن خان اوزبك بر ناحیه بیهق استیلا یافت و بسیاری از مردم آن را کشتار کرد، اما از آن پس باری دیگر آرامش به واحه بیهق بازگشت و سبزووار باری دیگر به شهری آبادان بدل گردید. چنانکه باغها و بناهای فراوان و بازارهای بزرگ داشت. در ۱۳۶۳ ش شهرستان سبزووار که می‌توان آن را کمایش همان ناحیه بیهق در روزگاران کهن دانست ۳۰۳۲۵۹ تن جمعیت و ۲ مرکز شهری، ۴ بخش، ۳۳ دهستان و رویهم رفته ۴۸۱ آبادی داشته است. شهر سبزووار با ۱۲۹۱۰۱ تن جمعیت (۱۳۶۵ ش) دومین شهر خراسان است و در ۲۲۸ کیلومتری مغرب مشهد و همانند بیهق بر سر راه خراسان به ری (تهران) است. خسروگرد که روزگاری کرسی ناحیه بود، اکنون روستایی بیلای در ۱۲ کیلومتری مغرب سبزووار است. از بزرگان ناحیه بیهق ابوالفضل بیهقی (م ۴۷۰ ق) ابوالحسن علی بن زید بیهقی معروف به ابن فندق و فرید خراسان (م ۵۶۵) ابوبکر احمد بن حسین بیهقی (م ۴۵۸ ق) احمد بن علی بیهقی معروف به بوجعفرک (م ۵۴۴ ق) حسین بن احمد بن محمد سلامی بیهقی (م ۳۰۰ ق)، حسنک وزیر (م ۴۲۲ ق)، خواجه نظام الملک طوسی (م ۴۸۵ ق)، ملاحسین واعظ کاشفی (م ۹۰۶ ق) و حاج ملاهادی سبزواری (م ۱۲۸۹ ق) را می‌توان برشمرد. (بیهقی...).

منابع: تاریخ ایران کمبریج، مجلدات ۴ و ۵؛ جغرافیای کامل ایران، ۸/۱، ۶۲۷؛ شناسنامه شهرهای کشور، ج ۱۱؛ استان خراسان، تاریخ بیهق، اغلب صفحات؛ تاریخ بیهقی، چاپ نفیسی، ۸۹۲/۲؛ تاریخ یعقوبی، ترجمه، ۳۰۶/۲؛ آثار باستانی خراسان، ۳۸۰ به بعد. حسن انوشه

بیهقی، ابراهیم جعفر فرزند سید ابوالحسن محمد بن سید ابومنصور ظفر علوی از احفاد حسن مکفوف بن الحسن افطس بن علی الاصفه بن امام زین العابدین (ع) از علمای شیعه و برجستگان امامیه در قرن پنجم هجری، فقیه، محدث، رئیس شهر بیهق، وی فقه و حدیث و علوم اسلامی را از علمای بیهق فرا گرفت. وی برادر سید ابوسعید زید حسینی زبارة بیهقی (م ۴۴۰ ق) شاعر عصر خود در بیهق می‌باشد. فرید خراسان بیهقی در تاریخ بیهق روایات او را از ابوبکر محمد بن احمد بن عیدوس ذکر می‌کند و نیز سید ابوالحسن محمد بن علی علوی بیهقی در رثاء وی قصیده سروده است که مطلع آن چنین است:

ابی‌الدهر الا ان يعود لنا حربا

فیسلب ما سدی و ینقص ما اربی،

منابع: تاریخ بیهق، ۱۸۰، النابس فی القرن الخامس، ۴۴.

عبدالحسین شهیدی

بیهقی، ابوبکر احمد (۳۸۴ - ۴۵۸ ق) فرزند حسین بن علی بن عبدالله بن موسی شافعی بیهقی، از حفاظ حدیث و از فقهای مشهور زمان

که مذهب شافعی داشت، لیکن گرایش بسیار به تشیع نشان می‌داد و احادیث فراوان در فضائل امیرالمومنین علی (ع) روایت می‌کرد تا جایی که بعضی مورخین او را از غلات شیعه پنداشتند. در خسروگرد (خسروجرد) بیست فرسنگی نیشابور که قبل از سبزوار مرکز قراء بیهق بود متولد شد. علوم ادبی و اسلامی را در خراسان فراگرفت. در حدیث از اصحاب ابوالحسن محمد بن حسین علوی و محمد بن عبدالله حاکم نیشابوری و در فقه شاگرد ابوالفتح ناصر بن محمد بن عمر مروزی بود. برای استماع و جمع حدیث به بلاد خراسان و عراق و جبال و حجاز سفر کرد و از ائمه حدیث استماع نمود. در اصول عقاید از ابوالحسن اشعری پیروی می‌کرد ولی تمام کوشش خود را در جمع نصوص محمد بن ادریس شافعی (م ۲۰۴ ق) به کاربرد و برای نخستین بار آن احادیث را در ده مجلد جمع آورد. او مردی پرهیزگار و پرنویس بود و به سیره سلف زندگی می‌کرد. امام الحرمین عبدالملک بن عبدالله (م ۴۷۸ ق) گفته است: شافعی بر همه شافعیان فضل و منت دارد مگر بر ابوبکر بیهقی که با تصانیف بسیار و جمع احادیث شافعی بر وی منت دارد. علمای نیشابور از بیهقی تقاضا نمودند به آن شهر برود و او به نیشابور رفته به تدریس فقه و حدیث شافعی پرداخت و تا آخر عمر در همانجا بود. دانشمندان بسیاری از مکتب او برخاستند که زاهر شحامی و محمد فراری و عبدالمنعم قشیری از آن جمله بودند. بیهقی در نیشابور درگذشت و جنازه اش را از آنجا به بیهق برده در زادگاهش مدفون نمودند. تألیفات عمده او ازین قرار است: السنن و الآثار در حدیث در ده مجلد که نسخه ای از آن به خط بیهقی در قاهره (دارالکتب المصریه) محفوظ است؛ السنن الکبیره (یا الکبری)؛ السنن الصغیره (یا الصغری)؛ دلائل النبوة که به همت دکتر محمود مهدوی دامغانی به فارسی ترجمه شده است؛ مناقب شافعی مطلبی؛ مناقب احمد بن حنبل؛ المعارف؛ المبسوط، در حدیث در ده جلد؛ الجامع المصغر فی شعب الايمان؛ الاسماء و الصفات؛ الآداب؛ الترغیب و الترہیب؛ القراءة خلف الامام؛ البعث و النشور؛ الاعتقاد و فضائل الصحابة.

منابع: طبقات الشافعية الكبرى، ۳/۳ به بعد؛ تذكرة الحفاظ، ذہبی، ۲۰۹/۳ به بعد؛ وفيات الاعیان، ۲۸/۱؛ مرآت الجنان، ۸۱/۳؛ شذرات الذهب، ابن عماد، ۳۰۴/۳؛ روایات الجنان، ۶۹؛ اعیان الشیعة، ۵۶۸/۲؛ اردو دائرة معارف اسلامیه، ۳۱۷/۵؛ دائرة المعارف الاسلامیه (عربی)، ۶۶/۹؛ الاعلام، ۱۱۳/۱.

محمد حسین مشایخ فریدنی

بیهقی، ابوالحسن علی (زنده در ۵۵۸ ق) فرزند محمد بن یحیی بن هبة الله از احفاد حسن مکفوف بن الحسن افطسی بن علی الاصغر بن الامام زین العابدین علیهم السلام. وی از زعمای امامیه رئیس و رهبر شیعیان و نقیب طالبیین در بیهق است. فرید خراسان بیهقی (م ۵۶۵ ق) در تاریخ بیهق وی را چنین وصف می‌کند: «...السید الاجل الکبیر العالم عمادالدین ملک الطالیه ابوالحسن علی...» و نیز شرح نهج البلاغه خود را به نام او تألیف کرده و اهدا نموده است. در مقدمه شرح نهج البلاغه وی را چنین وصف می‌نماید: «... و خدمت بهذا الكتاب خزانة كتب الصدر

الاجل السید العالم عمادالدولة والدين جلال الاسلام والمسلمين ملك النقباء فی العالمين ابوالحسن علی بن محمد بن یحیی بن هبة الله الحسينی» سپس می‌افزاید: «و اذا ذكرت الاثمة و العلماء فهو سیدهم و همایهم». از اوصاف فرید خراسان بیهقی مقام شامخ و عظمت علمی و اجتماعی وی کاملاً نمایان است. سال وفات وی به دست نیامد. او برادر سید رکن الدین حسن نقیب نقباء بیهق (م ۵۴۳ ق) است که وی نقابت را پس از فوت برادر مذکورش عهده دار شد. بیهقی دارای سه فرزند ذکور بوده است که همگی از علما و فضلا بوده به نامهای جلال الدین عزیز و تاج الدین محمد رکن الدین حسن و همسر او از احفاد علی بن حمزة کسانی نحوی کوفی شیعی (م ۱۸۹ ق) بوده است.

منابع: تاریخ بیهق، بیهق، ۵۸؛ الثقات العیون فی سادس القرون، ۲۰۷؛ مقدمه شرح نهج البلاغه، فرید خراسان (بیهقی).
عبدالحسین شهیدی

بیهقی، شیخ ابوالحسن عبیدالله فرزند محمد بن احمد بن حسین بیهقی، از علما و محدثین امامیه در قرن ششم هجری. صاحب ریاض العلماء وی را چنین وصف می‌نماید «عالم فاضل از محدثین معروف عصر خویش و اکابر علمای امامیه...» شیخ ابوالحسن از مشایخ امین الاسلام ابوعلی فضل طبرسی (م ۵۴۸ ق) است و طبرسی در تفسیر خود مجمع البیان هنگام تفسیر سورة طه از وی نقل روایت کرده است و اجازه طبرسی از او به تاریخ ۵۱۸ ق می‌باشد.

منابع: الثقات العیون، ۱۷۰؛ ریاض العلماء، ۳۰۵/۳؛ مجمع البیان، ۲۶۱/۳.
عبدالحسین شهیدی

بیهقی، ابوالحسن زید بن حسن بن محمد بیهقی، از محدثین امامیه در قرن ششم هجری. وی از شاگردان سید ابوالحسن علی بن محمد بن جعفر حسنی استرآبادی است که در حدود سالهای ۵۲۰ ق به شهر ری رفت و به تدریس حدیث پرداخت. از مشهورترین شاگردان وی منتجب الدین بن بابویه رازی است که در کتاب الاربعین خود در حدیث سی ام از او روایت می‌نماید. حر عاملی در کتاب خویش امل الآمل (۱۲۲/۲) پس از ذکر شرح حال وی به اشتباه کتاب حلیه الاشراف را به او نسبت داده است. مؤلف حلیه الاشراف ابوالقاسم زید بن محمد بن الحسین بن فندق بیهقی پدر فرید خراسان است.

منابع: اعیان الشیعة، ۱۲۶/۷؛ تنقیح المقال، ۴۶۲/۱؛ جامع الرواة، ۳۴۱/۱؛ الثقات العیون، ۱۱۲؛ الفهرست، منتجب الدین، ۶۶.
عبدالحسین شهیدی

بیهقی، ابوسعید محسن (بیهق ۴۱۳ - ۴۹۴ ق) فرزند محمد بن کرامه جشمی (یا حشمی)، مفسر، اصولی و متکلم زیدی ایرانی. در نیشابور درس خواند و از ابوعبدالرحمان سلمی، ابوالفضل میکالی، قاضی القضاات ابومحمد ناصحی، ابوالحسن و ابوعلی و خشی و دیگران حدیث شنید و از ابوحامد احمد بن محمد بن اسحاق نجار روایت می‌کرد. نخست مذهب حنفی می‌ورزید. سپس به مذهب زیدی گروید. ابوسعید از

منابع: تاریخ بیهق، ۱۷۱-۱۷۲: نوابغ الرواة فی رابعة المئات، ۲۸۶.

عبدالحسین شهیدی

بیهقی، ابوعلی احمد فرزند ابوالحسن محمد حسینی زبارة نیشابوری بیهقی از احفاد حسن مکفوف بن الحسن افطس بن علی الاصفهر بن امام زین العابدین (ع) متوفی حدود اوائل قرن پنجم هجری از فقها و محدثین امامیه در بیهق. وی فقه و حدیث و سایر علوم اسلامی را از علماء بیهق فرا گرفت. پدرش سید ابوالحسن محمد بن ابی منصور^۱ اولین علوی است که از نیشابور به بیهق هجرت کرد و این شهر را مسکن دائمی خویش قرار داد. خاندان او شاخه‌ای از سلسله سادات زبارة بیهقی هستند که جمعی کثیر از علما و شعرا و نقبا از آن برخاسته‌اند. از رجستگان این خاندان سید ابوسعید زید فرزند سید ابوالحسن محمد حسینی زبارة بیهقی (م ۴۴۰ ق) ادیب شاعر برادر صاحب ترجمه است. نیز برادر دیگرش سید ابوالبراهیم جعفر از علمای بیهق بود. فرید خراسان بیهقی در وصف این خاندان در تاریخ بیهق می‌نویسد: «درین ناحیت سادات متوطن نبوده‌اند و بیشتر از نیشابور و غیر آن با این ناحیت انتقال کرده‌اند و اول علوی که به این ناحیت انتقال کرد السید الزاهد ابوالحسن محمد بن ابی منصور ظفر بن محمد بن احمد زبارة الغازی بود. و او را پلاس پوش گفتندی که پلاس داشتی و او در نواحی مزینان متوطن شد. و او را دو پسر بود ابوسعید زید و ابوعلی احمد و ازیشان اولاد و اعقاب بودند سادات علما صلحا معیشت از مال مشروع ساختندی و با سلاطین و اموال ایشان هیچ گستاخی نکردندی و از آن رهط در پای ناحیت بعضی مانده‌اند و قریب‌ترین ایشان بمصطفی علیه السلام جمال الدین حمزة بن ابی منصور ظفر بن محمد بن احمد بن ابی الحسن زاهد غازی معروف پلاس پوش...» و نیز در صفحه ۱۷۰ روایت وی را از یحیی بن احمد مخلص نقل می‌نماید.

منابع: تاریخ بیهق، ۵۴-۵۵، ۱۷۰: النابس فی القرن الخامس، ۸۴: نوابغ

عبدالحسین شهیدی

الرواة فی رابعة المئات، ۴۹-۵۰.

بیهقی، ابوعلی حسین (م ب ۳۵۲ ق) فرزند احمد بیهقی از محدثین و فقهای شیعه و از حاکمان شهر بیهق. وی علوم و فنون اسلامی را از افاضل علمای عصر خویش اخذ کرد. حدیث را از محمد بن یحیی صولی (م ۳۳۵ ق) روایت می‌کند. رهبری و زعامت شیعیان بیهق را در دست داشت و حاکم شهر بود و به تدریس فقه و حدیث نیز اشتغال داشت. وی از مشایخ شیخ صدوق است چنانکه میرزا حسین نوری در خاتمه مستدرک اشاره دارد و در مجلس ۹۴ کتاب الامالی ثبت است. نیز شیخ صدوق از او در کتاب عیون الاخبار الرضا روایات بسیاری در سال ۳۵۲ ق نقل می‌نماید.

منابع: اعیان الشیعة، ۵۱۸/۵: ریاض العلماء، ۱۰۲: نوابغ الرواة فی رابعة

عبدالحسین شهیدی

المئات، ۱۰۵.

بیهقی، ابوالفرج یعقوب (زنده در ۴۰۳ ق) فرزند ابراهیم بیهقی

زادگاهش به یمن رفت و در صنعاء آوازه‌ای بلند یافت. در پی نوشتن رسالة الشیخ الی اخوانه المناحیس در مکه کشته شد. زمخشری از شاگردانش بوده است. بیهقی بیست و چهار کتاب نوشته که از آنها شمار اندکی به دست مانده است. برخی از آثارش عبارتند از: التهذیب در تفسیر قرآن؛ شرحی بر عیون المسائل در علم کلام؛ المنتخب در فقه زیدی؛ السفینة در تاریخ؛ تحکیم العقول در اصول؛ الامامة در باره امامت در زبارة؛ الرسالة التامة فی نصیحة العامة؛ جلاء الابصار در حدیث و دو تفسیر به زبان فارسی.

منابع: اعلام زرکلی، ۲۸۹/۵: کشف الظنون، ۵۱۷: معجم المؤلفین، ۱۸۲/۸؛

حسن انوشه

تاریخ نیشابور، ۶۹۲-۶۹۳.

بیهقی، ابوسعید زید فرزند سید ابوالحسن محمد بن سید ابی منصور ظفر علوی از احفاد حسن مکفوف بن الحسن افطس بن علی الاصفهر بن امام زین العابدین (ع) (م ۴۴۰ ق) از محدثین امامیه. وی علوم اسلامی و فقه و حدیث را نزد علمای خاندان خود و افاضل شهر بیهق فرا گرفت. از جمعی کثیر از علما دارای اجازه روایت است از جمله از جد خویش سید ابومنصور ظفر حسینی بیهقی. وی چندی به تدریس فقه و حدیث پرداخت و جمعی از علمای فریقین عامه و خاصه بیهق در حوزه درس وی تربیت یافتند. از مشهورترین شاگردان وی امام شافعیه احمد بن الحسین بیهقی (م ۴۵۹ ق) صاحب سنن که از بیهقی روایت می‌کند. فرید خراسان بیهقی (م ۵۶۵ ق) در تاریخ بیهق می‌گوید که در مصنفات جوزقی از وی روایات بسیار است. سپس بعضی از اشعار او را یاد می‌کند. بیهقی برادر سید ابراهیم جعفر حسینی بیهقی و سید ابوعلی احمد حسینی بیهقی است که ه. س. از اعلام شیعه در بیهق بودند.

منابع: تاریخ بیهق، ۱۷۹: النابس فی القرن الخامس، ۸۴.

عبدالحسین شهیدی

بیهقی، ابوالطیب محمد فرزند علی کاتب بیهقی، از علمای شیعه در قرن چهارم هجری. فنون اسلامی را از علمای بیهق فراگرفت. و در تمامی خطه خراسان فتوی و رهبری شیعیان آن سامان را بر عهده داشت. فرید خراسان (م ۵۶۵ ق) در تاریخ بیهق می‌نویسد: «الفاضل المفضل از دید کراب بوده است و از مفاخر بیهق بل که از مفاخر خراسان بوده است...». تاریخ ولادت و وفات او به دست نیامد. ولی شیخ ابوبکر محمد بن العباس خوارزمی (م ۳۸۳ یا ۳۹۳ ق) از علمای شیعه کتاب خویش را به نام وی تألیف نمود و نیز شیخ ابوالفتح علی بن محمد بستی (م ۴۰۰ یا ۴۰۱ ق) از اکابر شعرای شیعه قصیده‌ای در مدح او سروده است که مطلع آن چنین است:

معاشر الناس او عوا ما بوح به

اسماعکم انه من خبر اقوالی

محمد و علی ثم بعد هما

محمد ابن علی رکن آمالی

ریاض العلماء داشته که جزء قسمت مفقود شده ریاض العلماء می باشد آقا بزرگ تهرانی گوید: که او غیر از امام بیهقی شافعی معروف می باشد که نام او هم احمد بن الحسین بن علی بیهقی (۳۸۴-۴۵۸ ق) صاحب کتاب السنن است. او دارای مؤلفاتی است از جمله الزهد الكبير و الزهد الصغير که در کشف الظنون یاد شده است.

منابع: کشف الظنون، ۱/۲: ۱۴۲۲؛ النابس فی القرن الخامس، ۱۴.

عبدالحسین شهیدی

بیهقی، بهاء الدین محمد (م ۵۴۹ ق) فرزند علی حسینی بیهقی زبارة از علمای بیهق و از اهل صلاح و تقوی. آقا بزرگ تهرانی در طبقات اعلام الشيعة به شرح حال وی پرداخته است. فرید خراسان بیهقی در تاریخ بیهق از او به «الامام» تعبیر می نماید و اضافه می کند: «این سید با صلاح و عفت و مروت روزگار گذاشتی و اسفار بسیار کرده بود و با بزرگان اختلاط داشته...» سپس قصیده ای در رثاء وی سروده است که بیت آخر آن چنین است.

و انی ناثـر درر العاقی

علی قبر بهاء الدین فیه

صاحب ترجمه از برجستگان رجال خاندان سادات آل زبارة بیهقی است که جمع کثیری از علما و شعرا و نقبا از این دودمان برخاسته اند. فرزند وی کمال الدین ابوالحسن حسینی بیهقی زبارة از شعرای عصر خویش بوده است. همچنین برادر او سید ضیاء الدین علی از علما و شعرای بیهق می باشد.

منابع: تاریخ بیهق، ۲۳۱؛ الثقات العیون فی سادس القرون، ۲۷۳.

عبدالحسین شهیدی

بیهقی، جمال الدین حسین (زنده در ۵۵۲ ق) فرزند علی بیهقی عالم فاضل از برجستگان شیعه در قرن ششم هجری. او از احفاد علی بن حمزة بن عبدالله بن فیروز کسائی نحوی کوفی ایرانی، یکی از قراء سبعة شیعی متوفی در قریه زنبوریه از نواحی شهر ری به سال ۱۸۹ ق می باشد. دختر بیهقی معروف به ام العزیز همسر علم العلماء سید عمادالدین علی بن محمد بیهقی است و این همان شخصی است که علی بن زید بیهقی معروف به فرید خراسان و یا ابن الفندق کتاب شرح نهج البلاغه خویش را که در سال ۵۵۲ تألیف نمود به نام او که دامادش بوده نموده است، چنانکه در دیباچه شرح نهج البلاغه یاد شده است.

منابع: تاریخ بیهق، فرید خراسان، ۵۸؛ الثقات العیون فی سادس القرون، ۷۷؛

مقدمة شرح نهج البلاغه، فرید خراسان (خطی).

عبدالحسین شهیدی

بیهقی، سید رکن الدین ابومنصور هبة الله (متولد ۴۳۳ ق) فرزند ابوالحسن علی بن ابی جعفر محمد از احفاد حسن مکفوف بن الحسن افطسی بن علی اصغر بن امام زین العابدین (ع) از علمای شیعه و نقیب النقبای طالبین در بیهق. علوم اسلامی را از علمای عصر خویش فرا

از علما و ادبای شیعه در قرن پنجم هجری. وی از جمله شاگردان سید رضی (م ۴۰۶ ق) گردآورنده نهج البلاغه بود و سید رضی در ذی القعدة سال ۴۰۳ ق در ظهر دیوان شعر خود که بیهقی آن را نزد وی خوانده بوده است، اجازه روایت آن را داده و چنین نوشته است: «قرأ علی الفقیه ابوالفرج یعقوب بن ابراهیم البیهقی ادام الله توفیقه قطعة کبيرة من دیوان شعری و اجزته لروایة جمیعہ عنی فلیروه کیف شاء...».

منابع: الذریعة، ۹، ق ۷۲۵/۳؛ النابس فی القرن الخامس، ۲۰۷.

عبدالحسین شهیدی

بیهقی، ابوالقاسم زید بیهقی (م ۵۱۷ ق) فرزند محمد بن حسین بن فندق، از احفاد خزیمه بن ثابت ذوالشهادتین صاحب رسول الله (ص)، از علما و محققین. به نظر امامیه وی از شاگردان ابو عبدالله جعفر بن محمد دوریستی است و از او نقل روایت می نماید. از مشهورترین شاگردان وی فرزندش ابوالحسن علی بیهقی معروف به فرید خراسان (م ۵۶۵ ق) صاحب شرح نهج البلاغه است که نسب خود را در اول کتابش تاریخ بیهق، یاد کرده است. همچنین در اول شرح نهج البلاغه خود به شرح حال پدر خویش پرداخته است که علامه نوری آن را در خاتمة المستدرک نقل کرده است. از دیگر شاگردان وی ابن شهر آشوب مازندرانی (م ۵۸۸ ق) است که در معالم العلماء (۵۱) وی را به اشتباه از اولاد امام حسین (ع) می خواند و نام پدرش را حسین یاد کرده است. از مشایخ صاحب ترجمه، سید ابوالحسن علی بن محمد بن جعفر و سید علی بن ابی طالب حسینی آملی هستند. از مشهورترین مؤلفات وی کتاب حدائق الحقائق؛ حلیة الاشراف؛ لباب اللباب فی الکلام؛ مفتاح باب الاصول در کلام است. منابع: اعیان الشيعة، ۱۲۶/۷ - ۱۲۷؛ الثقات العیون، ۱۱۳ - ۱۱۴؛ الذریعة، ۲۸۳/۶، ۸۰/۷، ۳۲۰/۲۱؛ ریاض العلماء، ۳۶۰/۱۲؛ جامع الرواة، ۳۴۱/۱؛ تاریخ بیهق، علی بن زید بیهقی، ۲، ۶۲.

بیهقی، ابومنصور علی (زنده در ۵۰۸ ق) فرزند عبدالله بن علی بن ابراهیم زیادی بیهقی از علما و محدثین امامیه در عصر خویش. وی علوم اسلامی و حدیث را از افاضل عصر فرا گرفت. از شیخ ابو عبدالله جعفر بن محمد دوریستی در ذی الحجة سال ۴۷۴ ق اخذ حدیث کرده است. از راویان حدیث کتاب جامع الاخبار است. صاحب جامع الاخبار در روزی از روزهای ماه رمضان سال ۵۰۸ ق از بیهقی احادیثی در فضایل امیرالمؤمنین علی (ع) استماع و در همین کتاب نقل کرده است.

منابع: تاریخ بیهق، ۱۹۶؛ الثقات العیون فی سادس القرون، ۱۹۵؛ خاتمة المستدرک، ۳۶۶.

عبدالحسین شهیدی

بیهقی، احمد فرزند حسین بیهقی از فضلاي شیعه بیهق و اعلام قرن پنجم هجری. وی جد شیخ ابوالحسن عبيدالله فرزند محمد بن احمد بن الحسن بیهقی است و چنانکه از شرح حال شیخ ابوالحسن عبيدالله بیهقی در ریاض العلماء (۳۰۵/۳) مستفاد می گردد شرح حال مفصلی در

ابن اثیر، جوینی، مستوفی و دیگران به این کتاب استناد کرده‌اند؛ و شرح دمیة القصر که ذیلی بوده است بر دمیة القصر با خرزى؛ غرر الامثال و درر الاقوال، در دو مجلد، در امثال عرب.

منابع: بیست مقاله قزوینی، ۱۳۷۱/۴/۲؛ تاریخ ادبیات در ایران، ۳۱۱/۲، ۹۹۳؛ تاریخ بیهق؛ ریاض العلماء و حیاض الفضلاء؛ النقض، تعلیقات، ۵۵۶/۱؛ ریحانة الادب، ۳۲۱/۴. حسن انوشه

بیهقی، ضیاء الدین علی (زنده در سال ۵۶۳ ق) فرزند سید علی حسینی زبانه بیهقی از شعرای امامیه در قرن ششم هجری. فرید خراسان بیهقی به شرح حال وی پرداخته است. آقا بزرگ تهرانی در طبقات اعلام الشیعة ضمن شرح حال برادرش سید بهاء الدین محمد بیهقی (م ۵۴۹ ق) که از علما و فضلاء بیهق بود از ضیاء الدین علی یاد کرده است. او از برجستگان خاندان سادات زبانه حسینی در بیهق است که جمعی کثیر از علما و ادبا و شعرا و نقبا از این سلسله برخاسته‌اند. او به عربی و فارسی اشعاری می‌سرود و از آثار وی دیوان شعر عربی است.

منابع: تاریخ بیهق، ۲۳۱؛ الثقات المیون فی سادس القرون، ۲۷۳. عبدالحسین شهیدی

بیهقی، مجدالدین ابوالبرکات فضل بن علی، سده ششم هجری، شاعر علوی نسب ایرانی. نسبت وی با ۱۳ واسطه به امام سجاد (م ۹۵ ق) می‌رسد. وی در شعر و نثر تازی و پارسی استادی داشت. پاره‌هایی از اشعار او از جمله قصیده‌ای که در ستایش تاج الدین رئیس خراسان سروده به جا مانده است. ابوالحسن علی بن زید بیهقی (م ۵۶۵ ق) در تاریخ بیهق از سیادت، پارسایی و نزاهت نفس او یاد کرده است.

منابع: تاریخ بیهق، ۲۴۶؛ تاریخ سلاجقه و خوارزمشاهیان، ۴۴۹؛ تاریخ نظم و نثر، ۸۸/۱؛ لباب الالباب، ۳۱۸-۲۲/۲؛ لغتنامه، ذیل «ابوالبرکات»؛ مجمع الفصحاء، ۲۱۷/۱-۲۱۹. سیروس مهدی

بیهقی، محمد فرزند سعودیه، مکنی به ابوعلی، از علما و محدثین شیعه در قرن چهارم هجری در بیهق. ولادت وی در نزل آباد از نواحی بیهق بود. علم حدیث را از علمای آن سامان فراگرفت سپس به تدریس و نقل حدیث اشتغال یافت. از اکابر محدثین بیهق بود. آقا بزرگ تهرانی در طبقات اعلام الشیعة تصریح دارد که او توسط سه واسطه از حضرت امام جعفر صادق (ع) روایت نقل می‌کند که آخرین آنها عیسی بن موسی انصاری است. از این شخص در کتب رجالی نام برده نشده است، فقط در کتاب التهذیب در باب مکاسب سؤال عیسی بن موسی از حضرت امام جعفر صادق (ع) ضبط شده است.

منابع: تاریخ بیهق، ۱۵۹؛ التهذیب، باب المكاسب، ۱۰۳؛ نوابغ الرواة فی رابعة المئات، ۲۷۲. عبدالحسین شهیدی

بیهقی زبانه، سید ابومنصور ظفر، از احفاد حسن افطس بن علی اصغر فرزند امام زین العابدین (ع)، از محدثین امامیه. وی مقدمات

گرفت سپس متصدی امر فتوی و تقابت علویان بیهق شد. وی از برجستگان سلسله سادات آل زبانه بیهق است و جمع کثیری از علما و نقبا از این دودمان شکوفا برخاسته‌اند. برادرش سید ابوالحسن علی (م ۵۵۸ ق) پس از او نقابت طالبیان بیهق و نواحی آن را عهده‌دار شد. پدرش سید محمد بن عیسی بیهقی نیز از علمای امامیه بود. سید رکن الدین پدر جلال الدین محمد و جمال الدین حسین بیهقی از علما و قضات آن سامان می‌باشد.

منابع: تاریخ بیهق، ۱۷۹؛ النابس فی القرن الخامس، ۸۴.

عبدالحسین شهیدی

بیهقی، ظهیرالدین ابوالحسن علی (ح ۴۹۰-۵۶۵ ق) فرزند زید، معروف به ابن فندق و فرید خراسان، از دانشمندان و مؤلفان شیعی قرن ششم هجری، خاندان وی از محتشمان ناحیه بیهق خراسان بودند و نسبتش چنانکه خود می‌گوید به خزیمه بن ثابت از مشاهیر صحابه پیامبر (ص) می‌رسید. در اوایل عمر به فرا گرفتن علوم گوناگون پرداخت و در فنون ادب و حدیث و فقه و کلام و ریاضیات و حکمت استادی یافت، در زادگاهش بیهق و نیز در شهرهای ری و نیشابور و سرخس و مرو به خدمت استادان بزرگ عصر شتافت و در نزد آنان به تکمیل آموخته‌های خود پرداخت. وی از مشایخ ابن شهر آشوب و ظاهراً نخستین کسی است که نهج البلاغه را شرح کرده است. بیهقی کتب بسیاری در زمینه‌های گوناگون به عربی و فارسی تألیف کرده و یاقوت در معجم الادباء (۲۰۸/۵) (۲۱۸) آنجا که به شرح حال او می‌پردازد ۷۴ کتاب از تألیفات او را به نام برمی‌شمارد، اما از این مصنفات جز اندکی به دست نمانده است. آثار باقی‌مانده بیهقی عبارتند از: تاریخ بیهق به فارسی (۵۶۳ ق) در تاریخ و جغرافیای ناحیه بیهق و شرح احوال علما و ادبا و شعرا و وزرا و سادات و حکما و دبیران و خاندانهای مشهور با اطلاعاتی درباره آبیاری و کشاورزی و کسب و کار و پیشه‌ها و حرف و اسامی روستاهای این ناحیه، این کتاب در ۱۳۱۷ ش به اهتمام احمد بهمنیار به طبع رسیده است؛ تنمۃ صوان الحکمة به عربی در تاریخ حکما که ذیل صوان الحکمة ابوسلیمان سجستانی است، و عمدتاً به حکمای مشرق عالم اسلام مانند خراسان و ماوراءالنهر می‌پردازد (چاپ محمد شفیع، دهلی، ۱۹۳۵ م)، جوامع احکام النجوم به فارسی در سه مجلد که نسخه‌هایی از آن در کتابخانه‌های دانشگاه تهران و مدرسه سپهسالار و غیره موجود است؛ معارج نهج البلاغه در شرح نهج البلاغه که نسخه‌ایی از آن در کتابخانه آستان قدس محفوظ است؛ لباب الانساب در علم انساب که آن را به نام ابوالحسن علی بن محمد بن یحیی علوی تألیف کرده، از این کتاب نیز نسخه‌هایی در کتابخانه‌های معتبر ایران موجود است. معروفترین آثار بیهقی که هنوز نسخی از آنها به دست نیامده عبارتند از: مشارب التجارب و غوارب الغرایب که ذیلی بر تاریخ بیهقی است و مشتمل است بر تاریخ غزنویان، سلجوقیان و اوایل عصر خوارزمشاهیان و دودمان اتسز. یاقوت،

علوم اسلامی را در شهر خود بیهق فراگرفت سپس به کوفه و بغداد رفت و نزد محدثین آن سامان استماع حدیث کرد و در فن حدیث پیشرفت نمایانی کرد سپس به تدریس حدیث و فقه پرداخت. فرید خراسان در تاریخ بیهق به شرح حال وی پرداخت و می نویسد: «از کبار سادات است. شرف نسب او در کتاب لباب الانساب و القاب الاعقاب بیاورده ام و او علوی بود عالم و محدث و غازی و برادر سید اجل شیخ العترة نقیب النقباء به خراسان ابومحمد الزبارة بود و حج اسلام کرد و در کوفه احادیث بسیار سماع کرد...». آقا بزرگ تهرانی در طبقات اعلام الشيعة می نویسد که شرح حال او از قلم خطیب بغداد افتاده است باید گفت خطیب بغداد عمداً نام او را حذف کرده است، نه سهواً، زیرا تعصب ضدشیعی داشته و حتی نام بزرگانی چون شیخ طوسی را نیز به میان نیاورده است سید ابومنصور ظفر برادر سید ابومحمد یحیی علوی زبارة ملقب به شیخ العترة نقیب النقباء در نیشابور است.

منابع: تاریخ بیهق، ۱۶۸؛ نوابغ الرواة فی رابعة المئات، ۱۴۳؛ عمدة الطالب، ۳۴۷. عبدالحسین شهیدی

بیهقی سبزواری، محمد (م ح ۳۳۶ ق) ابو عبدالله فرزند عبدالرزاق بیهقی سبزواری از شعرای شیعه و اهل ادب و لغت، ولادت وی در شهر سبزوار بود مقدمات علوم اسلامی و فنون ادب را در زادگاه خویش نزد علمای سبزواری فراگرفت و از آنجا به شهر بیهق رفت و این شهر را مسکن دائمی خود قرار داد و از علمای شیعه در بیهق بود. وی از خاندان بدیلیان، از احفاد بدیل بن ورقاء خزاعی است که در نیشابور و سبزواری ساکن بودند. فرید خراسان (بیهقی) در تاریخ بیهق (۱۶۲) به شرح حال وی پرداخته و قسمتی از اشعار او را درج کرده است و می نویسد که مولد و منشأ او در قصبه سبزواری بوده است و در عهد خلافت مطیع الله عباسی که در سال ۳۳۴ ق خلع گشت قیصر روم قصیده ای به عربی فرستاد که مشحون به انواع تهدیدها و مطلع آن چنین بود:

من الملك الطهر المسيحي رسالة
الى قائم بالملك من آل هاشم

و خليفة عباسی از تمام شعرای بلاد اسلامی خواست که در پاسخ او اشعاری بسرایند از بین تمامی آنها فقط دو قصیده انتخاب نمودند، اولی قصیده ابو عبدالله محمد بیهقی بود و دومی قصیده قفال شاشی (م ۳۳۶ ق) این دو قصیده را در جواب قصیده قیصر روم ارسال داشتند. مطلع قصیده بیهقی چنین است:

اوهنا و غزوالروم ضربة لازم
ارينا و قدجاؤ بتلك العظام

بیهقی از معاصرین قفال شاشی (م ۳۳۶ ق) و از احفاد وی حسن بن علی بن عبدالرزاق بیهقی، از علمای بیهق بود. از جمله آثار او: کتاب الدارات است که به نام امیر ناصرالدوله ابوالحسن سمجوری تألیف نموده بود و دیوان شعرش در پنج مجلد که توسط ابوالحسن محمد بن علی علوی جمع و تدوین شده است.

منابع: نوابغ الرواة فی رابعة المئات، ۲۷۷؛ الذریعة، ۲۱/۸، ۹، ق ۱۵۶/۱. عبدالحسین شهیدی

بیهودی، حسن (۱۲۷۸ - ح ۱۳۳۸ ق) از علمای شیعه. ولادت وی در قریه بیهود از توابع قائن بود. مقدمات علوم عربی را نزد علمای شهر قاین فراگرفت سپس به مشهد رضوی رفت و سطوح عالی و سایر علوم را از علمای این شهر فراگرفت و بعد به نجف هجرت نمود و مدارج عالی اجتهاد را در حوزه درس علامه شریانی پیمود و به مقام اجتهاد نائل گردید. سپس به موطن خویش بازگشت و از مراجع امور شرعیه اجرای حدود و از زعمای دین در آن سامان بود. در منطقه ریاست وی جماعتی از صوفیه طاووسیه از اتباع سلطان ملاعلی گنابادی نفوذ داشتند. او با آنان به نبرد و مخالفت پرداخت تا اینکه آنها را در فشار قرار داد و این امر باعث شد که شبانه به منزلش حمله کردند و او را با همسرش که حامله بود به شهادت رساندند. از او دیوان شعری باقی مانده است.

منابع: شهداء الفضيلة، ۳۷۶؛ نقیباء البشر فی القرن الرابع عشر، ۳۶۵/۱؛ اعیان الشیعة، ۳۳/۵. عبدالحسین شهیدی



پادری، / فادری، نام کشیشان و مبلغان مسیحی در میان علمای دینی جهان اسلام، به ویژه علمای شیعه. این نام که برگرفته از Pater لاتینی و Father انگلیسی است از قرن شانزدهم میلادی در پی بازشدن پای استعمار اروپاییان در سرزمینهای اسلامی در جهان اسلام شناخته شده است. مسلمانان از روزگار باستان تا امروز کشیشان مسیحی را به نام اب (پدر) می شناختند و از آنها به نام آبای کلیسا یاد می کردند. نخستین آبای کلیسا که از قرن دوم میلادی در مغرب آسیا، شمال افریقا و جنوب اروپا پیدا شدند، مسیحیان پرشوری بودند که دلیرانه از آیین مسیح دفاع می کردند، در ترویج آن می کوشیدند و جان بر سر آرمان خود می گذاشتند. اینان از ایگناتیوس انطاکی (م ح ۱۱۰ م) گرفته تا ترولیانیوس کارتاژی (م ح ۲۳۰ م) و اوریگنس اسکندرائی (م ۲۵۴ م) با نوشتن صدها کتاب به مسیحیت فلسفه بخشیدند و آن را بر پایه های اخلاق، حقوق و عمل استوار کردند، اما پادریها مگر شمار اندکی از آنها که شور دینی در دل داشتند همگی در خدمت استعمارگران اروپایی بودند و راه را برای دست اندازی دولتهای استعمارگر غرب بر سرزمینهای آسیایی و افریقایی هموار می کردند. حتی آنهایی که نیت پاک داشتند و قصدشان به گمان خود هدایت مردم به راه راست و رستگار کردن ایشان بود، چون از درك یادیدن ارزشهای فرهنگی ملت هایی که آنها برای هدایتشان آمده بودند ناتوان بودند و در راه براندازی باورهای کهن این ملتها همه ارزشهایشان را ویران می کردند بسیاری از جوامع را از هم پاشانده آنها را یکسره در کام سوداگران بورژوازی نوحاسته اروپا فرستادند. پادریها در میان ملت هایی که دارای فرهنگ و تمدنی کهن بودند، به ویژه در میان ملل مسلمان کمتر در کارشان توفیق یافتند و از همان آغاز با واکنش شدید مسلمانان روبرو گردیدند. حتی برخی از آنها کیش خود را رها کرده به آیین اسلام در می آمدند، چنانکه یکی از کشیشان مسیحی که خود را علیقلی جدیدالاسلام می خواند در روزگار شاه سلطان حسین صفوی (۱۱۰۵ - ۱۱۳۵ ق) به آیین اسلام درآمد و کتابی به نام سيف المؤمنين فی قتال المشركين در رد یهودیان و مسیحیان نوشت، اما در سرزمینهای دیگر، به ویژه در سرزمینهای نویافته، آوازه گران و مبلغان مسیحی توانستند بسیاری از مردم را به کیش خود درآورند و آنها را از ریشه هایی که در گذشته داشتند جدا سازند. از مثل معروف افریقاییان که می گوید «هنگامی که سفیدپوستان به سرزمین ما آمدند، ما زمین داشتیم و آنها انجیل اکنون ما انجیل داریم و آنها زمین» به روشنی پیداست که آوازه گرانی که از اروپا

به سراسر جهان می رفتند بیشتر خادم منافع کشورهای خود بودند تا دینشان. از اوایل قرن شانزدهم میلادی که اروپاییان با دور زدن قاره افریقا خود را به هند رساندند و اندکی پس از آن آلبوکرک پرتغالی (۱۴۵۳ - ۱۵۱۵ م / ۹۲۱ ق) بندر گوا را بر کران دریای عرب بنیاد کرد (۱۵۱۰ م / ۹۱۶ ق) مبلغان مسیحی نیز به سرزمین هند رسیدند و به تبلیغ کیش مسیح در میان هندوها و مسلمانان پرداختند. یکی از آوازه گران مسیحی و کشیش یسوعی در هند به نام فرانسوا گزوايه (۱۵۰۶ - ۱۵۵۲ م) بود که در ۱۵۴۱ م / ۹۴۸ ق در پادشاهی نصیرالدین همایون گورکانی (۹۳۷ - ۹۶۳ ق) به گوا آمد و در آنجا به موعظه و تبلیغ پرداخت. یکی دیگر از آوازه گران مسیحی ژروم گزوايه، برادرزاده فرانسوا گزوايه بود که در ۱۵۷۱ م / ۹۷۹ ق از پرتغال به گوا آمد و در ۱۶۱۷ م / ۱۰۲۷ ق در همانجا درگذشت. وی سالهای درازی از زندگی خود را در دربار جلال الدین اکبر (۹۶۳ - ۱۰۱۴ ق) و پسرش جهانگیر (۱۰۱۴ - ۱۰۳۷ ق) گذراند و به زبان فارسی آشنایی داشت. اثر معروف و پر حجم وی به نام آینه حق نما که در دفاع از مسیحیت و رد اسلام نوشته سرآغاز ردیه نویسیهای دوسویه ای گردید که تا چند قرن دوام آورد و تنها با فرو مردن چراغ استعمار و برچیده شدن بساط آوازه گران مسیحی بود که اینگونه ردیه نویسیها پایان گرفت. «پدر گزوايه» این کتاب و کتاب دیگرش به نام وقایع حواریان دوازده گانه را که آن هم در اثبات حقانیت دین مسیح و ابطال آیینهای دیگر، به ویژه اسلام بود و به یاری عبدالستار پسر قاسم لاهوری به فارسی برگرداند. وی گذشته از دو اثری که خود نوشته بود جلال الدین اکبر را که پادشاه آزاداندیشی بود برانگیخت تا بفرماید برخی از کتابهای مسیحی را از زبانهای اروپایی به فارسی برگردانند. کتابی به فارسی به نام انتخاب دین الهی در ذکر بنیادهای آیین مسیح و جستارهای اخلاقی و معنوی آن در دست است که در قرن هفدهم میلادی پدر گابریل نامی آن را نوشته است. در همین قرن آوازه گری به نام کاردینال بلارمن کتابی موسوم به التعليم المسيحي نوشته که در قرن هجدهم به چند زبان از جمله فارسی ترجمه شده است. کتاب دیگری به نام تعليم المسيحي یا تعليم عيسوي به فارسی به دست مانده که در قرن هفدهم میلادی کشیشی به نام ریشلیو آن را نوشته است. این کتاب در ۱۶۳۶ ق در حلب به دست کشیش دیگری به نام پدر ژورست دویوو به عربی ترجمه گردیده و شاید که ترجمه فارسی این اثر نیز به دست همین کشیش انجام گرفته باشد. ورود آوازه گران مسیحی به جهان اسلام و پراکندن کتابهای تبلیغی در میان

مسلمانان، علمای مسلمان به ویژه شیعیان را برانگیخت تا به پاسخگویی آنها بپردازند و کتابهایی در رد باورهای دینی ایشان بنویسند. یکی از نخستین ردیه نویسان سیداحمد بن زین العابدین علوی عاملی (م ۱۰۴۴ ق) از نوادگان نورالدین علی بن عبدالعالی کرکی (م ۹۴۵) و خاله زاده، داماد و شاگرد میرداماد (۱۰۴۱ ق) بود که سه کتاب به نامهای مصقل صفا؛ اللوامع الربانیة فی رد الشبهات النصرانیة و صاعق الحرمان در رد آیینهای مسیحی و یهودی نوشته است. کتاب مصقل صفا که در ۱۰۳۲ ق/ ۱۶۲۳ م نوشته شده پاسخی است به آیین حق نمای پدر گزوایه، احمد علوی در این کتاب سخنان گزوایه در آیین حق نما را «کلام بی فرجام» خوانده و گفته است که وی «اوقات خود را صرف نوشتن خزعبلات و نگاشتن ترهات کرده است». دلایل استوار مصقل صفا در رد شبهات پدر گزوایه کشیشان کرملی را چندان از تأثیر آن بیمناک کرد که نسخه ای از آن را به رم فرستادند و در ۱۰۴۱ ق/ ۱۶۳۱ م یکی از کشیشان فرانسیسی به نام فیلیپ گوادا گنولی در کتابی آن را پاسخ گفته و پاسخ وی در رم چاپ شده است. از جمله اقدامات علمای شیعه در مقابله با آوازه گران مسیحی مناظره با ایشان بود که عمدتاً در اصفهان تختهگاه صفویان انجام می گرفت. به فرمان شاه صفوی علمای شیعه و کشیشان مسیحی که انجمنی نیز در اصفهان بنیاد کرده بودند رو در روی یکدیگر می نشستند و به دفاع از باورهای دینی خود و رد اعتقادات دیگری می پرداختند. در این نشست ها علمای شیعه از خود شکیبایی نشان می دادند و با فروتنی و برابر آیین جدل با کشیشان سخن می گفتند. یکی از این علمای شیعه که با کشیشان مناظره می کرد ظهیرالدین تفرشی، معروف به ملاظھیرا بود که در روزگار پادشاهی شاه عباس دوم (۱۰۵۲ - ۱۰۷۷ ق) و شاه سلیمان (۱۰۷۷ - ۱۱۰۵ ق) می زیست. وی که در سرزمین مسیحی گرجستان پیشمار بود با عقاید دینی مسیحیان آشنایی فراوان داشت و در همانجا با مسیحیان مناظره می کرد. کتاب وی به نام نصره الحق گزارش مناظره او با آوازه گران مسیحی، از جمله «پادری گبرائیل افرنجی» و ماکاریوس حلبی است این گبرائیل افرنجی که در شهرهای اصفهان و تبریز به تبلیغ آیین مسیح می پرداخت با عقاید دینی مسلمانان آشنایی داشت و زبانهای فارسی ترکی و عربی را می دانست. در سراسر دوره صفوی آوازه گران انگلیسی، فرانسوی و هلندی، به ویژه در شهرهایی مانند اصفهان، تبریز و ارومیه که جمعیت مسیحی داشتند به تبلیغ آیین مسیح می پرداختند و گهگاه امتیازاتی از دولت ایران می گرفتند که از حکومت دینی صفویان انتظار نمی رفت.

در ۱۱۳۵ ق که محمود افغان دولت صفوی را برانداخت و سراسر ایران دستخوش آشوب گردید از دامنه فعالیت پادریها کاسته شد و تنها در دوره قاجاریه بود که آنها باری دیگر تبلیغات خود را در ایران از سر گرفتند. یکی از معروفترین آوازه گران مسیحی در دوره قاجاریه کشیش انگلیسی جوانی به نام هنری مارتین (۱۷۸۱ - ۱۸۱۲ م) بود که اقامت کوناهاش در ایران (۱۸۱۱ - ۱۸۱۲ م/ ۱۲۲۶ - ۱۲۲۷ ق) وی را در میان

علمای شیعه بلندآوازه ساخت. هنری مارتین که از پشتیبانی سرگوراوزلی (۱۷۷۰ - ۱۸۴۴ م)، سفیر انگلیس در ایران و ایرانیان سرسپرده به انگلستان برخوردار بود، با وجود سفارشهایی که به او کرده بودند، در شیراز، اصفهان و تهران با علمای شیعه به مناظرات دینی پرداخت و بر ضد اسلام و به سود مسیحیت تبلیغ می کرد. البته وی نتوانست کسی را به دین مسیح درآورد، اما مناظرات او در شهرهای گوناگون واکنش علمای شیعه را برانگیخت و سبب گردید که کتابها و رسالاتی در ابطال آرای او و آیین مسیح بنویسند. هنری مارتین که چندین زبان از جمله فارسی و عربی را به خوبی می دانست در جستجوی انجیل قدیمی و تصحیح ترجمه ای که از انجیل به فارسی و عربی کرده بود به ایران آمد و بر آن شد تا این ترجمه را به فتحعلیشاه قاجار (۱۲۱۲ - ۱۲۵۰ ق) تقدیم کند، اما فرصت نیافت که به حضور شاه رسد و در بازگشت به انگلستان در ۳۱ سالگی در توقات ترکیه درگذشت. هنری مارتین کشیشی با دانش گسترده و سختکوشی فراوان بود و در گفتگوی با علمای شیعه شور و تعصب فراوانی از خود نشان می داد. وی کتابی به نام میزان الحق در اثبات حقانیت آیین مسیح و ابطال دین اسلام نوشته بود و همین کتاب بود که خشم و بیزاری علمای شیعه را برانگیخت و چندین ردیه بر آن نوشته اند. هنری مارتین که دریافته بود که میانه علمای شیعه و مشایخ صوفیه چندان نیکو نیست و مجتهدان در ایمان صوفیان به دیده تردید می نگرند کوشید تا خود را به صوفیان نزدیک سازد و با القای شبهه در دل ایشان آنها را به کیش مسیحی درآورد. اما صوفیان نه تنها با هنری مارتین همدلی نکردند، بلکه آنها نیز در نوشتن ردیه بر باورهای مسیحیان در کنار مجتهدان قرار گرفتند و در ابطال آرای ایشان کوتاهی نورزیدند. شاه قاجار که از روسها بیمناک بود و برای اینکه بتواند با آنها مقابله کند در پی پشتیبانی نیرومند می گشت، با اتباع انگلیسی بسیار مدارا می کرد و برای جلوگیری از فعالیت مبلغان انگلیسی اقدامی نمی ورزید، اما چون خود از شور و تعصب خالی نبود، علمای دینی و فضلاء دولتی را برمی انگیزت تا در مقام پاسخگویی برآیند و بسیاری از ردیه هایی که مجتهدان و صوفیان نوشته اند به اشاره فتحعلیشاه بوده است. یکی از نخستین کسانی که با هنری مارتین مناظره کرده و دعاوی وی را پاسخ گفته است مجتهدی شیرازی به نام محمد ابراهیم بن حسین حسینی بود که رساله ای به عربی در اثبات رسالت پیامبر (ص) نوشته است، اما چون وی در علوم دینی پایگاه بلندی نداشت و نتوانست چنانکه باید از عهده پاسخگویی به هنری مارتین برآید، برخی از علما بر او خرده گرفتند و خود در مقام پاسخگویی برآمدند. از جمله خرده گیران بر مجتهد شیرازی میرزا عیسی قائم مقام فراهانی، معروف به میرزای نایب السلطنه (م ۱۲۴۸ ق) است که کتابی به نام اثبات نبوت خاصه به فارسی در رد هنری مارتین و باورهای دینی یهودیان و مسیحیان نوشته است. این کتاب به شمار درهای بهشت در هشت باب تدوین گردیده و پسر مؤلف میرزا ابوالقاسم قائم مقام (م ۱۲۵۱ ق) دیباچه ای بر آن افزوده است. آقا محمدرضای همدانی، ملقب به کوثر علیشاه و متخلص به کوثر

یهودیان و مسیحیان در سراسر قرن سیزدهم هجری در ایران ادامه یافت، اما رفته رفته موجی که در این زمینه برخاسته بود فروکش کرد و در قرن بیستم دیگر رونق گذشته خود را از دست داد.

ردیه‌هایی که علمای دین می‌نوشتند تنها برای دفاع اسلام بوده و هیچگونه رنگ ملی نداشته یا برای مبارزه با تمدن غرب نبوده است. زیرا ملی‌گرایی به مفهومی که در غرب شناخته می‌شد هنوز در جهان اسلام پیدا نشده بود و مسلمانان همه سرزمینهای اسلامی یا دست کم همه سرزمینهایی را که دارای مذهبی مشترک بودند وطن خود تلقی می‌کردند. مسلمانان بدیهی می‌دانند که با آمدن اسلام همه ادیان پیشین ابطال گردیده است و پس از آن هیچ دینی مگر اسلام حقانیت ندارد و بزرگترین سند ابطال همه ادیان خود قرآن است. اما هرگاه که بدعت یا انحرافی شریعت را تهدید می‌کرد با نوشتن ردیه‌های گوناگون از آن دفاع می‌کردند و به هواداری از هنجارهای جامعه خود برمی‌خاستند. چنانکه بیش از آمدن اروپاییان به جهان اسلام صدها کتاب در رد فلاسفه، زیدیه، مشبهه، خوارج، زنادقه، اسماعیلیه و مانند آنها نوشته شده و پس از آن نیز صدها کتاب در رد اخباریها، باییه، صوفیه، طبیعت باوران و سرانجام مارکسیست‌ها تألیف گردیده است (برای نظر کلی شیعه نسبت به مسیحیت و نیز آثار قدیم و جدید شیعی درباره آن - مسیحیت).

منابع: انگلیسیها در میان ایرانیان، ۱۳۵ - ۱۳۶؛ زندگانی شاه عباس اول، مجلدات ۳ تا ۵؛ حدیقه الشعراء، ۱۴۶۳/۲ - ۱۴۶۵؛ مکارم الآثار، ۱۲۳۲/۳، ۱۳۰۰/۴ - ۱۳۰۱؛ فهرست کتابهای چاپی فارسی، ۱۴۶۳/۲ - ۱۴۶۵؛ الذریعة، تحت عناوین فوق؛ قصص العلماء، ۱۲۹ - ۱۳۰؛ هنری مارتین، ورا اردلی، ترجمه سهیل آذری، تهران، ۱۳۴۱ ش؛ طرائق الحقائق، ۲۲۷/۳ - ۲۳۲؛ تاریخ ادبیات در ایران، ۲۷۵/۵ - ۲۷۷؛ عبدالهادی حائری، «پیوند تاریخی کیش مسیح با استعمار غرب و نخستین ستیزهای فکری اندیشه‌گران ایران»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال بیستم، شماره ۱، ۲، ۱۳۶۶ ش، ۲۵۷ - ۳۶۲. حسن انوشه

پادشاه خاتون — لاله خاتون.

پادوسپانان — استنداران.

پادیر، یا «پادیز»، واژه‌ای است فارسی که امروز به صورت دیرک و «شمع» در معماری کاربرد دارند. در کار مرمت بناهای قدیمی زمانیکه بنا دچار نشست می‌شود و یا قوسی شکاف برمی‌دارد و یا دیواری به قول بناها «شکم می‌دهد» و به جلو می‌آید، برای جلوگیری از فروریختن آنها به کمک تیرهای چوبی که بر سینه دیوار و یا زیر قوس می‌گذارند آن را استوار می‌سازند تا از پایه و یا از بالا به استحکام و کلاف کردن بنا بپردازند. همچنین زمانی که قصد ایجاد بنای تازه در کنار بنای قدیمی را دارند و ضرورت دارد تا از کف مقداری پایین‌تر بروند و خاکبرداری کنند برای آنکه بنای مجاور قسمت خاکبرداری ایستائی خود را از دست ندهد و دچار ترك و لغزش نگردد در کنار آن در فاصله‌های معین به کمک تیرهای

(م ۱۲۴۷ ق) از نوادگان شیخ شهاب الدین یحیی سهروردی، معروف به شیخ اشراق (م ۵۸۱ ق) به اشاره فتحعلیشاه قاجار کتابی به نام مفتاح النبوة در رد هنری مارتین نوشته است. مفتاح النبوة در يك مقدمه و پنج مفتاح تدوین گردیده و به فتحعلیشاه و پسرش عباس میرزا اتحاف شده است. این کتاب به فارسی تألیف گردیده و با دیباچه‌ای که در ۱۲۳۲ ق میرزا ابوالقاسم قائم مقام بر آن نوشته در ۱۳۴۰ ق در تهران به چاپ رسیده است. یکی دیگر از ردیه‌های میزان الحق و باورهای مسیحی کتاب حجة الاسلام تألیف آخوند ملاعلی نوری (م ۱۲۴۶ ق) است که در سالهای ۱۲۳۱ - ۱۲۳۲ ق به اشاره شاه قاجار تألیف یافته است. آخوند نوری «پادری نصرانی» را جاهل و عوام‌فریب می‌خواند و می‌گوید جسارت او را در نوشتن ردیه بر آیین اسلام کسانی برانگیخته‌اند که بی‌داشتن مایه و بضاعتی در اثبات حقانیت آیین خود با او به مناظره پرداخته‌اند. یکی دیگر از ردیه‌نویسان میزان الحق سید محمد حسین فرزند عبدالباقی خاتون آبادی، ملقب به سلطان العلماء (م ۱۲۳۳ ق) است که وی نیز ردیه خود را به اشاره شاه قاجار و ولیعهد او عباس میرزا نوشته است. خاتون آبادی هنری مارتین را به داشتن «شبهوات نفسانی» و عناد و لجاج متهم می‌کند و می‌گوید که چون پاسخهایی که پیشوایان دینی به هنری مارتین داده‌اند چندان رسا و مقنع نبوده وی بر آن شده است تا پاسخی شایسته به او دهد و پرده از «تشکیکات واهی» او بردارد. سیف الامة و برهان الملة ملااحمد نراقی، مجتهد بلندآوازه اوایل دوره قاجار (م ۱۲۴۴ ق) نیز در اثبات حقانیت اسلام و رد جدلهای هنری مارتین است. به گفته میرزا محمد تنکابنی (م ۱۳۰۲ ق) ملااحمد «ده نفر از علمای یهود را نزد خود خواست و از کتابخانه ملاموشه یهودی کتب بسیار در لغت تورات و غیر آن جمع کرده و مدتی با یهود گفتگو داشته، پس این کتاب را نوشته» است. نراقی در سیف الامة که تألیفی به فارسی است و دو بار نیز در تهران به چاپ رسیده (۱۲۶۷، ۱۳۳۱ ق) نه تنها جدلهای هنری مارتین را پاسخ گفته، بلکه بر بسیاری از سنتهای غریبان و شیوه‌های زندگی ایشان نیز خرده گرفته و آنها را به واسطه «شراب خوردن و گوشت خوک خوردن و استنجانکردن و غسل نکردن و دارو نکشیدن و ناخن و شارب نگرفتن و هیچ چیز را حرام ندانستن» نکوهیده است. از دیگر ردیه‌نویسان هنری مارتین ملاعلی اکبر اژه‌ای (م ۱۲۳۲ ق) است که رساله‌ای در رد «پادری نصرانی» و شبهاتی که وی بر دین اسلام وارد آورده نوشته است. محمد کریم خان قاجار کرمانی، پیشوای فرقه شیخیه کرمان (م ۱۲۸۸ ق) نیز رساله‌ای در رد هنری مارتین و آیین مسیح نوشته است. رساله وی که نصره الدین نام دارد در ۱۲۶۶ ق تألیف گردیده و در ۱۲۷۵ ق در بمبئی به چاپ رسیده است. میرزا ابوالقاسم گیلانی، معروف به میرزای قمی (م ۱۲۳۱ ق) با اینکه دعوت هنری مارتین را برای مناظره نپذیرفت، رساله‌ای در رد آرای وی نوشت. زین الدین محمدحسین خوانساری، ملقب به حسینعلی شاه (م ۱۲۳۴ ق) نیز کتابی در رد هنری مارتین نوشته و دعاوی او را پاسخ گفته است. ردیه نویسی بر آرای هنری مارتین و عقاید

چوبی «شمع» می زنند تا پس از آنکه پی ریخته شد و دیوارهای جانبی بالا آمدند، شمع ها را بردارند. واژه پادیر در متنهای کهن و سروده های فارسی به همین معنی کاربرد داشته است از آن جمله این بیت رودکی:

نه پادیر باید ترا نه ستون

نه دیوار خشت و نه آهن درا.

منبع: یادداشتهای شخصی. پرویز ورجاوند

آنها چاره ای جز استفاده از چارپایان نیست. هنوز در این ناحیه کاروانهای شتری را که بین افغانستان و پاکستان آمده و می کنند، می توان دید. این ناحیه به داشتن انواع میوه های عالی، همچون زردآلو و بادام و گردو و انگور و هلو و گلابی و یک نوع سیب بسیار معطر، مشهور است و در آن برنج نیز کشت می شود.

در حوالی اوایل دهه ۱۹۷۰ / ۱۳۵۰ ق جمعیت ناحیه پاراچنار به ۱۸۹،۰۰۰ نفر می رسیده است که شمار قابل ملاحظه ای از ایشان (قریب به ۵۰،۰۰۰ نفر) افغانی، یعنی پشتون بوده اند که به این سو و آن سوی مرز می کوچیده اند و خود افغانها به آنان کوچی یا پوینده می گفته اند. ۹۵ درصد سکنه این ناحیه را شیعیان تشکیل می دهند. مذهب تشیع در پاراچنار مانند گلگت و هونزه و بلاد کشمیر از دیرباز رواج داشته است. بخصوص بعد از آن که دربار دهلی در عهد اورنگ زیب (م ۱۱۱۸ ق)، امپراطور گورکانی مخالفت با تشیع را علنی کرد و شیعیان هند مورد آزار قرار گرفتند، هر کس از ایشان که می توانست برای حفظ مذهب و جان و مال خود به نواحی کوهستانی شمال هند مهاجرت کرد، و پاراچنار از جمله همین پناهگاهها بود. امروزه علاوه بر مساجد متعددی که در اینجا و آنجای این ناحیه هست، در شهر پاراچنار حسینیه بسیار بزرگی برپاست. در سایر بخشها و قراء این ناحیه نیز حسینیه هایی دایر است. در این ناحیه مزارات شیعی فراوانی وجود دارد که مزاری به نام سیدابوالحسن از آن جمله است. اهالی این ناحیه معتقدند که امام علی بن موسی الرضا (ع) خرقه ای که بر روی آن سی جزء کلام الله مجید مکتوب بوده به این سیدابوالحسن صوفی اعطا کرده بوده است. در فاصله حدود ۱۴ کیلومتری شهر پاراچنار نیز جایی مشهور به «کف علی (ع)» زیارتگاه شیعیان این ناحیه است. مردم این ناحیه همه مناسبت هایی را که به نحوی با حضرت علی (ع) مربوط باشد، خصوصاً روز ولادت آن حضرت و روز عید غدیر را، با شور و احساس فراوانی بزرگ می دارند. اعتقادات و سنن صوفیانه نیز در میان این مردم رواج دارد. اما نظیر تشیع اهل بنگال و برخی دیگر از نواحی شمال هند، همانند معتقدات شیعیان هندوکش و هیمالیا و هزاره جات و مرزهای افغانستان، در آداب و آیینهای شیعیان پاراچنار نیز خرافات فراوان و اعمالی همچون خوردن آتش، راه یافته است که ابداً وجه شیعی ندارد. یکی از دلایل عمده این امر آن بوده است که این شیعیان با دنیای خارج، خصوصاً با ایران، ارتباط چندانی نداشته اند. بعضی از طلاب آن مناطق هم که در نجف و قم و مشهد تحصیل می کرده اند عموماً به زادگاه خود باز نمی گشته اند. البته برخی از این شیعیان از دیرباز از راههای کوهستانی به مشهد مقدس در ایران آمدورفت می کرده اند، و هنوز رسم است که در ایام محرم و صفر روضه خوانهای ایرانی از مشهد به آن نواحی می روند.

مردم پاراچنار بسیار شجاع و جنگاورند. زبان ایشان مثل سایر شیعیان نواحی کوهستانی شمال هند، فارسی با لهجه افغانی است و در عین حال زبان اردو و گاهی نیز پشتو می دانند. علی رغم غلبه شکل و

پاراچنار، یا پاره چنار، و یا در منابع و متون عربی «باراشنار»، شهری در شمال غربی پاکستان که مرکز ناحیه کوهستانی قبیله نشینی به همین نام است. این ناحیه در ایالت سرحد یا ایالت مرز شمال غرب پاکستان و در غرب پیشاور، در دره کُرم (بروزن خُرم) و در ساحل علیای رود کُرم واقع است و بخشی از منطقه موسوم به پشتونستان را تشکیل می دهد که افغانستان از زمان استیلای انگلیس بر هندوستان و کشیده شدن خط مرزی دیورند (۱۸۹۳ م / ۱۳۱۱ ق) به عنوان مرز افغانستان با هند انگلیس، به انفکاک آن از قلمرو خود اعتراض داشته و آن را همچنان متعلق به خود می دانسته است. دره کُرم از گذرگاههای تاریخی و از دروازه های هندوکش بر هند است، و نه تنها اسکندر مقدونی و سلطان محمود غزنوی از آن عبور کردند، بلکه سایر کشورگشایان، حتی ارتش استعماری انگلیس نیز از آن استفاده کردند و از همین دره به هند آمدند یا از طریق آن به افغانستان رفتند. شهر پاره چنار، مرکز این ناحیه از پشتونستان یا ایالت سرحد، در موقعیت جغرافیایی ۳۳ درجه و ۵۴ دقیقه عرض شمالی و ۷۰ درجه و ۶ دقیقه طول شرقی، و ارتفاع ۵۷۶۰ پا از سطح دریا، درست در مرز پاکستان با افغانستان واقع شده است و فاصله آن از پیشاور، مرکز ایالت سرحد (حدود ۲۷۳ کیلومتر) بسیار دورتر است تا از دو شهر جلال آباد و گردیز در افغانستان. پاره چنار در جنوب غربی گردنه مشهور خیبر واقع شده است که افغانستان را به پاکستان می پیوندد، و دولت مرکزی پاکستان بر نواحی متعدد و کمابیش مستقل و خودمختار قبیله نشینی که ایالت سرحد را تشکیل می دهند، جز در ناحیه دره خیبر، عملاً کنترلی ندارد. گفته اند که این ناحیه از آن سبب «پاراچنار» یا «پاره چنار» نامیده شده است که در ایام قدیم قبیله ای موسوم به «پارا» (یا «پاره») در سایه چنار بزرگی در این ناحیه به سر می بردند و به نام آن چنار شهرت یافتند. نام کُرم نیز احتمالاً همان خُرم است که به تلفظ محلی یا انگلیسی «خا» را به «کاف» بدل کرده اند.

ناحیه پاراچنار از نظر طبیعت ظاهری بسیار زیبا و پوشیده از دره های سرسبز و پرگل و آبشارها و چشمه ها و جنگلهای صنوبر و «چنار»ی است که این ناحیه از همان نام یافته است. ظاهراً غالب این چنارها بسیار کهنسالند. قریه شلوزان در افغانستان تنها حدود ۸ کیلومتر با شهر پاره چنار فاصله دارد. شهر پاراچنار از طریق راههای زمینی با پیشاور و راولپندی مربوط است و راه زمینی پاراچنار به راولپندی از کوهات می گذرد. برخی از نقاط این ناحیه آنچنان صعب العبورند که برای گذر از

دانش آموز در آنها درس می خواندند. همچنین در پارس آباد ۱۱ مسجد دایر است پارس آباد تا ۱۳۴۰ ش روستای کوچکی بود. اما در دهه ۴۰ که دشت مغان مورد توجه قرار گرفت و به ویژه پس از ایجاد مجتمع کشت و صنعت مغان به سرعت گسترش یافت و در زمانی اندک به شهری آبادان مبدل گردید. بخش پارس آباد ۱۱۳ آبادی دارد که ۱۰۹ واحد آنها روستا هستند از مهمترین روستاهای آنه اصلاندوز، اولتان، ایران آباد، اسلام آباد و اجیرلو را می توان نام برد. مردم پارس آباد به زبان ترکی و فارسی سخن می گویند و همگی مسلمان و بیشتر آنها پیرو مذهب شیعه هستند.

منابع: جغرافیای استان آذربایجان شرقی؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش؛ استان آذربایجان شرقی؛ دایرة المعارف سرزمین و مردم ایران، ۲۵۱ به بعد. حسن انوشه

پارسیوان، اصطلاح ملی ملیتهای محروم فارسی زبان افغانستان از تاجیکها، قزلباشها، هراتیان، هزاره ها و غیر پشتو زبانها که پشتوها آن را به معنای شیعه گرفته ولی ۷۰ درصد این افراد واقعاً شیعه ۱۲ امامی هستند. وان به فارسی دری یعنی مالک و دارای چیزی مانند موتوروان یعنی دارای ماشین یا راننده و پارسیوان یعنی صاحب زبان فارسی. غالب دانشمندان در معنای پارسیوان اشتباه کرده و آقای نجیب مایل هروی در انتهای کتاب تاریخ و زبان افغانستان بیشتر ایجاد توهم کرده است.

محمدعبسی غرجستانی

پاز - دهکده زادگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی، سراینده شاهنامه. پاز در سه فرسخی شمال مشهد، در جلگه ای واقع در دامنه های جنوبی کوههای «هزار مسجد» قرار دارد. به نوشته چهار مقاله عروضی این روستا در گذشته جزء نواحی «طاهران» بوده است. در نسخه های مختلف «چهار مقاله» نام این روستا به صورتهای: باز - باژ و فاز آمده است. ولی نام کنونی این روستا «پاز» است و ساکنانش خود را اهل پاز میدانند. در چند صد متری شمال پاز، آثار ویرانه هایی قرار دارد که پازیها بآن «قلعه کهنه» می گویند. که به احتمال تا قرن پنجم و شاید تا زمان حمله مغول آباد بوده است. در چهار مقاله از روستای پاز با نام «باز» چنین سخن رفته است: «استاد ابوالقاسم فردوسی از دهاقین طوس بود، از دیهی که آن دیه را باز خوانند و از ناحیت طاهران است. بزرگ دیهی است و از وی هزار مرد بیرون آید. فردوسی در آن دیه شوکتی تمام داشت چنانکه بدخل آن ضیاع از امثال خود بی نیاز بود...». در گذشته پاز با طوس در ارتباط بود، امروز پاز با مشهد در ارتباط است. گروهی از ساکنان پاز را کردها تشکیل می دهند که در زمان شاه عباس اول برای پاسداری ناحیه خراسان در برابر حمله های ازبکان در این ناحیه استقرار یافته اند. قبرستان پاز بیرون آبادی قرار دارد. در این گورستان دو بقعه کاهگلی بنام «پیرمزار» و «سید کشته» وجود دارد که مورد احترام ساکنان منطقه است و در روزهای سوگواری و عیدها مردم به زیارت آنها می روند. در گوشه ای از گورستان نیز سنگهای بلند سفید ایستاده ای قرار دارد که آنجا را «دُلْدُل» می نامند و

شیوه زندگی قبیله نشینی و ساخت بدوی زندگی در این ناحیه، در سالهای اخیر دولت پاکستان اقداماتی را در جهت امروزی ساختن این ناحیه و زندگی مردم آن معمول داشته است که تأسیس يك مهمانسرای بزرگ و مجهز، يك دانشکده، بیش از ۷۰ مدرسه ابتدایی و ۱۳ مدرسه راهنمایی و متوسطه و چندین درمانگاه و بیمارستان، و نظایر آن، از آن جمله بوده است. امروزه علاوه بر راه شوسه، تلفن و تلگراف و رادیو و تلویزیون و مطبوعات این منطقه را به سایر مناطق پاکستان متصل و مربوط کرده است. افزایش عده تحصیلکردگان ایشان نیز تدریجاً در آشناتر کردن ایشان با مظاهر تمدن جدید مؤثر بوده است. دولت پاکستان برای بهبود بخشیدن به وضع اقتصادی این مردم نیز اقداماتی در جهت سامان دادن به امر کشاورزی و پرورش کرم ابریشم و پیشبردن صنایع دستی در میان ایشان مبذول داشته است.

منابع: اردو دائره معارف اسلامیه، ۳۴۸/۵؛ اردن، افغانستان، الجزایر، امارات متحده عربی، اندونزی، بحرین، برونی، نشر دانشگاهی، ۶۶؛ دایرة المعارف الاسلامیه الشیعیه، حسن الامین، جزء ۳۲/۹؛ سرزمین و مردم افغانستان، ترجمه مرتضی اسعدی، ۶۳؛

- Britannica Atlas, London, Chicago, p. 110;

- West Asia on a Shoestring, Australia, p. 223;

An Advanced History of India, p. 534. Frontier Province and Kashmir, by Sir James Daniel.

مشایخ فریدنی - مرتضی اسعدی

پارس آباد (یا پارساباد)، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش ۲۷،۷۹۲ نفر) مرکز بخش پارس آباد شهرستان مغان، آذربایجان شرقی. پارس آباد در ۴۸ درجه و ۱۸ دقیقه طول شرقی، ۳۷ درجه و ۴۸ دقیقه عرض شمالی، در ۴۰۲ کیلومتری شمال شرقی تبریز و در ارتفاع ۴۴ متری سطح دریا واقع است و حدود آن از شمال به آذربایجان شوروی، از مشرق به مغان، از جنوب به بخش گرمی و از مغرب به بخش کلپیر می رسد. هوای آن در تابستان گرم (حداکثر ۳۹ درجه) و در زمستان معتدل (حداقل ۱۱/۵ درجه زیر صفر) و آب آن از رود ارس و چاه است. پارس آباد در دشت حاصلخیز مغان قرار دارد و تنها بلندی آن تپه ای است که نادرشاه افشار در ۱۱۴۸ ق در آنجا تاجگذاری کرده است. حداکثر میزان بارندگی آن به ۴۶۲ میلیمتر می رسد. ناحیه پارس آباد یکی از مهمترین مناطق کشاورزی و دامداری ایران واقع شده، چنانکه از ۳۵۰ هزار هکتار وسعتی که این بخش دارد ۱۰۰ هزار هکتار آن علفزار و نزدیک به ۱۹۰ هزار هکتار آن زمینهای کشاورزی است. کشاورزی به هر دو صورت دیمی و آبی انجام می گیرد و مهمترین فرآورده های کشاورزی آن غلات، پنبه، چغندر قند، دانه های روغنی، ذرت، میوه های تابستانی و جالیزی است. به واسطه رونق کشاورزی و دامداری ناحیه، کارخانه های گوناگونی در آن بنیاد گردیده که از آن جمله اند. کارخانه های قندسازی، کمپوت سازی پنبه پاک کنی، پنیرسازی و یک سیلو با ظرفیت ۱۶۰۰۰ تن و چندین سردخانه. در ۱۳۶۳ ش شهر پارس آباد دارای ۱۲ مدرسه بوده که مجموعاً ۴۹۱۰

مردم متبرکش می خوانند و معتقدند که مراد می دهد.

منبع: مجله هنر و مردم شماره هشتاد و دوم، پرویز ورجاوند

پاسار - قطعه چوبی که در زیر هر لنگه در قرار دارد و بخشی از آن در موقع بستن در، در پشت آستانه قرار می گیرد. برخی نجارها گاه به جوبهای پهنی که میان قابسازیهای روی در قرار دارد و قابهای بالا و وسط و پائین را از هم جدا می کند نیز پاسار می گویند و آنرا «پاسار وسط» می نامند. واژه درست تر برای این بخش از در «میان بند» است. در اصطلاح نجارها «پاسار» بصورت «پاسال» نیز بکار می رود.

پرویز ورجاوند

پاسداری از آثار باستان، کتابی به زبان فارسی گردآوری و نوشته کرامت الله افسر و سید احمد موسوی از انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، به قطع وزیری در ۳۸۷ صفحه، به همراه تعداد بسیاری عکس و چند نقشه از آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران. اساس کتاب بر این نهاده شده تا فعالیتهای انجام شده درباره بررسی، کاوش و مرمت آثار باستانی و بناهای تاریخی در طول دوران حکومت پهلوی برشمرده شود. از این رهگذر اطلاعات خوبی درباره چگونگی برخورد با میراثهای فرهنگی ایران در طول نیم قرن به دست داده شده است که علاقه مندان را به کار می آید. به ویژه آنکه برخی از این اطلاعات فقط در پرونده های اداره کل باستانشناسی قرار داشته و کمتر کسی را به آنها دسترسی بوده است. گردآورندگان کتاب در پیشگفتار خود به چگونگی تهیه آن چنین اشاره دارند: «کتاب حاضر... حاصل مطالعات چندین ساله و پیگیری مشتاقانه و شبانه روزی است، که در آن سعی شده است تا با استفاده از کلیه منابع، اسناد و مدارک کتبی و شفاهی از اوراق بایگانیهای راکد گرفته تا جامعترین کتب علمی، فنی و تاریخی کتابی گویا ارائه شود. در تنظیم فصول مختلف و در تمام موارد بخشهای گوناگون این کتاب سیر منطقی تاریخ از نظر دور نمانده.» در این کتاب درباره چگونگی مرمت و بررسی تعداد قابل ملاحظه ای از بناهای تاریخی دوران اسلامی و شهرهای تاریخی موجود چون یزد، کاشان، اصفهان و غیره سخن رفته است.

منبع: پاسداری از آثار باستان در عصر پهلوی، کرامت الله افسر و سید احمد موسوی.

پاسی، ناحیه و بندری در شمال غربی جزیره سوماترای اندونزی، در شرق شهر - بندر آچه، در غرب تنگه مالاکا، در ساحل دریای اندامان در جنوب خلیج بنگال. این ناحیه در موقعیت جغرافیایی ۴ درجه و ۵۰ دقیقه عرض شمالی و ۹۷ درجه و ۵ دقیقه طول شرقی، در جنوب شرقی آسیا واقع شده است. منابع فرهنگی از ناحیه غیرساحلی پاسی و شهر - بندر پاسی با املاهای متفاوتی یاد کرده اند که البته گاهی بنابر منابع مختلف مغایر یکدیگر است؛ اما از يك منبع بومی تر (سینگه، مالزی، سنگاپور و برونی، ۴۸، ۶۹) چنین برمی آید که (برخلاف ضبط اطلس

بریتانیکا) ضبط لاتینی پاسه به ناحیه غیرساحلی پاسی و ضبط لاتینی پاسای به شهر - بندر پاسی اطلاق می شود - در منابع فرهنگی از يك پاسی در ساحل جنوب شرقی سیام قدیم تايلند در خلیج سیام (اطلس ادبی و تاریخی آسیا، ۷۱) و يك پاسی نیز در فیلیپین (اطلس بریتانیکا، ۱۰۴) یاد شده است. بنابر اطلس تاریخی اسلام به شهر - بندر پاسی در جزیره سوماترای اندونزی سمودرا پاسی نیز گفته اند. در حوالی قرون ۶ و ۷ ق بندر و ساحل پاسی بر سر راه تجارت دریایی میان سواحل عربستان و هند با سواحل چین و جزایر ادویه (یا جزایر ملوک) واقع بوده، و دین اسلام در سال ۱۲۷۵ میلادی / ۶۷۴ هجری قمری به آن راه یافته است (— آچه). در قرن ۹ و ۱۰ ق پاسی مهمترین مرکز تجاری مسلمانان از هند تا اقصای آسیای شرقی بوده است. از دو خط سیر تجارت دریایی بین سواحل عربستان و هند تا سواحل چین، يك خط سیر از شمال جزیره سوماترا و خط سیر دیگر از جنوب آن می گذشته، و کشتیهایی که از شمال این جزیره می گذشته اند تنها در ساحل شهر - بندر پاسی کناره می گرفته اند.

از پاسی به عنوان یکی از مملکتهای شیعی اندونزی از قرن ۷ ق به این سو یاد کرده اند. دین اسلام از طریق همان خط سیر تجارت دریایی مزبور به این سواحل راه یافت، و این ناحیه نخستین نقطه از جزایر هند شرقی یا اندونزی کنونی بوده که دین اسلام به آن رسیده است. بنابر آنچه ضیاء شهاب، محقق شیعی اندونزیایی، در دایرةالمعارف شیعه، تدوین حسن الامین (جزء ۳۳/۹) نوشته، این مملکت در قرن ۶ ق به دست جوهر شاه و سپس الملك الكامل (م ۱۲۱۰ م / ۶۰۷ ق) تأسیس شده بوده است. اما ظاهراً بایستی مؤسس واقعی مملکت شیعی پاسی را سلطان الملك الصالح (م ۶۹۶ ق) دانست که این مملکت اول بار به دست او مسلمان شده بوده است. بنابه گفته همو، حکومت این دودمان شیعی بر پاسی تا حدود ربع اول قرن ۱۰ ق دوام داشته است. اما بنابر آنچه ابن بطوطه (۷۰۳ - ۷۷۹ ق) سیاح گفته است هنگامی که وی در سر راه خود به چین، به پاسی (با به تعبیر خود او به ساحل جزیره جاوه) رسیده بود. سلطان پاسی (الملك الظاهر) و اهل این بلاد شافعی مذهب بوده اند و سلطان مزبور قاضی امیر سید شیرازی و تاج الدین اصفهانی و دیگر فقهای شافعی را به استقبال او فرستاده بوده است (سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه فارسی، ۷۲۱/۲). اگر ابن بطوطه از «سوماترا» (یا «سمودرا») به عنوان جایی که هنگام ورود او به این ناحیه اقامتگاه سلطان بوده، نام نمی برد، شاید این ظن تقویت می شد که میزبان او یکی دیگر از حکام متعدد محلی در این ناحیه بوده است؛ سمودرا یا سمودرا پاسی پایتخت دوم مملکت پاسی بوده و «سوماترا» از آن نام گرفته است. با همه این احوال، اگر هیچ مدرک و بینه دیگری جز شباهت جدی القاب و عناوین سلاطین دودمان مؤسس مملکت پاس، مثل الملك الكامل، الملك الصالح و الملك الظاهر و غیر آن، به القاب و عناوین خلفای فاطمی مصر (که ضیاء شهاب در مقاله خود به آن اشاره کرده و آن را ناشی از افول خلافت بغداد بعد از ۶۵۶ ق دانسته است)، و نیز اتحاد و ائتلاف سلطان پاسی با مملکت شیعی قدرتمند

پاکدامن بیبیان سه بی بی پاکدامن.

پاکستان، کشوری در جنوب آسیا، که در موقعیت جغرافیایی ۳۰ درجه عرض شمالی و ۷۰ درجه طول شرقی واقع شده، و از شمال به افغانستان و چین، از شمال غربی به افغانستان، از شمال شرقی و مشرق به هند، از مغرب به ایران، و از جنوب و جنوب غربی به دریای عربستان (عمان) محدود است. کشور پاکستان به عنوان کشوری که اصلاً به نام اسلام و برای مسلمانان شبه قاره هند تأسیس یافته است، در ۱۴ اوت ۱۹۴۷ م / ۲۳ مرداد ماه ۱۳۲۶ ش از تجزیه شبه قاره هند به وجود آمد و به عنوان یکی از دو مینیونهای جامعه کشورهای مشترک المنافع استقلال یافت. این کشور در زمان استقلال از دو بخش غربی (پاکستان فعلی) و شرقی (یعنی بنگلادش کنونی) تشکیل می شد که در انتها الیه طرفین شمال غربی و شمال شرقی شبه قاره هند واقع شده بودند و به خط مستقیم ۱۴۸۰ کیلومتر از یکدیگر فاصله داشتند. از جمله به علت همین بعد مسافت (و نیز به علل و دلایل دیگری که تفصیل آنها در بخشهای مربوط به پاکستان و بنگلادش در جلد دوم جهان اسلام آمده است) کشور پاکستان که از ۲۳ مارس ۱۹۵۶ م / فروردین ۱۳۳۵ ش اعلام جمهوری کرده و عنوان «جمهوری اسلامی پاکستان» یافته بود، سرانجام در ۱۶ دسامبر ۱۹۷۱ م / ۲۵ آذر ۱۳۴۹ ش تمامیت متزلزل سیاسی و ارضی خود را از دست داد و به دو کشور پاکستان (همان پاکستان غربی قبلی) و بنگلادش (یا همان پاکستان شرقی قبلی) تجزیه شد. کشور کنونی پاکستان بدون احتساب مناطقی همچون کشمیر و بلتستان و نظایر آن که ادعای مالکیت و حاکمیت پاکستان بر آنها هر يك به دلیلی مورد مخالفت و منازعه است، ۸۰۳۹۴۳ کیلومتر مربع وسعت دارد. مرزهای مشترک پاکستان با ایران که هیچگاه مورد مشاجره و اختلاف نبوده است ۸۳۰ کیلومتر، و طول ساحل این کشور در دریای عمان ۸۱۴ کیلومتر است. این کشور در عین حال یکی از پرجمعیت ترین کشورهای جهان اسلام نیز هست. جمعیت این کشور در سال ۱۹۸۹ م / ۱۳۶۸ ش ۱۱۸،۸۲۰،۰۰۰ نفر (شامل حدود ۳ میلیون نفر پناهندگان افغانی، و نیز سکنه مناطق مورد اختلاف در جمو و کشمیر) بوده است، و پاکستان که تا اواسط دهه ۱۳۶۰ ش از نظر کثرت جمعیت، بعد از اندونزی و بنگلادش، سومین کشور جهان اسلام به حساب می آمده، در سالهای اخیر احتمالاً به واسطه فزونی نسبت مرگ و میر در بنگلادش، و نیز کوچهای مستمر پناهندگان افغانی و حتی ایرانی به پاکستان، به مرتبه دوم از این حیث صعود کرده است. نسبت سالانه موالید و متوفیات، و مآلاً نسبت طبیعی رشد سالانه جمعیت پاکستان در سال ۱۳۶۷ ش به ترتیب ۴۶/۵ در هزار، ۱۲/۴ در هزار، و ۳۴/۱ در هزار بوده است (مقایسه کنید با نسبتهای مشابه در بنگلادش). امروزه قریب به ۹۸ درصد از کل جمعیت پاکستان مسلمان اند، و این کشور که جز اشتراک دین مردمان تشکیل دهنده اش، هیچیک از سایر لوازم تشکیل يك دولت ملی در محدوده سرزمینی خاص و مشخصی را بنا بر عرف سیاسی و حقوق

آچه در اوایل قرن ۱۰ ق، در دست نمی بود، باز هم بر اساس همین دو شاهد می شد حدس زد که این مملکت شیعی بوده و یا تمایلات جدی شیعی داشته است. در قرن ۷ ق شمار زیادی از تجار و علمای مسلمان از ایران و هندوستان و سرزمینهای عرب به این ناحیه وارد شده بودند، و شیخ الاسلام مردم این ناحیه در آن ایام سید علی مکرانی بوده است. باری، پاسی هنگامی با آچه متحد شده بوده که مملکت شیعی قدرتمند آچه اوج شکوفائی و رونق و اقتدار خود را می گذرانیده است. در سال ۹۱۷ ق مالاکا به تصرف پرتغالیها درآمد و رونق آچه بالا گرفت. سلطان پاسی علی رغم حمایتی که سلطان مالاکا از او کرده و در بازگرداندن قدرت به دست او وی را یاری نموده بود، با آچه متحد شد؛ مقرر گردید که آچه در قبال دایر کردن تأسیسات ادویه سازی در پاسی به این مملکت کمک نظامی بدهد، و سلطان علی مغایت (= مؤید) شاه (م ۹۳۷ ق) سلطان آچه، در سال ۹۲۹ ق به دژی که پرتغالیها در سال ۹۲۷ ق در پاسی ساخته بودند حمله کرد و بعد از محاصره ای طولانی آن را به آتش کشید و پرتغالیها را از پاسی بیرون راند. این پیروزی باعث شد که بندر پاسی که یکی از دو رقیب عمده تجاری آچه (دیگری بندر پدیر) بود تحت کنترل آچه درآید و تولید فلفل و ادویه در نواحی شمال جزیره سوماترا کمابیش در قبضه این مملکت شیعی قرار گیرد. اگرچه پرتغال از اواخر قرن ۱۶ م / ۱۰ ق مداخلات جدی خود را در منازعات داخلی میان رقبای خاندان حاکم پاسی تشدید کرد تا از آن رهگذر تفوقی بیابد، اما عملاً مملکت پاسی در آچه ادغام شده بود و تا نیمه قرن ۱۱ ق بر همین منوال باقی ماند.

منابع: علاوه بر منابع ذکر شده در متن؛

- A Literary and Historical Atlas of Asia, London, p. 71;
- An Historical Atlas of Islam. Leiden, pp.46, 54, 55;
- Encyclopedia of Islam, s.v. «Pasè», P. 1030;
- Atlas of the Islamic World since 1500. P. 90.
- Malaysia, Singapore and Brunei, 1400. London, 1974, PP. 48, 69.

مرتضی اسعدی

پاشیر، در آب انبارها بعد از پایین رفتن از پله ها، به محوطه چهارگوش یا مستطیلی می رسیم که در واقع پایین ترین قسمت بعد از آخرین پله است. در این محل شیر آب انبار قرار دارد که چاله ای در زیر آن ایجاد شده تا سرریز آب کوزه و پارچ و مشک و غیره، از سوراخ آبروی آن به چاه یا فاضلاب محل بریزد. این محل را پاشیر گویند که در هنگام تابستان خنک ترین قسمت پلکان آب انبار می باشد. زمانی که اغلب خانه های شخصی نیز دارای آب انبار خصوصی بودند و یا برای برداشت آب از آب انبار بزرگ وقفی خود، پلکان اختصاصی از داخل حیاط خانه می ساختند، در هنگام تابستان از پاشیر مزبور به عنوان سردخانه استفاده می کردند و میوه ها را برای تازه ماندن در آنجا قرار می دادند.

پرویز ورجاوند

بین الملل امروز دارا نبوده است، حتی نام خود، یعنی «پاکستان» را نیز از «اسلام» یافته است. مسلمانان شبه قاره هند و پاکستان دین اسلام را دین «پاک» می خوانند و خود را در مقابل هندوان «پاک» می دانند گرچه برخی از مشاهیر مصلحان مسلمان شبه قاره، همچون مولانا ابوالکلام آزاد با این تلقی، که طبعاً متضمن «نجس» دانستن هندوان می بوده، مخالف بوده اند (برای نام «پاکستان» و وجوه تسمیه دیگری که ذکر کرده اند نگاه کنید به جهان اسلام، ۱۴۰/۲، ۱۵۲).

بخش اعظم مسلمانان پاکستان سنی حنفی و عده اندکی از ایشان نیز شافعی مذهب اند. شیعیان (و خصوصاً شیعیان امامیه یا اثنی عشری) اقلیت معتابیهی از مسلمانان این کشور را تشکیل می دهند. نسبت شیعیان پاکستان بر کل مسلمانان این کشور را منابع مختلف به تفاوت از ۲/۵ درصد تا ۹ درصد و ۱۰ درصد و ۱۵ درصد و حتی ۲۵ درصد ذکر کرده اند. طبعاً آنانی که تمایلات شیعی دارند نسبتهای بالاتر را صحیح تر می دانند و اهل تسنن نسبتهای پایین تر را، منابع غربی نسبتهای حول و حوش ۱۵ درصد و کمتر از آن را به واقعیت مقرون تر می دانند. مشخص نبودن قطعی این نسبت چندین دلیل عمده دارد: نخست آنکه امروزه شیعیان در پاکستان اقلیت دینی (یا مذهبی) به حساب نمی آیند و لذا عده دقیق ایشان در بررسیهای آماری احراز نمی شود، دیگر اینکه شیعیان که در شبه قاره هند همواره در اقلیت بوده اند، در مقابل تعصب سنیانه امثال اورنگزیب و حاکمان مغولی بعد از او که حامیان اکثریت سنی بوده اند «تقیه» می کرده اند، و همین امر باعث شده است تا انگلیسیها در تخمینهایی که در اوایل قرن بیستم میلادی از عده شیعیان و سنیهای شبه قاره می زده اند عده شیعیان را به مراتب کمتر از آنچه به واقع هست برآورد کنند؛ و همین برآوردهای غیرواقعی عموماً مبنای برآوردهای تخمینی عده شیعیان در شبه قاره و بعداً در هند و پاکستان در سالها و دهه های بعدی قرار گرفته است. یکی دیگر از عوامل عمده ای که مانع احراز دقیق عده شیعیان می شده آن بوده است که در سالهای پیش از تجزیه شبه قاره هند در بیشتر نواحی مسلمان نشین و شیعه نشین شمال هند، همچون بنگال و پنجاب و سرزمینهای دیگری که پاکستان کنونی را تشکیل داده اند، بسیاری از شرکت کنندگان در مراسم عزاداری محرم (که اساس عمده همه تخمینها و برآوردها از عده شیعیان بوده است) شیعه نبوده اند (ب بنگلادش). هنگام تقسیم شبه قاره، مخالفت شیعیان با تشکیل کشور مسلمانی که تحت سلطه سنیان باشد و موافقت آنان با حزب کنگره هند، تجلی صریح ترس و تقیه تاریخی این شیعیان از اکثریت سنی شبه قاره بوده است. با این حال، و علی رغم آنکه منازعات مذهبی و فرقه ای شیعه و سنی در شبه قاره بسیار قدیم و پرتواتر بود (میر احمد، ۲۷۴؛ موجان مؤمن، ۲۷۶) با تشکیل کشور مسلمان پاکستان بخش اعظم شیعیان اود به کراچی (پایتخت اولیه این کشور) کوچیدند، و بخش اعظم شیعیان ایالت پنجاب نیز که بعد از سیکها دومین گروه مذهبی عمده این ایالت را تشکیل می دادند، در بخشی از این ایالت مستقر بودند که سهم

پاکستان شد. قابل توجه است که علی رغم اقلیت عددی شیعیان، بسیاری از رهبران و شخصیتهای برجسته سیاسی و اجتماعی کشور جدیدالتأسیس پاکستان شیعه بوده اند؛ محمدعلی جناح، بانی پاکستان و «قائد اعظم» مردم این کشور، خوجه و شیعه بود؛ ژنرال اسکندر میرزا اولین رئیس جمهور کشور پاکستان نیز شیعه بود (اگرچه اشاره صریحی به شیعه بودن ذوالفقار علی بوتو، نخستین رئیس جمهور غیر نظامی پاکستان، نشده است، اما ظاهر نام کوچک او، یعنی «ذوالفقار علی» قویاً حاکی از شیعه بودن اوست) و نیز بسیار قابل توجه است که علی رغم اکراهی که شیعیان قاره از تن دادن به سلطه سنیان داشتند، مبارزه مسلمانان شبه قاره در طلب تشکیل کشور پاکستان، خصوصاً در نواحی ایالت شیعه نشین تری همچون پنجاب، قویاً رنگ و بویی شیعی داشته است. عموم مسلمانانی که طالب تشکیل کشور پاکستان بوده اند، اعم از شیعه و سنی، در توجیه خواست خود، مبارزه خویش را «همچون مبارزه یاران امام حسین (ع) در کربلا»، «مبارزه میان حق و باطل» می دانسته اند و به همین سبب «تحت لوای اسلام متحد شده» بوده اند، یکی از پوسته های انتخاباتی مسلم لیگ در ایالت پنجاب، در سالهای قبل از تقسیم شبه قاره و تشکیل پاکستان، حاوی چنین شعار بوده است: «عاشورای محرم از مسلمانان کفرض» یعنی عاشورای محرم یادآور وظیفه مسلمانان (امپراتوری انگلیس و اسلام، گلمارتین، ۲، و یادداشت ۳ در همان صفحه به نقل از مجموعه عبدالعزیز) به نظر می رسد که علی رغم منازعات مستمر فریقین، از نقطه نظر طالبان تشکیل پاکستان نوعی همسویی بین آنها برقرار شده بوده است. این واقعیت که امروزه در کشور پاکستان روز عاشورا از جمله تعطیلات رسمی است، در عین حال که به طور مستقیم حاکی از معتنا بودن نسبت شیعیان در این کشور است حاکی از تداوم حصه هایی از چنان تلقی متقاربی نیز هست. با تمام این احوال، تلقیهای تاریخی خصمانه میان فریقین اگرچه در سالهای نخست بعد از تأسیس پاکستان فروکش کرده و مسکوت مانده بود، به تدریج دوباره علنی گردید که بی شک یکی از مهمترین دلایل این امر درونی شدن تدریجی اختلاف نظرهایی بود که در جریان مبارزات استقلال پاکستان تماماً معطوف و متوجه دشمن مشترک خارجی، یعنی هندوان و هند غیر مسلمان بود. آن عده از متعصبان سنی که توانسته بودند در ۷ سپتامبر ۱۹۷۴ م ۱۶/۱ شهریور ۱۳۵۳ ش پارلمان پاکستان را به تصویب لایحه ای مشعر بر فساد عقیده قادیانیها یا احمدیه (ب احمدیه) وادار کنند و حتی قانون اساسی پاکستان را مطابق آن مصوبه اصلاح کنند به تدریج بر آن شدند که دولت پاکستان را به اعمال تحدیدات و تضییقات مشابهی بر شیعیان و سایر اقلیتهای دینی این کشور نیز وادار نمایند. منازعات شیعه و سنی که در پاکستان (و شبه قاره پیش از استقلال) امر بدیع و نوظهوری نبود، عمدتاً از این زمان به بعد مجدداً اوج گرفت. شیعیان پاکستان نیز که پیشتر حق تدریس فقه شیعی توسط معلمان شیعه در مدارس عمومی را برای فرزندانشان کسب کرده بودند، همچنان مصمم بودند تا همه حقوق خود را

استیفا نمایند. پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر اساس آرمانهای شیعی نیرومندترین انگیزه‌ها را برای شیعیان پاکستان در این راه فراهم آورد. «کنفرانس سراسری شیعیان هند» در سال ۱۹۰۷ م / ۱۲۸۶ ش با هدف رسیدگی به امور اجتماعی شیعیان، مثل برقراری دروس و مدارس شیعی و نظایر آن، تأسیس شده بود. بعداً کنفرانسهای ایالتی شیعیان نیز در برخی از ایالات دایر گردید. نخستین گردهمایی عمومی شیعیان پاکستان از ۱۲ آوریل ۱۹۷۹ م / ۲۴ فروردین ۱۳۵۸ ش (یعنی متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی ایران) در ایالت پنجاب که اکثریت جمعیت آن را شیعیان تشکیل می‌داده‌اند به مدت دو روز برگزار شد، و به تشکیل «نهضت اجرای فقه جعفری» به رهبری علامه مفتی جعفر حسین انجامید، البته تشکیلات «تحریک نفاذ فقه جعفری» به عنوان یک حزب سیاسی و آرمانخواه شیعی به رهبری علامه عارف حسین حسینی در سال ۱۹۸۷ م / ۱۳۶۶ ش تأسیس یافت (جهان اسلام، ۱۹۰/۲). برگزاری گردهمایی مزبور بی‌تردید تماماً متأثر از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود. ژنرال ضیاءالحق فقید، رئیس جمهور حنفی مذهب پاکستان، به عنوان عکس‌العملی در مقابل انقلاب اسلامی ایران و گردهمایی مزبور، در ۱۲ ربیع‌الاول ۱۴۰۰ ق / ۱۳۵۸ ش صریحاً اعلام کرده بود که برنامه حکومتش حاکمیت بخشیدن به فقه حنفی به عنوان راهنمای عمل حکومت است. به این گفته هم در برقراری نظام مالیاتی اسلامی مشهور به «نظام مصطفی» عمل شد، و هم در تدوین لایحه معروف به «لایحه شریعت»، و در هر دو مورد اعتراضات شدید علما و فقهای شیعه را نسبت به تفاؤل از نقطه نظرهای فقهی و تشریعی شیعه برانگیخت. «لایحه شریعت» با سقوط دولت بی‌نظیر بوتو و انحلال پارلمان پاکستان کان لم یکن گردید و نافرجام ماند، در مورد «نظام مصطفی» نیز عاقبت نظر علما و فقهای شیعه مبنی بر درج آراء فقهی شیعه، خصوصاً جواز پرداخت زکات به مجتهدان شیعه (و نه به دولت غیر شیعه) به کرسی نشست. در «شورای مشورتی ایدئولوژی اسلامی» پاکستان عده‌ای از مجتهدین شیعه نیز عضویت دارند که چون هنگام بحث و تصمیم‌گیری درباره «نظام مصطفی» و نحوه پرداخت زکات و عشریه (یا از نظر شیعه خمس) نظر برخی از ایشان ملحوظ نگردیده بود، تهدید کرده بودند که از این شورا استعفا خواهند کرد. مفتی جعفر از جمله این عده از مجتهدان شیعه «شورای مشورتی» مزبور بوده است. علامه مفتی سید نصیرالدین اجتهادی، علامه شبرانصاری، و علامه سید نجم‌الحسن، از علمای برجسته شیعه پاکستان نیز اعلام کرده بودند که گرچه با «نظام مصطفی» موافقت، اما نظام مصطفی مورد نظر ایشان با نظام مصطفی مورد نظر اهل تسنن پاکستان متفاوت است (محمد منیر، ۱۳۹).

مهمترین شهرها و نواحی شیعه نشین پاکستان عبارتند از کراچی، لاهور، کوئته (مرکز ایالت بلوچستان پاکستان) که در آن شیعیان طوایف مختلفی همچون هزاره، بنگشی، گلگتی، پنجابی، کرمی و نظایر ایشان گرد آمده‌اند و هزاره‌ها بالنسبه از همه بیشترند، اسلام‌آباد، پشاور، راولپندی،

حیدرآباد، گوجرانوالا، سیالکوت خیرپور، بهکر، جهنگ، پاره‌چنار، بنگش، اسماعیل خان، رورجمیان در مولتان. علاوه بر اینها در بسیاری شهرهای دیگر پاکستان نیز شمار قابل توجهی از شیعیان زندگی می‌کنند. یکی از عمده‌ترین نواحی شیعه نشین در پاکستان، کشمیر است که عملاً در کنترل این کشور است. بخش اعظم مردم ناحیه بلتستان و مرکز آن، یعنی اسکروودو، در کشمیر شیعه اثنی عشری هستند. در ناحیه لاداخ، خصوصاً در شهر له (Leh) نیز عده کثیری شیعه زندگی می‌کنند. شمار قابل ملاحظه‌ای از هزاره‌های شیعه افغانستان نیز به عنوان پناهنده در پاکستان زندگی می‌کنند. در بلتستان و گلگت در مرز چین و پاکستان حوزه‌های علمیه شیعه دایر است و روحانیون شیعه زیادی در آنها آمد و شد دارند که اغلب از تحصیلکردگان نجف اشرف‌اند. در اکثر شهرهایی که شمار قابل ملاحظه‌ای از سکنه آنها شیعه هستند مدارس و حوزه‌های علمیه متعدد شیعی دایر است. مواد درسی این مدارس علمیه عمدتاً متخذ و مقتبس از حوزه‌های علمیه ایران است و مدرسان آنها بیشتر از تحصیلکردگان نجف و قم و مشهد و یا خود پاکستان‌اند. یکی از مدارس علمیه شیعی پاکستان مدرسه امام صادق (ع) است که در سال ۱۳۵۸ ش به دستور رهبر انقلاب اسلامی ایران در شهر کوئته ساخته شده و در اوایل سال ۱۳۷۰ ش حدود ۶۰ نفر طلبه داشت. در میان قریب به یکصد حزب سیاسی و گروه و تشکیلات مذهبی که در حال حاضر در پاکستان فعالیت می‌کنند تعداد احزاب و جمعتهای شیعی از عدد انگشتان دست تجاوز نمی‌کند. قدیمی‌ترین سازمان و تشکیلات شیعی در پاکستان همان «شیعی کنفرانس» است که به قصد متحد ساختن شیعیان سراسر هند و دفاع از حقوق اجتماعی آنان در شهر لکنهوا تأسیس شده بود. فعالیتهای این سازمان به تدریج به ایالت پنجاب توسعه یافت و تشکیلاتی تحت عنوان «پنجاب شیعه کنفرانس» به رهبری کسانی چون راجا غضنفرخان (اولین سفیر پاکستان در ایران) شکل گرفت. گسترش فعالیتهای این سازمان یا گروه، تأسیس «کنفرانس شیعیان سراسر پاکستان» در سال ۱۹۴۵ م / ۱۳۲۴ ش را به دنبال آورد. «اداره تحفظ حقوق شیعه» دومین تشکیلات عمده شیعی پاکستان بود که در لاهور تأسیس شد. «شیعه مطالبات کمیته» یا «کمیته درخواستهای شیعیان» که توسط سید محمد دهلوی در سال ۱۹۶۰ م / ۱۳۳۹ ش تأسیس شد، و «حزب سیاسی شیعه» که در بحبوحه کشمکشهای شیعیان با دولت وقت پاکستان و حکومت ژنرال ایوب خان، بر سر استیفاء حقوق شیعیان در ۱۳ اکتبر ۱۹۶۹ م / ۲۱ مهر ۱۳۴۸ ش تأسیس گردید نیز از گروهها و تشکیلات مهم شیعی پاکستان به حساب می‌آیند. مهمترین انگیزه‌های تأسیس این گروههای شیعی تقاضای صدور مجوز تدریس کتب درسی خاص شیعی در سطوح مختلف آموزشی برای دانش‌آموزان و دانشجویان شیعه، تفکیک موقوفات شیعه از موقوفات اهل تسنن و اداره آنها توسط خود شیعیان، و آزادی شیعیان در برگزاری مراسم عزاداری محرم بوده است. شاید بشود گفت که تمام تشیع شیعیان پاکستان با شور و شدت بیش از حد در مراسم عزاداری محرم ظهور

می‌باید. در این مراسم پاکستانیها شبیه کوچکی از مقبره امام حسین در کربلا را پیشاپیش عزاداران حمل می‌کنند. به این شبیه در هند تعزیه و در نقاط دیگر ضریح یا نقل می‌گویند. علاوه بر «سینه زنی»، «زنجیر زنی» نیز در مراسم عزاداری محرم در پاکستان معمول است، و شیعیان عزادار معمولاً تیغهای فلزی‌ای نیز به رشته‌های زنجیرهایشان می‌بندند تا جراحت بیشتری بر پشتشان وارد کند (موجان مؤمن، تصاویر ۴۶، ۵۰) به لحاظ اوجگیری احساسات شیعی در چنین ایامی، که به میزان بسیار زیادی بر احتمال وقوع منازعات بسیار خشونت‌آمیز بین شیعه و سنی می‌افزود انگلیسیها در سال ۱۹۰۹ م / ۱۲۸۸ ش برگزاری مراسم عمومی در روزهای عاشورا، اربعین (یا به قول خود مسلمانان شبه قاره، «جهلم») و روز شهادت حضرت علی (ع) یعنی ۲۱ رمضان را ممنوع کرده بودند. علی‌رغم شور و احساس شدیدی که عامه شیعیان پاکستان تنها در چنین ایامی، شاید بتوان گفت «به سبک هندی» از خود بروز می‌دهند، مهمترین گروهها و تشکیلات شیعی که هم‌اکنون اداره حوزه‌های علمی و مراکز دینی شیعیان پاکستان را بر عهده دارند، یعنی «نهضت اجرای فقه جعفری» (شاخه‌های علامه ساجد علی نقوی و حامد علیشاه موسوی)، «وفاق العلماء شیعه»، «سازمان امامیه پاکستان» و «سازمان دانشجویان امامیه پاکستان» از چنین گرایشانی بدورند. نظر قاضی القضاة سابق پاکستان، محمد منیر، که معتقدات «شیعیان بخش نیرومند و فرهیخته‌ای از جامعه مسلمانان پاکستان را تشکیل می‌دهند» (محمد منیر، ۱۳۹) بیشتر شامل حال همین گروههای اخیرالذکر می‌شود، وگرنه در میان عامه شیعیان پاکستان بیسوادی و فقر شایع است. همین بی‌سوادی و فقر، در جنب انگیزش احساسی بسیار نیرومند، تحریک‌پذیری عامه شیعیان پاکستان را به میزان بسیار زیادی افزوده و راه را برای تحقق توطئه‌های قدرتهایی که مطامعی در پاکستان دارند گشوده است، انجمنی با تمایلات وهابی تحت عنوان «سپاه صحابه» نیز که در شهر جمنگ پاکستان تأسیس شده است شرط لازم تداوم فتنه‌انگیزیهاست. بعد از ترور علامه عارف حسین حسینی، رهبر نهضت اجرای فقه جعفری و از علمای برجسته شیعه پاکستان، در ۵ اوت ۱۹۸۸ م / ۱۴ مرداد ۱۳۶۷ ش ژنرال ضیاءالحق، رئیس جمهور فقید پاکستان، ضمن اظهار تنفر شدید از این اقدام، در يك نطق رادیویی غیرمترقبه صریحاً گفته بود کسانی یا قدرتهایی درصددند که اوضاع پاکستان را به آشوب بکشند و وحدت و تمامیت این کشور را از هم بپاشند. مسیحیان، هندوها، پارسیها یا زردشتیان که اسلاف آنها در حدود قرن چهارم هجری از ایران، مناطق شمال غربی شبه قاره هند کوچیده بوده‌اند، قادیانیها یا احمدیه، گروه کوچکی از بهاییان از سایر اقلیتهای دینی و مذهبی پاکستان‌اند، قابل توجه است که بخش قابل توجهی از مسیحیان پاکستان بومی‌اند. همه این اقلیتهای (به جز قادیانیها و بهاییها) از حمایت قانون برخوردارند. علاوه بر شیعیان امامیه، در پاکستان گروهی از شیعیان اسماعیلی مذهب پیرو فرقه نزاری آقاخان، و نیز گروه دیگری از شیعیان به نام «سادات» زندگی می‌کنند. اسماعیلیان

نزاری عموماً از تجارت پیشگان مقیم سند و گجرات بوده‌اند، و عنوان «خوجه» در عین حال بر ایشان اطلاق می‌شده در مورد شیعیان امامیه نیز به کار می‌رفته است. در سال ۱۹۸۱ م / ۱۳۶۰ ش، ۱/۶ درصد از کل جمعیت پاکستان مسیحی، ۱/۵ درصد آن هندو، و ۲٪ بقیه پیرو سایر ادیان و مذاهب (غیر از مذاهب اسلامی) بوده‌اند. امروزه شمار قابل توجهی از شیعیان پاکستانی به عنوان کارگر مهاجر در عربستان سعودی مشغول کارند. مسلمانان پاکستانی‌ای که بعد از جنگ جهانی دوم به کشورهای اروپایی غربی کوچیده‌اند امروزه بخش اعظم فعالیت‌های تبلیغی - فرهنگی و انتشاراتی اسلامی در غرب را بر عهده دارند.

منابع: جهان اسلام، ج ۲، مرتضی اسعدی، شامل: بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۹ ش (منابع تفصیلی و عمومی مطالعه در باب پاکستان در کتابشناسی انتهای این کتاب معرفی شده است)؛ بازتاب انقلاب اسلامی بر شیعیان پاکستان، حمید توکلی کرمانی، کیهان ۲۳ خرداد ۱۳۷۰، ۲۵، ۶، ۲۵ خرداد ۱۳۷۰، ۱۵، هند و پاکستان، محمد مسجد جامعی، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۷ ش، ۵۵ به بعد؛ مساعی مسلمانان ایرانی در بسط و اتساع دین اسلام در سند، محمد حسین مشایخ فریدنی، به انگلیسی در دانش، فصلنامه راینی جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد، شماره ۲۳، پاییز ۱۳۶۹، ۱ - ۶.

Ahmad, Munir D., «Pakistan: The Dream of an Islamic State», in Religion and societies: Asia and the Middle East, ed. by Carlo Caldarola Berlin / New York, Motun, 1982, pp. 274-276; Britannica Atlas, pp. 108, 110; Britannica Book of the year 1990, p 690; Gilmartin, David. Empire and Islam - Pungab and Making of Pakistan. London, Tauris, 1988. p 2 and ff; Hussain, Asaf. «Islam and Political Integration of Pakistan» in The Crescent in the East - Islam in Asia Major. ed by Raphael Israeli, New Delhi 1985, pp. 62, 66, 68, 70; Momen Moojan. An Introduction to Shi, i Islam, the History and Doctrines of Twelver Shi, ism. London, 1985. pp X III, 56, 275-279, 282; Munir, Muhammad (Chief Justice of Pakistan) From Jinh to Zia. New Delhi 1981, pp 133, 139, 140, 146.

مرتضی اسعدی

پالانه، تیغه‌ای که با يك یا چند لا، در حد فاصل نعل درگاه جویی تا زیر سقف می‌سازند تا بار تحمیل شده بر نعل درگاه را نگهدارد. همچنین به تیغه‌های خشتی یا آجری گویند که بر روی طاقهای قوس‌دار زده می‌شود تا بام صاف را نگهدارد. در پوشش عمده کاروانسراهای صفوی، پالانه بکار رفته است.

دکتر ورجاوند

پالو، نام دره‌ایست در اُرژگان از توابع هزارستان افغانستان که ساکنین آن کلیه شیعه ۱۲ امامی می‌باشند. در سال ۱۳۰۹ ق سربازی از لشکریان دولت به زنی تجاوز کرد و اهالی پالو در ۱۸ شعبان آن سال که فصل زمستان بود آن سرباز را به قتل آوردند و نایره قیام شیعیان هزاره از آنجا شروع گردید و دولت افغان از مقابله با آنان عاجز ماند و به ناچار از علمای پشتو که حنفی هستند فتوای جهاد علیه شیعیان را دریافت نمود و

جنگ فراگیری علیه شیعیان آغاز شد که دو ثلث از آنان درین جنگ کشته شدند و این ماجرا ۷ سال به طول انجامید که عده ای از شیعیان ناچار به ترك خانه و زندگی و مهاجرت اجباری به مشهد مقدس و کویته پاکستان و روسیه شوروی گردیدند که اهالی مشهد آنان را بربری یا خاوری می نامند.

منابع: سراج التواریخ، ملافیض محمد هزاره، ۷۸۱ - ۷۸۲؛ کله منارها در افغانستان، کویته، ۱۳۶۰ ش. محمد عیسی غرجستانی

پامنار، یکی از ۹ گذر عمده محله عودلاجان تهران. راسته اصلی محله عودلاجان که دروازه شمیران را از طریق بازار آهنگرها به مجموعه شبکه بازار تهران مرتبط می ساخت بازارچه یا بازار طولانی پامنار بود که خیابان کنونی پامنار با برخی تغییرات به جای آن نشسته است. در طول این مسیر شمالی - جنوبی که حدود ۱۴۰۰ متر طول آن بود بناهای همگانی بسیاری از مسجد و از مدرسه گرفته تا کاروانسرا، تیمچه، تکیه، حمام، آب انبار و غیره قرار داشت. مهمترین مسجد عودلاجان مسجد «آبهرام» یا میرزا صالح بود که منار بلند آن، نشانه اصلی گذر یا محله به شمار می آمد و نام خود را به گذر پیرامون خود داده بود که «پامنار» خوانده می شد. مسجد و مدرسه میرزا صالح که امروز به نام «انصاریه» خوانده می شود، حیاط وسیع و ساختمان شش ضلعی آن در جریان خیابان کشیها از میان رفت و خودمنار و کاشیکاری آن در بر غربی خیابان پامنار به جای ماند و از گزند ویرانی برکنار ماند. تا پیش از ایجاد خیابان پامنار، بناهای معتبر این گذر یا محله عبارت بودند از: مسجد، تکیه و سرای آغا بهرام (آبهرام)، خانه ایلخانی و عمارت امین الدوله. از جمله باغهای معروف محله پامنار باغ وزیر مختار روس بود که هنوز در ضلع غربی خیابان پامنار قرار دارد و مرکز بازرگانی سفارت روسیه شوروی است. منار «پامنار» که از آثار قرن سیزدهم هجری است به شماره ۴۱۰ در فهرست بناهای تاریخی ایران به ثبت رسیده است.

پرویز ورجاوند

پامیر، کلمه ای فارسی مرکب از پای و میر، رویهمرفته به معنی پایین قله کوهست. ممکن است به قول نویسنده دایرة المعارف بزرگ شوروی اصل آن پای مهر بوده یعنی در پای خورشید (مهر به معنی خورشید و امشاسپند (ایزد) خورشید است). نجد پامیر بین اتحاد جماهیر شوروی و چین و ترکستان و پاکستان و افغانستان و کشمیر و تبت، در آسیای مرکزی واقع است و شامل کوهستانهای مرتفع و اراضی پشته مانند می باشد. طول آن حدود ۱۵۰ میل و عرض آن نیز در همین حدود است یعنی تقریباً ۷۰،۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارد. قسمت اعظم آن در تصرف شوروی و قسمتی هم جزء افغانستان است. نه دهم منطقه پامیر کوهستانی و فقط يك دهم آن تپه ها و اراضی قابل کشت و زرع و مرتع است. بلندترین نقطه آن اراضی از سطح دریا ۲۴۰۰۰ پا و پست ترین زمین آن ۱۱،۰۰۰ پا ارتفاع دارد. به همین سبب در زبان فارسی آن خطه

را «بام دنیا» نامیده اند. سرحدات پامیر تا کنون علامت گذاری نشده است. از مشرق به ریگزارهای ترکستان، از شمال به فرغانه، از مغرب به ریزابه های آمودریا (جیحون) و از جنوب به سلسله جبال قره قروم محدود می گردد. آب و هوایش سخت و غیر قابل تحمل است. در عین اینکه بیش از شش ماه (نوامبر تا آوریل) زمستان یخ بندان دارد حرارت آن در بعض نقاط در تابستان از هفتاد درجه سانتی گراد می گذرد. دریاچه های متعدد در پامیر وجود دارد که آب آنها روبه نقصان است. یکی از آنها قره گول و دیگری صاری گول نام دارد که مساحت اولی ۳۰۰،۰۰۰ و مساحت دومی ۴،۲۶۷ مترمربع است. غالب رودهای پامیر به سوی مغرب یعنی آمودریا روان است که به دریاچه خوارزم می ریزد و بقیه به طرف شرق یعنی رود تاریم جاری است. قله مرتفع پامیر «تغارمه» نام دارد که ارتفاع آن ۷،۸۹۹ متر است. قله های جبال موستانا تا از سلسله صاری گول همیشه پر از برف است. در پامیر هنگام بهار و تابستان بادهای سخت می وزد که مسافرت را در آن خطه دشوار و بعضی اوقات غیرممکن می سازد. ظاهراً اقوام هند و ایرانی (آریائی) از معابر پامیر عبور نموده وارد دو کشور هند و ایران شده اند. سلسله های جبال عمده آسیا در پامیر گره می خورد و در شمال کوههای «تیان شان» واقع است که از داخل چین شروع می شود و تا حوالی سمرقند ادامه دارد. در جنوب کوههای کون لون و قراقرم و هیمالیا واقع است که جملگی به موازات یکدیگر از جنوب شرقی به شمال غربی امتداد دارد و رودهای بزرگ از دره های آنها می گذرد سرچشمه های آمودریا نیز از همین کوههاست. از مغرب نجد پامیر دو رشته جبال عمده دیگر آسیا شروع می شود یکی سلسله هندوکش (یا هندوکوه) و دنباله آن کوه بابا و سپیدکوه و سیاه کوه و کوههای شمال خراسان است که به سوی غرب امتداد دارد و دیگری جبال سلیمان است که از کنار رود سند به سوی جنوب تا بلوچستان و سواحل اقیانوس هند امتد است. راههای شرق آسیا و چین به غرب و جنوب یعنی به پاکستان و هند و افغانستان و کاشغر و ایران همه از بین کوههای صعب العبور می گذرد.

پامیرها غالباً از نژادی هستند که «پامیری فرغانه ای» خوانده می شود. قبایل عمده ایشان وخی و ایشکاشمی و شوگنی و روشنی و باجووی و برتنگی و یزغلامی در بخش شوروی و سیبکی و سنگلچی در افغانستان ساکنند و همه خود را تاجیک می خوانند (تازیک و تاجیک یعنی فارس و فارسی گوی). جمعی هم از ساکنان پامیر شوروی خرخیز (یا قرقیز) هستند که ترك نژاد و شبان و چادر نشینند. در سرشماری ۱۹۷۰ م پامیرها همه خود را تاجیک معرفی کرده اند. زبان مشترك همه پامیرها (در پامیر و افغانستان و بدخشان و ایالت سینکیانگ چین) تاجیکی است که لهجه های گوناگون دارد و فقط زبان تکلم است نه نوشتن، ولی زبان کتابت و تعلیم و تربیت در جمهوری تاجیکستان شوروی تاجیکی است که در افغانستان آنرا دری خوانند. هنوز آمار دقیقی از عشایر و زبانهای عشایری پامیر در دست نیست و لهجات موجود هم چنانکه گذشت القبا

نواحی واکان پامیر خرد و پامیر کلان مرکز آن فیض آباد به فاصله ۷۳۹ کیلومتری شرق کابل و تمام آن به استثناء ناحیه قرقیز که در منتهی الیه مشرق افغانستان واقع است جزو خراسان بزرگ بوده است. این ناحیه را بدخشان نیز گفته‌اند (تاریخ طبری) و مردم آن ۷۰ درصد شیعه اسماعیلی و ۱۰ درصد شیعه امامی (ماه نو - منتهی الیه گوشه شمال شرقی) ۲۰ درصد بقیه سنی هستند. ناصر خسرو شاعر بزرگ خراسان مذهب اسماعیلیه را در قرن پنجم هنگام مسافرت به این نواحی ترویج داد و مرقد او در یمگان مشخص می‌باشد. در مورد تاریخ و جغرافیای پامیرات یا بدخشان هیچگاه تحقیقات کافی صورت نگرفته و مردم ایران نیز از وضع ساکنان آن و عقاید شیعی آنها و علاقه شدید آنها به ائمه اطهار (ع) اطلاعاتی درست ندارند. دانشمند محقق آلمانی جان هرن کتاب با ارزشی در تاریخ سیاسی سالهای (۱۵۰۰ تا ۱۸۸۳ م) بدخشان تألیف کرده است و کتاب دیگری به نام «دره‌های بلند بدخشان» از طرف موسسه سینام نوشته شده که دانشمند مرحوم «محمد علم شینو» آن را از زبان فرانسه به فارسی ترجمه کرده است. اسناد و مدارک پراکنده‌ای درباره پامیرات (بدخشان) در مراکز علمی و تاریخی اروپا، چین، هند، پاکستان و در کتب عربی و فارسی موجود است که همچنان نامنظم و جمع‌آوری نشده باقی مانده‌اند. از جمله افسانه‌های اساطیری که بین اهالی آنجا شایع و موجب افتخار آنها است اینکه در زمان سلطنت سلیمان پیغمبر یکی از پایه‌های بیت المقدس از سنگ لاجورد بدخشان به وسیله دیوها به آنجا حمل و کار گذاشته شده است. مردم این سرزمین از نژاد آریا و مغول و ترک و گندم‌گون و در سرحد ماه نو کلیه اهالی هزاره و دارای مذهب شیعه ۱۲ امامی و در عقاید خود بسیار متعصب هستند. در دشت سخی و دره سخی (یعنی دشت و دره حضرت علی (ع)) از توابع بدخشان آثار و علائم تاریخی از قدیم به چشم می‌خورد. طوایف ساکن پامیرات غالباً علاوه بر زبان محلی خود به زبان فارسی غلیظی تکلم می‌نمایند. از سرزمین بدخشان شعرا و نویسندگان چندی برخاسته‌اند از آن جمله طاهر بدخشی سیاستمدار معروف است که به دست رژیم خلقی به شهادت رسید. غالب مناطق پامیرات را کوهسارهای بلند و دره‌های عمیق تشکیل می‌دهند. هوای پامیرات مجموعاً سرد و دارای ۶ ماه زمستان و محصول آن کم ولی معادن لاجورد و یاقوت و بلور خاص و ذغال سنگ و زاج به مقدار زیاد در آن موجود است. (نیز - بدخشان).

منابع: رهنمای قطغن و بدخشان. محمدنادرخان؛ تاریخ بدخشان، میرشاسنگ محمد بخشی؛ تاریخ بدخشان، افضل علی بیگ سرخ افسر در وقایع سالهای (۱۰۶۸ - ۱۳۲۵ ق)، با تصحیح و تحشیه دکتر منوچهر ستوده. محمدعبسی غرجستانی

پانزدهم خرداد - انقلاب اسلامی ایران.

پای دلدل، نام بعضی نقاط موجود در کوهستانهای هزارجات که دارای نقش سم اسب روی سنگ می‌باشد. و این نقوش یا به وسیله عوارض طبیعی یا به دست اشخاص بر روی سنگهای مناطق کوهستانی

ندارند. زبان ادبی مردم پامیرچه در روسیه و چه در افغانستان فارسی است که در تاجیکستان آن را تاجیکی و در افغانستان دری خوانند منتهی در پاکستان و افغانستان این زبان تحت تأثیر اردو و پشتو و درجین تحت تأثیر زبان اویغوری قرار دارد. ازین جمله لهجه وخی همان لهجه قدیم خراسانی است و مثل قدیم تلفظ می‌شود و فی المثل واو معدوله خواهر و خواندن و خوار و خواهش در تلفظ حذف نمی‌گردد. خصوصیات این لهجه و سایر لهجات در دایرة المعارف شوروی بیان شده است. يك قسمت از پامیر به نام پامیر علایی معروف است که منطقه‌ای است کوهستانی در جنوب وادی فرغانه، در جنوب شرقی آسیای میانه واقع است و بیشتر آن در جمهوریهای تاجیکستان و قرقیزستان شوروی است. یعنی تاجیکها در جمهوری اولی و خرخیزها (عشایر صحرا گرد ترك نژاد) در جمهوری دومی به سر می‌برند. همه پامیرها بعد از انقلاب شوروی خود را ملت (یا خلق) پامیر می‌خوانند ولی همانطور که اشاره شد از عشایر گوناگون و بعضی هم ترك نژادند. عشایر تاجیک که اکثریت قاطع اهالی پامیر را تشکیل می‌دهند اسماعیلی مذهبند و مانند سایر فرق شیعه برای نجات از متعصبان سنی به کوهستانهای دورافتاده پناه برده‌اند. فقط قرقیزهای ترك نژاد حنفی مذهبند. در سال ۱۸۶۹ م که رود پیاندز قسمتی از مرز شوروی و افغانستان تعیین گردید عشایر پامیری تقسیم شدند و در دو طرف شرقی و غربی آن رودخانه قرار گرفتند. فقط طوایف یزغلامی و سینیکی هستند که همگی در سمت راست رود پیاندز مستقر شدند. نقشه برداری پامیر به وسیله روس و انگلیس مشترکاً در ۱۸۹۵ م به پایان رسید. چون صعب العبور بودن راههای این منطقه و سختی آب و هوای آن معلوم گردید و معلوم شد از نظر سوق الجیشی و اقتصادی مورد استفاده نیست منازعات و رقابتهای سیاسی و اقتصادی بر سر آن آرام گرفت و ضمناً توجهی هم به بالا بردن سطح فرهنگ و زندگی پامیریان به کار نرفت. اهالی پامیر طرز تفکر و زندگی و لباس و عادات مشترکی دارند. در پنج منطقه: (۱) پامیر کلان، (۲) پامیر خورد، (۳) پامیر واکان (در کنار رود واکان از شعب آمودریا)، (۴) علی جورکی (در شمال پامیر کلان)، (۵) دره مرغاب، شهر معروفی وجود ندارد و مردم همه از راه کشاورزی و دامداری و شکار زندگی می‌کنند. قرقیزها در پرورش احشام مخصوصاً اسب معروفند. محصول عمده پامیر لبنیات و دام و محصولات کشاورزی و غلات است. دو جاده شناخته شده بازرگانی که چین را به غرب و جنوب آسیا می‌پیوسته علی‌رغم صعوبت آن از پامیر می‌گذشته است.

منابع: اردو دائرة معارف اسلامیة، ۵۷۵/۴ - ۵۷۶؛ دایرة المعارف فارسی؛ لغت نامه دهخدا؛

Great Soviet Encyclopedia 20/189, 19/193 - 194; Encyclopedia Americana, 21/220; Encyclopedia. Britannica, 7/705; Collier Standard Dictionary II 910.

محمدحسین مشایخ فریدنی

پامیرات، ناحیه وسیعی از گوشه شمال شرقی افغانستان شامل

شیخ مهدی.

پت پیل، یا «پا پیل» عبارت از جرزی است که با فاصله از دیوار خم شده که احتمال فروریختن دارد بنا می شود و بتدریج آنرا بطرف دیوار متمایل می کنند و سپس روی آن يك نیم قوس برمیگردانند تا به پشت دیوار متمایل شده برسد و بار دیوار را نگهدارد و از فروریختن آن جلوگیری پرویز ورجاوند کند.

پت کوفته، که بصورت پا کوفته و پُکفته نیز گفته می شود؛ عبارتست از نحوه مرمت بخش فروریخته پای دیوار بر اثر رطوبت یا فشار، بوسیله آجر عمودی و ملاط مقاوم. پرویز ورجاوند

پرتوی از قرآن، عنوان تفسیر چند جزء از قرآن، نوشته و درس آیة الله سید محمود علانی طالقانی (۱۲۸۶ - ۱۳۵۸ ش) آیة الله طالقانی در سالهای تحصیل در قم بدین نتیجه رسیده بود که عامل اصلی انحطاط مسلمانان، در شیوه زندگی و فرهنگ حاکم بر آنان، بی توجهی به قرآن به عنوان کتاب راهنمای عمل در همه شؤون زندگی، به ویژه زندگی سیاسی و اجتماعی است. لذا پس از فراغت از تحصیل و بازگشت به تهران در سال ۱۳۱۸ ش، خود را متعهد و ملزم می دید که قرآن را به صحنه زندگی مسلمانان، بخصوص جوانان و تحصیلکرده های دانشگاهی بیاورد. در اوج خفقان و دیکتاتوری رضا شاهی بدین کار دست می یازد. از آن جا که پدرش آقا سید ابوالحسن طالقانی از اوایل دوران سردار سپهی رضاخان تا دوران سلطنت او، به همکاری با سید حسن مدرس، در مبارزه با رضا شاه ادامه می داد، و آیة الله طالقانی شاهد این مبارزه بود، مبارزه با ستمگری و استبداد و استعمار را در آموزشهای قرآنی خود به عنوان اصلی اساسی وارد کرد. پس از شهریور ۱۳۲۰ ش و باز شدن فضای سیاسی ایران، آیة الله طالقانی جلسات تفسیر قرآن را نخست در خانه ها، سپس در مسجد منشور السلطان، و سرانجام از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۷ ش در مسجد هدایت واقع در خیابان جمهوری اسلامی (استانبول) تهران برگزار می کرد. این درسها تدوین نمی شد و اثری مکتوب از آنها به قلم خود آیة الله طالقانی یا شاگردان و استفاده کنندگان، در دست نیست، تا اینکه آیة الله طالقانی در ۱۳۴۱ ش تصمیم به تدوین و تألیف تفسیر گرفت و نخستین جلد پرتوی از قرآن در سال ۱۳۴۲ ش به وسیله شرکت سهامی انتشار دیده بر جهان گشود، و آن در هنگامی بود که آیة الله طالقانی در زندان قصر به سر می برد. وی در مقدمه آن جلد که تفسیر سورة «فاتحة الكتاب» و جزء اول قرآن (از ابتدا تا آیه ۱۴۴ سورة بقره) می باشد، چنین می نویسد: «خواننده عزیز اگر در مطالب این مقدمه و قسمتی از کتاب اشتباه یا لغزشی یافتید تذکر فرمائید و معذورم بدانید زیرا در مدتی نگارش یافته که از همه جا منقطع بوده و به مدارکی دسترسی ندارم، و مانند زنده ای در میان قبر به سر می برم».

در همین سال، پس از انتقال به زندان شماره ۴ قصر و قرار گرفتن در

غرجستان (هزارستان) ایجاد شده و امروزه نقاط مزبور بنام اثر سم اسب حضرت امیر (ع) غالباً زیارتگاه شیعیان ۱۲ امامی یا اسماعیلی می باشد مانند دشت باد آسیای بهسود هزاره، خاک سنگی بهسود و بامیان و غیره. محمد عیسی غرجستانی

پاینده، ابوالقاسم (نجف آباد ح ۱۲۹۰ - تهران ۱۳۶۳ ش)، نویسنده و مترجم ایرانی. در زادگاهش مقدمات علم را فراگرفت و در اصفهان به تکمیل آن پرداخت. دشواری معیشت او را ناگزیر ساخت به کار در چاپخانه حبل المتین پردازد. این پیشه نقشی بنیادی در گزینش راهی داشت که پس از آن پاینده به آن روی آورد. وی در ۱۳۱۲ ش به تهران کوچید و یکسال بعد در آغوش خوشبختی و در جستجوی خوشبختی نوشته لرداویبوری را به فارسی برگردانید و داستان قاتل را منتشر ساخت. در ۱۳۱۷ ش زندگانی محمد (ص)، نوشته دکتر محمدحسین هیکل را ترجمه کرد. پس از آن به ترجمه تاریخ سیاسی اسلام، اثر دکتر حسن ابراهیم حسن پرداخت (۱۳۱۸ ش). نهج الفصاحة که متن کاملتر آن در ۱۳۳۷ ش انتشار یافت یادگار همین سالهاست. پاینده در ۱۳۲۱ ش مجله هفتگی صبا را بنیاد کرد (تا ۱۳۳۰ ش منتشر شد) سپس در فرهنگستان ایران به کار پرداخت. در ۱۳۲۶ ش به ریاست اداره تبلیغات برگزیده شد. از این پس به فعالیتهای سیاسی روی آورد که سرانجام به نمایندگی از مردم نجف آباد به مجلس مؤسسان دوم راه یافت (۱۳۲۸ ش). در ۱۳۴۴ ش نماینده ایران در کنفرانس اسلامی مکه بود. وی نزدیک ۴۰ اثر از خود بجای نهاد که بزرگترین آن ترجمه قرآن مجید (۱۳۳۶ ش) است و با اصلاحاتی که پس از چاپ نخست آن انجام داد آن را از ترجمه های موفق قرآن گردانید. پاینده داستان نویسی توانایی بود و گامی بلند و استوار در نمایاندن زندگی مردم پیرامون خود برداشته است. داستانهای وی سبکی واقع گرایانه دارند و به کنایه و طنز آمیخته اند. دیگر آثارش: در سینمای زندگی (۱۳۳۶ ش)؛ در گوشه دارالمجانبین؛ ترجمه تاریخ عرب، اثر فیلیپ حتی (۱۳۴۴ ش)؛ ترجمه مروج الذهب، مسعودی (۱۳۴۴ ش)؛ دفاع از ملانصرالدین (۱۳۴۴ ش)؛ تمدن اسلامی، ترجمه جلد یازدهم تاریخ ویل دورانت؛ جناب دکتر ریش (۱۳۴۸ ش)؛ ترجمه التنبیه و الاشراف مسعودی (۱۳۴۹ ش)؛ داستانهای برگزیده (۱۳۵۲ ش)؛ ترجمه تاریخ طبری (۱۳۵۲ - ۱۳۵۷ ش)؛ سیر تکامل عقل نوین (۱۳۵۳ ش) و ظلمات عدالت (۱۳۵۴ ش) است. در میان آثار او ترجمه مروج الذهب، و از آن مهمتر و مفصلتر ترجمه سراسر تاریخ طبری حائز اهمیت است و نثر شیوا و روانی دارد.

منابع: آینده سال دوازدهم شماره ۷ - ۸ صفحه ۸۱ - ۴۷۹؛ الذریعة، ۵۶/۱۲؛ فرهنگ داستان نویسان ایران، ۴۸؛ مطبوعات ایران، ۱۱۴؛ نشر دانش، سال چهارم، شماره پنجم، ۱۰۲؛ نویسندگان پیشرو ایران، ۱۲۸؛ نویسندگان پیشگام در داستان نویسی امروز ایران، ۷۸ - ۱۴۹. سیروس مهدی

پایین شهری، حاج شیخ مهدی قمی — حکمی، حاج

بطور پراکنده، و در هر مناسبت از آیه یا آیاتی استفاده می‌کرد که ذیلاً بدانها اشاره خواهد شد. تفسیر سورة آل عمران در زیر چاپ بود تا صفحه ۲۰۴ آن از چاپ بیرون آمده بود که آیه‌الله طالقانی درگذشت. به هر حال کار چاپ این جلد ادامه یافت و در ربیع الاول ۱۴۰۰ ق و بهمن ماه ۱۳۵۸ ش منتشر گردید، و چون مستقیماً بوسیله مؤلف تدوین و تنظیم نشده بود بنا به سفارش و تأکید خود او «درسهائی از پرتوی از قرآن» عنوان گرفت. آخرین بخش این تفسیر که تفسیر ۲۲ و ۲۳ آیه‌های نخست سورة نساء می‌باشد، در دو بخش جداگانه در يك جلد چاپ و در آذر ماه ۱۳۶۰ ش (صفر ۱۴۰۲ ق) به ضمیمه فرهنگ لغات و مفاهیم و اصطلاحات هر شش جلد، منتشر گردید. بدان علت در دو بخش چاپ شد که مؤلف دیگر حضور نداشت تا خود بر تلفیق آن دو نظارت کند، زیرا بخش نخست را در ۱۳۵۴ ش در دنباله تفسیر آل عمران نوشته بود، و بخش دوم را در سال ۱۳۵۶ ش در زندان نوشته به خارج فرستاد.

موضوع تفسیر: شش جلد پرتوی از قرآن شامل موضوعات زیر است: مقدمه در تحولی که قرآن در هر جهت پدید آورد، لزوم هدایت، هدایت قرآن، خلاصه‌ای از حفظ و جمع و ترتیب و تدوین قرآن، روشهای مفسرین، محدود شدن هدایت وسیع قرآن، لزوم تمسک به هدایت همه جانبه قرآن، چگونه می‌توان در معرض هدایت قرآن قرار گرفت، روش این کتاب، نظری به بعضی از احادیث راجع به قرآن. جلد اول) در تفسیر سورة فاتحة الكتاب و تفسیر سورة بقره تا آیه ۱۴۴؛ جلد دوم) در تفسیر آیه ۱۴۵ سورة بقره تا آخر سورة؛ جلد سوم) در تفسیر سورة آل عمران به طور کامل؛ جلد چهارم) در تفسیر سورة نبا تا آخر سورة الطارق از جزء سی‌ام؛ جلد پنجم) در تفسیر سورة اعلی تا آخر جزء سی‌ام سورة ناس؛ جلد ششم) در تفسیر ۲۲ آیه اول سورة نساء، و مجدداً تفسیر ۲۳ آیه اول سورة نساء. علاوه بر مجلدات فوق، بعد از رهائی از زندان برخی از آیات را تحت عناوین و به مناسبتهای مختلف تفسیر کرده که می‌تواند به منزله جلد هفتم گردآوری گردد.

روش این کتاب: آیه‌الله طالقانی پس از بیان شرایط لازم برای قرار دادن خود در معرض هدایت قرآن و توجه به حجابهای موجود و سعی در برکنار نمودن آنها، تحت عنوان «روش این کتاب برای فهم هدایتی قرآن» می‌نویسد: «روشی که برای فارسی زبانها در این کتاب پیش گرفته شده - تا شاید بیشتر پرتو آیات قرآن در ذهنهای دریابندگان جای گیرد، و از هدایت آن بهره‌مند شوند - این است: نخست چند آیه به ردیف و شماره آورده شده، پس از آن، ترجمه آیات به فارسی تطبیقی آمده چنانکه از حدود معانی صحیح لغات خارج نباشد. با اعتراف به این حقیقت که هرچه در ترجمه قرآن دقت شود و به هر لغتی درآید نمی‌تواند مانند آیات قرآن معجزه باشد، نه آن اثر دلربائی را دارد و نه آن احترام شرعی و حکمی را، معانی بلند قرآن که چون دریای موجی است جز در قالب تعبیراتی که خود ساخته رخ نشان نمی‌دهد و هیچ قالب و ترکیب دیگری چنانکه باید آن

کنار همزمان و دوستان، آیه‌الله طالقانی در جمع محدود اما بسیار علاقه‌مند، جلسات تفسیری خود را به صورت روزانه تشکیل داد. لیکن در این دوره، به پیشنهاد خرد ایشان، تفسیر جزء سی‌ام را در پیش گرفت. تفسیر از سورة نبا گفته شد، و تقریرهای ایشان به وسیله یکی از علاقه‌مندان زندانی به رشته تحریر درآمد. این یادداشتها پاکنویس می‌گردید و به نظر ایشان می‌رسید. آیه‌الله طالقانی پس از جرح و تعدیل و تصحیح و تکمیل آن یادداشتها، آنها را برای چاپ و انتشار تصویب می‌کرد. این شیوه - که بعدها از صورت روزانه به صورت هفتگی درآمد و گاه وقفه‌هایی کم یا زیاد نیز در آن به وجود می‌آمد - بیش از سه سال طول کشید، و جزء سی‌ام قرآن تفسیر گردید، و این جزء در دو جلد منتشر گردید (از سورة نبا تا آخر سورة الطارق در يك جلد در سال ۱۳۴۵ ش، و از سورة اعلی تا سورة ناس در جلد دیگر در ۱۳۴۸ ش). آیه‌الله طالقانی پس از رهائی از این زندان در ۱۳۴۶ ش شخصاً و مستقیماً به تدوین تفسیر جزء دوم قرآن (از آیه ۱۴۵ تا آخر سورة بقره) اقدام کرد، و سرانجام این جلد نیز در ۱۳۴۹ ش از چاپ بیرون آمد. ایشان نه هرگز لحظه‌ای از تفسیر قرآن غفلت می‌کرد یا از عقیده اش نسبت به ضرورت آن کاستی می‌گرفت، نه دمی از مبارزه با ستم و فساد درون ایران و حاکم بر جهان اسلام دست برمی‌داشت، و این دو را يك امر می‌دانست و دم‌زدنش قرآن بود و تلاوت آن و اندیشیدن و نگریستن ژرف در آن کتاب راهنمای عمل، و بازدم او تفسیر و تبیین آیاتش برای مردمی که در پرتو هدایتش با طاغوتها درافتاده بودند، و راههای مبارزه را می‌خواستند از قرآن فراگیرند. اگر او می‌خواست به يك تحقیق مدرسی بپردازد همه قرآن را شاید در طول دهسال تفسیر می‌کرد، لیکن در آن صورت، آن تفسیر، «پرتوی از قرآن» و رهائی بخش و زندگی‌ساز نبود، به همین جهت تدوین این تفسیر به کندی صورت می‌گرفت. بالاخره بعد از زندان و تبعید سالهای پنجاه تا پنجاه و دو، و پس از بازگشت به تهران به تدوین تفسیر سورة آل عمران اقدام کرد. این تدوین به پایان رسید، و تا آیه ۲۲ سورة نساء را هم به رشته تحریر کشید که برای آخرین بار در سال ۱۳۵۴ ش گرفتار شد، و پس از چند ماه به ده سال زندان محکوم گردید. شاید بیش از یکسال از زندانی شدن آیه‌الله طالقانی در زندان اوین می‌گذشت، که یادداشت‌هایی مخفیانه به بیرون از زندان فرستاد. این یادداشتها تفسیر و برداشت جدیدی بود از برخی از آیات سورة آل عمران که به برنده یادداشتها (گردآورنده تفسیر) سفارش کرد با مطالب قبل تلفیق گردد. این کار از همان هنگام شروع شد، و در اواخر سال ۱۳۵۶ ش یادداشتها به چاپخانه داده شد در این میان نهضت آزادیخواهی مردم مسلمان ایران به انقلابی فراگیر تبدیل گردید و بر اثر آن زندانیان آزاد گردیدند، آیه‌الله طالقانی نیز که در این هنگام به علت بیماری در بهداری زندان قصر زندانی بود، در آبان ماه ۱۳۵۷ ش از زندان بیرون آمد، و از همان لحظه تا لحظه ملاقات با پروردگارش (شب نوزدهم شهریور ماه ۱۳۵۸ ش) نیز با همان شور و حرارت و عقیده و ایمان به تفسیر ادامه داد، لیکن این بار

و تأویل می‌کنند، چنانکه طنطاوی در تفسیر الجواهر و سید احمد خان در تفسیر خود، آیه‌الله طالقانی در این باره می‌گوید: «مرحوم سید احمد خان دانشمند اسلامی و هندی و بانی دانشگاه علیگره، تفسیری برای بعضی از آیات قرآن نوشته کوشیده است تا آیاتی را که ظهور در معجزات و خرق عادات دارد توجیه و تأویل کند. همین روش او در تفسیر موجب شد که مرحوم سید جمال‌الدین که در قطب مخالف سیاسی او بود، در کتاب «رد نیجریه» به او بتازد و اندیشه او را نیجریه «طبیعت گرایانه» معرفی کند» (آل عمران، ۱۴۰/۳). آیه‌الله طالقانی با توجه به متغیر بودن و ناپایداری فرضیه‌های علمی و صرفاً بدان جهت که «این پیشرفت زمان علم است که می‌تواند اندک اندک از روی بواطن و اسرار قرآن پرده بردارد» (۲۰/۱) در تفسیر برخی از آیات، در متن پاورقی، به بعضی از فرضیه‌های علمی اشاراتی دارد، و بدین وسیله چشمها و گوشها و دلها و اندیشه‌ها و ذهنها را به روی حقایق از طبیعت باز می‌کند. آیه‌الله طالقانی برای روشن کردن حقایق قرآنی هر بار از زاویه‌ای بدانها می‌نگرد و از نور ایمان درون پرتوی بر آنها می‌افکند، و محدود و پاینده به هیچ شیوه خاص نیست، گاه از زاویه روایات معتبر اهل بیت علیهم السلام، و گاه از فراخنای عرفان و اشراق، و گاه از روزه علوم تجربی و انسانی و ریاضی و گاه از پنجره مشبک فلسفه و کلام و گاه از در علوم اجتماعی و سیاسی، و گاه از بعد لفظ و کلمه و ادب بدانها می‌نگرد، و هر بار توشه‌ای زندگی بخش‌تر به مشتاقان و شیفتگان ارزانی می‌دارد، لیکن آنچه که برتر از همه این آگاهیها و دانشها و مشربها و سبکها خدا به مفسر کلام خود عطا می‌کند موهبت است، و این موهبت را از دفتر و مکتب خانه‌ای نمی‌آموزند، فیضی است ربانی که شامل اولیای خاص او می‌گردد و بس و آیه‌الله طالقانی از این موهبت بهره‌ای وافر داشت.

پرتوی شیرازی، (م ۹۰۸ ق) از شاعران ایران در اوایل قرن دهم هجری. جز مؤلف تذکره میخانه که وی را لاهیجانی می‌داند که در جوانی به شیراز رفت، دیگران زادگاه او را شیراز نوشته‌اند. وی از شاگردان جلال‌الدین دوانی (م ۹۰۸ ق) بود و علوم عقلی را نزد او فراگرفت. به گفته امیر علیشیر، پرتوی در نجوم نیز استادی داشت و در تقویمی که به نام شاه اسماعیل نوشته بود ظهور پادشاه صفوی و جلوس او بر تخت شاهی ایران را پیش‌بینی کرده بود. چندین بار به سفر حج رفت و پس از مرگش پیکرش را در جوار آرامگاه سعدی به خاک سپردند. حکیم پرتوی از شاعران بزرگ عهد خویش بود. همه تذکره نویسانی که به شرح احوال او پرداخته‌اند استادی او را در شاعری ستوده‌اند و تقی‌الدین اوحدی او را «خوش طرز و بلند کلام» می‌داند. مؤلف میخانه شمار ابیات دیوان او را نزدیک به ۴۰۰۰ دانسته و ساقی‌نامه او را تماماً نقل کرده است. ساقی‌نامه پرتوی که ۲۸۱ بیت است سرمشق ساقی‌نامه‌های بعدی گردید و شماری از شعرا به تقلید از آن پرداختند. پرتوی مذهب شیعه می‌ورزید و این معنی در اشعار او کاملاً آشکار است. چنانکه در ساقی‌نامه

معانی و رموز و اشارات را نمی‌رساند، تا آنجا که اگر حرف و کلمه‌ای تغییر یا تبدیل یابد، آهنگ و مقاصد و اشارات و معانی آن دگرگون می‌شود. بنابراین، هر ترجمه‌ای از قرآن نارسای به مقصود قرآنی است مگر آنکه توضیح و تفسیر شود. سپس معانی مترادف و موارد استعمال و ریشه لغات، در موارد لزوم بیان شده، تا در ذهن خواننده مجال تفکر بیشتری باز شود. آنگاه آنچه از متن آیات مستقیماً بر ذهن تابیده بیان می‌شود، گاهی در موارد مقتضی از احادیث صحیح و نظرهای مفسرین استفاده شده، سپس در پیرامون آیات آنچه به فکر نگارنده رسیده و بر ذهنش پرتو افکننده منعکس می‌گردد، تا شاید خواننده خود هرچه بیشتر به رموز هدایتی قرآن آشنا شود و ایمان تقلیدی به کمال تحقیق‌رساند، و هرچه بیشتر جویندگان در اعماق ژرف آیات فرو روند و در انوار آن غوطه‌ور شوند» (مقدمه، ۱۸، ۱۹). توجه آیه‌الله طالقانی به ریشه لغات، به جهت رسیدن به مفهومی آشناتر یا گزینش واژه‌ای روانتر نیست بلکه ایشان معتقدند که نه تنها لغات قرآن هر یک در جای خود باید به کار رود و مترادف آنها نمی‌تواند جانشین گردد، و نه تنها ترکیب کلمات به منظور رسانیدن معانی و مفاهیم خاصی در قرآن به کار رفته است، بلکه آهنگ و صدای حروف وسط و آخر آیات نیز هدف معینی را دنبال می‌کنند و معانی و مقاصد خاصی را می‌رسانند، و «همین ترکیب و هماهنگی کلمات با یکدیگر و با معانی و نمایاندن صورت و واقعیت مقصود است که قرآن را مانند وجود و ترکیب موجودات و نمودار شدن در صور گوناگون در آفرینش، معجزه ساخته چنانکه مانند ترکیب عناصر طبیعی اگر کلمه‌ای را تبدیل به کلمه مترادف آن نمائیم یا حرفی را از جای خود برداریم، یا فصل و وصل و وقف و حرکت و اوج و حضیض و ایقاع کلمات رعایت نشود، در نظم و هماهنگی و رسانیدن معنا و مقصود اختلال پیش می‌آید» (۳/۴).

سبک تفسیری پرتوی از قرآن: قرآن نزول حقایق «از عالم اعلای قدرت و ظهور آن در حلیه عباراتی برتر از بلاغت» (مقدمه، ۱) است و هر انسانی به تناسب گرایشها، باورها و دانشها، خواستها و هدفی که دنبال می‌کند، از زاویه خاصی به این حقیقت چند پهلو می‌نگرد، و مقداری از حقیقت مطلوب را در می‌یابد، آنان که همان مقدار و همان شکل از حقیقت دریافتی را همه حقیقت می‌دانند، فکر و دریافت محدود و خاص خود را بر ذهن حقیقت جویان همه زمانها و مکانها تحمیل می‌کنند «با آنکه قرآن برای هدایت و بهره همه مردم در هر زمان تا روز قیامت می‌باشد، پس اعماق حقایق آن نمی‌تواند در ظرف ذهن مردم یک زمان درآید، اگر چنین باشد تمام می‌شود و پشت سر سیر تکاملی می‌ماند، و بهره‌ای برای آیندگان نمی‌ماند. این پیشرفت زمان علم است که می‌تواند اندک اندک از روی بواطن و اسرار قرآن پرده بردارد» (مقدمه، ۲۰). برخی از مفسران قرون اخیر تحت تأثیر علوم جدیدی که در غرب پرورش یافته، بخصوص تکنولوژی، آیات جاویدان و حقایق ثابت قرآن را به محک علوم متغیر زده پیشرفت آنها را دلیل بر درستی آیات قرآن می‌گیرند، و یا فرضیه‌ای علمی را اصل ثابت و مسلمی پنداشته متشابهات قرآن را برپایه آنها توجیه

یوم لایقدر ام یوم قدر

جرجی زیدان بیرق امویان را سرخ رنگ دانسته و ابن خلدون بیرق آخرین خلیفه اموی را سفید ذکر کرده است. کسانی که بنام علویان مردم را فرامیخواندند نیز علم سفید داشته‌اند. (تاریخ طبرستان، ۲۱۰ و ۲۳۲ و ۲۳۷). ابومسلم خراسانی رنگ علم خود را سیاه برگزید که رنگ پرچم عباسیان باقی ماند. شیعیان علم سبز بکار می‌بردند و از این رو به گفته بیهقی زمانیکه مأمون حضرت رضا علیه السلام را به ولیعهدی برگزید علمهای سیاه را برانداخت و سبز را برگزید. (تاریخ بیهقی، ۱۵۷/۱). به اعتبار نقش‌هائی که بر کالسکه‌های سفالین دوران بعد از اسلام ایران و نقاشیهای مینیاتور بجای مانده است شاهد کاربرد بیرقهای گوناگون با رنگهای مختلف هستیم. از جمله بیرقهای مستطیل و کشیده - بیرقهای مستطیل که انتهای آنها تیز می‌شود - بیرقهائی که در پایان دو شاخه شده‌اند - بیرقهائی که بخش چسبیده به میله قسمتی ثابت و بقیه از پارچه و مَوَاج است. بر پرچمهای ایران در دوران بعد از اسلام، نقش‌های ماه - همای زرین - صورت شیر - شیر و خورشید (دوران تیموریان بعد) - گوسفند نر و... نقش بسته است. در زمان محمد شاه قاجار (۱۲۵۲ ق) علامت شیر و خورشید به عنوان علامت قطعی پرچم رسمی ایران درمی‌آید و دلیل گزینش آن و سابقه تاریخی کاربرد آن «که قریب سه هزار سال بل متجاوز...» دانسته شده در نظامنامه‌ای که درباره نشان شیر و خورشید چاپ گردیده بیان شده است. (سالنامه نیلان نیل ۱۳۳۵، وزارت امور خارجه طهران). علامت شیر و خورشید از عهد صفوی به عنوان علامت رسمی مورد توجه کامل قرار داشته است و در روی بیرقها نیز نقش می‌بسته است. برخی از بیرقهای عهد صفوی نیز دارای نوشته آیه‌هائی از قرآن کریم و شمشیر ذوالفقار علی علیه السلام نیز بوده است. رنگ بیرقها نیز به گونه‌های مختلف بوده است. شاه اسماعیل صفوی پرچم سبز رنگ را برگزیده بود. در دوران قاجار با گونه‌های مختلف رنگ در پرچم برخورد می‌کنیم ولی گزینش رنگهای سه گانه سبز - سفید و قرمز را مربوط به دوران ناصرالدینشاه دانسته‌اند. سپس در جریان انقلاب مشروطیت این سه رنگ تثبیت گشت و طبق اصل پنجم قانون اساسی مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ ق به عنوان پرچم ملی و رسمی ایران مورد تأیید قرار گرفت. رنگ سبز به عنوان نشانه مذهب شیعه، رنگ سفید به نشانه صلحدوستی ملت ایران - رنگ قرمز به نشان انقلاب مشروطیت و آمادگی ملت برای دفاع از استقلال و آزادی به قیمت ریخته شدن خون فرزندان خود. تصویر شیر، نشانه شجاعت و استقامت و توانائی ملت - خورشید نشانه نیرو و منبع نور و روشنی - شمشیر نشانه دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور.

منبع: تاریخچه بیرق ایران و شیر و خورشید، نیرنوری. پرویز ورجاوند

پرده، در نمایش مذهبی ایران پارچه‌ای است که بر روی آن صحنه‌هایی از ماجراهای زندگی خاندان پیامبر (ص) نقاشی شده است و

خویش بارها به نامهایی چون ابوتراب، علی، ساقی کوثر، کرامات ائمه اطهار (ع) و آل عبا اشاره می‌کند.

منابع: تاریخ ادبیات در ایران، ۵، ق ۲ / ۶۴۸ - ۶۵۳؛ تذکره میخانه، ۱۲۴ - ۱۴۰؛ تحفه سامی، ۱۲۶؛ مجالس النقایس، ۳۹۷؛ هفت اقلیم، ۲۵۴/۱. حسن انوشه

پرچم - واژه‌های «درفش» و «بیرق» نیز در فارسی در برابر آن به کار رفته است. در گذشته در نوشته‌ها و سروده‌ها بیشتر با واژه «درفش» برخورد می‌کردیم. گفته می‌شود که مغولان شرابهائی از موی دم گاو میش مخصوصی معروف به «یاک» را بر سر بیرقهای خود می‌آویختند که «پرچم» نام داشته و این نام بعدها به تمامی بیرق داده شده و آن را «پرچم» خوانده‌اند. کاربرد اینگونه شرابه‌ها در ایران سابقه‌ای کهن داشته است. در مورد استفاده از پرچم بعنوان علامت معین شاه و حکمران و فرمانده نیرو و لشکریان در جهان باستان، نشانه‌های تصویری و متن‌های نوشته و سروده‌های بسیاری در دست است. می‌دانیم که در مصر باستان، آشور و در یونان و رم از درفش و پرچم استفاده می‌کرده‌اند. کاربرد علامت و درفش در ایران به زمانهای بسیار کهن راه می‌برد. در کاوشهای مربوط به شهادت کرمان (۱۳۵۰ ش) درفش فلزی به اندازه‌های ۲۳ × ۲۳ سانتیمتر با میله آن بطول ۱/۱۹ متر و در بالای آن مجسمه عقابی با بالهای گسترده بدست آمد که به سه هزار پیش از میلاد مربوط می‌گردد. بنظر می‌رسد که درفش مزبور متعلق به معبد الهه‌ای بوده است. بنابر این پیش از آنکه در جنگها درفش را بکار برند از آن بصورت نشانه و نماد مذهبی بهره می‌جسته‌اند. در نقش آجرهای لعابدار، در حجاریها و دیگر آثار دوران پیش از اسلام با کاربرد درفش و پرچم در ایران برخورد داریم و می‌دانیم که پرچمها بصورت مربع یا بدون شکل هندسی مانند درفش کاویانی که عبارت بوده از پوست پلنگ با تزیینات فراوان افزوده بر آن و به احتمال زیاد بصورت مستطیل و باندهای مَوَاج و رنگارنگ مورد استفاده داشته‌اند. درباره نقش و علامت روی پرچمها نیز آگاهیهای چندی در دست است. از جمله می‌دانیم که خورشید و عقاب و ماه بر درفشهای ایرانیان نقش می‌بسته‌اند. فردوسی در جائی که سهراب سوارپرده‌های سرداران ایران را به «هجر» نشان داده و نام صاحبان آنها را از او جویا می‌شود چنین سروده است:

یکی زرد خورشید پیکر درفش

سرش ماه زرین غلافش بنفش

در زمان پیامبر (ص) و بعد از ایشان در دوران بنی امیه و بنی عباس نیز پرچم که آنرا «لواء» و «علم» و «رایت» می‌گفتند از اهمیت فراوان برخوردار بود. به نوشته مجمل‌التواریخ (۲۶۲) پیامبر (ص) را دو رایت بوده یکی سیاه که آنرا «عقاب» میخواندند و لوائی سفید که از چادر عایشه درست شده بود. بنابر روایتی بر علم حضرت علی علیه السلام این شعر که بخود آن حضرت نسبت داده شده است نقش بوده:

آی یومین من الموت افر

نقالان پرده دار (سه پرده داری) از روی آن برخی از داستانهای مذهبی را با تمهیدات شنیداری (نقل و روایت) و دیداری (نشان دادن از روی پرده) باز می گویند. رنگ آمیزیها و شیوه نقاشی بر این پرده ها چنان است که به روشنی گویای نفرت عمیق قلمزنان آنها از معاندان و اشقیاء و نیز بازتاباننده محبت و الفت صمیمانه و بی ریایشان به خاندان پیامبر (ص) است. چهره امامان و معصومان برای حفظ حرمت و قداست نشان داده نمی شود و تنها هاله ای از نور چهره آنان را مشخص می کند، اما قیافه اشقیاء زشت و بی قواره، سرشان نتراشیده، پیشانیهای کوتاه، لبخندهایشان تلخ و مرده، سیلشان آویزان و نگاهشان دریده و گستاخانه است، ضربه شمیری فرقتشان را شکافته به گونه ای که زبان از دهانشان بیرون آمده است، اغلب آنها به جانوران می مانند، از آن جمله است شمر که هشت پستان دارد. پرده حمل شدنی است، چنانکه نقال یا پرده خوان به آسانی آن را لوله و با خود حمل می کند و هر جا که مناسب ببیند پس از خواندن چند بیت شعر و گردآوردن مردم به دور خود کم کم آن را باز می کند و هم هنگام باز کردن پرده به شرح بخشهایی از داستانهای نقش شده بر پرده می پردازد. گاه نیز پارچه سپیدی روی پرده می آویزد و با کنار زدن تدریجی این پرده به نقل داستانها می پردازد. پرده را شمایل نیز می نامند که، در این صورت، به نقال به جای پرده دار، شمایل گردان می گویند.

منابع: کتاب نمایش، اول/ ۴۳-۴۴: تعزیه در ایران، ۱۵۷. داود حانمی

پرده داری، که با نام «پرده قیامت» نیز از آن یاد شده، از جمله نمایشهای مذهبی به شمار می رود که اجرای تمامی کار صحنه، بر عهده يك نفر یعنی پرده دار یا نقال است. این هنر در تمامی دوران قاجاریه در بیشتر شهرهای ایران رواج بسیار داشته است. پرده داری از سرگرمیهای فرهنگی مردم به شمار می رفت که نه تنها در محرم و صفر و نوزدهم و بیست و یکم رمضان که در بیشتر روزهای سال کار پرده داری در سطح شهرها و در محله های مختلف جریان داشت. پرده داران به یاری پرده ای بزرگ که به طور معمول ۱۵۰ × ۳۰۰ سانتیمتر طول و عرض آن بود، در نهایت استادی برای چند ساعتی مردم رهگذر را سرگرم می ساختند. بر روی پرده سیمای اولیاء و صورت «اشقیاء» و صحنه های فاجعه کربلا و بالاخره بهشت و دوزخ، بر اساس روایات مذهبی نقش شده بود. جهنم با شعله های آتش و در گوشه و کنار آن چند مار و افعی و عقرب و اژدها و خزندگان ترس آور به تصویر کشیده می شد. سگهایی با چشمهای و غ زده به عنوان گماشتگان دوزخ و چند عنصر دیگر از جمله طرحهای تکمیل کننده صحنه دوزخ بودند. ترکیب صحنه چنان بود تا در دل بیننده هراس ایجاد کند و در نتیجه سبب گردد تا انسانها از دست زدن به کارهایی که سزایش رفتن به دوزخ خواهد بود پرهیز کنند. در برخی از پرده ها در يك گوشه نیز نبرد رستم و سهراب در حالیکه خنجر بی به پهلوی سهراب فرو رفته بود، تصویر شده بود. پرده دار کار خود را با داستان رستم و سهراب و کشته شدن فرزندان به دست پدر آغاز می کرد و سپس به رویداد کربلا

می پرداخت و سخن را به ماجرای نبرد و کشته شدن حضرت علی اکبر می رسانید و به روضه خوانی می پرداخت. نخست پرده نقاشی در زیر پرده ای سفید پنهان می بود. سپس پرده دار پس از شروع به سخن و خواندن اشعاری چند و جلب توجه گذرکنندگان که در برابر پرده گروهی حلقه وار می نشستند و جمعی می ایستادند، به تدریج پرده سفید را آرام آرام به کنار می زد و سخن را در پیوند با تصویرهای نقش بسته بر پرده دنبال می کرد. پرده داران برخی از مهارتی شگفت برخوردار بودند. آنها با صدائی گیرا و زنگ دار، گاه آرام و گاه همراه با فریاد، جمعیت را مجذوب می ساختند. پرده دار با بهره گرفتن از سروده ها و مرثیه های شاعران و آشنایی به هنر آوازه خوانی و دستگاههای موسیقی، در بخشهای مختلف با اجراء آوازگونه بر جاذبه کار خود می افزود پرده دار برای آنکه از یکنواختی کار بکاهد و زمان کافی در اختیار داشته باشد و بینندگان را بیشتر مشتاق کار خود بسازد، در فاصله های مختلف بسته به تشخیص خود از حاضران درخواست فرستادن صلوات می کرد و از آنها می خواست تا اشقیاء را لعن و نفرین و برای درگذشتگان خود طلب آمرزش کنند. پرده دار به این ترتیب بینندگان را کاملاً مجذوب می کرد و با مشارکت دادن آنان، حال و هوای خاصی در آنها ایجاد می نمود. او در همین فرصتها، به ویژه در جائی که داستان به اوج خود می رسید قبل از تکمیل آن با درخواست صلوات می خواست تا هر کس نذر خود را بپردازد و سکه ای در کاسه برنجی او بیاندازد. پرده های پرده داران از متقال و کرباس بود که پشت آنها را مشمع کاری می کردند و سپس با رنگهای زنده و تند بر روی آنها نقش می انداختند. در طرح شخصیتهای اصلی چون امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل و دیگر یاران امام، هنرمند نقاش توجه خاصی مبذول می کرد تا مرکزیت صحنه را به آنها واگذار کند، تصویرشان را بزرگتر و با چهره ای زیبا و آرام ترسیم کند که به طور معمول هاله ای از نور بر گرد سر آنها کشیده می شد. در برابر، چهره دشمنان امام را خشن و ستیزه جو و مهاجم تصویر می کرد تا با ایجاد این تضاد، بیننده را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد و تنفر او را نسبت به دشمنان و اشقیاء عمیق تر سازد. یکی از جالبترین و معروف ترین و به اعتباری قدیمیترین پرده های موجود پرده ای است که در موزه آستان قدس رضوی قرار دارد. تابلو به جای متقال و کرباس بر روی پارچه ابریشمی و با رنگ و روغن نقاشی شده و مربوط است به آغاز قرن یازدهم هجری. اندازه پرده ۷/۵ × ۲ متر است و سه صحنه از وقایع کربلا و روز عاشورا را بر آن به تصویر کشیده اند. در پیرامون پرده بند اول ترکیب بند معروف محتشم کاشانی با خط نستعلیق بر روی زمینه سیاه نوشته شده است. درباره سابقه این هنر به کوتاهی می توان گفت که به احتمال زیاد باید آن را الهام گرفته از «شمایل گردانی» (سه شمایل و شمایل گردانی) دانست. اینکه شمایل گردانی و پرده داری تا چه حد پدیده ای اسلامی و شیعی هستند و تا چه حد برگرفته از آیینهای کهن می باشند مطلبی است که جا دارد تا به تفصیل درباره آن سخن گفته شود. ولی احتمال آن می رود که شیوه به تصویر کشیدن چهره بزرگان

دین، نیکوکاران و بدکاران مذهبی، چهره‌ای دوزخی و فرجام‌بدکاران و ثبت رویدادهای مربوط به زندگی پیشوایان مذهبی راه به دورانی کهن و پیش از اسلام ببرد. کشف نقاشیهای مانوی و اشاره‌های متنهای تاریخی به اهمیت تصویرپردازی در آیین‌مانی و آموزش گروندگان از راه نقش و صحنه پردازیه‌ها، همه و همه نشانه‌هایی هستند که شیوه تصویرنگاری در کلیساها و سپس تصویرگری مذهبی در آیین اسلام و به ویژه در مذهب تشیع بر کنار از نفوذ آن پیشینه نمی‌تواند باشد.

منابع: تهران قدیم، حسن بیگی، ۳۴۱-۳۴۴؛ دارالخلافه تهران، ناصر نجمی، ۳۵۹؛ یادداشت‌های شخصی. پرویز ورجاوند

پردیس - در اوستا بصورت «پائیری دئز» یا «پارادئزا»، در فارسی باستان و پهلوی پردیس و در فارسی کنونی معرب آن «فردوس» بکار می‌رود. این واژه به اعتباری به معنی پیرامون ساختمان بوده که با ایجاد باغچه و باغ، عنوان باغ بر خود گرفته است. واژه «پالیز» نیز از همین ریشه است و گذشته از محل کشت سبزی و مانند آن به باغ نیز گفته می‌شده است، در ایران در دوران مادها و سپس هخامنشیان «پردیس»های زیبا و دل‌انگیزی وجود داشته است که گزنفون بدان‌ها اشاره دارد. در کتیبه اردشیر دوم در شوش چنین آمده «بیاری اهورا مزدا این قصر پردیس زندگانی را من ساختم». زیبایی و شکوه این پردیس‌ها چنان بود که همه را به وجد می‌آورد. یهودیان الفانقین و فلسطین و بابل که از نزدیک این پردیس‌ها را دیده بودند آنها را همانند «بهشت» موعود دانستند و نام آنرا بصورت «فرداس» در زبان خویش پذیرفتند و بدینگونه واژه پردیس به تورات راه یافت و از آن پس به دیگر آئین‌های توحیدی سرایت کرد چنانکه بصورت «فردوس» امروز یادآور بهشت است. این واژه بصورت پارادیزو در یونانی بکار گرفته شده و از لاتین به زبانهای زنده جهان با معنی بهشت راه یافته است. چنانکه در زبان فرانسه بصورت «پارادی» مورد استعمال دارد. پرویز ورجاوند

پرلاک، سلسله‌ای از سلاطین شیعه در اندونزی. به نوشته دایرةالمعارف الاسلامیة الشیعیة، جماعتی از عربها و هندیها به اندونزی رفتند که از معروفترین آنها سید علوی بود که با دختر ملک پرلاک ازدواج کرد و تبار وی پس از پنجاه سال دولت اسلامی شیعی را در سال ۴۷۰ ق تشکیل دادند. محمد یونس جمیل تأسیس این دولت را به سال ۲۵۵ ق / ۸۴۰ م یاد کرده و انقراض آن را در سال ۶۹۲ ق می‌داند. ولی آنچه مسلم است اولین سلطان شیعه این سلسله سید عبدالعزیز علاءالدین شاه (۵۲۰ - ۵۴۴ ق) بود که مادرش دختر ملک پرلاک بود. وی از شیعیان امامیه است و پس از فوت وی پسرش سید عبدالحریم بن عبدالعزیز (۵۴۴ - ۵۶۸ ق) به مقام سلطنت رسید و سپس فرزندش سید عباس بن عبدالحریم (۵۶۸ - ۵۹۴ ق) زمام امور را به دست گرفت. از دیگر سلاطین این سلسله شیعی علاءالدین مؤید شاه (۵۹۴ - ۵۹۷ ق) بوده است. در سال ۶۴۰ ق / ۱۲۴۲ م عبدالقادر شاه که از خاندان اصیل پرلاک شاه بود با خاندان عبدالعزیز به

مبارزه پرداخت و سلطنت را به خود اختصاص داد. سپس فرزندش علاءالدین محمدامین فرزند عبدالقادر شاه (۶۴۱ - ۶۶۵ ق) قدرت را به دست گرفت و وی نیز از علمای شیعه بود و قبل از به سلطنت رسیدن مدرسه علوم دینی را جهت طلاب علوم شیعه در بایون تأسیس کرد و مرزهای حکومت خویش را تا جمیوایر توسعه داد و بندر جدیدی به نام باسما تأسیس کرد و دخترش با الملك الصالح سلطان شیعه پاسی ازدواج کرد و دختر دیگرش را به ازدواج اسکندر شاه در آورد. پس از وفات وی فرزندش عبدالملك بن محمدامین (۶۶۵ - ۶۷۴ ق) قدرت را به دست گرفت. اما در عهد وی ناآرامی و فتنه‌های داخلی برپا گشت و دولتش به دو قسمت تقسیم گردید اولی پرلاک جنوبی و سلطان آن علاءالدین محمود بود و در محرم سال ۶۷۸ ق قدرت را تصاحب کرد و دومی پرلاک شمالی که ملک ابراهیم (۶۷۸ - ۶۹۵ ق) سلطان آن گردید و بعد از وفات علاءالدین محمود هر دو امارت متحد گردید و ابراهیم سلطنت را به دست گرفت ولی پس از مدتی دولتهای مجاور به وی حمله کرده و سالها جنگ ادامه داشت تا اینکه این سلسله شیعی در اواخر قرن هفتم هجری منقرض گردید.

منبع: دائرة المعارف الاسلامیة الشیعیة، ۴۵۰/۲ - ۴۵۱. عبدالحسین شهیدی

پروان، ولایت بزرگ و تاریخی افغانستان امروز یا خراسان بزرگ دیروز که تمام مردم آن فارسی‌زبان و سالها قبل اکثریت قریب به اتفاق آنها معتقد به تشیع بودند که از دوران امیر عبدالرحمن (معروف به خون‌آشام) عده‌ای از آنها (مردم پارسا - شیخعلی) به مذهب حنفی گرویدند و بقیه پایبند به مذهب خود (شیعه ۱۲ امامی) هستند. در ناحیه شیخعلی قبر تاریخی شخصی به نام «قره لق» یا «قلق» موجود است و او اولین کسی است که اسلام را در این نواحی ترویج داده است و ابن خلدون در تاریخ خود و اقبال آشتیانی در تاریخ مغول به تفصیل از او نام برده‌اند. هزاره‌های مناطق پارسا و شیخعلی و بعضی خانواده‌های هزاره در کابل و ترکستان و غزنه مسلمان و از اولاد همین قره لق هستند این هزاره بعضی ترکمن و به حسن صورت در ادبیات فارسی مشهور بوده و از حیث حفظ ملیت و زبان فارسی بسیار محکم و متعصب هستند. خصوصیت دیگر تاریخی ناحیه پروان درگیر شدن سپاهیان سلطان جلال‌الدین ملک‌شاه با ارتش چنگیزخان در این ناحیه است که سی هزار نفر از مغولان کشته شده از بین رفتند.

منابع: کله منارها در افغانستان، کوینه، ۸۰-۸۷؛ تاریخ نوین هزاره جات، ۸۴-۹۱؛ سراج‌النوارین، ملا محمد فیض هزاره، ۶۶۴/۳ - ۶۸۳. محمد عیسی غرجستانی

پروین اعتصامی، (۱۲۸۵ - ۱۳۲۰ ش) دختر میرزا یوسف خان اعتصام دفتر، متخلص به پروین، از شاعران نامدار ایرانی در دوره معاصر. در خانواده‌ای که اهل علم و ادب بودند به دنیا آمد، جدش میرزا ابراهیم خان مستوفی از نجیب‌زادگان آشتیان بود که در جوانی عهده‌دار سمت استیفای آذربایجان گردید. پدرش یوسف اعتصام الملك (۱۲۵۳ -

است و به زهد و تقوی در سراسر قهستان شهرت داشته است. این ملا میر برادری داشته به نام فاضلخان که از راه تجارت در هندوستان ثروتی اندوخته بود. وی در زمان شاه عباس صفوی مدرسه فاضلخان مشهد را ساخت و مقداری از ثروت خود را بر آن وقف کرد.

پروین پس از آنکه دوره مکتبخانه را در کاخک به پایان رساند و قسمتی از مقدمات علوم قدیم را پیش پدر آموخت نزدیک به یک سال در مدرسه حبیبیه فردوس و حدود یک سال در مدرسه قدیمی قاین به تحصیل پرداخت و در پانزده سالگی برای تکمیل تحصیل راهی مشهد شد و در حجره ای متعلق به دایی خود، ناصرالاسلام هدایتی، در مدرسه فاضلخان به کسب علم مشغول شد. چند سال در پیش استادانی که در آن مدرسه، شرح قطر، سیوطی و جامی را تدریس می کردند، به تحصیل پرداخت. سپس با ادیب اول یعنی آقا شیخ عبدالجواد نیشابوری آشنا شد و به درس او حاضر شد. درس ادیب نیشابوری که در مدرسه نواب مشهد تشکیل می شده دو قسم بوده، یکی درس عمومی که در آن کتابهایی از قبیل شرح نظام در صرف، معنی در صرف و نحو و مطول در معانی و بیان تدریس می شده است و دیگری درس خصوصی ادیب که شرکت در آن شرایطی داشته، از جمله شاعر بودن، خراسانی بودن طلبه ها می توانست مجوزی برای استفاده از درس خصوصی ادیب باشد و پروین شاعری را داشت و نخست فانی تخلص می کرد، ولی ادیب آن تخلص را نمی پسندد و اشاره می کند که گنابادی اسم یکی از ستارگان را به عنوان تخلص انتخاب کند و هر دو برای انتخاب پروین به توافق می رسند. در حلقه درس خصوصی مرحوم ادیب متنهایی مانند مقامات حریری، مقامات بدیع الزمان همدانی، معلقات سبع، منظومه حاج ملاهادی سبزواری و عروض تدریس می شده است. البته منظومه را چون اساتید دیگری بهتر درس می داده اند، پروین آنرا نزد حاج فاضل و آقا بزرگ حکیم که از استادان به نام در رشته فلسفه و حکمت قدیم بودند، فراگرفت. هنگامی که شاگرد ادیب بود، با ایرج میرزا آشنایی یافت. در بیست سالگی ازدواج کرد و معلم شد. با زبانهای فرانسه و انگلیسی تا اندازه ای آشنا بود. این در حالی بود که طلاب آن دوران همه وقت خود را صرف مطالعه کتب درسی خود یعنی سطح و متن می کرده اند. ولی پروین از همان دوران جوانی کتابهای غیردرسی از قبیل زنبیل فرهاد میرزا را می خوانده است و استادش ادیب هم مشوق مطالعه کتب غیردرسی بوده است و همین امر یکی از موجبات تحول روحی در پروین شده است. پروین به هنگام طلبگی به فکر پیدا کردن روش نو برای آموزش آسانتر و کوتاهتر افتاد و چند همفکر هم پیدا کرد و دست به کار شد ولی تکفیر شده و از مدرسه اخراج گردید. در سال ۱۳۲۲ ش در حالی که معلمی دلسوز، سختکوش، قروتن، هوشمند، پرمایه، منورالفکر، شیفته فرهنگ و ادب ایران زمین و معتقد و مؤمن به شایستگی نسل جوان بود، از طرف مردم سبزواری به نمایندگی شورای ملی برگزیده شد و به تهران آمد. پس از به پایان آمدن دوران نمایندگی امر تدریس را از سر گرفت. از اوایل سال ۱۳۲۸ ش که به دلایل سیاسی از جمله گرایش به حزب توده

(۱۳۱۶ ش) نویسنده و مترجم چیره دستی بود که به زبانهای فارسی، ترکی، عربی و فرانسه احاطه کامل داشت. پروین در خدمت پدر فاضل خویش به فراگرفتن دانش پرداخت و ادبیات فارسی و عربی را از او آموخت. در کودکی همراه پدر به تهران آمد و مدرسه دخترانه امریکاییها را در این شهر به پایان برد. در ۱۳۱۳ ش با پسرعموی پدرش ازدواج کرده به کرمانشاه رفت، اما پس از دو ماه و نیم خانه شوهر را رها کرده به تهران بازگشت و تا هنگامی که به بیماری حصبه درگذشت مجرد زیست. پیکرش را در قم در مقبره خانوادگی کنار قبر پدرش به خاک سپردند. پروین از کودکی به سرودن شعر پرداخت و از همان آغاز نشان داد که از قریحه ای سرشار و توانایی فراوان در این زمینه برخوردار است. نخستین دفتر شعر او در ۱۳۱۴ ش به همت برادرش انتشار یافت و بی درنگ نظر محافل ادبی، و خصوصاً زنان را که رفته رفته برای شرکت جستن در کارهای اجتماعی از کنج خانه بیرون می آمدند به خود جلب کرد و سبب دلگرمی آنان گردید. چندی نگذشت که پروین با وجود جوانی در زمره سرآمدان گویندگان زمان خویش درآمد و شعر او قبول عام یافت. اشعار پروین مرکب است از قصاید و قطعات و مفردات و مثنوی و غزل که به گفته مرحوم بهار «ترکیبی است از دو سبک و شیوه لفظی و معنوی آمیخته با سبکی مستقل یکی شیوه شعرای خراسان است، خاصه استاد ناصر خسرو و دیگر شیوه شعرای عراق و فارسی، بویژه سعدی و از حیث معانی نیز بین افکار و خیالات حکما و عرفا است». بیشتر مقطعات پروین به طرز «مناظره» است که شاعر در آنها انسانها، جانوران و گیاهان را به گفتگو وامی دارد و از این گفتگوها نتایج اخلاقی و حکمی می گیرد و هدفهای عالی انسان را در پیش روی خواننده می گذارد. اشعار پروین سرشار از مهر مادری و دلسوزی نسبت به تهیدستان و یتیمان و حتی شفقت به جانوران است.

منابع: از صبا تا نیما، ۱۱۲-۱۱۴؛ تاریخ ادبیات ایران، ۶۳۵-۶۳۸؛ ادبیات معاصر، ۳۴-۳۵؛ دیوان پروین اعتصامی، تهران، ۱۳۴۱ ش؛ زنان سخنور، ۷۹/۱-۱۰۱. حسن انوشه

پروین گنابادی، (۱۲۸۲-۱۳۵۷ ش) ادیب، نویسنده و مترجم. نامش محمد و نام خانوادگیش پروین است، و کلمه گنابادی را به نشانه علاقه ای که از جوانی به زادگاهش داشته بر آن می افزوده است. پروین در شهرک کاخک در چهار فرسنگی گناباد دیده به جهان گشوده است. زادگاه او مکتبخانه های متنوع داشته است در آن مکتبخانه ها خواندن قرآن، صد کلمه، دیوان حافظ، نصاب الصبیان، جامع المقدمات به نوآموزان آموخته می شده است. نام پدرش عباس ملقب به شمس الذاکرین فرزند ملا میر بوده است. خاندان پروین از روحانیان صاحب نام شیعه ناحیه بوده اند. از روزگار صفویان تا دوران این ملا میر، دو ملا میر دیگر نیز از نیاکان وی در خراسان زیسته اند و جملگی از محبان آل علی (ع) بوده اند. بنابه گفته پدر استاد پروین، نخستین ملا میر در عصر صفویان در قریه ای از فردوس (تون) به نام چرمه زندگی می کرده

بیکار شد. به معرفی استاد محمدتقی مدرس رضوی با علی اکبر دهخدا آشنا شد. پس از آزمونهای مختلفی که آن مرحوم به انجای گوناگون از پروین عمل آورد، به دقت نظر و وسعت معلومات و امانت علمی وی پی برد و به همکاری خود برگزید. استاد پروین در تهیه مقدمات و تدوین لغتنامه تلاش صمیمانه‌ای را آغاز کرد. طی دو سال يك میلیون قیش از متنهاى مهم مانند منتهی الارب، کلیات سعدی، خمسة نظامی، تاریخ قم، فارسنامه ابن بلخی، تاریخ بخارا، محاسن اصفهان، مثنوی مولوی، شاهنامه، انیس الطالبین بخاری، لغات محلی شوشتر (نسخه خطی) استخراج کرد و لغات محلی گناباد و مشهد را از یادداشتهای خود بر این گنجینه افزود. علاوه بر تنظیم حرف «ذ» با همکاری دهخدا، و تدوین حرف «ط» و چند جلد از حرف «الف»، ویرایش اخبار عده‌ای از تنظیم کنندگان را بر عهده داشته است. پروین گنابادی خدمتگزار زبان و ادب فارسی بود و معلم قدیمی زبان فارسی که عمدتاً به کار لغت و تعلیم و تربیت اشتغال داشت. خواندن و نوشتن برای پروین به صورت عادت در آمده بود. متون و کتب ادبی را از دو جنبه مطالعه می‌کرد، یکی از جنبه لفظی و دستور و لغت، و دیگر از جنبه محتوی. استاد اعتقاد داشت که ما از مرحله مطالعه در الفاظ گذشته‌ایم، امروزه باید به محتوای ادبیات فارسی پرداخت، در این شعرا، از لحاظ اینکه تمام آداب و رسوم و سنن گذشته ما در آنها منعکس است، بسیار جالب توجه و قابل تمتع است. از متون فارسی، بیشترین علاقه را به شاهنامه و از میان سبکها، به سبک خراسانی و شعر و نثر قرن چهارم و پنجم دلبستگی فراوانی داشت. در جوانی طرفدار تغییر خط فارسی بود، بعداً از آن عدول کرد. از وی آثار متعددی در تعلیم و تربیت، دستور زبان فارسی، نقد ادبی برجای مانده است. او می‌گفت: در علم نباید تعصب داشت و در عین تعلق خاطر به ایران و فرهنگ و تمدن ایرانی، با ناسیونالیسم افراطی مخالف بود. شادروان پروین آثار مهمی پدید آورده که بدینقرارند: راهنمای مطالعه (۱۳۱۳ ش)؛ پرورش اراده (۱۳۱۶ ش)؛ اندیشه‌ها (۱۳۱۸ ش)؛ دستور زبان فارسی (۱۳۳۲ ش)؛ خودآموز املاء (۱۳۳۲ ش)؛ خودآموز انشاء (۱۳۳۲ ش)؛ کمک در تصحیح تفسیر کشف الاسرار میبیدی (ج ۴، ۱۳۳۹ ش)؛ تنظیم و تکمیل تاریخ بلعمی مصحح ملک الشعراء بهار (۱۳۴۱ ش)؛ کمک به برخی از مطالب نیرنگستان صادق هدایت (۱۳۱۳ ش)؛ نشر مقالاتی در جراید و مجلات خراسان در سالهای ۱۳۰۷ - ۱۳۰۸ ش و در مجلات و مطبوعات تهران مانند، سخن، یغما، راهنمای کتاب، دانش، آموزش و پرورش که بخشی از آن به نام گزیده مقاله‌های محمد پروین گنابادی به سال ۱۳۵۶ ش جزو انتشارات سازمان کتابهای جیبی در ۶۱۹ صفحه منتشر شده است. کمک به بخش زندگینامه شاعران در دایرة المعارف فارسی، ویرایش کتابهای دانشکده‌های علمی (پزشکی، فنی و علوم...) به مدت دوازده سال، بررسی کتابها از جهت اصالت محتوی و درستی نگارش در وزارت آموزش و پرورش، همکاری با استاد مینوی در قیش کردن متنهاى فارسی برای لغت‌نامه تاریخی که در موسسه فرانکلین شروع شده بود، سپس که

تنظیم آن به نام فرهنگ تاریخی به بنیاد فرهنگ ایران واگذار شده بود، استاد کمال اهتمام را در تدوین آن می‌نمود، همکاری با دکتر هشترویدی در تصحیح ترجمه لاروس منازره، تلاش در تدوین و تألیف کتابهای درسی دانشگاه ابوریحان بیرونی در دانشکده مکاتبه‌ای آن دانشگاه، تدریس در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، مدرسه عالی آمار، و دروه فوق لیسانس پژوهشکده ایران، گوشه‌ای از کوششهای فرهنگی و ادبی استاد پروین بود. تألیف شرح حال فردوسی و هفتخوان رستم؛ فن مناظره؛ ترجمه روح تربیت گوستاولوبون، ترجمه برگزیده مشترک یاقوت حموی و بالأخره ترجمه عالمانه مقدمه ابن خلدون از متن عربی که از جهت دقت و اعتبار و شیوایی زبان و حواشی محققانه مترجم از بهترین نمونه‌های ترجمه عربی به زبان فارسی است، از خدمات پروین به اهل علم است.

منابع: جشن‌نامه محمد پروین گنابادی، زیر نظر ابوالقاسمی، تهران: راهنمای کتاب، سال هفدهم، شماره‌های ۱۰ - ۱۲، زمستان ۱۳۵۳ ش؛ کتاب امروز، بهار ۱۳۵۲ ش؛ ماهنامه آموزش و پرورش، دوره ۴۱، شماره ۵.

پریخان خانم، (۹۵۵ - ۹۸۵ ق) از شاهدختهای دربار صفوی، دختر شاه طهماسب اول صفوی، همسر عبدالله خان پسر عم شاه و زنی بسیار زیرک و با تدبیر. در روزهای بیماری شاه طهماسب که به مرگ او انجامید از تقریبی که نزد شاه داشت بهره جسته در میان دولتیان و امرای سپاه نفوذ فراوان یافت. وی شاه را به حیدر میرزا، برادر ناتنی خود که جوانی دلیر و نامزد جانشینی پدر بود بدگمان کرد و کوشید تا او را با پسر دیگرش اسماعیل میرزا که در دژ قهقهر زندانی بود بر سر مهر آورد. اما اندکی پس از آن شاه را واداشت پسر پنجم خود سلیمان میرزا را که برادر تنی او و متولی آستان قدس رضوی بود به دربار فراخواند و يك چند کارها را به دست او سپارد. همینکه شاه طهماسب درگذشت پریخان خانم با همدستی حسینقلی خلفای روملو که خلیفه‌الخلفای دربار صفوی بود و دایی خود شمشال خان چرکس، حیدر میرزا را کشت و بی‌درنگ کسانی که به دژ قهقهر فرستاد تا اسماعیل میرزا را به قزوین آورده بر تخت شاهی بنشانند، اسماعیل که شاهزاده‌ای سخت‌دل و بی‌کفایت بود چون به تخت برآمد با دوستان و دشمنان بی‌مهری آغاز کرد و شماری از هواداران خود از جمله حسینقلی خلفای روملو را کشت. وی به دستاویز اینکه شایسته نیست زنان در کارهای دولتی دخالت کنند، امرای قزلباش را واداشت تا از انجام دستورهای پریخان خانم خودداری ورزند و از این راه دست او را از دخالت در کار ملک کوتاه کرد. اما پریخان خانم آسوده نشست و سرانجام گویا شاه اسماعیل به زهری که وی در فلونیای او ریخته بود کشته شد (۱۳ رمضان ۹۸۵ ق). پس از مرگ شاه اسماعیل دوم به کوشش پریخان خانم سران طوایف بزرگ ترکمان و استاجلو که با یکدیگر دشمنی می‌ورزیدند راه آشتی پیش گرفتند و توافق کردند که محمد میرزا فرزند بزرگ شاه طهماسب را بر تخت شاهی بنشانند، اما چون وی نابینا بود به همان نام پادشاهی اکتفا کند و کارها در دست پریخان خانم باشد. پس از

خوی علی است و خصلت او

گر خصلت مرتضی نداری

سودی نبری ز وصلت او

پریشان به خواهش یکی از بررگان و به نام محمد شاه قاجار نوشته شده است و در ۲۰ رجب سال ۱۲۵۲ ق به پایان رسیده است. قآنی در تهران درگذشت و در شهر ری جوار شیخ ابوالفتح رازی به خاک سپرده شده است.

منبع: پریشان قآنی، به تصحیح اسماعیل اشرف، شیراز، ۱۳۳۸ ش.

علی اکبر عطرفی

پژوهش در تاریخ هزاره‌ها، کتابی است به زبان فارسی

تألیف حسینعلی یزدانی مشهور به حاج کاظم از دانشمندان بهسود هزاره. این کتاب تحقیق کاملی است در مورد ملت هزاره، وجه تسمیه آن، عادات و خصوصیات اجتماعی و اخلاقی و منشاء نژادها و اقوام و اسامی ملیتهای آن و مذهب هزاره‌ها که اطلاعات دقیق و ذیقیمتی در اختیار فارسی زبانان و اهل تحقیق می‌گذارد. اهمیت دیگر این کتاب تحقیقی است که مؤلف نسبت به بعضی از کلمات مستعمل در زبان هزاره‌ها انجام داده و بی‌پایه بودن تحقیقات جعلی و من درآوردی عبدالحی دانشمند نژادگرایی پستورا آشکار نموده است. اقبالی که پژوهشگران فارسی زبان از این کتاب به عمل آورده‌اند نشان ارزشمند بودن مطالب آن است. انتقاداتی که بعضی از آن به عمل آورده‌اند، مغرضانه و فاقد ارزش علمی است. این کتاب در ۱۳۶۸ ش در تهران منتشر گردید.

محمدعبسی غرجستانی

پسر فروختن (تعزیه) که روایت دیگری از آن تعزیه دختر

فروختن است. مجلسی از مجالس مختلف تعزیه. خلاصه داستان آن چنین است که پدری، که هر سال تعزیه‌ای برپا می‌کند، يك سال به علت ضعف مالی توانایی برپایی آن را نمی‌یابد. برای برآوردن این ضعف برآن می‌شود فرزندش (به روایتی پسر، و به روایت دیگر دختر) را به فروش برساند و از پول بدست آمده از فروش فرزند نذر هر ساله خود را ادا کند. فرزند را به بازار می‌برد و می‌فروشد، اما از بخت خوش و بی‌آنکه خود آگاه باشد خریدار فرزندش کسی مگر امام حسین (ع) نیست. امام فرزند را پس از خرید آزاد می‌کند تا نزد خانواده‌اش بازگردد: تعزیه «دختر فروختن» نیز نمایش همین داستان است منتها فرزند به فروش رفته دختر است.

منابع: تعزیه در ایران، ۳۰۰؛ کتاب نمایش، اول، ۱۱۳. داود حاتمی

پس قلعه، روستائی کوهستانی در دو کیلومتری شمال دربند. نام

آن از موقعیت آن نسبت به قلعه معروف «شمیران» که در دامنه توجال و بر فراز بلندیهای پشت «دربند» بنا شده بود، گرفته شده است. قلعه شمیران را از آثار دوران «مازیار» دانسته‌اند. چون روستای کوهستانی «پس قلعه»

یکماه که سلطان محمد از شیراز، مرکز فرمانروایی خود به قزوین آمد پریخان خانم به استقبال برادر شتافت، اما چون مهد علیا خیرالنساء بیگم زن سلطان محمد (و مادر شاه عباس اول) که در شوهر نفوذ داشت از حيله گریهای پریخان خانم و نفوذ او در میان سران قزلباش بیمناک بود و نیز او را مانع بلندپروازیهای خود می‌دید، شوهرش را واداشت تا پریخان خانم را به خانه خلیل خان افشار که در پادشاهی طهماسب لله شاهدخت بود بفرستد و اندکی پس از آن به فرمان پادشاه شاهدخت را خفه کردند. گویند که شاه محمد پادشاهی را به شرط کشتن خواهر پذیرفت و چون خلیل خان افشار پریخان را کشت، شاه همه دارایی خواهر را به پاداش این خدمت به خلیل خان بخشید. از بناهای پریخان خانم مدرسه‌ای بود که وی در اصفهان برآورد و روزگاری دراز طلاب دینی در آن درس می‌خواندند.

منابع: احسن التواریخ، ۶۳۸ به بعد؛ از شیخ صفی‌نا شاه صفی، ۷۴ به بعد؛ تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان، ۳۰۶/۳؛ تاریخ عالم‌آرای عباسی، ۱۱۹ به بعد؛ تكملة الاخبار، ۹۱ به بعد؛ خلاصة التواریخ، ۱۵۵ به بعد؛ زندگانی شاه عباس اول، حسن انوشه ۳۲/۱ به بعد.

پریزاد خانم (م ب ۸۶۵ ق)، ندیمه گوهرشاد دختر شاهرخ

تیموری. پریزاد خانم آثار خیریه بسیاری در شهر مقدس مشهد باقی گذاشته است. از جمله آثار وی بنا و تأسیس مدرسه علمیه جهت تدریس علوم دینی و معارف اسلامی واقع در بازار مشهد است که به نام وی مدرسه پریزاد خانم شهرت دارد. صاحب کتاب مطلع الشمس می‌نویسد که وی بر مدرسه خود موقوفات زیادی تعیین نموده و برای سی طلبه علوم دینی حقوق مستمری ماهانه مقرر داشت. این مدرسه در سال ۱۰۹۱ ق در عصر شاه سلیمان صفوی (م ۱۱۰۵ ق) توسط نجفقلی خان یکی از امراء قندهار تجدید بنا گردیده و چنانکه از کتیبه آن برمی‌آید، آقا محمد بیگ و میرزا شکرالله در بنای مدرسه نظارت داشته‌اند.

منابع: اعیان السیفه، ۵۶۲/۳؛ ریاحین الشریعه، ۷۳/۴. عبدالحسین شهیدی

پریشان، تألیف قآنی شاعر بزرگ عصر قاجار (۱۲۲۲-۱۲۷۲

ق). قآنی علاوه بر دیوان اشعار، تألیف منظوم دارد به نام پریشان. این کتاب به سبک و اسلوب گلستان سعدی ساخته شده است. شامل پند و اندرز و قصه و مطالبی در باب احوال قآنی است. کتاب پریشان مشتمل بر ۱۲۱ حکایت متنوع بلند و کوتاه است. قآنی در آن کتاب نظم و نثر و جد و هزل را به هم در آمیخته است. مانند حکایات گلستان در آن از آداب و سیر و نصایح و سرگذشت و لطایف سخن رفته است. اگرچه پریشان کتابی ادبی و تقریباً اخلاقی است ولی در خاتمه آن ۳۳ نصیحت گونه شبیه هزل دور از اخلاق و تربیت متعارف آمده است. نثر آن نسبتاً روان است. قآنی سعی کرده، عین شیوه سعدی را به کار گیرد، تمام نظم و نثر آن را به استثنای چند بیت خود او سروده است و خود در خاتمه می‌گوید:

فرزند علی کسی است کو را

رسیدن به درجهٔ اجتهاد به زادگاهش بازگشت و در آنجا به ارشاد مردم و دیگر تکالیف شرعی روی آورد. پشت مشهدی از بزرگان علمای شیعه در روزگار خویش به شمار می‌رفت و از حرمت و حشمت فراوان برخوردار بود. عبدالرحیم کلانتر ضرابی که از وی با القاب تجلیلی «اشرف العلماء و المجتهدین» یاد می‌کند او را به داشتن فضل فراوان می‌ستاید و می‌گوید که وی در فروع و اصول فقه و نیز در معقول و منقول استادی داشته است. پشت مشهدی دارای دو پسر به نامهای اسدالله و جعفر بوده که هر دو در زمرهٔ علمای دینی شیعی بوده‌اند.

منابع: تاریخ کاشان، ۲۸۹؛ الکرام البررة، ۷۲۵/۲؛ لباب الالقب، ۷۵؛ مکارم الآثار، ۱۵۷۶/۵. حسن اتوشه

پشت مشهدی، سید محمدتقی (م کاشان، ۱۲۵۸ ق) فرزند عبدالحی بن ابراهیم بن ماجد، ادیب و فقیه شیعی ایرانی، در خانواده‌ای که همگی اهل علم بودند برآمد. نیای بزرگش که به سید ماجد شهرت داشت از علمای بزرگ شیعه در روزگار خویش بود و از جمله فقیهان شیعه بود که نادرشاه افشار (م ۱۱۶۱ ق) آنها را برای بحث با علمای سنی برگزید و به عراق فرستاد، اما پیش از آنکه سید به عراق برسد در کرمانشاه درگذشت و در همانجا مدفون گردید. سید محمدتقی که مهتر پسران پنجگانهٔ میر عبدالحی بود در کاشان برآمد. پس از آنکه در زادگاهش از محضر درس ملا احمد نراقی (م ۱۲۴۴ ق) بهره‌مند گردید به عتبات عراق رفت و به مجلس درس سید علی طباطبایی معروف به صاحب ریاض (م ۱۲۳۱ ق) و دیگران پیوست و از سید عبدالله کاظمی، معروف به شیر (م ۱۲۴۴ ق) اجازهٔ اجتهاد گرفت. سید محمدتقی پس از بازگشت به کاشان بساط تدریس گسترد و به تربیت شاگردان پرداخت. در کاشان میان او و ملا احمد نراقی بر سر پاره‌ای مسایل اختلاف افتاد و کشاکشهایی از دو سو رفت. اما گویند هنگامی که خبر درگذشت فاضل نراقی به سید محمدتقی رسید به شدت گریست و بر او رحمت بسیار فرستاد، و شاید از انگیزه‌های اختلاف میان سید محمدتقی و فاضل نراقی گرایش سید به عرفان و ارادت او به حاج محمدحسن نایینی کوزه‌کنانی (م ۱۲۵۰ ق) بوده است. سید دو پسر به نامهای مهدی (م ۱۲۹۱ ق) و عبدالرحیم (م ۱۲۹۴ ق) داشته که هر دو از علمای نامدار شیعه در روزگار خویش بودند. شهرت خاندان ایشان به پشت مشهدی بواسطهٔ سکونت آنها در محله‌ای در کاشان بوده که در پشت مشهدی یکی از نوادگان امام باقر (ع) یا امام کاظم (ع) واقع بود. از آثارش: تنقیح الاصول؛ حجة المظنة؛ رساله‌ای در مباحث الفاظ در فقه را می‌توان نام برد.

منابع: الذریعة، ۴۶۰/۴، ۲۷۷/۶؛ مکارم الآثار، ۱۵۷۵/۵ - ۱۵۷۶؛ نواد الرضویة، ۴۳۶؛ طرایق الحقایق، ۴۰۵/۳ به بعد؛ لباب الالقب، ۷۴ - ۷۵؛ طبقات اعلام الشیعة؛ الکرام البررة، ۲۱۹/۱ - ۲۲۰؛ روضات الجنات، ترجمه، ۳۳۲/۳؛ تاریخ کاشان، ۲۸۶ - ۲۹۱. حسن اتوشه

پشم رشتن حضرت فاطمه (ع)، (تغزیه)، مجلسی از

در پشت قلعهٔ شمیران قرار داشته باین نام خوانده شده است. آبش از چشمه و رودخانه است و راه مالرو کوهستانی دارد. منطقه ایست بیلاقی و خوش منظره. در این محل بقعهٔ کوچکی بنام امامزاده ابراهیم قرار دارد که از سنگ بنا شده و ایوان کوچکی در شرق آن ورودی امامزاده را تشکیل می‌دهد. در زمان ناصرالدینشاه به نوشتهٔ اعتمادالسلطنه (روزنامه خاطرات، ص ۷۷) در آنجا معدن سربی می‌یابند که شایع شده بود در يك خروار سنگ آن به ارزش ۳۰ تومان نقره وجود دارد.

منبع: قطران (کوهساران) بخش نخست، ۵۰۰ - ۵۰۱. پرویز ورجاوند

پشت بغل، در اصطلاح معماری دو بخش مثلثی شکل دو طرف قوس طاقماهای ایوان و سردر ورودی و هر طاقما را گویند که از دو طرف، خط راست قاب ایوان، سردر و طاقما و از سمت داخل نیمه‌ای از قوس ایوان و طاقما آنرا محدود می‌کند. پشت بغل‌ها را بطور معمول در معماری مسجدها، مدرسه‌ها، آستانه‌ها و امامزاده‌ها و مانند آن با کاشی پوشش و تزیین می‌کنند. بطور عمده کاشیکاری پشت بغل‌ها با کاشی هفت رنگ خشت صورت می‌گیرد، ولی در برخی از بناها کاشی معرق نیز بکار برده‌اند. طرح کاشیکاری پشت بغل‌ها بیشتر عبارتست از نگاره‌های گیاهی که در بافت آنها اسلیمی به گونه‌های مختلف در متن به اجراء درآمده است. در برخی از بناها که طاقماهای پیوسته وجود دارد، تزیینات پشت بغل‌ها به شیوه معقل (ترکیب آجر و کاشی) انجام می‌پذیرد. در محراب‌های گجبری داخل شبستانها، پشت بغل‌های دو سوی قوس محراب نیز با گجبری اجراء شده‌اند. نقش تزیینات پشت بغل‌ها در جلوه بخشیدن هرچه بیشتر به نمای سردرها و ایوانها مهم و قابل توجه است.

پشت بند، دیوار و جرزى ستبر که به عنوان تکیه‌گاه در پشت دیوار بناهای کهن می‌سازند تا از رانش دیوار بنا جلوگیری کند و آن را استوار بدارد. از گذشتهٔ دور زمانیکه برخی بناهای بزرگ و مهم بر اثر نشست پایه‌ها و یا فشار بیش از حد گنبد از حالت ایستائی و شاقول کامل بیرون می‌آمد، برای جلوگیری از ادامهٔ رانش و بزرگ شدن ترکها، به کمک ایجاد دیوار پشت بند آن را تقویت می‌کردند. چنین وضعی را در برخی از بناهای مهم مانند مسجد جامع قزوین و مانند آن شاهد هستیم. انجام این عمل را در اصطلاح بنائی «پشت بندی کردن» می‌نامند.

پرویز ورجاوند

پشت مشهدی، شیخ عبدالرحیم (م کاشان ۱۲۹۴ ق)، فقیه شیعی ایرانی. پدرش شیخ محمدتقی پشت مشهدی (م ۱۲۵۸ ق) از علمای بزرگ شیعه در روزگار خویش بود. شیخ عبدالرحیم در زادگاهش برآمد و مقدمات علوم را نزد پدرش و دیگر استادان محلی فراگرفت و سپس راهی عتبات عراق شد و در نجف به حوزهٔ درس شیخ مرتضی انصاری (م ۱۲۸۱ ق) پیوست و سالهای دراز در خدمت او درس خواند. پس از

مجالس تعزیه. مراد اصلی این مجلس بیان اتفاقات و بخششهای خالصانه حضرت فاطمه (ع) است به تهیدستان و درماندگان، و ماجرای آن نیز چنین است که آن حضرت به نیت کمک به بیچارگان رنج پشم رشتن برای يك يهودی را به جان می‌خرد و مزد زحمتش را بدانها انفاق می‌کند. منابع: کتاب نمایش، ۴۸/۱؛ تعزیه در ایران، ۳۰۰. داود حاتمی

پشیمان شدن یزید (تعزیه)، مجلسی از مجالس تعزیه. نمایشی است از نادم گشتن یزید از به شهادت رساندن امام حسین (ع) و یاران و نیز به اسیری بردن کودکان و دیگر بازماندگان اهل بیت حضرت (ع). ماجرای آن بدینگونه است که شبی یزید در خواب می‌بیند که روز محشر فرارسیده و هنگام آن است که وی به سزای کرده‌هایش برسد. او که از سرنوشت شوم و نزدیک خویش آگاهی یافته، وحشت زده از خواب می‌پرد و از کرده‌های خویش پشیمان می‌شود. بی‌درنگ حضرت زینب (ع) را که اینک در اسارت وی به سر می‌برد، می‌طلبد و به زاری و التماس، از وی طلب بخشش می‌کند.

منابع: تعزیه در ایران، ۳۰۰؛ کتاب نمایش، ۴۸/۱. داود حاتمی

پل، درباره‌ی کهنترین نمونه‌های پل و پل‌سازی به صورت سند پابرجا تا پیش از دوران ساسانی سندی در دست نیست ولی از آنجا که از سد سازیهای دوران عیلامی و هخامنشی آگاهی‌هایی به جای مانده به احتمال بسیار تاج سدها به عنوان پل کاربرد داشته‌اند. از دوران کهن ساکنان کنار رودها با پدیده‌ی پل آشنا بوده‌اند و بسته به وضعیت جغرافیائی منطقه و امکاناتی که در اختیار داشته‌اند از گونه‌های مختلف پل بهره می‌جسته‌اند، از پلهای کوچک که به یاری تنه درخت ساخته می‌شده‌اند تا پلهائی که به کمک مشکهای پر شده از علف با تنه و بدون تنه درخت ایجاد می‌شده‌اند. درباره‌ی بستن پل بر روی رودهای بزرگ در برخی از متنها اشاراتی وجود دارد که به یاری قایقها و کشتیهای به هم پیوند شده از اینسو به آنسوی رودپل می‌بسته‌اند. چنانکه در حدود العالم آمده است که: «و بر دجله پلی است از کشتیها کرده». ساختن پلهای متحرك با چوب و تخته نیز بی‌شك راه به دورانهای کهن می‌برد زیرا عمدتاً قلعه‌ها دارای خندق بودند تا به منظور جلوگیری از هجوم دشمن در زمان جنگ آنها را از آب پر کنند و کار حمله را به دیوار قلعه یا قلعه شهرها مشکل بسازند. از اینرو برای ایجاد ارتباط میان قلعه و بیرون خندق پلهای متحرك چوبی می‌ساختند که در موقع خطر و حتی شبها آن را برمیداشتند تا از ورود افراد و نیروهای ناشناس و ناخوانده جلوگیری کنند. از پلهای دوران ساسانی تعداد بسیاری تا کنون شناخته شده که بخشی از آنها برپا هستند. جالب اینکه این پلها بطور عمده بر روی رودهای بزرگ و پرآب بسته شده‌اند و این حکایت از آن دارد که فن پل سازی در ایران سابقه‌ای بسیار طولانی داشته است به نحوی که می‌توان گفت بسیاری از پلهای دوران ساسانی با استفاده از پایه‌های دوران هخامنشی و اشکانی

بازسازی شده‌اند. چنانکه تعداد زیادی از پلهای دوران بعد از اسلام نیز بر روی پایه‌های ساسانی استوار گشته‌اند.

پلهای به جای مانده گاه دو کاربردی و سه کاربردی هستند. یعنی هم به عنوان سد و هم پل از آنها استفاده می‌شده است. در برخی از آنها سد را چنان برپا می‌کردند که از نیروی آن برای به گردش درآوردن سنگهای آسیا نیز بهره جویند. نمونه‌ی آن سد گرگر از عهد ساسانی و بند امیر در فارس از دوران بعد از اسلام را می‌توان یاد کرد. سدهای دوگانه (سدپل) را در ایران «شادروان» نیز می‌نامیدند. در کار ساختن پلها چند عامل از نظر فنی مهم بوده است: انتخاب مناسبترین محل از نظر مسیر رودخانه با توجه به جنس زمین، مصالح مورد استفاده، نقشه و طرح پایه‌ها، بدنه و محاسبه مقاومتها در موقع طغیان آب و جنبه‌های معماری قوسها. در منطقه خوزستان و از جمله شوشتر، پایه‌ها از سنگهای ماسه‌ای، قلوه سنگ، آجر و ملاط بنا شده‌اند. برای مقاومت پایه‌ها رویه‌ی آنها تمامی با سنگهای تراش ماسه‌ای که دارای بستهای فلزی هستند پوشش شده‌اند. پایه‌ها دارای مقطع مستطیل شکل هستند که برای کاستن از فشار آب بخش مقابل جریان آب را نوك تیز می‌ساختند. پایه قوسهای اصلی با سنگهای حجاری شده و خود قوسها با آجر زده شده‌اند. در فاصله روی پایه‌ها و بین قوسهای اصلی پل، قوسهای کوچکتري بنا شده است تا در موقع طغیان آب مقطع جریان آب افزایش بیابد و فشار زیاد بر پایه‌ها و قوسهای اصلی وارد نگردد. شیوه پل سازی دوران ساسانی با برخی تغییرات جزئی تا دوران سلجوقی و بعد از آن ادامه یافت. شکل قوسها و کاربرد مصالح معرف تفاوت ویژگیهای پل سازی دورانهای بعد از اسلام با پلهای عهد ساسانی است. از دورانهای بعد از اسلام در بیشتر مسیر راههای ایران با پلهای بسیاری برخورد می‌کنیم که به ویژه پلهای عهد ایلخانی به بعد آن، از جمله پلهای عهد صفویه بر رویهم همه برپا هستند. در میان این بناهای بزرگ برخی از نظر جنبه‌های فنی و عرض دهانه قوس و بلندی پایه‌ها و برخی از نظر فنی و زیبایی معماری که دارد اهمیت و ارزش بسیار داراست. در گروه دوم دو پل معروف «خواجو» و «سی و سه پل» یا الله‌وردیخان در اصفهان از معروفیت به سزائی برخوردارند. از قدیمیترین پلهای کتیبه‌دار بعد از اسلام می‌توان از پل «کشکان رود» در ناحیه لرستان یاد کرد که دارای پایه‌های ساسانی است. به موجب کتیبه‌ای که بر روی پل نصب شده است پل مزبور در سال ۳۸۹ ق به دستور ابوالنجم بدرین خسثویه از امرای کرد بنایش آغاز و در سال ۳۹۹ ق به پایان رسید. کتابهای جغرافیای دوران بعد از اسلام و سفرنامه‌های خارجیان منابع قابل توجهی درباره پلهای قدیم ایران به شمار می‌روند. در برخی سفرنامه‌ها از جمله سفرنامه آدام اولناریوس و کتاب فلاندن و کست با تصویرهایی از پلهای قدیم برخورد می‌کنیم.

منابع: آب و فن آبیاری در ایران باستان؛ راه و رباط، محمدکریم بیرنیا، کرامت‌الله افسر، سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران.

پرویز ورجاوند

پل اللهوردیخان، پلی بر روی زاینده رود در اصفهان. اللهوردیخان سردار معروف و حکمران فارس که مورد علاقه و احترام فراوان شاه عباس اول بود به دستور شاه در سال ۱۰۰۸ ق به اعتباری همزمان با ایجاد خیابان معروف به چهارباغ مأمور ساختن این پل شد. این پل در چهارباغ بالا (بطرف باغ هزار جریب) و چهارباغ پایین (به طرف قصر جهان نما) را به یکدیگر می پیوست. این پل به دلیل تعداد چشمه طاقهایش به نام «سی و سه پل» و اینکه به جلفا راه می داده است به «پل جلفا» نیز معروف شده است. سال بنای پل را ۱۰۱۱ ق نیز یاد کرده اند. طول پل حدود ۳۰۰ متر و پهنای آن ۱۳/۷۵ متر است. پایه های پل از قطعه های بزرگ سنگ بنا شده است. بقیه پل، قوسها و چشمه طاقها همه از آجر ساخته شده اند. سطح پل به سه بخش: وسط محل سواره رو و دو طرف پیاده روها تقسیم شده است. وجود راهروها یا «گالری»های طاقنما در دو جانب پل جلوه و شکوه بسیاری بدان بخشیده است. در زیر طاقهایی که سطح پل را حمل می کنند محوطه های وسیع سنگفرشی قرار دارد که در موقع پایین بودن سطح آب به ویژه در تابستانها شیفندگان زیبایی این منطقه زاینده رود بدان پناه می برند و از هوای خنک و منظره جالب دو سوی پل بهره می جویند. فلاندن فرانسوی که در نیمه نخست قرن نوزدهم از اصفهان دیدن کرده است از این پل چنین یاد می کند: «تمام دهنه ها با يك عرض و يك ارتفاع است، روی پل و به هر طرف به جای دست انداز گالری هفتاد دهنه ای است که سرتاسر پل را فرا گرفته و بین گالری ها جاده عبور می باشد. در این گالری ها قهوه چیان دکان دارند که به مردم قلیان و چای می فروشند. چنده دهنه به چنددهنه راه پلکان ها به زیر پل است. در زیر پل هم گالری های دیگری است که سرتاسر به زیر پل ساختمان شده اند... پلکانها در قسمت داخلی جرزها بنا شده و می شود از گالریهای فوقانی زیر پل رفت». این اثر به شماره ۱۱۰ در فهرست بناهای تاریخی ایران به ثبت رسیده است.

منابع: گنجینه آثار اصفهان، ۴۸۷؛ آثار ایران، ۷۴۱۲، ۷۵؛ سفرنامه اوژن فلاندن به ایران، ۱۳۹. پرویز ورجاوند

پل انبوه، واقع بر روی رودخانه شاهرود، بر سر راه قدیمی قزوین به دیلمان و لاهیجان. پل انبوه بر دهانه تنگی که از دو پوزه کوه تشکیل یافته، زده شده است. شالوده پل با سنگهای بادبر محلی و ملاط ساروج ساخته شده است. بقیه پل و قوس شکوهمند آن همه با آجر و گچ زده شده است. در پل دو نوع آجر ۱۹ × ۱۹ × ۴/۵ سانتیمتر به کار برده شده است. طول پل در قسمت اصلی ۳۵ متر، پهنای آن با جان پناهای دو طرف ۷/۹۰ متر و بلندی آن تا سطح آب ۱۸/۸۰ متر است. بخش اصلی میانی پل تمامی به کمک قوس تیزه دار تنه بزرگی ساخته شده که همه پهنای رودخانه را در برمی گیرد و به اعتباری می توان آن را بزرگترین و بلندترین پل يك دهانه کهن ایران به شمار آورد. معمار سازنده برای کاستن از فشار و سنگینی مصالح از فضای دو طرف تیزی قوس طاق

بهره جسته و دو اتاق در آن جاسازی کرده است. درباره سابقه تاریخی بنای پل افسانه آن را به پادشاهان گیلان مربوط می سازد که بانی آن زنی بوده از شاهزادگان که پس از عبور سلامت از رودخانه به همراه برادرانش، پیمان می بندند تا پلی در آنجا بنا کنند و چنین می کنند. از ویژگیهای ساختمانی و شکل قوس می توان آن را به حدود قرن هشتم نسبت داد.

منبع: از آستارا تا استارباد، ۵/۲-۹.

پرویز ورجاوند

پل بیستون، بر روی دینورآب نزدیک کرمانشاه. پل از نظر تاریخی به دوران صفویه و به احتمال زمان شاه عباس مربوط می گردد. درازای پل ۱۱۵ و پهنای آن با جان پناه دو طرف ۶/۹۰ متر است. تمامی پل بر روی چهار دهنه، دو دهنه اصلی و دو دهنه کوچکتر در شرق آنها استوار گردیده است. بزرگترین دهنه ۱۱/۱۰ متر و کوچکترین دهنه ۵ متر پهنای دارند. پایه های پل تا حدود ۳/۵ متری محل شروع قوس با سنگ تراش بنا شده است. این سنگها به اعتبار نشانه های کنده شده بر روی آنها مربوط به مصالح بناهای دوران ساسانی است. در دو سوی پایه ها در بالای قسمت سنگچین، آب شکنهایی مثلثی شکل ساخته اند که تا سطح پل بالا آمده است. در بناهای پل از ملاط گچ استفاده شده است.

منبع: کرمانشاهان - کردستان، ۴۰۲/۱-۴۰۴.

پرویز ورجاوند

پل چمنشت، یا پل آب برده، پلی در استان لرستان بر روی رود سیمره. یکی از قدیمیترین منابع درباره آن سفرنامه ابودلف است که در سال ۳۴۱ ق از روی آن عبور کرده و آن را چنین توصیف می کند: «میان سیمره و طرهان پل بزرگ و زیبا و عجیبی برپا می باشد که دو برابر پل خانقین است» (ص، ۶۱). این پل حدود چهار کیلومتر با «دره شهر» فاصله دارد. پلی است هجده چشمه، به طول ۲۷۰ متر. اندازه سطح هر پایه ۹ × ۶ متر که وسط برخی از پایه ها در بالا توخالی است. سنگهای به کار رفته در ساختمان پایه ها سطحی بیش از یکمتر مربع دارند. فاصله بین پایه ها حدود ۱۵ متر است آجرهای به کار رفته در بنای بخشهای بالای پایه و قوسها، بسیار بزرگ و در اندازه مشابه آجرهای ساسانی است بر رویهم معماری پل حکایت از آن دارد که باید از آثار دوران ساسانی باشد. با توجه به بزرگی و سترگی اثر، یاقوت از آن به عنوان «... از عجایب پلهای عالم» یاد کرده است.

منبع: آثار باستانی و تاریخی لرستان، ۴۷۹/۱-۴۸۱.

پرویز ورجاوند

پل خان، در مسیر راه شیراز به اصفهان، از آثار امامقلیخان بیگلربیگی فارس و فرزند الله وردیخان سردار بزرگ شاه عباس و والی فارس در نیمه اول قرن یازدهم هجری که بر روی رود کر بسته شده است. طول پل ۱۰۱ متر، پهنای آن ۵ متر که در قسمت وسط به حدود ۵/۷۰ متر می رسد. بلندترین نقطه پل از کف رودخانه ۱۳ متر است. پل دارای پنج دهانه به اندازه های مختلف از ۲/۵ متر تا ۵/۸۰ متر ساخته شده است.

پایه‌های پل از سنگ و طاقها و سطح بالا از آجر است. از نظر انتخاب محل پایه‌ها با توجه به جنس زمین، دقت بسیار به کار رفته است و استحکام پل چنان است که سالیان دراز کامیونهای سنگین بدون آنکه نشست و شکستی در پل ایجاد شود از روی آن عبور می‌کردند.

منبع: آثار باستانی جلگه مرودشت، ۱۹۴-۱۹۶. پرویز ورجاوند

پل خواجو، واقع در شهر اصفهان، بر روی زاینده رود و در شرق پل الله وردیخان. پل خواجو را می‌توان از زیباترین پلهای تاریخی ایران و به اعتباری جهان به شمار آورد. این پل در سر راه قدیم اصفهان به شیراز ساخته شده است. در متنهای تاریخی از آن به نامهای: پل شیراز، پل گبرها (از آن به محله زرتشتیان می‌رفتند)، پل حسن آباد (چون بخش حسن آباد را به ساحل راست زاینده رود ارتباط می‌داد) پل بابا رکن الدین (چون برای زیارت بقعه بابا رکن الدین عارف معروف قرن هشتم از روی آن می‌گذشتند) و بالأخره «پل شاهی»، نامی که در زمان بنای آن در دوران شاه عباس دوم بر آن نهاده بودند یاد می‌کنند. ولی سالیان درازی است که به علت همجواری با محله خواجو به نام «پل خواجو» نامیده می‌شود. برخی پایه‌های اصلی آن را به دوران حسن بیک ترکمان نسبت داده‌اند. به نوشته کتاب قصص الخاقانی این پل که به فرمان شاه عباس دوم ساخته شده است بعد از نوروز ۱۰۶۰ ق به دستور شاه آذین‌بندی و چراغان و گلریزان می‌شود و مراسم افتتاح آن انجام می‌گیرد. مولانا سائیرای مشهدی قصیده‌ای در ۴۵ بیت به مناسبت افتتاح پل سروده که مطلع آن چنین است:

به حکم پادشاه اسناد تردست

پلی بر زنده رود اصفهان بست

پل خواجو از جمله بند - پلهای ایران است که هم به صورت سند عمل می‌کرده و هم نقش پل را برعهده داشته است. طول آن ۱۳۲/۵ متر و پهنای آن ۱۲ متر است. پایه‌های پل از سنگ ساخته شده ولی طاقها و بخش طاقنماها و غرفه‌ها همه از آجر است. پل خواجو ۲۱ چشمه دارد. برای ایجاد دریاچه در پشت پل، کتوهای ساخته شده از الوار را داخل شیارهای شیب‌داری که در دو بدنه آبرو زیرین ایجاد شده قرار می‌دادند. سپس آبروهای بالائی را نیز به همین گونه می‌بستند. برای رد کردن آب از آبروها، کتوها را به کمک طنابهایی که به زیر طاق پل بسته بود بالا می‌کشیدند. در پایه پل در جبهه شرقی سکوی سنگی بزرگ سراسری وجود دارد که به صورت پلکان تا کف رودخانه ادامه دارد. هنگام طغیان و برآبی رودخانه پلکانها در زیر آب قرار می‌گیرند. پل خواجو از نظر معماری نیز از ویژگیهای جالبی برخوردار است. در وسط پل بنای دو طبقه چندضلعی ایجاد کرده‌اند که به نام «بیگلر بیگی» معروف است. داخل این بنا اطاقهایی چند ایجاد شده تا از شاه و بازدیدکنندگان از مراسم پرشکوه روی دریاچه در آنها پذیرائی بشود. داخل این اطاقها با دیوارنگاره، تزیین شده است. در دو طرف پل نیز دو بنا با اندازه‌های

کوچکتر نسبت به بیگلربیگی وسط پل بنا شده است. تمامی لججیهای طاقها و طاقنماها دارای تزیینات کاشیکاری است. در دوران صفویه زمانیکه کاخهای «هفت دست» و «آینه خانه» برپا بودند، منظره پل و دریاچه آن از کاخهای مزبور جلوه دل‌انگیزی داشت. در مراسم ویژه بر روی دریاچه، آتش بازی انجام می‌شد که زیبایی خیره‌کننده‌ای داشت. به کمک کتوهای مسدودکننده، برای بخشهای زیردست پل، کار تقسیم آب به دقت انجام می‌گرفت. این اثر به شماره ۱۱۱ در فهرست بناهای تاریخی ایران به ثبت رسیده است.

منبع: گنجینه آثار اصفهان، ۵۸۲-۵۸۵. پرویز ورجاوند

پل دختر، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش ۱۱۰۴۹ نفر)، مرکز بخش ملاوی، شهرستان بروجرد استان لرستان. مرکز شهری پل دختر در ۴۷ درجه و ۴۹ دقیقه طول شرقی، ۳۳ درجه و ۱۱ دقیقه عرض شمالی و در ۱۱۰ کیلومتری خرم‌آباد در کنار راه سراسری تهران به خوزستان قرار دارد. آب پل دختر از رود و چشمه و چاه است و مهمترین رود آن کشکان نام دارد که از کوههای ناحیه دلفان سرچشمه می‌گیرد و سرانجام در خوزستان به کرخه می‌ریزد. هوای پل دختر در تابستان گرم و در زمستان معتدل است. پل دختر ناحیه‌ای کشاورزی و دامداری است و مهمترین فرآورده‌های کشاورزی آن میوه‌های جالیزی مانند خیار و گوجه‌فرنگی است. گذشته از کشاورزی و دامداری از پیشه‌های مهم مردم پل دختر عرضه کالا به مسافرانی است که از شاهراه تهران - خوزستان می‌گذرند. پل دختر ناحیه‌ای تاریخی است و ویرانه‌های بناهایی در آن یافت می‌شود که به دوره‌های پیش از اسلام تعلق دارند. از جمله این بناها یکی ویرانه‌های پل دختر است که در پادشاهی شاپور یکم ساسانی (م ۲۷۲ م) بر روی رودخانه کشکان زده‌اند. از دیگر بناهای نسبتاً قدیمی پل دختر مقبره سید نعمت‌الله جزایری (م ۱۱۱۲ ق) از علمای بزرگ شیعه است که در بازگشت از زیارت آستان قدس رضوی و رفتن به شوشتر در ۳ کیلومتری پل دختر درگذشت و به سفارش خودش در همانجا به خاکس سپردند. مردم پل دختر لر و بیشتر از طایفه جودکی هستند. این مردم تقریباً همگی مسلمان و پیرو مذهب شیعه هستند و به گویش لری و زبان فارسی سخن می‌گویند. پل دختر دارای پنج دهستان به نامهای میانکوه، جلوگیر، معمولان، جایدر و کرکی است. در ۱۳۶۳ ش پل دختر دارای آب لوله‌کشی، تلفن خودکار (۳۲۰ شماره) و یک مسجد و یک ورزشگاه و یک پارک عمومی بوده است. همچنین در همین سال مرکز شهری پل دختر ۹ مدرسه داشته که رویهم رفته ۲۹۱۲ دانش‌آموز در آنها درس می‌خواندند.

منابع: شناسنامه شهرهای کشور، ۱۳۶۴ ش، ج ۱۷؛ استان لرستان آمارنامه استان لرستان، ۱۳۶۲؛ جغرافیای کامل ایران، ۱۰۹۳/۲؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش؛ آثار باستانی و تاریخی لرستان، ۵۱/۲-۵۲. حسن انوشه

پل دختر، نزدیک میانه بر روی رودخانه قزل‌اوزن که در ناحیه گیلان آن را سفیدرود می‌خوانند، پلی قرار دارد که پیشینه آن را به یک

اعتبار به قرن ششم و به اعتبار بیشتر به قرن هشتم نسبت می‌دهند. پل مزبور دارای سه چشمه بزرگ است که طاق تیزه دار چشمه میانی بلندتر و پهن تر از دیگر چشمه ها بنا شده است. شیوه زدن قوس و لایه چسبانی آجرها با توجه به پهنای دهنه و بلندی آن از کارهای جالب ساختمانی به شمار می‌رود. پایه های پل همه از سنگ ساخته شده اند. کتیبه قدیمی پل به خط نسخ از سالها پیش غیرقابل خواندن بوده است. کتیبه دیگری در سمت چپ پل از سنگ مرمر به خط نستعلیق با تاریخ ۹۳۳ ق حکایت از مرمت يك چشمه پل توسط دختری به نام شاه بیگم فرزند محمدبیگ موصللو دارد. به نوشته شاردن در زمان عبور او از این مسیر پل شکسته و غیرقابل گذشتن بوده است. مرمت پل در سال ۱۳۱۳ ش بار دیگر انجام می‌پذیرد، این کار با نظارت اداره کل باستانشناسی به اجرا درمی‌آید. در نهایت تأسف در آذرماه ۱۳۲۵ ش زمانیکه تجزیه طلبان فرقه دمکرات دست به عقب نشینی می‌زنند برای آنکه از سرعت حرکت نیروها به سوی آذربایجان بکاهند دهانه میانی پل را منفجر می‌کنند که همچنان شکسته و ویرانه برپا می‌باشد و پل جدید را در نزدیکی آن بنا کرده اند. این پل در سال ۱۳۱۰ ش به شماره ۸۷ در فهرست آثار ملی ثبت گردیده است.

منبع: راهنمای آثار تاریخی آذربایجان، اسماعیل دیباج، ۴۹ - ۵۰.

پرویز ورجاوند

شهرستان درآمد پل سفید از روستاهای دهستان راستویی این بخش بوده است. با تشکیل شهرستان سوادکوه، آبادی پل سفید مرکز این شهرستان تعیین گردید و مراکز شهری شیرگاه، زیر آب و آلاشت تابع این شهر شدند. مردم پل سفید همگی مسلمان و پیرو مذهب شیعه هستند و به گویش طبری و زبان فارسی سخن می‌گویند.

منابع: از آستار تا استارباد، ۳۹۳/۴ به بعد؛ جغرافیای کامل ایران، ۱۱۴۴/۲ - ۱۱۴۵؛ التدوین فی جبال شروین، ۳۳ - ۳۴؛ آمازنامه استان مازندران، ۱۳۴۶ ش؛ سفارت نامه خوارزم، ۱۶ - ۱۷؛ طرائق الحقائق، ۴۶۷/۳؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش.

پل شهرستان، واقع در شهر اصفهان، در سه کیلومتری شرق پل خواجه و در برابر یکی از دو بخش کهن شهر اصفهان یعنی «جی» قرار دارد. این پل که از سنگ و آجر بنا شده است، به اعتباری پایه‌هایش به دوران ساسانی مربوط می‌گردد. در دوران دیلمیان و سلجوقیان تنها پل روی زاینده رود در شهر اصفهان به شمار می‌رفته است و جاده اصفهان به شیراز از روی آن می‌گذشته است. پل شهرستان از نظر کهن بودن با پلهای دزفول و شوشتر از عهد ساسانی قابل مقایسه است. پرویز ورجاوند

پل صراط ← صراط.

پل کشکان، واقع در استان لرستان، بخش چگنی و بر روی رود کشکان. این پل در مسیر شاپورخواست به طرهان زده شده است. درازای پل حدود ۳۰۰ متر است که بر روی یازده پایه استوار بوده است. طول و عرض هر پایه ۱۰ × ۱۷ متر که از پایین در دوازده رج با سنگهای بزرگ حجاری شده ساخته شده اند. اندازه فاصله همه پایه ها یکسان نیست، از ۱۲/۵ متر تا ۱۶ متر متفاوت هستند. از دوازده دهانه طاق پل به جز سه چشمه طاق بقیه برپا می‌باشد. بلندی سطح پل از کف رودخانه ۱۷ متر است. کتیبه کوفی مربوط به تاریخ بنای پل در هفت سطر بر سنگی به اندازه های ۹۰ × ۱۵۰ سانتیمتر کنده شده که متن آن چنین است: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما امر ببنائه الامير الاجل ابو النجم بدر بن حسنويه بن الحسين اطال الله بقائه سنة / تسع و ثمنين و ثلثمائة و فرغ / منه سنة تسع و تسعين و ثلثمائة / (يك كلمه شکسته) عشر سنين انا به الله عنه» که نشان می‌دهد ساختن پل ۱۰ سال از ۳۸۹ تا ۳۹۹ ق به طول انجامیده است. به فاصله حدود صد متر از این پل آثار پایه های پل دیگری وجود دارد که مربوط به دوران ساسانی است. پل جدید کشکان در حدود ۴۵ سال پیش میان این دو پل ساخته شده است.

منبع: آثار باستانی و تاریخی لرستان، ۲۵۵/۱ - ۲۶۰. پرویز ورجاوند

پل کلهر، واقع در بخش ملاوی لرستان. ارتفاع بلندترین طاق تا کف ۲۳ متر است. دو کتیبه با خط کوفی بر دو سوی غربی و شرقی آن قرار دارد که کتیبه غربی برجا می‌باشد. پل مزبور در سال ۳۷۴ ق به دستور بدر پسر حسنویه ساخته شده است متن کتیبه عبارت است از:

پل سفید، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۶۴۲۳ نفر)، مرکز شهرستان سوادکوه (جمعیت در ۱۳۶۴ ش ۵۹۹۱۷ نفر) استان مازندران. آبادی پل سفید در ۵۳ درجه و ۲ دقیقه طول شرقی، ۳۶ درجه و ۷ دقیقه عرض شمالی، ۴۷ کیلومتری جنوب قائمشهر و در دره رود تالار واقع است. جاده شوسه تهران - قائمشهر (= شاهی) که به جاده فیروزکوه معروف است و راه آهن تهران - مازندران از پل سفید می‌گذرند. آب این شهر از رود و چاه و هوای آن در زمستان و تابستان معتدل است و چون در ناحیه کوهستانی و جنگلی قرار گرفته تقریباً از نواحی بیلاقی مازندران به شمار می‌رود. پل سفید ناحیه کشاورزی و دامداری است و از فرآورده های کشاورزی آن برنج، گندم، جو و گیاهان علوفه ای را می‌توان برشمرد. مرغداری و زنبورداری، به ویژه در سالهای اخیر در اطراف پل سفید رونق یافته و در شیب کوههای ناحیه هزاران کندوی زنبور نگهداری می‌شود. پل سفید از دوره صفویه که جاده شاهی که اصفهان را به بیلاق فرح آباد وصل می‌کرد از آنجا می‌گذشت روستایی آبادان بود. در پادشاهی شاه عباس اول (م ۱۰۳۸ ق) که جاده شاهی کشیده شد پلی به درازای ۲۵ متر و پهنای ۴/۵ متر در اینجا زده شد که کران چپ رود تالار را به کران راست آن پیوند می‌داد و چون رنگ این پل سفید بود روستایی که در اینجا قرار داشت به پل سفید آوازه یافت. در ۱۲۶۸ ق که رضاقلی خان هدایت به سفارت خوارزم می‌رفت و در ۱۲۸۲ ق که ناصرالدین شاه به سفر مازندران رفته بود از پل سفید و روستای آن دیدن کردند. تا زمانی که بخش سوادکوه از شهرستان قائمشهر جدا گردید و به صورت

«بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما امر بينائه الامير الاجل ابوالنجم بدر بن حسنويه بن الحسين اطال الله بقائه، ابتغا ثواب الله عزوجل، في سنة اربع و سبعين و ثلثمائة، انا به الله عنه».

منبع: آثار باستانی و تاریخی لرستان، ۳۲-۳۴. پرویز ورجاوند

پل گاومیشان، از کهنترین پل‌های دوران بعد از اسلام در سرزمین لرستان که بر روی رود سیمره زده شده است. پلی است به طول ۲۳۰ متر با دوازده چشمه، هشت چشمه آن بزرگ و دهانه هر يك ۱۴/۵ متر است. بسته به موقعیت آن ارتفاع پل از کف بین ۱۵ تا ۲۴ متر است. پایه‌های ستبر هر يك سطحی برابر ۷×۱۶ متر را دربر می‌گیرد که تا بلندی ۳/۷۰ متر از کف با سنگ‌های بزرگ ساخته شده‌اند و سپس بقیه پایه و قوسها با آجر بنا شده است. پهنای سطح پل در حدود ۵/۵ متر است. سنگ نبشته پل سالها پیش شکسته و فقط چند کلمه «بدر» - «اطا» - «جل» به خط کوفی از مجموع آن خوانده شده است. به احتمال زیاد این پل را از آثار دوران «بدر» پسر حسنویه، سازنده پل کشکان دانسته‌اند. این پل حدود یکصد و هشتاد سال پیش به وسیله والی پشتکوه مرمت شده تا مدت‌ها بعد قابل استفاده بوده است.

منبع: آثار باستانی و تاریخی لرستان، ۴۸۷/۱ - ۴۸۹. پرویز ورجاوند

پنجاب، یعنی سرزمین پنج رودخانه، نام منطقه وسیعی در شمال غربی هندوستان که امروز بین کشورهای هند و پاکستان تقسیم شده است. این منطقه از پنج رودخانه ستلج، بیاس، راوی، چناب و جهلم مشروب می‌شود و از مشرق به شط جمنا و از مغرب به رود سند محدود است. نام پنجاب برای این منطقه قدیم نیست و از قرن دهم هجری پیشتر نمی‌رود. عطاءملك جوینی در تاریخ جهانگشا (۱۰۸/۲) آن را نام ولایتی بین بلخ و ترمذ در کنار جیحون ذکر می‌کند که ربطی به پنجاب هند ندارد. جوزجانی در طبقات ناصری گاهی پنجاب را به معنی پنج شاخه رود سند به کار برده است «سلطان قطب‌الدین آیك را به حدود پنج آب مصاف افتاد» (۴۸۴/۱) و گاهی آن را به معنی رود سند آورده است «در همین ماه ملك ناصرالدین قباچه از حصار بهکر خود را در پنجاب غرق کرد» (۵۲۳/۱). در کتاب مال‌الهند ابوریحان و تاریخ بیهقی و تاریخ فیروزشاهی هر ولایت ازین منطقه را به نام شهر بزرگ آن خوانده‌اند مثل: سرهند (= سهرند)، جالندهر، دیپالپور و لاهور و ملتان و غیره. ظاهراً نخستین بار که نام پنجاب به عنوان يك صوبه (ایالت، استان) برده شده در عهد سلطنت جلال‌الدین محمد اکبر (۹۴۹-۱۰۱۴ ق) بوده است. ابوالفضل علامی در آیین اکبری و اکبرنامه و مکاتیب از صوبه پنجاب اسم می‌برد و معلوم است که مرکز آن لاهور است. «منوچی» مورخ نیز که در عهد شاه جهان و اورنگ زیب می‌زیسته از صوبه پنجاب به تفصیل یاد کرده و مرکز عمل‌داری (محاسبات مالیاتی) آن را لاهور گفته است (اردو دائرة معارف اسلامیة ۶۴۹/۵). در زمان اکبر به این منطقه «پنج دوآب» می‌گفتند که بعد بر اثر کثرت استعمال کلمه دو حذف شده و «پنج دوآب» به «پنجاب» بدل

گردیده است. پنجاب از مناطق مهم کشاورزی و صنعتی در شبه قاره هند است. در شمال از قتل پوشیده از برف هیمالیا و یخچال‌های دائمی شروع می‌شود و در جنوب به صحاری سوزان و ریگ روان منتهی می‌گردد. لرزش زمین در آن امری عادی است. زلزله کانگره در ۱۹۰۵ م موجب مرگ بیست هزار نفر شد. زمستان‌های بسیار سرد و تابستان‌های بسیار گرم دارد. ریزش باران درین منطقه متفاوت است در عین آنکه در سیعلا سالانه ۷۵ اینچ و در راولپندی سی و چهار اینچ است در ملتان فقط هفت اینچ باران می‌بارد. امروز در پنجاب زراعت گندم و جو و برنج و حبوبات و ذرت و پنبه و دانه‌های روغنی و نیشکر توسعه یافته و باغ‌های بسیار میوه و مرکبات احداث شده است. در هر دو سوی پنجاب صنایع کشاورزی و غذایی و کارخانه‌های ریسندگی و بافندگی و فلزکاری و شیشه‌گری و کود شیمیایی و کارگاه‌های راه آهن و خانه سازی و ساخت لوازم ورزشی و جراحی ترقی بسیار کرده است.

بعد از ظهور اسلام، در سال ۴۴ ق مهلب بن ابی صفره سردار معاویه از راه تنگه خیبر وارد هند شد و پیشاور و لاهور را به باد قتل و غارت داد. بعد ازو محمد بن قاسم ثقفی داماد و سردار حجاج بن یوسف در سال ۹۳ ق از راه بلوچستان تا سند و ملتان پیش آمد و هرچه توانست کشت و برده گرفت و غارت کرد. اسلام همراه با فرهنگ اسلامی ایرانی در عهد غزنویان و همراه با سپاهیان غزنوی وارد پنجاب و بعد از آن سایر نقاط هند گردید. سبکتکین در ۳۸۰ ق از غزنین به پیشاور تاخت و نخستین حاکم مسلمان را در آن شهر گمارد (تاریخ مسلمانان پاکستان و بهارت، سید هاشمی، ۱۱۶/۱). محمود غزنوی در سال ۳۹۲ ق «جی پال» پادشاه هندوشاهی پنجاب را در پیشاور شکست داد و ضمن حملات پیایی، نواحی شمالی و شمال غربی هند را تصرف کرد. او در سال ۴۱۳ ق پنجاب را ضمیمه امپراطوری خود ساخت و قلعه لاهور را بنا کرده ایاز را به امارت آن گماشت (مقاله مشایخ فریدنی در مجله مقالات و بررسیها، ۱۳۶۰ ش). از آن پس لاهور مرکز اشعه اسلام در هند و مقر دولت غزنویان در شبه قاره شد و در عهد غزنویان هند بود که ابوریحان بیرونی و هجویری مصنف کشف المحجوب و شاعرانی چون نکئی بخاری و ابوالفرج رونی و مسعود سعد سلمان در پنجاب اقامت گزیدند. معارف اسلامی و زبان و فرهنگ ایرانی که با غزنویان به پنجاب آمد ملت مستقل مسلمان را در هند پی ریزی کرد و زمینه را برای روی کار آمدن دولتهای مقتدر مسلمان در آن خطه فراهم ساخت و امروز هم پاکستان و بنگلادش و کشمیر هویت اسلامی خود را مدیون همان فرهنگ می‌باشند (مقاله مشایخ فریدنی در مجموعه مسائل زبان فارسی در هند و پاکستان و بنگلادش، ۲۲ - ۵۵). ولی از سال ۱۱۵۱ ق بعد از حمله نادرشاه به پنجاب و دهلی و تاخت و تازهای سردار افغانیش احمدخان ابدالی، دولت اسلامی هند ناتوان شد و زمینه برای ترکتازی ارتش انگلیس و غلبه استعمار فراهم آمد. از سال ۱۱۸۲ ق / ۱۷۶۷ م فرقه سیک (در زبان پنجابی یعنی شاگرد) که پیرو عقاید صوفیانه کبیر (۱۴۵۰ - ۱۵۱۸ م) و شاگردش گرو نانک (گرو در

زبان پنجابی یعنی معلم) و معتقد به مذهبی آمیخته از اسلام و هندوئی بودند، در پنجاب قدرت را به دست آوردند. پادشاه معروف ایشان «مهاراجه رنجیت سینگ» پنجاب را مستقل کرد و حدود آن را گسترش داد. بعد از مرگ رنجیت سینگ دولت سیک رو به انقراض رفت و ارتش انگلیس به سال ۱۲۶۵ ق / ۱۸۴۹ م آنان را در جنگ گجرات شکست قطعی داده و پنجاب را استانی از هند انگلیس اعلام نمود. پنجاب در عهد استعمار انگلیس شامل پنج شهرستان به شرح ذیل بود: (۱) انباله، شامل شهرهای انباله و سیمل و حصار و رهنک و کرنال و گروگانوه؛ (۲) جالندهر، شامل شهرهای جالندهر و هوشیارپور و کانگره و فیروزپور و لدیانه؛ (۳) لاهور، شامل شهرهای لاهور و شیخوپوره گجورانواله و سیالکوت و گورداس پور؛ (۴) ملتان، شامل شهرهای ملتان و ساهیوال و لائل پور و جهنگ و مظفر گره؛ (۵) راولپندی، شامل شهرهای راولپندی و جهلم و گجرات و سرگودها و میانوالی. شهر لاهور تقریباً در وسط استان و از لحاظ اداری مقر حکمران و ادارات مرکزی بود. در پانزده اوت ۱۹۴۷ م مجاهدات پیگیر آزادیخواهان هند به نتیجه رسید و مجلس انگلستان قانون استقلال هند را تصویب نمود. به موجب توافقی که به عمل آمده بود شبه قاره، برحسب اکثریت سکنه مسلمان و غیر مسلمان به دو کشور مستقل پاکستان و هند منقسم شد. منطقه پنجاب نیز بر همین اساس قسمتی به پاکستان تعلق گرفت که پنجاب غربی خوانده شد و قسمتی هم حصه هند شد که آن را پنجاب شرقی نامیدند. از سوی انگلستان «سر سیریل رادکلیف» در رأس هیاتی مأمور علامت گذاری مرز دو کشور گردید لیکن بعض تصمیمات او از جمله واگذاری شهرستان گورداس پور که اکثریت سکنه آن مسلمانند، به هند و واگذاری املاک و اراضی سیکها به پاکستان، از طرفین تولید خشم و عصبان شدید نمود و کشتارهای بیرحمانه و مهاجرتهاى دسته جمعی را سبب گردید. هفت میلیون مسلمان از هند به پاکستان و شش میلیون هندو از پاکستان به هند کوچیدند و بزرگترین رقم مهاجرت دسته جمعی را در تاریخ ثبت کردند. در تقسیم پنجاب بیشتر اراضی کشاورزی و رودخانه ها سهم پاکستان شد اما مراکز تنظیم و انشعاب کانالها و تأسیسات آنها در قسمت هند قرار گرفت که موجب ناراحتی بسیار کشاورزان بود. اختلاف بر سر آنها بین هند و پاکستان بیش از ده سال به طول انجامید و عاقبت در سال ۱۹۶۰ م موافقتنامه ای درباره آبهای سند بین دو دولت امضاء شد و این مشکل مرتفع گردید. در سال ۱۹۵۱ م پنجاب با استانهای سرحدی و سند و کراچی و کوئته ادغام شده واحد پاکستان غربی را به وجود آورد. لیکن بعد که به سال ۱۹۷۳ م کشور مستقل بنگلادش در بنگال غربی تأسیس گردید مجدداً پنجاب غربی در جنوب سند و کراچی، پیشاور و سرحد شمال غربی بلوچستان به صورت یکی از استانهای پاکستان درآمد. این استان پنج شهرستان دارد، (۱) راولپندی؛ (۲) سرگودها؛ (۳) لاهور؛ (۴) ملتان؛ (۵) بهاولپور. جمع مساحت پنجاب پاکستان ۲۰۶۴۳۳ کیلومتر مربع و جمعیت کل این استان برحسب سرشماری سال ۱۹۸۱ م بالغ بر ۴۷،۱۱۶،۰۰۰

نفر بوده است که در حدود بیست و پنج تا سی درصد آنان را مهاجرین هندی تشکیل می دهند. زبان اهالی پنجاب پنجابی است که در نقاط مختلف با لهجه های گوناگون تکلم می شود (اردو دائرة معارف اسلامی، ۶۶۳/۵ - ۶۸۳). اردو نیز زبان مشترک اهالی پاکستان و مسلمانان هند است و در پنجاب زبان شعر و ادبیات و خطابه و روزنامه نویسی و دفتر و حساب و کتابست. اما هنوز انگلیسی در سراسر شبه قاره اعم از زبان و فرهنگ جنبه رسمی و دولتی دارد. اهالی پنجاب غربی صددرصد مسلمانند و اکثریت قاطع ایشان مذهب سنی حنفی دارند. در حدود نیم میلیون شیعی اثناعشری در شهرستان لاهور و تعدادی هم در شهرستان ملتان و سایر نواحی منطقه سکونت دارند. قادیانی ها و بوهره ها و آقاخانی ها و بعض متفرعات دیگر شیعه نیز در استان پراکنده اند. البته سواد اعظم شیعیان شبه قاره که تعدادشان از هشتاد میلیون نفر می گذرد بیشتر در هند و کشمیر به سر می برند. شیعیان در پنجاب غربی برای مراسم مذهبی و عزاداری محرم و روضه خوانی و تعزیه در تکیه ها و امام باره ها گاهی با تعصب مخالفان مواجه می شوند و گله دارند که در مورد ایشان تبعیض می شود و در ادارات دولتی یا در مجلس قانونگذاری استانی و مرکزی حقوقشان تضییع می شود و قوانین اسلامی پاکستان بر مبنای فقه اهل سنت اجرا می گردد. البته شیعیان در همه جای پاکستان به خصوص پنجاب فعالند و جمعیتها و احزابی مثل کنفرانس شیعیان و انجمن تحفظ حقوق شیعه و انجمن طرفدار فقه جعفری در لاهور و گوجرانواله و ملتان دایر است ولی تأثیر و نفوذ چندانی ندارند و شیعیان پاکستان برای بقا و ادامه فعالیت های خود پیوسته به کمکهای ایران متکی هستند. پنجاب غربی از نظر فرهنگی و سیاسی مهمترین استانهای پاکستان است. اسلام آباد پایتخت پاکستان درین استان - در جنب راولپندی - واقع است. دانشگاه اسلام آباد که بعد از انتقال پایتخت از کراچی به این شهر تأسیس شده از مراکز عمده تحقیق و مطالعه در پاکستان است. شهر لاهور پیوسته در شبه قاره مرکز فرهنگ اسلامی بوده و هست و آثار اسلامی ایرانی این شهر از قرنهای پیش محفوظ مانده است. قدیمیترین دانشگاه شبه قاره به نام دانشگاه پنجاب (۱۸۸۱ م) در لاهور است.

اهالی پنجاب غربی به سبب قرب جوار و برخورد های تاریخی و مسافرتهاى ایرانیان از هر طبقه، به خصوص در عهد سلطنت بابریان، و ریشه های عمیق فرهنگ و هنر ایران درین منطقه، به خصوص در شهر لاهور، شباهتهای فراوانی با ایرانیان دارند و خاندانهای ایرانی الاصل خصوصیات ملی و نژادی خود را حفظ کرده اند. مثلاً در لاهور نه تنها زبان فارسی برای اکثریت اهالی مفهوم است بلکه اسامی ائانه زندگی و اغذیه و البسه و اصطلاحات علمی و ادبی و اجتماعی و اداری در زبان پنجابی وارد و به فارسی است. پنجاب شرقی بعد از تقسیم شبه قاره و علامتگذاری کمیسیون «سر سیریل رادکلیف» به هند تعلق گرفت و آن را استان پنجاب نام دادند. کل مساحت پنجاب شرقی ۵۰۳۶۲ کیلومتر مربع و

جمعیت آن طبق سرشماری ۱۹۸۱ م، بالغ بر ۷۸۸،۹۱۵، ۱۶ نفر بوده است. اراضی پنجاب هند عمده بین رودخانه‌های سنلیج و جمنا و در قسمتی از ساحل علیای رود راوی واقع است. صدی شصت و دو و سه دهم اهالی آن هندو و سی و پنج درصد سیک و اقلیت قلیلی هم مسلمانند. سیکها که رفته رفته خود را به صورت ملتی جداگانه مشخص کرده‌اند سالهاست که با اصرار از دولت هند تقاضا دارند در پنجاب به ایشان استقلال داخلی بدهد. دولت هند در ۱۹۶۶ م با این امر موافقت کرد اما هندوان زیر بار نرفتند و درگیریهای خونینی بین این دو گروه - به خصوص در امر تیس که معبد بزرگ سیکها در آنجاست سالهاست که ادامه دارد.

پنجاب افغانستان، استان مرکزی سرزمین هزاره جات افغانستان. اجتماع پنج دریاچه به نام عنادین، نرگس، غرغری، مگاوبرگ، تریس و مور، نام و ناحیه پنجاب را ایجاد کرده است. پنجاب دارای چشمه سارها و علف چرها و مناظر زیبایی است که آن را پنجاب دایزنگی و سوئیس افغانستان نامیده‌اند. این منطقه کلاً شیعه نشین و اهالی آن فارسی زبان هستند.

منابع: به جز منابع یاد شده در متن مقاله: معجم البلدان، ۲۶/۵ - ۲۷؛ تاریخ مخزن پنجاب (اردو)، مفتی غلام سرور، نولکشو / ۱۸۷۷ م؛ لاهور سکھون کی عہدین (اردو)، عبدالله جغتانی، لاهور، ۱۹۶۴؛ Collier's Encyclopedia، ج ۱۹، مقاله «پنجاب» از شریف المجاهد و ب. کرن، Lahore Past and Present، تألیف محمد باقر، ۱۹۵۲ م؛ Encyclopedia Britannica چاپ ۱۹۶۹ م، ج ۱۸، همچنین چاپ ۱۹۹۰، ج ۹؛ سالنامه پاکستان، سال ۱۹۶۹ م (به انگلیسی)؛ سالنامه هند، ۱۹۷۹ (به انگلیسی)؛ تاریخ نوین هزاره جات، محمد عیسی غرجستانی، ۱۵۹ - ۱۶۱؛ تاریخ هزاره، محمد عیسی غرجستانی. محمد حسین مشایخ فریدنی

پنجابی چھگنوی، مولوی علی محمد (م ۱۲۸۰ - ۱۳۶۵ ق) فرزند فتح الدین هندی، از علما و محققین و ادبا، وی اول حنفی مذهب بود سپس مستبصر گشت و هم زمان با دوستش مولوی محمد امیرالدین به تشیع گرایید. وی کتابی در رد عامه نگاشته به نام *فلک النجاة فی الامامة و الصلاة* که مکرر به چاپ رسیده و به اردو نیز ترجمه شده است.

منبع: نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، ۱۶۲۴/۴. عبدالحسین شہیدی

پنجاه باب، کتابی فارسی درباره اسطربلاب و گاه شماری، نوشته ملا رکن الدین بن اشرف الدین حسینی آملی، از دانشمندان شیعی سده نهم. وی این کتاب را در سال ۸۶۰ ق به فرمان سلطان بابر خان بهادرخان در هرات (پایتخت وی) تألیف کرد. نسخه ای خطی از آن به شماره ۵۲۴۸ (بی تاریخ نگارش) در کتابخانه آستان قدس رضوی و نسخه ای دیگر به شماره ۳۸۵۹/۱ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران در دسترس است. گاه آن را پنجاه باب سلطانی نیز می گویند.

منابع: الذریعة، ۱۹۸/۳؛ فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ۲۹۵۶/۱۲، ۱۷/۱۵؛ فهرست نسخه های خطی دو کتابخانه مشهد، ۶۲۴/۲. محمد حسین روحانی

پنجره، دریچه ای است که در دیوار بنا جاسازی می کنند تا به یاری آن نور به داخل اطاق یا خانه بتابد و روشنائی فضای داخل را تأمین کند. به یاری پنجره فضای خارج را می توان دید و با توجه به جهت بنا و تابش آفتاب، در بخشها و جهتهائی از بنا پنجره های بیشتر و بزرگتر کار می گذارند. قرار گرفتن پنجره ها با طول و عرض بزرگتر در بسیاری از موارد بستگی دارد به منظره فضای بیرون، چنانکه در معماری قصرها با طرح چهار و هشت ترک، که در میان باغها بنا می شدند، معماران با گذاردن پنجره در اطراف بنا، می کوشیدند تا ساکنان کوشک از بیشترین نمای باغ و آبناها بهره مند شوند. در معماری ایرانی از دورانه های بسیار کهن و دست کم از هزاره دوم پیش از میلاد با کاربرد پنجره برخورد می کنیم. در آثار معماری «چغازنبیل» از هزاره دوم آثار پنجره هائی با نورگیرهای خمیر شیشه به دست آمده است. در دوران بعد از اسلام در عمده سبکهای معماری ایرانی کاربردی وسیع داشته است. عمده بناهای گنبددار، همه دارای پنجره های نورگیر در ساقه گنبد و درون قوسهای بزرگ دیوارهای باربر چهار جهت بنا هستند. پنجره های مشبک که به «مشبکی» معروف بوده اند از آجر، کاشی، سنگ و گچ ساخته می شدند گاه در پنجره های مشبک گچی شیشه های کوچک به کار می بردند. کاربرد پنجره ها در نمای خارجی بنا، گذشته از نقش اصلی تأمین روشنائی داخل بنا، در ایجاد تناسبها و زیبایی نمای خارجی، با توجه به کاربرد تک و جفت آنها و هماهنگ ساختنشان با طاقناها یا باز و کورنمای بنا، نقش عمده ای در جلوه بخشیدن بیشتر به بنا بر عهده داشتند. پنجره ها از نظر قوس فراز آنها و قاب سازیها، قرار گرفتن در داخل طاقناها یا هم بادنا بودن و بالاخره زهواربندی و «شیشه خور» آنها، به گونه های مختلف تقسیم می شوند که اگر متناسب به شکل نمای بنا انتخاب بشوند، نقش مهم در جلوه بخشیدن به مجموعه بنا بر عهده خواهند داشت. در ادب فارسی، آنجا که به توصیف فضای زیبا و بناهای باشکوه میان باغها پرداخته شده، با واژه پنجره بسیار برخورد می کنیم:

سوی باغ گل باید اکنون شدن

چه بینیم از بام و از پنجره (بو نصر)

در آروزی آنکه بینی شگفتی

بر منظری نشسته و چشمت به پنجره (ناصر خسرو)
در باره سابقه و هنر پنجره سازی در ایران گذشته از آثار به جای مانده در بناهای تاریخی، در بخشهایی از مینیاتورها نیز با گونه های مختلف پنجره های تزیینی برخورد می کنیم که اسناد تصویری جالبی در باره شیوه پنجره سازی در ایران به شمار می روند.

منبع: یادداشتهای شخصی. پرویز درجاوند

پنجکردی (= فنجکردی)، ابوالحسن علی بن احمد پنجکردی نیشابوری (۴۳۳ - ۵۱۳ ق) نویسنده، شاعر و ادیب شیعی ایرانی. در قریه پنجکرد از توابع نیشابور متولد شد و مقدمات علوم ادبی را در آن شهر

تقدیم کرده بودند استفاده کرده و با آنها دیواره ای از سنگ (به رنگ پتیر) درست کرده و جلوی ریزش آب را گرفتند و آن سد عظیم بوجود آمد. و همچنین در دو هزار متری بند مذکور رود عظیم دیگری جاری بوده است که حضرتشان با فریاد الله اکبر و با يك هيبت (نهیب) به آن آب آن را متوقف کرده و با قرار دادن قطعه کوهی جلوی آن، سد عظیم دیگری به نام (بند هیبت) احداث می نمایند و دو بند کوچک دیگری نزدیک همان بندها یکی بوسیله قنبر غلام حضرت و غلامان دیگر به نام (بند قنبر) و دیگری به نام (بند بربر) که خود اهالی احداث کرده اند ایجاد گردیده است و این بندها شهرت بین العللی دارند. و نیز به اعتقاد مردم هزاره و به تقاضای اجداد آنها حضرت امیر (ع) پنجه مبارک در سلسله کوه ترکستان به نام (تیربند) فرو برده که ۱۸ نهر معروف به ۱۸ نهر بلخ از آن جاری شده که قسمتی از آن از شرق کوه بابا جریان دارد که سرچشمه دریاچه کابل است و دارای ماهی فراوانی است که اهالی به احترام جاری کننده آب متعرض ماهیها نمی شوند. و همچنین افسانه کشته شدن ازدهای عظیمی در دره شهیدان بامیان - که موجب آزار شدید اهالی و خشک شدن گیاهان و آبها بوده - بدست حضرت امیر (ع) در مورد آب خون رنگی است که در جنوب بهسود و در ترکمن هزاره و در کوه ذوالعباس و در هیرمند بهسود جریان دارند و مزه آن تلخ است و مردم می گویند که آنها خون ازدها و بچه های کشته شده آن می باشد.

منابع: تاریخ افغانستان قبل از اسلام، عبدالحی حبیبی؛ افغانستان در مسیر تاریخ، غلام محمد غبار؛ تاریخ نوین هزاره جات. محمد عیسی غرجستانی

فراگرفت. علم لغت را از یعقوب بن محمد نیشابوری ادیب پیاموخت و در فنون ادب و شعر و ترسل نامبردار گردید. در علم نحو معروف و معاصر زمخشری (محمود بن عمر م ۵۳۸ ق) و احمد بن محمد میدانی (م ۵۱۸ ق) بود و میدانی کتاب السامی فی الاسامی را به نام او به فارسی تألیف نمود. پنجکردی یا فنجکردی هشتاد سال عمر کرد و در نیشابور وفات یافت. او را در گورستان حیره (نیشابور) در مقبره نوح دفن کردند. او بعد از ابواحمد عبدالعزیز بن یحیی الجلودی (م ۳۳۰ ق) جامع اشعار امیرالمؤمنین علی (ع) است. دویست بیت از اشعار آن حضرت را در کتاب خود تاج الاسفار و سلوة الشیعة جمع آورده است. اشعار بسیار در مدح اهل بیت (ع) به خصوص حضرت علی (ع) سروده است. این دو بیت او نزد شیعیان معروف است:

اذا ذُکِرَتَ الطَّهْرُ مِنْ هَاشِمٍ
تَنَافَرَتْ عَنْكَ الْمَعْدَا شَارِدَةٌ
فَقُلْ لِمَنْ لَامَ عَلِيَّ حَبَّةٌ
خَانَتْكَ مِنْ مَوْلَدِكَ الْوَالِدَةُ

وقتی نام پاکان بنی هاشم را می بری / دشمنان مطرود از تو ناخشنود می گردند / به آنکه ترا در دوستی علی سرزنش می کند بگوی / مادرت به تو در زائیدن تو خیانت کرده است. تاج الاشعار فنجکردی از منابع عمده قطب کیدری (م ۵۷۶ ق) در تألیف کتاب انوار العقول من اشعار وصی الرسول است که دیوان جامع علی (ع) بوده است.

منابع: روضات الجنات، ۴۶۳؛ الذریعة، ۲۰۵/۳؛ الفدیر، ۳۱۹/۴ - ۳۲۵؛ اعیان الشیعة، ۱۵۶/۸. محمدحسین مشایخ فریدنی

پنج تن ← آل عبا.

پنجه علی، واقع در دهکده «چهار قلعه» از دهستان طرهان لرستان. در دامنه کوه «گردل» در میان درختان جنگلی صخره ای به طول و عرض ۳/۵ × ۱/۵ متر بطور عمودی قرار دارد که بر روی جانب غربی آن نقش کف دست چپ انسانی که بزرگتر از اندازه معمول است با فرورفتگی چند میلیمتر، که در محل از آن به نام «پنجه علی» (ع) یاد می کنند. پیرامون آن را حصار از سنگ ایجاد کرده اند و آن محوطه مورد احترام مردم است، به زیارت آن می روند و در آنجا نذر می کنند و نذورات خود را به آنجا می برند.

منبع: آثار باستانی و تاریخی لرستان، ۳۶۹/۱ - ۳۷۰. پرویز ورجاوند

پتیربند (= بند امیر)، سد عظیم طبیعی که در شمال کوه بابا از کوهستانهای هزاره جات افغانستان نزدیک یکاولنگ و بامیان. این سد طبیعی را از آن جهت بند امیر گویند که احداث آن را با يك افسانه نسبتاً طولانی به حضرت امیر (ع) نسبت می دهند و ذکر کلمه پتیر مربوط به قسمتی از آن افسانه است. خلاصه اینکه حضرت امیر (ع) از پتیرهایی که زنان هزاره خدمت ایشان هنگام اقامتشان (!) در افغانستان بعنوان تحفه

پوران (۱۹۲ - ۲۷۱ ق)، دختر حسن بن سهل، از زنان ادیب و دانشمند شیعه و متبحر در علم نجوم وی در رمضان سال ۲۱۰ ق با مأمون خلیفه عباسی ازدواج کرد و جشنهای عروسی وی در تاریخ مشهور است. گویند در شب زفاف وی شمعی روشن نمودند که از چهل من عتبر ساخته شده بود و حصیری در حجله او فرش کردند که از طلا بافته شده و با جواهرات گرانبها تزیین یافته بود. حریری صاحب مقامات و دیگران گویند «بلیس بعرضها و پوران بفرشها» که منظور این مثل فرش حجله پوران است که حسن بن سهل جزء جهازیه به دخترش داده بود. نیز گفته اند که خوراک پورانی از اختراعات پوران خانم است و منسوب به اوست سید بن طاووس در کتاب خود قرج المهموم فی علم النجوم (۱۳۷) می نویسد: «... پوران دختر حسن بن سهل که نامش خدیجه است و پوران لقب فارسی و شهرت وی می باشد... در هوش سرآمد بود و در دانش نجوم پایگاه رفیعی داشت» عمر رضا کحاله در اعلام النساء وی را به «اکمل النساء ادباً و اخلاقاً» وصف کرده است و علامه خونی در شرح نهج البلاغه (ج ۲، ذیل خطبه ۷۸) از مهارت وی در علم نجوم یاد می کند. هنگام عقد حسن بن سهل مهر دخترش پوران را بر این قرار داده بود که هرگاه پوران بر مأمون وارد می شود مأمون با تمام قامت در پیش پای وی بلند شود جهت احترام او و مأمون بر این شرط عمل می کرد تا اینکه پدر

پوران وفات یافت و مأمون فوت حسن بن سهل را از دخترش پوران پنهان کرد و چون پوران بر او وارد گردید مأمون از پیش پای او بلند نشد پوران شیون کشید و ضجه و ناله سرداد و فریاد زد و البته مأمون گفت از کجا دانستی که پدرت فوت کرده، پاسخ داد برای اینکه مرا احترام نکردی و به شرط خود امروز عمل نکردی و پیش پای من بلند نشدی فهمیدم که سایه بزرگی از سرم کوتاه گشت. مأمون از فراست او تعجب کرد. اتفاق کلمه است بین محققین و مورخین که پوران خانم از زنان دانشمند تاریخ است و در علم فلک و نجوم و ریاضیات و کار با اصطرباب مانند نداشت و از نوابغ عصر خویش بود و نیز در ادب و سایر فنون ید طولانی داشت و محققین و مورخین بر این عقیده هستند که خاندان سهل بود که مأمون خلیفه عباسی را متمایل به تشیع کرد و باعث گردید شیعه در عصر وی آزادی به دست آورد و نیز خود مأمون اظهار به تشیع کرد و ولایت عهدی را به حضرت امام رضا (ع) واگذار نمود و دختر خود را به عقد حضرت جواد (ع) درآورد.

منابع: اعلام النساء، ۱۵۹/۱؛ تراجم اعلام النساء، ۳۷۲/۱ - ۳۷۴؛ ریاحین الشریعة، ۸۳/۴ - ۹۳؛ العقد الفرید، ۲۶۵/۱؛ وفیات الاعیان، ۲۸۷/۱ - ۲۹۰؛ زنان سخنور، ۴۹/۱ - ۵۴؛ خیرات حسان، ۸۰/۱. عبدالحسین شهیدی

پورانی، جلال الدین ابوسعید (م قندهار، ۹۲۱ ق)، عارف ایرانی. از سادات محتشم خراسان و نبیره ابویزید پورانی (م ۸۶۲ ق). وی نزد سلطان حسین بایقرا (م ۹۱۱ ق) پایگاه بلندی داشت و توانست میان او و پسرش، بدیع الزمان (م ۹۲۰ ق) را که بر پدر شوریده بود آشتی دهد. شاه تیموری هر سال يك تا دو بار به پوران نزد او می رفت. هنگامی که شیبك خان (م ۹۱۶) بر خراسان دست یافت و دارایی ابوسعید را مصادره کرد، او ناگزیر از هرات به قندهار کوچید. جلال الدین سرانجام از بام خانه درغلطید و جان سپرد. او را به پارسایی، گشاده دستی و نيك رفتاری ستوده اند.

منابع: حبيب السیر، ۲۳۷/۴، ۳۰۹، ۳۵۳؛ روضة الصفا، ۲۸۹/۷؛ طرائق الحقائق، ۱۲/۳. سیروس مهدوی

پوریای ولی، از معروفترین پهلوانان ایران زمین که در ورزش باستانی و زورخانه ای ایران از مهمترین جایگاه برخوردار است. او را از جمله عارفان و عیاران دانسته اند. با وجود معروفیت بسیار این پهلوان، چنانکه باید شرح زندگی او روشن نیست. او در جامعه ورزشکاران ایرانی در طی چند قرن گذشته از جایگاهی اسطوره ای برخوردار است. سروده هایی به او نسبت داده شده و او را از شاعران قرن هفتم و هشتم دانسته اند که «قتالی» تخلص داشته است. برخی او را زاده خوارزم دانسته اند، برخی او را از مردم گنجه [دهخدا] نوشته اند و در طوماری قدیمی او را از مردم سلماس و خوی ذکر کرده اند. ولی سال درگذشت او را به طور مشخص ۷۷۲ ق در شهر خیوه ثبت کرده اند. نام او محمود و لقب او پوریای ولی که در متنهای مختلف به صورتهای: پوریا - پوریا -

پریار ضبط شده است. در تذکرة مجالس العشاق که نزدیکترین نوشته به زمان پهلوان است از او با نام «پهلوان محمود پریار» یاد کرده و صاحب عرفات العاشقین او را «پهلوان محمودبن پریای ولی» نام برده است. درباره شرح زندگی و رویدادهای مربوط به این چهره، افسانه های بسیار به جای مانده که هر يك به گونه ای درباره شجاعت و توانمندی و قدرت بازو و تسلط او به فتون بسیار در کشتی حکایت دارد. ولی مهمترین داستانهای مربوط به این چهره پهلوانی، داستانهایی است که درباره شخصیت معنوی و تواناییهای روحی و بزرگواریها و گذشته ها و مردانگیهای او نوشته شده است. چنانکه او برای شکستن دل پیرزنی که برای پیروزی پسرش در نبرد با پوریای ولی دست دعا برداشته بود، در صحنه نبرد و کشتی، به راحتی خود را تسلیم آن پهلوان می سازد تا دل مادر او را شاد کند. در يك طومار قدیمی دوازده اصل به عنوان اصلهای اساسی پهلوانی و جوانمردی آمده که از آنها به عنوان اصول مورد نظر پوریای ولی یاد شده است. به اعتباری پوریای ولی اصول اخلاقی و منشی را که باید يك پهلوان بدان ارج نهد در این دوازده اصل گنجانده بوده است: احترام به پیش کسوت (کهنه سوار)، ندادن دشنام، فاسق نبودن، دروغ نگفتن، ترك نماز نکردن، محبت به مردم، دلگرم ساختن نوحاسته، اینکه از درآمد هر معركة باید به کهنه سوار و دستیاران سهم پرداخت کند. پهلوان در هر شهر نباید بیش از چهار فصل بماند تا نوحاسته ها را مجال ابراز وجود بدهد. در زمینه فنهای کشتی، سیصد و شصت فن را به پوریای ولی نسبت می دهند. در تذکرة های مختلف برخی از سروده های پوریای ولی ضبط شده است از آن جمله اند:

آنیم که پیل برنتابد لت ما
بر چرخ زنند نوبت دولت ما
آنم که دل از کون و مکان برکندم
وز خوان جهان به لقمه ای خرسندم
اشکم چو انار دانه می بین و می رس
بر من ستم زمانه می بین و می رس

اثری که از او به جای مانده مثنوی کنز الحقائق است که به قول مؤلف ریاض الشعراء «دست قدرت افهام از ادراك حقایق آن عاجز است». منابع: تاریخ ورزش باستانی ایران، پرتو بیضایی، تهران ۱۳۳۷ ش؛ تذکرة آتشکده: ریحانة الادب؛ مجالس العشاق. پرویز رجواند

پوشاك ایرانیان، کتابی به زبان فارسی نوشته جلیل ضیاءپور، از انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، تهران ۱۳۴۹ ش، قطع رحلی بزرگ، در ۴۳۱ صفحه با ۲۳۶ عکس به علاوه يك طرح و ۱۱ نقش رنگی. اساس کار در زمینه بررسی پوشاك زنان و مردان ایران در طول چهارده قرن دوران بعد از اسلام قرار دارد. منبع بررسی بر روی حجاریها، سفالینه ها، گچبریها، ظرفهای فلزی، مجسمه ها، مینیاتورها، تابلوهای نقاشی، متنهای تاریخی و جغرافیائی و بالأخره سفرنامه ها استوار می باشد. نویسنده در

درباره شكل و قطعه‌های مختلف لباس زنان از سربند، چادر، پيراهن، شلوار و غيره سخن گفته و از نقشهای سفالها، ظرفهای فلزی، قطعه‌های پارچه‌ای نقش‌دار و بالآخره نقاشیها و مینیاتورها و در دوران قاجار عكسهای سفید و سیاه بهره جسته شده و تصویری کلی و مناسب به دست داده شده است.

منابع: پوشاك زنان ايران، جلیل ضیاءپور. پرویز ورجاوند

پولادی، حسن (۱۹۴۴ - ۱۹۸۹ م) شیعه ۱۲ امامی از دانشمندان مهاجر هزاره پاکستان. پولادی تحصیلات اولیه خود را در کویته پاکستان به اتمام رسانید و نیز از دانشگاه سند آن کشور فارغ التحصیل شد و درجه استادی را از دانشگاه مانیلا در فیلیپین به دست آورد. و هنگامی که عضویت تحقیقات علمی را از طرف ایالت صوبه (سرحد بلوچستان) در آمریکا داشت موفق به دریافت درجه عالی از دانشگاه کارنیل ایتاکا در نیویورک گردید. حسن پولادی ۱۲ سال با خانواده خود در آنجا زندگی می نمود با پنج زبان زنده آشنایی کامل داشت و از همین امر گستردگی میزان معلومات و دانش او آشکار می گردد. مرحوم پولادی عمر پرارزش خود را در گردآوری اسناد و مدارك مربوط به ملت هزاره که ۷۰ درصد آنان شیعه ۱۲ امامی و فارسی زبان می باشند صرف نمود و با تسلطی که به زبانهای مختلف داشت ارزش عمق کار علمی او که به صورت کتابی به نام هزاره‌ها The Hezaras به انگلیسی نوشته است هویدا می شود. مؤلف دانشمند این کتاب در مقدمه آن می گوید «درست همزمان با تاریخ ۱۹۷۴ نقشه من تکمیل گردید با آنکه وقت زیادی تلف شده بود ولی برخلاف تصورم اسناد بسیار زیادی درباره ملت هزاره از منابع مطبوع و غیرمطبوع از زبانهای انگلیسی، فرانسوی، ایتالیائی، ژاپنی، فارسی، پشتو، آلمانی وارد و برایم جمع آوری گردید» مؤلف در این کتاب رنج بی کران ملت هزاره را تشریح و توضیح می نماید.

پهلوی و تاریخ معاصر، پهلوی نام آخرین سلسله پادشاهی ایران (۱۳۰۴ - ۱۳۵۷ ش)، از این سلسله دو نفر به سلطنت رسیدند: رضا و محمدرضا پهلوی، اولی شانزده سال و دومی ۳۷ سال در ایران سلطنت کردند.

رضاشاه پهلوی: در ۲۴ اسفند ماه ۱۲۵۵ ش مطابق ربیع الاول ۱۲۹۵ ق و برابر ۱۶ مارس ۱۸۷۸ م در قصبه آلاشت از توابع سوادکوه مازندران متولد شد. پدرش عباسعلی معروف به داداش بیک افسر جزء فوج سوادکوه بود و پدر بزرگش مرادعلی خان باوند از افراد همین فوج که در جنگ هرات کشته شد. عباسعلی خان ده روز پس از تولد پسرش در میانسالی درگذشت و همسرش با سه فرزند خود برای دیدار برادرش که خیاط قزاقخانه بود عازم تهران شد. در سرگدوک فیروزکوه طفل ده روزه از سرما و برف سیاه شد و به حال اغما رفت و مادرش پنداشت که نوزاد مرده است. او را به چاروادار سپرد تا جسد را دفن کند. چاروادار طفل ده روزه مرده را در آخور یکی از طیله‌ها با قنداق برجا گذاشت و خود و

عمده موارد می کوشد تا به مدد مدارك تصویری برگرفته از آثار هنری دوران پیش از اسلام، چگونگی پوشاك پنج قرن نخست تا عهد سلجوقیان را مورد بررسی قرار دهد و از آن دوران به بعد، به ویژه از عهد صفویه به اینسو با نشان دادن منابع بیشتر تصویری و نوشته، آگاهیهای بیشتری در اختیار خواننده قرار داده شده است. برای بررسی پدیده پوشاك، این کتاب به ویژه از نظر مدارك تصویری منبع خوبی به شمار می رود. فصلهای عمده کتاب عبارتند از: رابطه‌ها و وجوه اتصال پوشاكهای دوران سامانیان و صفاریان، سلجوقیان، تیموریان، صفویان، افشار و زند و قاجاریه.

منابع: پوشاك ایرانیان، جلیل ضیاءپور. پرویز ورجاوند

پوشاك ايلها، چادر نشينان و روستائيان ايران، کتابی به زبان فارسی نوشته جلیل ضیاءپور در قطع بزرگ رحلی، در ۳۰۷ صفحه، با ۲۳۸ طرح و نقش و عكسهای سپید و سیاه و ۴۴ نقاشی رنگی که در سال ۱۳۴۶ ش در تهران به چاپ رسیده است. در این کتاب با گونه‌های مختلف پوشاك زنان و مردان ایلیاتی و روستائی و برخی اقلیتهای مذهبی چون زرتشتیها و ارمنیان به كمك عكسهای فراوان و طرحها و الگوهای تهیه شده آشنا می شویم. اساس کار بر روی پوشاك مورد استفاده و معمول زمان حاضر قرار دارد. نویسنده ویژگی پوشاك ایلات و روستائیان ایران را به ۹ گروه اصلی شامل: کردها، لرها، قشقائیه، بلوچها، خراسانیها، ترکمانها، گیلکها، مازندرانیها و بندریها تقسیم کرده است. در داخل هر يك از این گروههای اصلی نیز به تقسیم بندیهای زیر گروهی پرداخته است. در کنار بیشتر عكسها، طرح، هر قطعه از لباس با اندازه گذاریها به دست داده شده است. در بررسی پوشاك هر منطقه هیچگونه اشاره‌ای به سابقه تاریخی و ذكر منابع تاریخی درباره پوشاك آن منطقه نرفته است. اساس کار را گزارشها و بررسیهای گردآمده در موزه مردم شناسی تشکیل می دهد و در تمامی کتاب به منبع و مرجعی رجوع داده نشده و در پایان نیز از ذكر هرگونه منبع و مأخذی خودداری شده است. بر رویهم کتابی است که پژوهندگان را در کار بررسی پوشاك مردم ایلات و روستائیان ایران می تواند مددکار باشد.

منبع: پوشاك ايلها.....، جلیل ضیاءپور. پرویز ورجاوند

پوشاك زنان ايران، کتابی به زبان فارسی نوشته جلیل ضیاءپور، از انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، تهران، ۱۳۴۷ ش، در قطع بزرگ رحلی، ۲۲۲ صفحه با ۱۴۲ عكس و طرح ۹ قطعه نقش و عكس رنگی. مجموعه‌ای است درباره سیر پوشاك زنان ایران در پیش و بعد از اسلام. بخش دوران بعد از اسلام آن به چند فصل تقسیم شده است: پوشاك دوره‌های اوایل اسلامی، دوره صفوی، افشار و زند و دوره قاجار، در این بخش به استناد مدارك تاریخی به گونه‌های مختلف پارچه که در شهرهای مختلف ایران تولید و شهرت جهانی داشته اشاره شده است.

قافله به راه افتادند. ساعتی دیگر قافله تازه ای می رسد و یکی از آنها آواز گریه طفلی را می شنود و کودکی را در آخور می بیند، او را برده گرم می کنند و شیر می دهند و همراه خود می آورند. در فیروزکوه به قافله قبلی می رسند و ماجرای طفل را بیان می کنند در همین هنگام مادر طفل از ماجرا مطلع شده و کودک خود را باز می ستاند (تاریخ احزاب سیاسی جلد اول و مأموریت برای وطنم). توقف این خانواده چهار نفری بیش از چند ماه در تهران طول نکشید و مجدداً به آلاشت سوادکوه بازگشتند. حضانت و قیمومت بچه ها را سرهنگ نصرالله خان عمویشان که در همان فوج سوادکوه فرمانده رسته پیاده بود عهده دار گردید. رضا تا سن چهارده سالگی سواد خواندن و نوشتن را یاد نگرفت. در سن پانزده سالگی بعنوان قزاق ساده بدون حقوق به فوج سوادکوه سپرده شد و پس از دو سال در آن فوج بطور رسمی با ماهی سه تومان استخدام گردید. غالباً حفاظت راه ساری و فیروزکوه با او و سه قزاق دیگر بود. در ۱۳۱۳ با فوج سوادکوه وارد تهران شد و حفاظت سفارتخانه ها و بانکهای خارجی و مؤسسات دولتی به این فوج سپرده شد. رضا خان در ۱۳۱۹ ق در اثر جدیت در کار، وکیل باشی شد و به مشهد انتقال یافت و سرگروه بان محافظین بانک استقراضی روسیه شد و چندی بعد به تهران بازگشت و به آتریاد قزاق تهران معرفی شد و وکیل باشی گروهان شصت تیر گردید و با وجود درجه گروهبانی در قزاقخانه و در محافل تهران مخصوصاً بین لوطی ها و ورزشکاران شهرت یافت. رضاخان تا سال ۱۳۲۴ ق در آتریاد تهران در گروهان شصت تیر مشغول کار بود و در این سال به فرماندهی یکدسته قزاق مأمور محافظت عین الدوله هنگام تبعید در فریمان گردید و ظرف پنج ماه تا حدی خواندن و نوشتن را به تشویق عین الدوله فراگرفت ولی به تهران احضار شد و تحصیل خود را رها ساخت. با ارتقاء به درجه افسری فرمانده گروهان شصت تیر شد و در شهریور ماه ۱۲۸۸ ش عده ای از سواران بختیاری و مجاهدان ارمنی و عده ای قزاق به فرماندهی رضاخان فرمانده گروهان شصت تیر عازم آذربایجان شدند، غائله زنجان سپس مسئله اردبیل با فتح نیروی دولتی خاتمه یافت و رضاخان و گروهانش در این جنگ از خود رشادتهائی به خرج دادند و پس از بازگشت اردو به تهران ضمن استقبال باشکوهی از آنان رضاخان به درجه سلطانی رسید و معروف به رضاخان شصت تیر شد. وی در جنگهای سختی که بین قوای دولتی و ارشدالدوله و سالارالدوله و اشرار و راهزنان باخرز و تربت جام (۱۲۹۰ - ۱۲۹۲ ش) اتفاق افتاد کمال شهامت و جلالت را به خرج داده بود (احزاب سیاسی، ۷۲) و پس از خاتمه این مأموریتها درجه یابوری گرفت و به ریاست دسته تیراندازان آتریاد همدان منصوب شد و پس از چندی فرمانده گردان پیاده همدان شد. در ۱۲۹۴ ش درجه سرهنگی گرفت و گروهان او به تهران احضار شد و در بیرون دروازه قزوین اردو زد. در ۱۲۹۷ ش رضاخان درجه سرتیپی گرفت و فرمانده فوج تیراندازان آتریاد همدان و بعد فرمانده فوج پیاده آتریاد تهران و سپس به فرماندهی آتریاد همدان رسید. در وقایع مهم سال ۱۲۹۹ ش تیپ تیرانداز همدان به

فرماندهی سرتیپ رضاخان به گیلان اعزام گردید در نخستین روزهای زمامداری سپهدار رشتی دو لشکر قزاق در گیلان موفقیتهایی به دست آورد و به سرتیپ رضاخان درجه میرنجی و حمایل آن داده شد. در دی و بهمن ماه ۱۲۹۹ ش هنگام توقف اردوی قزاق در آق بابای قزوین دو اتفاق باعث شد که نام رضاخان میرنج ورد زبان مردم قزوین گردد: یکی سخنان تند او در برابر ژنرال آیرنساید فرمانده کل قوای انگلیس در ایران و دیگری کتک زدن افسر روسی که با وجود اخراج افسران روسی از ایران این افسر با لباس رسمی در خیابان قزوین می گردید که از دست رضاخان چند ضربه شلاق خورد و لباسهایش نیز بیرون آورده شد. انعقاد قرارداد ۹ اوت ۱۹۱۹ م با دولت وثوق الدوله که به موجب آن قرار بود امور نظامی و مالی ایران تحت نظر دولت انگلستان قرار بگیرد بعلت مخالفت افکار عمومی با آن عملی نشد و انگلیسیها نقشه دیگری برای اجرای مطامع خود طرح و کودتای سوم حوت ۱۲۹۹ ش را پی ریزی کردند. عامل سیاسی کودتا سید ضیاءالدین طباطبائی مدیر ۳۱ ساله روزنامه رعد موافق پروپا قرص انگلستان، و عامل اجرایی و نظامی کودتا میرنج رضاخان فرمانده آتریاد همدان که با واحد خود در آقابابا اردو زده بود انتخاب گردید. این انتخاب شاید از اسرار سیاسی تاریخ معاصر باشد که چرا با بودن دهها سردار و امیرتومان و افسران تحصیلکرده میرنج رضاخان برای اینکار انتخاب شد. سرانجام طلایه دار کودتا دو هنگ سوار بود که روز ۲۵ بهمن ماه ۱۲۹۹ ش از قزوین به حرکت درآمد و بقیه واحدها در روز دوم اسفند در شاه آباد تهران آماده بودند. در این مدت چند بار از تهران به اردو دستور داده شد که به قزوین بازگردد ولی طبق دستورالعملی که قبلاً داده شده بود فرمان رئیس دیویزیون مورد اجرا قرار نگرفت. بعد از ظهر روز دوم حوت سید ضیاءالدین طباطبائی در حالی که عبا و عمامه را تبدیل به سرداری و کلاه پوستی نموده بود به اتفاق مازور مسعودخان در شاه آباد حضور یافته و با میرنج رضاخان و سایر افسران اردو آشنائی پیدا کرد. آنگاه سید ضیاءالدین قرآنی از جیب خود بیرون آورده و روی میز می گذارد و قسم نامه ای را که قبلاً تنظیم کرده بود قرائت نمود. متن قسم نامه به این شرح بود: «ما سید ضیاءالدین، میرنج رضاخان، سرتیپ احمد آقاخان، مازور مسعودخان و کاپیتان کاظم خان قسم یاد می کنیم که در راه مملکت وفادار بوده و در طریق سعادت و ترقی و تعالی کشور و ملت ایران گام برداریم و در انجام مقصود و آنچه لازمه فداکاری است فروگذار نکنیم» (خاطرات سپهدار امیر احمدی، سالتنامه دنیا، ۱۳۳۵ ش) در نخستین دقایق روز سوم حوت ۱۲۹۹ ش اردوی اعزامی بدون کوچکترین مقاومتی وارد تهران شد و به قزاقخانه رفت و برای ارباب مردم چند تیر توپ شلیک شد. از طرف دو سه کمیسری مقاومت کوچکی بعمل آمد و در زندان به روی زندانیان باز شد و جمعی در فتح تهران پنج نفر کشته شدند. اولین اعلامیه کودتاجیان به امضای «رضا» رئیس دیویزون قزاق تحت عنوان «حکم می کنیم» در نه ماده به در و دیوار شهر چسبانیده شد که یکی از مواد آن اعلام حکومت نظامی و دیگری تعطیل

تمام وزارتخانه‌ها و پست و تلگراف بود. قریب یکصد نفر از رجال و معارف و چند نفر از نخست‌وزیران سابق و عده‌ای از وزراء و تجار و روحانیون به دستور سید ضیاء‌الدین به وسیله عوامل رضاخان بازداشت و در زندان قصر تحت فرماندهی سلطان کریم آقاخان قرار گرفتند (روزشمار تاریخ، باقر عاقلی، ۱۰۰ - ۱۰۱) در جریان کودتا احمدشاه و محمد حسن میرزا ولیعهد به کاخ فرح‌آباد گریختند و سپهدار رشتی رئیس‌الوزراء در سفارت انگلیس متحصن شد. روز چهارم اسفندماه ۱۲۹۹ ش احمدشاه به خواست کودتاچیان دو فرمان صادر کرد: سید ضیاء‌الدین صدارت یافت و رضاخان فرمان منصب سرداری و لقب سردار سپهی گرفت. در اردیبهشت ماه ۱۳۰۰ ش سردار سپه علاوه بر فرماندهی دیویزیون قزاق به وزارت جنگ معرفی شد. رضاخان در این سمت کاملاً خود را به احمدشاه نزدیک کرد و مجری نظرات او گردید. در خردادماه ۱۳۰۰ ش بین سید ضیاء‌الدین و احمدشاه اختلافات قبلی به اوج رسید و شاه با پشتیبانی سردار سپه به او تکلیف استعفا کرد ولی او نپذیرفت و شاه ناچار او را از صدارت عزل و از ایران تبعید کرد و میرزا احمدخان قوام‌السلطنه را که جزو محبوسین بود به ریاست وزرائی برگزید. در کابینه‌ای که تشکیل شد سردار سپه در وزارت جنگ تثبیت گردید (همان مدرک، ۱۰۸ - ۱۰۷) پس از تشکیل کابینه قوام‌السلطنه قیامها و شورشهای چندی در خراسان و مازندران و تنکابن و زنجان روی داد که از آن جمله بود ادامه قیام جنگلیها به زعامت میرزا کوچک خان. مسئولیت سرکوب این قیامها با رضاخان سردار سپه و فرمانده دیویزیون قزاق و وزیر جنگ بود. سردار سپه در سرکوبی این قیامها توفیقهائی بدست آورد. در دی ماه ۱۳۰۰ ش سردار سپه از موقعیت متزلزل کابینه استفاده کرده با ادغام قزاقخانه، ژاندارمری، بریگاد مرکزی و پلیس جنوب، قشون متحدالشکل را تشکیل داد و درجات نظامی سابق را لغو کرد و درجات جدیدی در نظر گرفت. در همین موقع قوام‌السلطنه به حمایت از وزیر مالیه خود (دکتر مصدق) از کار کناره‌گیری کرد و مجلس مشیرالدوله را به ریاست وزرائی برگزید و مشیرالدوله در کابینه خود وزارت جنگ را کماکان به رضاخان سپرد. در این کابینه سردار سپه برای مخارج وزارت جنگ اداره کل غله و نان و خالصجات را که درآمد مستقیم داشتند تحت نظر گرفت. روز دوم اسفندماه ۱۳۰۰ ش رضاخان سردار سپه طی اعلامیه‌ای خود را مسبب کودتا معرفی کرد و افزود آیا با حضور من، مسبب حقیقی کودتا را تجسس کردن مضحک نیست؟ در خردادماه ۱۳۰۱ ش دولت مشیرالدوله سقوط کرد و مجلس مجدداً قوام‌السلطنه را به ریاست وزرائی برگزید و قوام‌السلطنه همچنان وزارت جنگ را به سردار سپه داد. در همین موقع اسمعیل آقا سیمینتقو بار دیگر منطقه آذربایجان را مورد تجاوز و کشت و کشتار قرارداد ولی به وسیله قوای اعزامی تازه نفس از مرکز سرکوب گردید. سردار سپه از نتیجه این توفیق قشون بهره‌برداری کرد و تمام روزنامه‌ها به مدح و ستایش او پرداختند و تهران چراغانی کرد و احمدشاه از اروپا و مؤتمن‌الملک رئیس

مجلس این موفقیت را به سردار سپه و قشون تبریک گفتند. چند روز پس از تجلیل از سردار سپه معتمدالتجار نماینده تبریز در مجلس نطقی شدیدتی که علیه سردار سپه ایراد کرد او را قانون‌شکن و قلدر خواند و سیدحسن مدرس نیز در تأیید اظهارات معتمدالتجار شرحی بیان نمود و افزود ما قدرت داریم که شاه را برداریم طبعاً سردار سپه را نیز می‌توانیم برکنار سازیم (روزشمار تاریخ، ۱۲۲). حمله معتمدالتجار و مدرس به رضاخان وزیر جنگ مولود دخالت‌های او در امور مالیه و شهربانی و خالصجات بود. علاوه بر آن با برپاساختن حکومت نظامی در شهرها از جمله آذربایجان موجبات آزار و اذیت مردم را فراهم می‌ساخت. در آن روزها کسی در تهران جرأت انتقاد از قشون و وزیر جنگ را نداشت و با مختصر انتقادی که به وسیله جراید از او می‌شد روزنامه نویس به شدت تنبیه می‌گردید. در همان روزها حسین صبا مدیر روزنامه ستاره ایران و فلسفی مدیر روزنامه حیات جاوید به اتهام انتقاد ملایم یا نصیحت به سردار سپه کتک مفصل خورده و تنبیه شدند. سردار سپه پس از حمله معتمدالتجار و مدرس در جمع افسران نطقی ایراد نمود و خدمات خود را برشمرد و استعفای خود را اعلام کرد و از حضور در وزارت جنگ خودداری نمود. به تبعیت از سردار سپه، محمودخان امیر اقتدار حاکم نظامی تهران از کار کناره‌گیری نمود و امنیت شهر مختل شد و چند نفر به وضع مرموزی به قتل رسیدند. تظاهرات مردم علیه معتمدالتجار در شهرها که به تحریک نظامیان صورت گرفت دولت را موظف ساخت تا در برگرداندن سردار سپه اقدام کند. در جلسه‌ای که در کاخ گلستان با حضور ولیعهد و قوام‌السلطنه و سردار سپه تشکیل شد، سردار سپه آمادگی خود را برای بازگشت اعلام نمود و دو روز بعد در مجلس برای اولین بار نوشته‌ای را مبنی بر لغو حکومت نظامی و انتزاع اداره‌های مالیات مستقیم و خالصجات از وزارت جنگ قرائت کرد. در بهمن ماه ۱۳۰۱ ش قوام‌السلطنه از ریاست دولت کناره‌گیری کرد و مجلس میرزا حسن مستوفی‌الممالک را به جای او تعیین نمود. در این کابینه همچنان سردار سپه وزیر جنگ شد. کابینه مستوفی‌الممالک بیش از چهار ماه دوام نکرد و ساقط شد، مشیرالدوله جانشین او گردید و کماکان در آن کابینه هم رضاخان سردار سپه وزارت جنگ را عهده‌دار بود. انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی در تابستان ۱۳۰۲ ش انجام پذیرفت جز شهر تهران انتخابات در تمام حوزه‌ها زیر نظر نظامیان قرار داشت و هشتاد درصد از نمایندگان پس از بیعت با سردار سپه با کمک نظامیان سر از صندوقها درآوردند. مشیرالدوله در اثر بی‌اعتناییهای سردار سپه و بعضاً اهانت‌های او نزد شاه رفت و استعفای خود را تقدیم کرد و اصرار شاه در تثبیت وی ثمری نداد. احمدشاه سرانجام در اثر توصیه سوسیالیستها رضاخان سردار سپه را به رئیس‌الوزرائی برگزید و خود راهی اروپا شد (خاطرات، سلیمان بهبودی). سردار سپه پس از احراز مقام ریاست دولت که توأم با وزارت جنگ بود اعلامیه‌ای انتشار داد و پروگرام خود را به دو جمله زیر محدود نمود: (۱) حفظ حقوق مملکت؛ (۲) اجرای قانون. هنوز چند روزی از مسافرت احمدشاه به اروپا نگذشته بود

که در کشور همسایه، عثمانی رژیم حکومتی از سلطنتی به جمهوری تبدیل شد و ژنرال مصطفی کمال پاشا به ریاست جمهوری انتخاب گردید و این امر مهم در مغز رضاخان تأثیر گذاشت. سردار سپه در روزهای نخستین صدارت خود نظمی را به تصرف درآورد و ژنرال وستداهل سوئدی را از ایران اخراج نمود و سرهنگ محمدخان درگاهی را به جای او نشانید و سرهنگ بوذرجمهری را نیز به ریاست بلدیہ منصوب کرد و حکومت تمام شهرهای بزرگ را به نظامیان داد. مجلس پنجم روز ۲۲ بهمن ماه ۱۳۰۲ افتتاح شد و چند روزی سرگرم مسائل داخلی بود تا رسمیت یافت. در همین هنگام در تهران و تمام شهرهای ایران نغمهٔ جمهوریت بلند و سپس طومار و تلگراف به سوی مجلس سرازیر شد. نظامیان در حالی که لباس قرمز پوشیده بودند ضمن دفیله در خیابانهای تهران خواستار اعلام جمهوری شدند. ادارات و مؤسسات دولتی تعطیل عمومی نموده در نهضت جمهوری شرکت کردند. تدین و قائم مقام و عدل‌الملک در مجلس علیه قاجاریه سخنها گفتند و سرانجام طرح قانونی مبنی بر تغییر رژیم مشروطه به جمهوریت را تقدیم مجلس کردند. وکلای موافق داد سخن دادند. مدرس و اقلیت شجاعانه در مقام رد جمهوریت برآمدند و سرانجام مدرس از احیاء السلطنه بهرامی سیلی خورد ولی درحقیقت این سیلی به صورت جمهوریت نواخته شد و عده‌ای به طرفداری مدرس و عقیم کردن جمهوریت در تهران و شهرستانها دست به تظاهرات زدند. رهبری مخالفت با اعلام جمهوریت با روحانیون بود. سردار سپه چون برنامه خود را نقش بر آب دید به خواسته روحانیون تمکین کرد و روز یازده فروردین ماه ۱۳۰۳ ش عازم قم شد و با علما ملاقات نموده به پاس مخالفت علما انصراف خود را از جمهوریت اعلام نمود و در این زمینه اعلامیه‌ای داد (گاهنامه پهلوی، ۳۲/۲) وقتی خبر طرح جمهوریت به گوش احمدشاه در پاریس رسید پس از مشورت با مشاورین خود رضاخان سردار سپه را تلگرافی از رئیس‌الوزرائی خلع نمود و به جای وی مستوفی‌الممالک را پیشنهاد کرد وزارت جنگ را نیز توصیه کرد به محمودخان امیر اقتدار بسپارند. پس از وصول تلگراف احمدشاه، رضاخان سردار سپه از سمت رئیس‌الوزرائی و وزیر جنگی استعفا داده قصد خروج از ایران را داشت که به توصیه دوستان قرار شد موقتاً به بومهن ملک شخصی خود برود و او نیز چنین کرد. پس از استعفای رضاخان يك باره تمام مطبوعات طرفدار او به صدا درآمدند و ضمن حمله شدید به احمدشاه خواستار ترضیه خاطر او شدند. تندترین مقالات سرمقاله روزنامه شفق سرخ به مدیریت شیخ علی دشتی بود که تحت عنوان «پدر وطن رفت» علیه احمدشاه و مدرس انتشار داد. همزمان با سر و صدای روزنامه‌ها نظامیان در تهران و شهرستانها به رژه پرداخته تظاهراتی برپا کردند و تمام فرماندهان لشکرها تلگراف تندی به مجلس مخابره و تهدید کردند که اگر رضایت سردار سپه حاصل نشود به تهران حمله خواهیم کرد و اثری از مجلس و وکلا باقی نخواهیم گذارد. امیرلشکر غرب و حسین آقا خزاعی امیرلشکر شرق در تلگرافات تند خود به مجلس برای اخذ تصمیم فقط دو روز مهلت دادند

(تاریخ بیست ساله، ج ۲). روز ۲۱ فروردین ماه ۱۳۰۳ ش جلسه فوق‌العاده و سری مجلس تشکیل شد و رضاخان سردار سپه با ۹۲ رای موافق مجدداً به رئیس‌الوزرائی تعیین گردید. مجلس تلگرافی نظریه و رأی تمایل خود را به احمدشاه در پاریس اعلام کرد و احمدشاه در پاسخ تلگراف مجلس تلگرام زیر را مخابره نمود: «مجلس شورای ملی، با اینکه قانون اساسی به ما حق می‌داد که سلب اعتماد خودمان را از رئیس‌الوزراء وقت بنمائیم معذک صلاح اندیشی مجلس شورای ملی را رد نکرده به ولیعهد امر شد اعلام دهد کابینه را تشکیل و معرفی نماید (شاه) «روزشمار تاریخ، ۱۳۲۱/۸». سردار سپه پس از استقرار در سمت نخست‌وزیری و وزارت جنگ به امیرلشکر طهماسبی فرمان داد تا اقبال السلطنه ماکونی را که سالها سرحددار قسمتی از آذربایجان بود دستگیر کند و به زندان بپندازد و گنجینه و خزائن گرانبهای او را به تهران نزد او ارسال دارد. طهماسبی این مأموریت را با ظرافت انجام داد و اقبال السلطنه در زندان به بیماری فجاءه درگذشت و خزائن گرانبهای او بدون تصرف تحویل سردار سپه شد (مشاهیر رجال، ۲۸۵). در تیرماه ۱۳۰۳ ش برای ارباب مطبوعات و مخالفین، محرمانه دستور قتل میرزاده عشقی شاعر انقلابی و مدیر روزنامه تندروی (قرن بیستم) صادر شد و او در منزل خود توسط چند ناشناس ترور شد. به دنبال قتل عشقی مدیران جرائد مخالف دولت در مجلس متحصن شدند. هنوز دو هفته از قتل عشقی نگذشته بود که ماژور ایمری ویس کنسول امریکا در تهران هنگام عکسبرداری از سقاخانه آشپخ هادی که در آن روزها معجزاتی به آن نسبت داده می‌شد به دست عده‌ای ابتدا مضروب و سپس در بیمارستان شهربانی با داس و چکش و آب گرم به قتل رسید و سردار سپه به محض اطلاع از این واقعه حکومت نظامی اعلام کرد عده‌ای از مخالفین خود را بازداشت کرده شدت عمل نشان داد. در مقابل عمل سردار سپه و تندرویهای او مدرس و اقلیت مجلس سردار سپه را در مجلس استیضاح کردند و در روز استیضاح مدرس و اقلیت از دست طرفداران سردار سپه کتک خوردند و نتوانستند در مجلس حضور یافته و استیضاح خود را بیان کنند، فقط ملک الشعراء علت عدم حضور یاران خود را توضیح داد و مجلس به اتفاق آراء به سردار سپه رأی موافق داد. رضاخان در آبان ماه ۱۳۰۳ بدون اطلاع مجلس از طریق قم و اصفهان و شیراز عازم خوزستان شد تا کار شیخ خزعل را یکسره نماید. قبل از حرکت سردار سپه ۵ تیپ اطراف خوزستان را محاصره نموده بودند. شیخ خزعل طی تلگرافی از سردار سپه اظهار ندامت نموده تقاضای عفو کرد و سردار سپه به شرط تسلیم قطعی ندامت او را پذیرفت و وارد خوزستان شد. سرتیپ زاهدی را به حکومت نظامی اهواز و چند تن دیگر از افسران خود را حاکم نظامی شهرهای خوزستان تعیین کرد و پس از تسلیم خزعل و گذاردن چند تیپ نظامی در آنجا اهواز را ترك نموده عازم عتبات شد و پس از زیارت عتبات مقدسه و ملاقات با روحانیون به تهران بازگشت (سفرنامه خوزستان). سردار سپه پس از ورود به تهران به تکاپو افتاد تا امتیازی برای خود بگیرد و سرانجام به این

ظهر روز ۹ آبان ماه ۱۳۰۴ ش پس از تصویب ماده واحده خلع قاجاریه، مردم تهران با شنیدن شلیک دوازده توپ از آن مستحضر شدند. فروغی وزیر مالیه به کفالت نخست‌وزیری برگزیده شد و زندانیان سیاسی آزاد شدند و مقدمات تشکیل مجلس مؤسسان فراهم گردید. در مقابل تصمیم مجلس شورای ملی مبنی بر خلع قاجاریه، احمدشاه در پاریس عکس‌العمل نشان داد و خلع خود را غیرقانونی دانست و حکومت رضاخان را متکی به اسلحه معرفی کرد. مجلس مؤسسان که معلوم نشد بر اساس چه قانونی در طرح نمایندگان پیش‌بینی شده بود در روز ۱۵ آذرماه تشکیل شد و سرانجام در روز ۲۲ آذرماه اصول ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۴۰ متمم قانون اساسی را تغییر داد و به موجب این اصلاح سلطنت دائمی ایران به رضاخان پهلوی و اعقاب ذکور وی تفویض گردید.

رضاخان پهلوی در روز ۲۲ آذرماه ۱۳۰۴ ش رضاشاه پهلوی شد و سلطنت دائمی نصیب او گردید. روز ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۰۵ ش رضاخان پهلوی مراسم تاجگذاری را انجام داد و در سرتاسر مملکت جشن و چراغانی برپا گردید و بلافاصله محمدعلی فروغی که برای انجام کارهای خاصی به رئیس‌الوزرائی انتخاب شده بود از کار کناره‌گیری نمود و رئیس‌الوزرائی ایران به عهده حسن مستوفی قرار گرفت و فروغی در کابینه او وزیر جنگ شد. انتخابات دوره شش مجلس شورای ملی پایان گرفت مدرس و یاران او و دکتر مصدق از تهران به وکالت رسیدند و سید محمد تدین ریاست مجلس را عهده‌دار شد. در تیرماه ۱۳۰۵ ش آشوب و ناامنی و طغیان آذربایجان و خراسان و بلوچستان و لرستان یعنی قسمت اعظم کشور را فراگرفت و رضاشاه به کمک افسران طرفدار خود مانند امیرلشکر امیر احمدی، سرتیپ امان‌الله میرزا جهانبانی و سایر امرأه لشکر شورشهای مزبور را سرکوب کرد. در آبان‌ماه همین سال سید حسن مدرس نماینده روحانی مجلس و مخالف سلطنت پهلوی مورد سوء قصد قرار گرفته و از چند ناحیه به شدت مجروح شد و در مجلس غوغا برخاست و مدرس نیز پس از دو ماه سلامت خود را بازیافت (داور و عدلیه، ۹۶). در بهمن‌ماه ۱۳۰۵ ش کابینه مستوفی مجدداً رأی اعتماد گرفت و سید محمد تدین به وزارت فرهنگ و عمادالسلطنه فاطمی به وزارت داخله و علی‌اکبر داور به وزارت عدلیه تعیین شدند (داور و عدلیه، ۱۰۵) و بلافاصله عدلیه تهران و شهرستانها منحل گردید و با کسب اختیارات از مجلس دو ماه بعد عدلیه جدید شروع به کار نمود و از طرف رضاشاه فرمان لغو کاپیتولاسیون صادر شد. اولین عکس‌العمل روحانیت نسبت به رضاشاه در فروردین ماه ۱۳۰۶ نشان داده شد. شیخ محمدتقی بافقی که از روحانیون متنفذ و رشید قم بود به بانوان دربار که هنگام تحویل سال بالای غرفه رواق حضرت معصومه بدون رعایت حجاب جای گرفته بودند اخطار کرد که یا به اصلاح حجاب خود پردازند و یا از رواق خارج شوند و بانوان درباری از رواق خارج شده و تلفنی ماجرا را به رضاشاه اطلاع دادند. فردای آن روز رضاشاه با تجهیزات کامل نظامی و زره‌پوش وارد قم شد و یکسره به طرف حرم رفته دستور

اندیشه رسید که فرماندهی کل قوا را که در قانون اساسی به شاه اختصاص دارد به خود انتقال دهد و از این رو به فعالیت پرداخت و سرانجام با کمک عده‌ای از وکلا طرح قانونی زیر به تصویب مجلس شورای ملی رسید: «ریاست عالی کل قوای دفاعیه و تأمینیه مملکتی را مخصوص آقای رضاخان سردار سپه دانسته که با اختیارات نامه در حدود قانون اساسی و قوانین مملکتی انجام وظیفه نماید و سمت مزبور بدون تصویب مجلس شورای ملی از ایشان سلب نخواهد شد». در اوایل سال ۱۳۰۴ ش سردار سپه با فعالیت زیاد قانون نظام اجباری را به تصویب رسانید ولی اجرای آن را به بعد موکول کرد در همین ایام احمدشاه طی تلگرافی اعلام نمود قصد ورود به کشور را دارد و سردار سپه جوابی شایسته و مطیعانه داد، ولی فردای آن روز نان در تهران نان کمیاب شد و دستجات ناراضی در خیابانهای تهران راه افتادند. تظاهرات و کمبود نان ابعاد گسترده گرفت. در این تظاهرات زنان نیز فعالانه شرکت داشتند. خبر شلوغی شهرها و اجتماع مردم به اطلاع احمدشاه رسید و طی تلگرافی انصراف خود را از بازگشت به ایران به علت ادامه معالجات اعلام نمود و سردار سپه نیز تمامی دوستان خود را به کار گرفت تا کار قاجاریه را یکسره سازند. ابتدا امیرلشکر طهماسبی فرماندار نظامی تهران به دنبال رسیدگی به کار بلوای نان عده‌ای از درباریان را توقیف نموده و آنان را محرك واقعه معرفی کرد. ولی يك مرتبه در همه جا صحبت از خلع قاجاریه و پادشاهی رضاخان به میان آمد. در انتخابات هیئت رئیسه مجلس، مؤتمن‌الملک ریاست را نپذیرفت و با انتخاب مجدد حاضر به قبول ریاست مجلس نشد، تا حداقل دست دوستان سردار سپه در حرکات بعدی در مجلس باز باشد. مجلس پس از یأس از مؤتمن‌الملک به مستوفی‌الممالک رأی داد او نیز زیر بار مسئولیت نرفت و شفاهاً و کتباً از قبول ریاست اعراض نمود. از اواخر مهرماه تظاهرات علیه قاجاریه شکل گرفت همه جا چادر زدند و خواستار خلع قاجاریه شدند. تلگراف و طومار از هر طرف سرازیر شد. مردم شهرها وکلای مجلس را دعوت به مخابره حضوری نمودند و در این مخابرات خواستند تا هر چه زودتر تکلیف قجر روشن شود. کارگردانی این تظاهرات در همه جا با نظامیان بود و به قصد ارعاب اقلیت تصمیم قتل ملك الشعرای بهار گرفته شد ولی اشتباهاً واعظ قزوینی شهید شد. سرانجام روز نهم آبان ماه ۱۳۰۴ ش جلسه علنی مجلس شورای ملی به ریاست سید محمد تدین نایب رئیس مجلس تشکیل شد و طرحی را که از دو روز قبل تهیه و توسط نمایندگان در منزل سردار سپه به امضاء رسیده بود به قید سه فوریت به مجلس دادند. ماده واحده بشرح زیر با ۸۰ رأی موافق از ۸۵ نفر به تصویب رسید: «مجلس شورای ملی بنام سعادت ملت ایران، انقراض سلسله قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص رضاخان پهلوی واگذار می‌نماید. تعیین حکومت قطعی موکول به نظر مجلس مؤسسان است که برای تغییر مواد ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۴۰ متمم قانون اساسی تشکیل می‌شود» (رضاشاه پهلوی، ۲۲۷). مقارن

ضرب و شتم روحانیون را داد و خود شخصاً در ایراد ضرب مشارکت نمود. در این جریان عده‌ای از روحانیون دستگیر و به زندان افتادند. یکی از کسانی که به شدت مضروب گردید شیخ محمدتقی بافقی بود که پس از ایراد ضرب به زندان افتاد و مدتها نیز در تبعید بسر می‌برد (روزشمار تاریخ، ۱۵۵). نخست‌وزیری حسن مستوفی بیش از يك سال به طول نیاانجامید و آن هم همیشه با تحريك و سر و صدا مواجه بود. در خردادماه ۱۳۰۶ ش رضاشاه استعفای مستوفی را پذیرفت و مخبرالسلطنه هدایت با صلاح‌دید تیمورتاش ظاهراً رئیس‌الوزراء شد ولی در باطن تمام کارها زیر نظر و موافقت تیمورتاش انجام می‌گرفت. اولین اقدام در این کابینه سلب اختیارات از دکر میلیسپو مستشار مالی و بعد لغو کترات او بود. در همین سال دومین برخورد روحانیت با شاه سنگین‌تر از برخورد اولیه بود. در آذرماه ۱۳۰۶ ش بعثت اجرای قانون نظام اجباری، علما و روحانیون به آن اعتراض کردند و مردم اصفهان به رهبری آیت‌الله فشارکی پیش قراول این مخالفت شدند. بازار اصفهان و سایر شهرها تدریجاً تعطیل شد. حاج آقا نورالله فشارکی و آقا جمال و سیدالعراقین با عده‌ی زیادی از روحانیون اصفهان و سایر شهرها به قم مهاجرت کردند و اعتصابات ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد. از تهران مخبرالسلطنه رئیس‌الوزراء، تیمورتاش وزیر دربار به اتفاق سید محمد امامی امام جمعه تهران و سید جواد ظهیرالاسلام به قم رفته با علما به مذاکره و گفتگو نشستند. علمای مقیم قم خواسته‌های خود را در چهار ماده بیان نمودند که از جمله تجدیدنظر در قانون نظام اجباری بود. تقاضاهای آنها کلاً پذیرفته شد و علما متفرق شدند ولی چند روز بعد حاج آقا نورالله فشارکی درگذشت در تمام شهرهای ایران مراسم سوگواری عظیم برگزار گردید و چند روز ادارات دولتی تعطیل گردید و مرگ این روحانی عالقدر بطور طبیعی تلقی نگردید و سخنها در این مورد به میان آمد (سائنامۀ پارس، ۱۳۰۷؛ خاطرات و خطرات). در سال ۱۳۰۷ ش رضاشاه پهلوی شدت عمل بیشتری را نسبت به کسانی که قصد برهم زدن تاج و تخت او را داشتند اجرا نمود و سرهنگ محمود پولادین را اعدام کرد و یاران او را حبسهای طولانی داد. از قوانین مهم و قابل‌ذکری که در اوایل سلطنت پهلوی به تصویب رسید می‌توان قوانین زیر را نام برد: قانون تأسیس راه آهن سراسری، قانون تشکیل بانک ملی ایران، قانون مجازات مختلسین دولتی، تدوین قانون مدنی، قانون اعزام محصل به خارج، قانون محاکمه وزراء، قانون انحصار تریاک، قانون وحدت لباس، قانون منع فروش برده، قانون سلب اجازه نشر اسکناس از بانک‌های، قانون تأسیس بانک رهنی، قانون تشکیل دادسرا و دادگاههای انتظامی قضات، قانون جزا، قانون تجارت، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون توسعه معابر، قانون مبارزه با قاچاق، قانون تابعیت، قانون نظارت در امر اسعار و قانون وکالت دادگستری. در مردادماه ۱۳۰۷ ش دوره ششم مجلس پایان پذیرفت و دوره هفتم آغاز به کار کرد، یکی از شرایط عضویت در این مجلس خارج شدن از کسوت روحانیت بود. هنوز چند روزی از اختتام دوره ششم مجلس سپری نشده بود و سید حسن

مدرس همچنان در مدرسه عالی سپهسالار به تدریس معارف اسلامی و الهیات اشتغال داشت که در اوایل شب ۱۶ مهرماه ناگهان سرتیپ محمد درگاهی رئیس شهربانی به اتفاق عده‌ای صاحب منصب و آژان و مأمور وارد منزل شده تا وی را دستگیر نمایند، مشاجره لفظی بین مدرس و درگاهی به زد و خورد کشید و مأمورین با ضرب و شتم سید عالقدر را دستگیر و از خانه بیرون برده سوار اتومبیل نمودند و پارچه‌ای نیز به سر او کشیده او را از تهران خارج کرده و به سمت خراسان عزیمت نمودند و سرانجام در شهر سرحدی خواف که از بدو اتیرین شهرهای شرق ایران بود تحویل شهربانی دادند. مدرس قریب ۹ سال در زندان خواف در نهایت سختی به عبادت مشغول بود ولی باز هم رضاشاه از این پیرمرد نحیف که فقط پوست و استخوانی از او باقیمانده بود صرف‌نظر نکرد و او را به زندان کاشمر انتقال داده و سرانجام او را از بین بردند (۱۳۱۶ ش). همزمان با دستگیری سید حسن مدرس قانون لباس متحدالشکل به مرحله اجرا درآمد و پوشیدن لباس روحانیت فقط با جواز دولتی امکان‌پذیر بود و از طرفی قانون ثبت املاک و اسناد در بین روحانیت با حسن قبول تلقی نشد و تدریجاً نارضائی عمومی بین مردم حکمفرما گردید. خلع سلاح عشایر نیز مزید بر علت گردید و سرانجام جنبش علیه حکومت پهلوی از فارس آغاز شد. در اسفندماه ۱۳۰۷ ش کلیه افراد ایل قشقائی که در تمام نقاط باختر فارس پراکنده بودند اجتماع نموده و تحت ریاست سالار حشمت تمام راههای ارتباطی را مسدود نموده و علیه تصمیمات دولت و مصوبات مجلس بنای مخالفت را گذاردند. ایلات و عشایر بهارلو، اینانلو، بوییراحمدی، دره شوری از هر گوشه فارس سر به طغیان و شورش برداشتند. و این شورش به منطقه بختیاری هم سرایت کرد. رضاشاه سرتیپ حبیب‌الله شیبانی را با ارتقا به درجه سرلشکری فرمانده قوای جنوب و والی فارس نمود و از تهران نیز چند هنگ برای تقویت نیروی انتظامی به آن منطقه اعزام کرد ولی چندان توفیقی حاصل نگردید. این شورش قریب دو سال طول کشید و عده زیادی از قوای دولتی کشته شدند. رضاشاه ناچار متوسل به سردار اسعد بختیاری شد و وی با عده‌ای سوار و پیاده وارد فارس شد و در اثر تلاش او و صولت‌الدوله قشقائی عشایر دست از جنگ کشیدند و به مناطق خود بازگشتند. پس از ایجاد آرامش در منطقه فارس امیرلشکر شیبانی که طغیان و شورش را خوابانده بود به تهران احضار گردید و بعثت خط نظامی در امر محاصره تنگ نامرادی تحویل دادگاه نظامی شد و سه سال محکومیت یافت و پس از ختم محکومیت به اروپا رفت (شورش عشایر فارس، کاوه بیات).

رضاشاه پهلوی از روزی که به سلطنت رسید درصدد بود که سهم ایران را از نفت جنوب افزایش دهد ولی در سالهای اول سلطنت مذاکرات او به نتیجه نرسید و از مذاکرات متعدد تیمورتاش وزیر دربار در اروپا و گفتگوهای مدیران شرکت نفت ایران و انگلیس به ریاست سرجان کدمن مدیرعامل شرکت در تهران نیز هیچگونه نتیجه مثبتی حاصل نشد. در ۱۳۱۱ ش بطور ناگهانی سهم ایران کاهش یافت و مجموعاً مبلغ

زیادی از رجال سیاسی مانند تیمورتاش وزیر دربار و جعفرقلی اسعد وزیر جنگ و وکلایی مانند قوام‌الملک شیرازی و محمدتقی اسعد و امیرحسین ایلخان و عده‌ای از سران بختیاری و قشقایی نیز دستگیر و در زندان به قتل رسیده یا جان سپردند.

در اوایل سال ۱۳۱۳ ش رضاشاه بنابه توصیه فروغی و دعوت کمال آتاترک به ترکیه رفت. این مسافرت قریب یکماه طول کشید که عواقب خونباری برای کشور داشت. اولین سوغات ترکیه استعمال کلاه فرنگی (شاپو) و دیگری کشف حجاب بود. در اوایل سال ۱۳۱۴ ش به دستور رضاشاه استعمال کلاه پهلوی ممنوع و مردم مقید به استعمال کلاه بین‌المللی گردیدند. در همین موقع به دستور رضاشاه مقرراتی برای برپا ساختن مجالس روضه‌خوانی و سوگواری وضع گردید و مردم موظف شدند از پلیس قبلاً کسب اجازه نمایند و وعاظ و منبرها نیز هنگام وعظ در چهارچوب معینی که پلیس معین خواهد کرد بایستی صحبت نمایند و از طرفی پلیس به آسانی اجازه برپا ساختن مجالس سوگواری و روضه‌خوانی را نمی‌داد و عملاً مجالس ذکر مصیبت ممنوع شد. محمدرولی اسدی نایب‌التولیه آستان قدس رضوی که از مقربین درگاه و کاملاً مورد اعتماد رضاشاه بود طی گزارش محرمانه‌ای به دربار یادآوری کرد که مسئله تغییر کلاه و کشف حجاب و محدود ساختن مجالس روضه‌خوانی در شهر مذهبی مشهد مصلحت نیست و بهتر آن است که تدریجاً و با تدابیری خاص این مسائل در این استان پیاده شود. دفتر مخصوص شاه نظریه نایب‌التولیه را با چهار مقام مؤثر خراسان در میان می‌گذاشت و نظریه آنها را خواستار گردید. فتح‌الله پاکردان استاندار، سرتیپ ایرج مطبوعی فرمانده لشکر و سرهنگ بیات رئیس شهربانی گزارش می‌دهند که اجرای برنامه با مشکل و کوچکترین مقاومتی مواجه نخواهد شد. تنها عبدالعلی لطفی رئیس استیفاف خراسان نظریه اسدی را تأیید می‌نماید و بر همین اساس از دفتر مخصوص ابلاغ می‌شود که تمام دستورات قبلی باید به عمل آید. پس از انتشار اعلامیه‌های دولت در مورد کلاه و مجالس ختم و روضه‌خوانی در شهر مشهد با عکس‌العمل جامعه روحانیت و بازاریان مواجه شد و تدریجاً دکانها تعطیل گردید. روز ۲۱ تیرماه ۱۳۱۴ ش تظاهرات مردم علیه تصمیمات دولت شکل گرفت و مردم در مسجد گوهرشاد اجتماع نموده و به عمل دولت اعتراض کردند، ابتدا مأمورین انتظامی به تیراندازی هوایی پرداختند ولی ثمری نداد و مردم متفرق نشدند سرانجام لشکر شرق وارد میدان شد. مسجد گوهرشاد و اطراف صحن مطهر از طرف سربازان هنگ پیاده مشهد محاصره گردید، عده‌ای از مسجد گوهرشاد به صحن مطهر آمدند که شاید از خطر مصون باشند ولی ناگهان گلوله‌ها به سمت آنها به غرض درآمد و ظرف مدت کوتاهی بسیاری کشته و زخمی باقی نهاد و نظامیان به جمع‌آوری اجساد مقتولین پرداختند و همه آنها را در گودالی ریخته زیر خاک پنهان نمودند. به دنبال واقعه اسفناک گوهرشاد عده‌ای از علما و قریب دوست نفر از اصناف و طلاب علوم دینی دستگیر و در زندانها جای گرفتند و یک هیئت

پرداختی به ایران سیصد هزار پوند گردید که نسبت به سنوات قبل کمتر از نصف شده بود. چون انگلیسیها به هیچوجه زیربار افزایش نمی‌رفتند به دستور رضاشاه دولت اقداماتی را آغاز نمود باز هم هیچگونه اقدامی از طرف کمپانی به عمل نیامد تا اینکه در جلسه هیئت وزیران که در ۶ آذرماه ۱۳۱۱ تشکیل گردید رضاشاه وارد هیئت دولت شد و پرونده نفت را خواست و آن را در بخاری انداخته و سوزاند و به هیئت دولت اخطار کرد که از اینجا نمی‌روید تا قرارداد نفت را لغو نمائید (خاطرات و خطرات، ۳۹۵). هیئت وزیران در همان جلسه امتیاز نفت و قرارداد داری را لغو کرد. در جلسه ۱۰ آذرماه مجلس شورای ملی تقی‌زاده وزیر مالیه لغو امتیاز داری را اعلام کرد و پس از نطقهای تملق‌آمیز، نمایندگان به اتفاق آراء اقدام هیئت وزیران را تأیید کردند. دولت انگلستان به استناد ماده ۱۵ اساسنامه جامعه ملل شکایت خود را از دولت ایران به علت فسخ قرارداد داری تسلیم دبیرخانه جامعه ملل نمود و در نهم دی‌ماه ۱۳۱۱ ش دولت ایران هیئتی را به ریاست علی‌اکبر داور وزیر دادگستری برای پاسخگویی به شکایت دولت انگلستان به جامعه ملل فرستاد (داور و عدلیه، ۲۰۷) در جلسات جامعه ملل به مسئله شکایت انگلیس از ایران رسیدگی شد. طرفین به دفاع از مواضع و حقوق خود پرداختند. و بالاخره در روز ۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۱۱ ش جامعه ملل به پیشنهاد دکتر بنش نماینده دولت چکسلواکی قرار موقت صادر کرد که به موجب آن شرکت نفت وارد مذاکره مستقیم با دولت ایران گردد. مذاکرات در تهران قریب بیست روز ادامه یافت. طرفین در اصول و فروع به نتیجه رسیدند ولی هنگام تنظیم قرارداد سرجان کدمن اظهار کرد در مقابل امتیازات زیادی که کمپانی به دولت ایران داده است باید در مقابل آن امتیازی هم بگیرد و آن امتیاز این است که قرارداد جدید برای مدت ۶۰ سال دیگر تمدید شود. این تقاضا مورد موافقت نمایندگان ایران واقع نشد و نمایندگان کمپانی نفت آماده ترك ایران شدند و برای خداحافظی نزد رضاشاه رفتند و رضاشاه به آنها تکلیف کرد چند روزی باقی بمانند تا با دخالت او در این قرارداد مسئله فیصله یابد. فردای آن روز رضاشاه به نمایندگان ایران تکلیف کرد که تقاضای کمپانی انگلستان را بپذیرند و قرارداد را بر مبنای ۶۰ سال تهیه کنند. سرانجام قرارداد مطابق میل کمپانی نفت تنظیم گردید و مدت آن شصت سال تعیین شد و مجلس شورای ملی در روز ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۲ ش قرارداد را که مشتمل بر يك مقدمه و ۳۷ ماده بود با ۱۰۵ رأی موافق از ۱۱۳ نماینده به تصویب رسانید و این مسئله گفتگوهای در بین مردم ایجاد کرد که حاصل آن عدم رضایت بود (خاطرات، سید حسن تقی‌زاده، ۲۴۱). پس از امضای قرارداد نفت مهدی‌قلی هدایت مخبرالسلطنه پس از شش سال و چند ماه از رئیس‌الوزرائی برکنار شد و محمدعلی فروغی به ریاست دولت برگزیده شد. آغاز نخست‌وزیری دوم محمدعلی فروغی مقارن است با آغاز دیکتاتوری مطلق رضاشاه پهلوی و هجوم به دین، مذهب و روحانیت و انجام يك سلسله اقدامات برخلاف موازین مذهبی و گسترده‌تر شدن سایه پلیس سیاسی بر سر مردم. عده

نظامی قیام گوهرشاد را مورد تحقیق قرار داده و در نتیجه اسدی را مقصر تشخیص دادند و دیوان حرب فوق العاده در مشهد تشکیل شد و سرانجام اسدی محکوم به اعدام گردید و حکم در روز ۲۹ آذرماه ۱۳۱۴ ش در خارج شهر مشهد به اجرا درآمد. همان روز فرزندان اسدی توقیف و به زندان افتادند (قیام گوهرشاد، تمام صفحات) و کلیه اموال منقول و غیرمنقول آنها غارت شد و سالها فرزندان او در زندان و یا تبعید بسر بردند.

در سال دوم نخست‌وزیری فروغی به دستور رضاشاه يك سلسله اقدامات فرهنگی انجام گرفت که اهم آن عبارت است از تأسیس دانشگاه تهران و تصویب قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی و دانشسرای عالی. همچنین در این سال جشن هزارمین سال تولد فردوسی با شرکت عده زیادی از مستشرقین در تهران و مشهد تشکیل شد و آرامگاه باشکوهی برای فردوسی در طوس بنا گردید. در همین سال آرامگاه خیام نیز به صورت آبرومندی درآمد، قبر حافظ و سعدی در شیراز به صورتی زیبا و باارزش بنیاد گرفت. در اوایل سال ۱۳۱۴ ش برای وضع واژه‌های جدید فارسی و جایگزین نمودن آنها به جای لغت بیگانه سازمانی به نام فرهنگستان تأسیس یافت و نخبة دانشمندان در رشته‌های مختلف عضویت آن را پذیرفتند. این سازمان تحولی در زبان فارسی ایجاد کرد ولی بعداً بعلت تندروهای بیجا و عجله در وضع لغات غیرمأنوس برای معلم و متعلم زحماتی ایجاد نمود.

رضاشاه پهلوی برای تحکیم رژیم استبدادی خود در ۱۳۱۰ ش سرتیپ محمدحسین آیرم را که مردی سفاک و حيله‌گر و از دست پروردگان افسران روسی قزاقخانه بود در رأس شهربانی قرار داد و از وی خواست تا همه کس و همه چیز را تحت مراقبت قرار دهد. آیرم شهربانی را توسعه داد و اداره‌ای بنام اداره سیاسی که بعد کارآگاهی نام گرفت تأسیس کرد و تمام مقامات و دولتمردان و نمایندگان مجلس تحت نظر قرار گرفتند و همه روزه گزارشهای زیادی درباره افراد به دربار می‌فرستادند و راست و دروغ اتهاماتی به اشخاص وارد می‌کردند و نامه‌های بی‌امضائی جعل و به دربار ارسال می‌نمودند که خود آیرم مأمور تحقیق آنها می‌شد خشونت رضاشاه نسبت به تیمورتاش مولد همین گزارشهای خلاف واقع آیرم بود. قبل از آیرم سرتیپ محمد درگاهی نیز نظیر این گونه اعمال را انجام می‌داد و علیه افراد مؤثر توطئه‌هایی را افشا می‌نمود. پس از محاکمه و محکومیت فیروز (نصرت‌الدوله) نوبت به تیمورتاش وزیر دربار رسید. پس از عزل و تحت نظر بودن دستگیر و در دادگستری به اتهام سوءاستفاده محاکمه و به زندان و غرامت سنگین محکوم شد و پس از چهار ماه تحمل زندان از بین برده شد. متعاقب او صولت‌الدوله قشقانی و سردار اسعد بختیاری و جمع زیادی از سران عشایر در زندان معدوم شدند. در دوران رئیس‌الوزرائی فروغی، شاه نسبت به عده‌ای از رجال و مقامات ظنین شد. حسین دادگر رئیس مجلس شورای ملی مورد خشم قرار گرفت و به وی ابلاغ شد ایران را ترك گوید

و او نیز به فوریت تهران را ترك نمود. در همان ایام زین العابدین رهنما مدیر روزنامه دولتی ایران و برادرش به زندان افتادند. و پس از مدتی به عراق تبعید شدند. علی دشتی نماینده مجلس و مدیر روزنامه دولتی شفق سرخ نیز دستگیر و زندانی و تبعید شد. فرج‌الله بهرامی رئیس دفتر مخصوص شاه که از افراد مؤثر و نزدیکان پهلوی بود به زندان افتاد. عمادالسلطنه فاطمی وزیر کابینه‌های قبل و بعد از قاجاریه تا شهریور ۲۰ در زندان به وضع نامطلوبی به انتظار اعدام روزشماری می‌کرد. آیرم در کنار جنایاتی که مرتکب می‌شد به جمع‌آوری مال و منال پرداخت و در حساب محرمانه خود در بانک شاهی آنها را اندوخته کرد و چون خوب می‌دانست به زودی پرده از روی اعمال خلاف او برداشته خواهد شد. خود را سخت بیمار نشان داد بطوری که اطباء ایران از علاجش عاجز ماندند. به هر ترفندی بود اجازه خروج برای معالجه گرفت و به اروپا رفت و دیگر به ایران بازنگشت. سرپاس رکن‌الدین مختاری جانشین او همان صفات آیرم را داشت. نهایت دامن خود را آلوده به مسائل مالی نکرد ولی در شدت عمل و به دام انداختن مردم ید طولانی داشت. نفوذ شهربانی در دوره او به حد اعلا رسید تا جایی که در مقابل هر صندوق پست يك مأمور شهربانی کشيك می‌داد و نامه‌ها را کنترل می‌کرد. مسافرت از شهری به شهری دیگر اجازه خروج می‌خواست. در دوران او جمع کثیری از مردم عادی و بیگانه در زندانها بسر می‌بردند و گناه آنها این بود که همسر یا دخترشان حاضر به کشف حجاب نبود. فروغی در آذرماه ۱۳۱۴ ش به اتهام وساطت و حمایت از محمدولی اسدی نایب‌التولیه آستان قدس رضوی از همه کارها برکنار شد و تحت مراقبت شدید مأموران شهربانی قرار گرفت. محمود جم وزیر داخله به نخست‌وزیری منصوب شد و همان وزیران کابینه قبلی را در دولت خود تثبیت نمود و مجری اوامر شد. جم بهترین و مطلوبترین نخست‌وزیر دوران دیکتاتوری بود و جز اصفاء اوامر و اجرای آن از جانب خود کاری را انجام نمی‌داد. داور چون در وزارت دادگستری خود مرد موفقی بود رضاشاه او را به وزارت دارائی فرستاد تا در آن وزارتخانه نیز تحولی به وجود آورد. داور وزیر مالیه برای تأمین اعتبار بودجه کشور که رضاشاه همه ساله ۲۵ تا ۳۰ درصد بر آن می‌افزود امور بازرگانی را از بخش خصوصی به بخش دولتی انتقال داد، شرکتهای متعددی تأسیس نمود و شرکتی بنام «شرکت مرکزی» تشکیل داد و با کشورهای شوروی و آلمان قرار داد تهاتری امضاء کرد و صادرات ایران را رونق داد، ولی به علت نبودن کادر ورزیده و وسائل حمل و نقل و جاده در این کار توفیقی نیافت و بعلت عجله شاه در کارها مخصوصاً فشاری که همه روزه به او وارد می‌شد عاقبت دردناکی مانند سردار اسعد و تیمورتاش برای خود پیش‌بینی می‌کرد و سرانجام خودکشی کرد و برای کشور اقتصادی پریشان باقی گذاشت (داور و شرکت مرکزی، ۷۰)

رضاشاه پهلوی پس از بازگشت از سفر ترکیه تصمیم به کشف حجاب در ایران گرفت و همیشه این مطلب را در هیئت دولت مطرح می‌کرد، اما وقایع اسفبار مشهد و قیام گوهرشاد که منجر به برکناری

فروغی شد انجام فوری این کار را مانع گردید، ولی محمود جم در نخستین روزهای نخست وزیری خود پرچم آن را در دست گرفت. علی اصغر حکمت وزیر معارف وقت در یادداشت‌های خود می‌نویسد: جلسه تاریخی رفع حجاب از زنان ایران روز چهارشنبه ۱۷ دیماه ۱۳۱۴ ش منعقد شد، بعدازظهر همان روز شاه به ساختمان دانشسرای تهران وارد شد. ابتدا در سالن غربی با حضور هیئت دولت دیپلم و جوایز خانمها از شاگردان برجسته و مدیران آموزشگاهها به وسیله شاه بدست آنان داده شد سپس در سالن شرقی تمام خانمها بدون حجاب با لباس متحدالشکل جامه بلند سرمه‌ای رنگ و نشان معارف بر سینه مورد بازدید شاه قرار گرفتند و نطقهائی ایراد گردید (سی خاطره از عصر پهلوی، علی اصغر حکمت). کشف حجاب روز ۱۷ دی ماه به مرحله اجرا درآمد. در آن روز غیر از فرهنگیان تمام مدعوین با همسران خود بدون حجاب شرکت کرده بودند. رضاشاه پهلوی نیز با همسر و دو دخترش بدون حجاب در مراسم شرکت کردند. از فردای آن روز در کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی مجالس جشن و سرور برپا گردید و کارمندان بالاجبار با همسران خود بدون حجاب شرکت کردند. پلیس با خشونت تمام مأمور بر گرفتن چادر از سر بانوان بود و شوهران و پدران زنان غیرمکشوفه را به کلانتری جلب نموده به زندان می‌بردند. ولی با تمام این سختگیریه‌ها عده زیادی از زنان چادر از سر نکشیدند و خود را در داخل منزل زندانی ساختند.

در این میان پلیس سیاسی در ۱۳۱۶ ش يك شبکه کمونیستی را کشف کرد که در رأس آن دکتر تقی ارانی قرار داشت و ۵۳ نفر بازداشت شدند. تحقیقات اولیه و اخذ اقرار توأم با شکنجه‌های شدید توسط پلیس انجام گرفت و پرونده ساخته و پرداخته پلیس به دادگاه جنائی تهران ارجاع شد برای تمام دستگیرشدگان وکیل تسخیری تعیین گردید و غالباً دفاع آنها از متهم نبود بلکه از ادعای نامۀ دادستان بود. یکی دو نفر از وکلاء که وظیفه وکالتی خود را انجام داده بودند سخت مورد ملامت قرار گرفته و مدتی از وکالت محروم شدند. سرانجام دادگاه جنائی دستگیرشدگان را از سه تاده سال محکوم به زندان نمود ولی تا زمانی که رضاشاه در ایران بود حتی آن افرادی که مدت زندانی آنها پایان گرفته بود آزاد نشدند، تا اینکه با استعفای رضاشاه و عفو عمومی از زندان رهایی یافتند. دکتر تقی ارانی در ۱۳۱۸ ش در زندان به بیماری تیفوس درگذشت. در همان سال محمد فرخی یزدی مدیر روزنامه طوفان و منوچهر اسعد و عبدالحسین دیبا در زندان به قتل رسیدند. در نهم شهریور ماه ۱۳۱۸ ش آدولف هیتلر صدراعظم آلمان به لهستان حمله کرد و با اعتراض شدید دولتهای فرانسه و انگلیس مواجه شد و آن دو دولت نیز علیه آلمان اعلان جنگ دادند و بدین ترتیب جنگ بین‌المللی دوم آغاز شد. دولت ایران در نخستین روزهای جنگ طی اعلامیه‌ای اعلام بی‌طرفی کرد و دو ماه بعد رضاشاه دکتر احمد متین دفتری را که از تحصیل کرده‌های مدرسه آلمان بود به ریاست دولت برگزید. روشن بود که رضاشاه در جنگ جهانی دولت آلمان را برنده جنگ تشخیص داده بود. جنگ خیلی زود در ایران اثر

بخشید تمام صنایع بعثت نرسیدن قطعات یدکی متوقف شد و عده‌ای تجار بعثت نرسیدن کالای سفارشی آنها از آلمان یا عدم عودت اعتبار موجودشان از آن کشور ورشکست شدند و مرتباً از دولت کمک می‌خواستند. تلاش متین دفتری برای رفع مشکلات موجود به جایی نرسید و آشفتگی وضع اقتصادی ایران به انفجار نزدیک شد و شاه ناگزیر پس از ۸ ماه متین دفتری را منزل و تحت تعقیب قرار داد و علی منصور یکی از مهره‌های قدیمی، دولت انگلستان را در تیرماه ۱۳۱۹ ش به نخست وزیری برگزید، بدون آنکه در کادر وزیران تغییر می‌دهد. سال ۱۳۱۹ ش آلمان به شوروی حمله کرد و دولت انگلستان از دولت ایران تقاضا کرد که برای حمل سلاح به شوروی از طریق ایران اقدام کند و چون ایران این تقاضا را نپذیرفت متفقین وجود عده‌ای از اتباع آلمانی و ایتالیائی را بهانه قرار داده و از دولت ایران خواستند تا نسبت به اخراج آنها اقدام نماید و چون پاسخ دولت ایران منفی بود سپیده دم روز سوم شهریورماه ۱۳۲۰ ش قوای نظامی شوروی از شمال و مشرق و قوای نظامی انگلستان از جنوب مرزهای کشور ایران را مورد حمله شدید زمینی و هوائی و دریایی قرار دادند و در همان هنگام سفرای آن دو کشور علی منصور نخست وزیر ایران را از جریان امر آگاه ساختند و علی منصور هم بلافاصله شاه را از ماجرا مطلع ساخت. جلسه هیئت وزیران در همان موقع تشکیل شد و به دستور شاه يك ستاد جنگی بوجود آمد. در نخستین حمله قوای انگلیس و شوروی به ایران نیروی دریایی ایران و لشکرهای شمال و شرق مضمحل گردید و بعضی از فرماندهان آن به شهادت رسیدند و شهرهای اهواز و تبریز، اردبیل، رضائیه، خوی، اهر، رشت و قزوین مورد حمله هوائی و زمینی قوای متهاجم قرار گرفت سرانجام روز پنجم شهریور منصور از ریاست دولت کناره گیری کرد و پس از صلاح اندیشی، شاه فروغی را که مدت شش سال خانه نشین و تحت نظر بود به نخست وزیری برگزید و اولین تصمیم فروغی اعلام ترك مخاصمه بود. پس از اعلام ترك مخاصمه دولتمن شرایط سنگین خود را بیان نموده و دولت ایران آن را پذیرفت و در نتیجه جنگ متوقف گردید. کلیه سربازان در ۱۸ لشکر مرخص شدند. سربازخانه‌ها مورد غارت قرار گرفته و آنچه در آنجا وجود داشت به یغما رفت. شوروی تمایل زیادی به برقراری رژیم جمهوری داشت. انگلستان نظر به قاجاریه دوخته بود و حمید میرزا فرزند محمدحسن میرزا ولیعهد سابق را کاندیدای پادشاهی ایران ساخت ولی سرانجام تصمیم بر این گرفته شد که رضاشاه پهلوی از سلطنت کناره گیری نماید و سلطنت ایران به جانشین قانونی او تحویل گردد (ذکاء/الملک فروغی و شهریور ۱۳۲۰، ۱۴۴). روز ۲۵ شهریورماه ۱۳۲۰ ش رضاشاه از سلطنت کناره گیری کرد و عازم اصفهان گردید و به دنبال کناره گیری او محمدرضا پهلوی به سلطنت نشست. رضاشاه در اصفهان طبق اسناد رسمی کلیه اموال خود را اعم از منقول و غیرمنقول و نقدینه به محمدرضا پهلوی در مقابل يك سبر نبات هبه کرد و از طریق یزد و کرمان وارد بندرعباس شد و روز پنجم مهرماه وسیله يك کشتی باری به اتفاق خانواده خود آبهای ایران را ترک

با آنها حشر و نشر پیدا کرد در مراسم سوگواری و عزاداری شرکت می نمود و در صف مقدم عزاداران قرار می گرفت و حتی در قزاقخانه مجالس مفصل روضه خانی دایر نموده خود جزء صاحبان عزا از مردم پذیرایی می کرد، در جریان جمهوریت بخواسته علماء طی اعلامیه ای انصراف خود را از تغییر رژیم اعلام نمود و هنگام تبعید علمای بین النهرین به ایران بیش از هر مقامی از آنها استقبال و استمالت نمود، ولی تدریجاً وقتی پایه های قدرت خود را استحکام بخشید از علما و مذهب روگردانید و در زوال آنها کوشش بسیاری کرد و اقداماتی که برخلاف موازین شرعی بود انجام داد.

محمدرضا پهلوی، فرزند ذکور ارشد رضاشاه و دومین و آخرین پادشاه از سلسله پهلوی، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۲۹۸ ش توانمان با خواهرش اشرف در محله سنگلیج تهران متولد شد، مادرش دختر میرنج تیمور آیرملو بود، در ۱۳۰۴ ش و در سن ۶ سالگی به سمت ولیعهد ایران تعیین گردید و در ۱۳۰۵ ش تحصیلات رسمی خود را در مدرسه نظام تهران آغاز کرد، در شهریور ۱۳۱۰ پدرش او را برای تحصیل به کشور سوئیس فرستاد و در نیمه های سال ۱۳۱۵ ش به ایران بازگشت و وارد دانشکده افسری شد و دوره دو ساله آن را به پایان رسانید و با درجه ستوان دومی در بازدیدها و مسافرتها پدرش او را همراهی می کرد، در سال ۱۳۱۸ ش به دستور پدرش با فوزیه دختر ملک فؤاد و خواهر ملک فاروق پادشاه مصر ازدواج کرد، در شهریورماه ۱۳۲۰ ش که کشور ایران مورد هجوم و حمله نیروی نظامی شوروی و انگلستان قرار گرفت، آنها موافقت کردند تا محمدرضا جانشین پدرش گردد، رضاشاه روز ۲۵ شهریورماه ۱۳۲۰ ش استعفا داد و عازم اصفهان شد، محمدعلی فروغی نخست وزیر در همان روز در جلسه فوق العاده مجلس شورای ملی استعفای رضاشاه و پادشاهی محمدرضا پهلوی را اعلام کرد روز ۲۶ شهریور ماه شاه جدید طی نطقی که توسط محمدعلی فروغی تهیه و با اصلاح هیئت وزیران تصویب شده بود ضمن اجرای مراسم سوگند در جلسه فوق العاده مجلس متذکر شد که او یک شاه قانونی خواهد بود و طبق اصول قانون اساسی و متمم آن سلطنت خواهد کرد و افزود اگر در گذشته به مردم ایران اجحافی شده باشد برطرف و جبران خواهد شد (ذکاء الملك و شهریور ۲۰)، در همان روز فرمان عفو عمومی زندانیان سیاسی و عادی صادر شد و کلیه اتباع آلمانی و ایتالیایی ایران را ترك کردند و اقداماتی چند در جهت خواست مردم انجام گرفت، تشکیل احزاب آزاد شد و حزب توده ایران به رهبری سلیمان محسن اسکندری موجودیت خود را اعلام کرد، با مرخص شدن سربازان و بازنشسته شدن عده زیادی از امرآ و افسران ارشد دوره آرامش ظاهری که تحت لوای سرنیزه در تمام نقاط کشور به چشم می خورد رخت بر بست و عشایر فارس و آذربایجان و خراسان و بلوچستان سر به شورش برداشتند، افزایش قیمتها به نحو چشمگیری همه چیز را تحت الشعاع قرار داد قانون افزایش حقوق کارمندان و قانون استرداد املاک مفسوبه از مردم تصویب شد، در همان

کرد و پس از چندی در جزیره موریس او را پیاده کردند، چندی در آن جزیره بود که در اثر اقدامات فرزندش به شهر ژهانسبورگ که آب و هوای بهتری داشت انتقال داده شد و در روز ۴ مردادماه ۱۳۲۳ ش درگذشت و جنازه وی را به مصر انتقال داده و به صورت امانت در آنجا نگهداری نمودند و بالاخره در اردیبهشت ماه ۱۳۲۹ ش جنازه را به تهران انتقال داده و در مقبره ای که در شهر ری احداث شده بود دفن کردند، رضاشاه پهلوی در طول زندگانی خود از چهار همسر خویش صاحب یازده فرزند شد، هنگامی که در فوج سوادکوه سربازی ساده بود دختر یکی از رعایای آلاشت را به زنی گرفت و از وی صاحب یک دختر شد، در ۱۲۹۵ ش که درجه سرهنگی داشت با دختر میرنج تیمورخان آیرملو که از افسران ارشد قزاقخانه بود پیوند زناشویی بست و صاحب چهار فرزند گردید دو دختر و دو پسر، محمدرضا یکی از آن چهار فرزند بود، سومین نکاح او در سال ۱۳۰۰ ش با توران امیر سلیمانی دختر مجلل السلطنه و نوه مجدالدوله انجام یافت و از او یک پسر بنام غلامرضا پیدا کرد اما زناشویی آنها دوامی پیدا نکرد و از یکدیگر جدا زندگی می کردند، ولی همچنان در حباله نکاح بود، چهارمین ازدواج او با عصمت دولتشاهی دختر مجلل الدوله از نواده های دولتشاه فرزند فتحعلیشاه انجام گرفت که چهار پسر و یک دختر به دنیا آورد، رضاشاه در توسعه و عمران شهرها و احداث جاده و طرق و شوارع عمومی گامهایی برداشت بطوری که چهره شهرهای ایران تغییر کرد، در توسعه فرهنگ و احداث مدارس کوشش بسیار نمود ولی ایمان و اخلاق در زمان او از بین مردم رخت بر بست رضاشاه پهلوی مردی طماع و آزمند و مال اندوز بود و در طول سلطنت نسبتاً کوتاه خود از جمع آوری مال و منال کوتاهی نکرد برای اداره املاک زیاد خود سازمان بزرگی به نام «املاک اختصاصی» تشکیل داد، به دست آوردن املاک به طرق مختلف انجام گرفت بعضی از آنها به صورت پیشکشی تقدیم شد قسمتی به زور و جبر از مالکین آنها سلب مالکیت گردید و قسمت اعظم آن به ثمن بخش خریداری شد، آز و طمع شاه از نیمه دوم سلطنتش افزایش یافت و تقریباً قسمت اعظم مازندران متعلق به او بود، در خراسان و سیستان و خوزستان و فارس و اصفهان هم املاکی تدارک دید به طوری که تعداد املاک او به ادعای دکتر مصدق در دادگاه بدوی نظامی به ۵۲۰۰ رقبه رسید، کارخانجات و هتلهای نیز تعداد قابل ملاحظه ای بودند بطوری که در حسابجاری او مبلغ ۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال موجودی نقدی بود همه را به جانشین خود هبه کرد که صرف امور خیریه و بهداشتی و عام المنفعه شود ولی عملاً این کار در سطح بسیار کوچکی انجام گرفت، از صفات زشت رضاشاه یکی دیگر شقاوت و بی رحمی بود تمام کسانی که در دوران او به قتل رسیدند از دوستان و نزدیکان و پایه گذاران حکومت او بودند ولی به محض آنکه از آنها رفع نیاز نمود همه را از دم تیغ گذرانید و یا به حبس و تبعید فرستاد، رضاخان پهلوی از نخستین روزهایی که به قدرت رسید و مقام وزارت جنگ را احراز کرد برای آنکه هر چه زودتر به مقصود خود نایل شود با روحانیون نزدیک شد و

اوان عمر مجلس دوازدهم پایان گرفت. روز پایانی مجلس شیخ الاسلام ملایری به عنوان وصی از شهادت سیدحسن مدرس سخن گفت و تقاضا نمود عاملین این قتل فجیع محاکمه و مجازات شوند. روز ۲۲ آبان ماه مجلس سیزدهم افتتاح شد و با وجود آنکه وکلای این دوره در دوران دیکتاتوری انتخاب شده بودند ولی معلوم شد که می خواهند از قدرت قانونی خود استفاده کنند. در تاریخ ۳۰ آذرماه طی ماده واحده ای پیمان نامه اتحاد بین دولت ایران و دولتن شوروی و انگلستان در مجلس مورد بحث واقع شد و با بیانات نمایندگان موافق و مخالف بالاخره در روز ششم بهمن ماه ۱۳۲۰ با ۸۰ رأی موافق از ۹۳ نفر عده حاضر به تصویب رسید. فروغی در مقابل تحریکات نمایندگان و روزنامه ها و احزاب تاب مقاومت نیاورد و از سمت خود استعفا نموده و مخفی شد. مجلس پس از یأس از فروغی، علی سهیلی را به اتفاق آراء به نخست وزیری برگزید. مدت نخست وزیری او بیش از چهار ماه طول نکشید. سهیلی رفت و بجای او احمد قوام نشست. محاکمه عده ای از عمال نظمیه از جمله سرپاس مختاری در دیوان کیفر کارکنان دولت منجر به صدور حکم حبس گردید و در مورد سیدحسن مدرس و سردار اسعد و نصرت الدوله فیروز فقط شخصی به نام پزشک احمدی که در زندان توسط آمپول هوا عده ای را به قتل رسانیده بود محکوم به اعدام شد و سرپاس مختاری رئیس شهربانی نیز پس از دو سه سال تحمل زندان مورد عفو شاه واقع شد. در نیمه دوم سال ۱۳۲۱ وضع کمیابی غله و نان و خواروبار شدیدتر شد. روز هفدهم آذرماه ۱۳۲۱ ش مردم در تهران قیام کردند. آن روز میدان بهارستان اولین جایگاه مردم برای اجتماع بود و خواسته آنها توسط نمایندگان مجلس به جانی نرسید و محمدرضا پهلوی هم نتوانست دردی دوا کند. پلیس و نظامیان به روی مردم آتش گشودند. چون اوضاع شهر هر لحظه وخیمتر می شد، شاه و نخست وزیر حاکم نظامی و رئیس شهربانی را مقصر قلمداد نموده آنها را عزل کردند. سپهبد امیر احمدی با اختیارات کامل به فرمانداری نظامی تهران و فرماندهی سپاه مرکز منصوب شد و شدت عمل موجب گردید مردم از صحنه خارج شوند. ولی اقدامات احمد قوام برای اعاده امنیت و وفور خواروبار به جانی نرسید و بالاخره پس از شش ماه زمامداری از کار کناره گیری نمود. محمدرضا پهلوی با مشورت عده ای از نمایندگان مجلس علی سهیلی را برای بار دوم به نخست وزیری برگزید. از حوادث مهم این دوره اعلان جنگ دولت ایران به آلمان است در اواسط ۱۳۲۲ ش. نیروهای نظامی متفقین خبر از ستون پنجم آلمان در ایران دادند و تعداد زیادی از رجال، امراء و افسران عالیمقام و کارکنان راه آهن و مالکین و روزنامه نگاران را توقیف کردند و جمعی را در اراک و جمعی را در رشت به زندان انداختند. روز ششم آذرماه ۱۳۲۲ ش روزولت، چرچیل و استالین به اتفاق جمع کثیری از سیاستمداران و نظامیان سه کشور کنفرانسی در تهران تشکیل داده و تصمیماتی اتخاذ کردند. محمدرضا پهلوی به دیدار روزولت و چرچیل رفت و چند لحظه ای با آنها سخن گفت ولی استالین برای دیدار شاه به

کاخ اختصاصی آمد و ساعتی به مذاکره نشست. در اعلامیه پایانی کنفرانس تهران سران سه کشور حفظ استقلال و حاکمیت ایران را تصدیق نموده و مقرر گردید با ایران طبق منشور ملل متحد عمل شود. به مناسبت اختتام دوره سیزدهم مجلس شورای ملی فرمان انتخابات دوره چهاردهم صادر گردید و علی سهیلی نخست وزیر مأمور اجرای آن شد. انتخابات دوره چهاردهم مجلس شورای ملی از رویدادهای مهم مجلس در طول تاریخ مشروطیت ایران است. انتخابات این دوره پس از هشت بار انتخابات که در دوره دیکتاتوری انجام گرفته بود به مردم فرصت داد تا رأی خود را به هر کس که مایل باشند بدهند، متنفذین و مالکان و تجار و دولتمردان با حربه هایی که در دست داشتند وارد مبارزات انتخاباتی شدند، محمدرضا پهلوی و دولت نیز کاندیداهائی داشتند که با تمام نیرو آنها را تقویت می کردند. سرانجام انتخابات در تهران و شهرستانها انجام گرفت. حزب توده ایران ۸ کرسی در مجلس به دست آورد. در تهران و شهرستانها عده ای از رجال که در دوران رضاشاه در تبعید یا انزوا بسر می بردند مانند دکتر محمد مصدق، سید محمدرضا فیروزآبادی، سید ضیاء طباطبائی، حسین پیرنیا انتخاب گردیدند. فراکسیون حزب توده ایران و دکتر محمد مصدق با اعتبارنامه سیدضیاءالدین به مخالفت برخاستند. دکتر مصدق عنوان کرد که مخالفت با اعتبارنامه سید ضیاءالدین واجب کفائی است و با مخالفت من از دیگران سلب مسئولیت می شود. حزب توده مخالفت خود را پس گرفت. نطق طولانی مصدق از يك طرف و پاسخ سیدضیاءالدین از طرف دیگر و توضیحات ضیاءالملک فرمند حقایقی از کودتای سوم حوت ۱۲۹۹ ش را روشن ساخت. ولی باز قسمتی از آن گفته نشد و بالاخره اعتبارنامه سیدضیاءالدین مورد تأیید قرار گرفت. در همین مجلس اعتبارنامه سیدجعفر پیشه وری نماینده اول تبریز که در تمام دوره رضاشاه در زندان به سر می برد و پس از شهریور ۱۳۲۰ روزنامه آذیر را منتشر می ساخت رد شد. پس از رسمیت مجلس چهاردهم طبق عرف پارلمانی علی سهیلی استعفا داد ولی مجلس محمد ساعد را به نخست وزیری برگزید. دولت ساعد از همان نخستین روزهای شروع به کار با مشکلات عدیده ای مواجه شد. کارگران کارخانجات دست به اعتصاب بردند، حزب توده با تشکیل کنگره فعالیت خویش را تشدید کرد و هیئتی تحت ریاست کافتارادزه معاون کمیساریای خارجه شوروی وارد ایران شد تا امتیاز نفت شمال ایران را بدست بیاورد. به دنبال ورود این هیئت حزب توده در خیابانهای تهران تظاهرات نمایشی راه انداختند و خواستار اعطای نفت شمال ایران به شوروی شدند. دکتر مصدق ضمن نطق مهمی در مجلس شورای ملی طرحی راجع به نفت به تصویب رسانید که به موجب آن هیچ يك از مقامات کشور حق نداشتند راجع به نفت با خارجیها مذاکره یا قرارداد منعقد سازند و کسانی که مرتکب چنین کاری شوند ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی سه تا ۸ سال حبس مجرد خواهند داشت. هیئت کافتارادزه تهران را ترك کردند و بعد کابینه ساعد سقوط نمود و سهام السلطان بیات روی کار آمد و به دولت ژاپن اعلان

جنگ داده و پس از چهار ماه نیز از کار کناره گرفت و ابراهیم حکیمی (حکیم‌الملک) ظرف چند روز و محسن صدر (صدرالاشراف) چند ماه دوام نیاورده استعفا دادند و هرج و مرج در بعض نقاط کشور مخصوصاً در آذربایجان با قیام سید جعفر پیشه‌وری و تشکیل حزب دموکرات و اعلام خودمختاری آذربایجان به پشتیبانی ارتش شوروی بالا گرفت. ابراهیم حکیمی بار دوم نخست‌وزیر شد (مهر ۱۳۲۴ ش) و پس از اعلام شکایت علیه شوروی به شورای امنیت کناره گرفت و احمد قوام (قوام‌السلطنه) در بهمن ۱۳۲۴ ش به جای وی منصوب گردید. قوام ضمن مذاکرات خود در مسکو قول واگذاری نفت شمال ایران را به شوروی داد و ارتش شوروی نیز بعضی از نقاط آذربایجان را تخلیه کرد ولی در بعض نقاط دیگر باقی ماند و موجب شکایت مجدد ایران علیه شوروی به شورای امنیت گردید و سفیر تام‌الاختیار شوروی در ایران بر اثر شکایت ایران و فشار آمریکا ناچار اعلامیه‌ای مشترک با ایران صادر کردند مبنی بر اینکه قوای شوروی ظرف یکماه و نیم دیگر آذربایجان را ترک می‌کند و قرارداد ایجاد شرکت نفت ایران و شوروی تا ۷ ماه دیگر به مجلس تسلیم خواهد شد و مسئله آذربایجان چون امر داخلی است با مسالمت حل و فصل گردد (روزشمار تاریخ) دولت قوام با بازیهای مختلف سیاسی از قبیل انتخاب سه وزیر توده‌ای و توقیف عده‌ای از طرفداران انگلیس دولت خودمختار آذربایجان را ساقط نمود و امنیت را در کردستان و فارس بازگردانید و حاکمیت ایران را در سرتاسر کشور استقرار داد و در ۱۳۲۶ ش مجلس پانزدهم را افتتاح نمود و قرارداد نفت ایران و شوروی را به مجلس برد و این قرارداد به اتفاق آراء رد شد و دولت شوروی ایران را عهدشکن نامید. کابینه قوام به تحریک محمد رضا پهلوی ساقط شد و برای بار سوم حکیمی روی کار آمد. شاه عبدالحسین هژیر را کاندیدای نخست‌وزیر نمود و مصرأ از نمایندگان خواست تا به او رأی اعتماد دهند. مجلس هژیر را به ریاست دولت برگزید ولی از همان نخستین ساعات نخست‌وزیری وی آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق و یاران او در مقام مبارزه با دولت جدید برآمدند و فدائیان اسلام در این مبارزه نقش اساسی داشتند. دولت عبدالحسین هژیر تاب مقاومت نیاورد و پس از چهار ماه ساقط شد و ساعد از طرف مجلس عهده‌دار نخست‌وزیری گردید. بعد از ظهر ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ ش محمد رضا پهلوی در دانشگاه تهران توسط ناصر فخر آرائی هدف پنج گلوله واقع شد، ولی گلوله‌ها به هدف اصابت نکرد و ضارب در همان هنگام به ضرب چند گلوله از پای درآمد. به دنبال حادثه دانشگاه تهران حکومت نظامی اعلام شد و هیئت وزیران حزب توده را غیرقانونی اعلام نمود و دستگیری سران و تصرف مراکز و کلوبهای حزب در تهران و شهرستانها آغاز گردید و آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی نیز در آن روز بازداشت و به خرم‌آباد تبعید گردید. محمد رضا پهلوی پس از واقعه دانشگاه در فکر افزایش بیشتر قدرت افتاد. دولت ساعد در اجرای خواسته شاه مجلس مؤسسان را تشکیل داد و اصل ۴۸ قانون اساسی و تشکیل سنا به تصویب رسید و شاه با کسب حق انحلال

مجلسین قدرت بیشتری بدست آورد. انتخابات دوره اول مجلس سنا و دوره شانزدهم مجلس شورای ملی در همین ایام انجام گرفت و در نتیجه اقلیتی قوی به رهبری دکتر مصدق به مجلس شانزدهم راه یافت. ساعد در پایان سال ۱۳۲۸ از کار کناره‌گیری نمود و محمد رضا پهلوی بدون مراجعه به رأی تمایل نمایندگان علی‌منصور را به نخست‌وزیری برگزید و پس از معرفی وزیران، منصور در مقابل سؤالات نمایندگان راجع به نفت سکوت اختیار کرد و نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند يك کمیسیون خاصی برای رسیدگی به امر نفت تشکیل دهند که ۱۸ نفر عضو آن باشند. پس از انتخاب اعضاء کمیسیون، دکتر مصدق به ریاست انتخاب گردید. روز پنجم تیرماه بطور ناگهانی علی‌منصور استعفا داد و سپهبد رزم‌آرا فرمان نخست‌وزیری گرفت. در همان روز آیت‌الله کاشانی و جبهه ملی اعلامیه‌ای علیه نخست‌وزیری رزم‌آرا صادر کردند و هنگام معرفی وزیران، مجلس به شدت متشنج گردید ولی سرانجام دولت رزم‌آرا رأی اعتماد گرفت، حال آنکه غالب سناتورهای انتصابی به دولت رأی ندادند و این خود دلیل بر این نکته بود که شاه در اثر فشار سیاستهای خارجی به نخست‌وزیری رزم‌آرا تمکین نموده است. نمایندگان جبهه ملی بعد از چند ماه رزم‌آرا را بعلت تعلل در استیفای حقوق ملت ایران در مورد نفت استیضاح کردند. سرانجام پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت از طرف عده‌ای از نمایندگان تسلیم مجلس شد. رزم‌آرا در جلسه خصوصی مجلس با ملی کردن صنعت نفت مخالفت کرد و آن را خیانت به کشور دانست. بحران نفت ضمن تشکیل اجتماع عظیمی از طرف آیت‌الله کاشانی شدت گرفت تا اینکه در روز ۱۶ اسفندماه ۱۳۲۹ رزم‌آرا در مسجد سلطانی (امام خمینی) به ضرب چندگلوله به وسیله خلیل طهماسبی از فدائیان اسلام از پای درآمد و در دم جان سپرد و کمیسیون خاص نفت، ملی شدن صنعت نفت را در سراسر کشور تصویب کرد. حسین علاء جانشین رزم‌آرا با بهم خوردن وضع عمومی خوزستان و اوج‌گیری اعتصاب در آنجا روز ششم اردیبهشت ۱۳۳۰ از کار کناره‌گیری کرد و در جلسه فوق‌العاده مجلس که روز هفتم تشکیل شد به دکتر مصدق پیشنهاد نخست‌وزیری شد و او نیز نخست‌وزیری را پذیرفت. دکتر مصدق برنامه کار خود را بر دو اصل استوار ساخت: (۱) اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت؛ (۲) اصلاح قانون انتخابات. دولت از مجلسین رأی اعتماد گرفت. دولت انگلستان پس از تهدیدهای مکرر به شورای امنیت شکایت کرد و شورای امنیت پس از دفاع دکتر مصدق از ملی شدن صنعت نفت قطعنامه انگلستان را در مورد نفت مسکوت گذارد تا اینکه حکم دیوان دآوری لاهه صادر شود. دکتر مصدق برای توازن بودجه به تقلیل هزینه‌ها پرداخت و مبلغ معتابهای بودجه دربار را کسر نمود و اختلافات پنهانی شاه و مصدق آشکار گردید. تحریکات دربار و عده‌ای از امراء و افسران ارتش موجب درخواست دکتر مصدق از شاه برای واگذاری وزارت جنگ به خود شد و شاه این تقاضا را نپذیرفت و مصدق از ریاست دولت استعفا نمود، به دنبال استعفای مصدق، مجلس شورای ملی با ۴۰ رأی به احمد قوام ابراز تمایل

کرد و محمدرضا پهلوی فرمان او را با اعطای مجدد لقب «جناب اشرف» صادر کرد و مردم علیه شاه و قوام تظاهرات نموده خواستار بازگشت دکتر مصدق شدند. از طرف تمام دستجات روز ۳۰ تیر برای تظاهرات همه جانبه تعیین شد. در آن روز در تهران و شهرستانها تظاهرات عظیمی برپا شد و نیروی انتظامی برای شکست تظاهرات به روی مردم آتش گشودند که عده زیادی کشته و مجروح شدند سرانجام مردم پیروز شدند و قوام برکنار شد و شاه با تمایل مجلس فرمان نخست وزیری مصدق را صادر کرد. مصدق با اختیاراتی که از مجلس گرفت در وزارت جنگ دست به تصفیه دامنه داری زد و عده زیادی از امرای ارتش را بازنشسته نمود و همین بازنشستگان شروع به فعالیت و کارشکنی علیه مصدق نمودند. در مهرماه ۱۳۳۱ ش مصدق روابط سیاسی را با دولت انگلستان قطع کرد. عده ای از یاران و نزدیکان مصدق روی از او برتافته به جمع مخالفان پیوستند و برای نابودی دولت مصدق از هیچ تلاشی روی برنگردانیدند دستگیری و به قتل رسانیدن سرتیپ افشار طوس رئیس شهربانی پیوند نامیمونی بین یاران سابق مصدق و افسران بازنشسته ارتش بود. مجلس هفدهم در سال ۱۳۳۲ ش چهره نامطلوبی نشان داد و ۵۲ نفر از نمایندگان از نمایندگی استعفا دادند و بدین ترتیب عملاً کار مجلس تعطیل گردید و برای انحلال آن مصدق متوسل به مراجع به آراء عمومی (رفراندوم) شد. در همین ایام توافق انگلستان و آمریکا برای ساقط کردن حکومت مصدق که قبلاً طرح ریزی شده بود به مرحله اجرا درآمد. شاه در ۲۲ مرداد ۱۳۳۲ ش حکم عزل مصدق و نخست وزیری سرلشگر زاهدی را صادر نمود و خود پس از صدور فرمان به رامسر عزیمت نمود. ساعت ۲ بامداد ۲۵ مرداد سرهنگ نصیری فرمانده گارد فرمان را به مصدق ابلاغ نمود، ولی هنگام خروج از منزل بازداشت شد و رادیو تهران این اقدام را کودتا خواند و شاه و همسرش با يك هواپیما از طریق عراق عازم ایتالیا شدند. روزهای ۲۵ تا ۲۷ مرداد در سرتاسر ایران اجتماعات بزرگی تشکیل شد و دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه خواستار لغو نظام سلطنتی شد. تمام حوادث و اتفاقات به نفع دکتر مصدق پیش می رفت تا اینکه طبق نقشه آمریکا و انگلستان اوضاع از بامداد روز ۲۸ مرداد تغییر یافت و عده ای در پناه نظامیان به نفع شاه به تظاهرات پرداختند و دامنه آن تدریجاً وسعت گرفت. زاهدی از مخفیگاه خود خارج شد و با عده ای اداره رادیو را اشغال کرد. خانه مصدق مورد حمله شدید واقع شد و مصدق و چند نفر از همکاران او به خانه مجاور پناه بردند. در شهر تهران و سایر شهرها حکومت نظامی اعلام گردید. مأموران نظامی به جلب و بازداشت همکاران مصدق پرداختند. مصدق خود را در اختیار دولت جدید قرار داد و در باشگاه افسران بازداشت شد. کودتاجیان به ترفیع درجه و گرفتن پاداش مفتخر شدند. روز ۳۰ مرداد شاه به ایران بازگشت و به زاهدی درجه سپهبدی و نشان درجه اول تاج اعطاء نمود و زاهدی نیز اعضاء کابینه خود را تعیین و معرفی کرد و دولت آمریکا نیز مبلغ ۴۵ میلیون دلار به دولت زاهدی کمک مالی کرد. دادستان ارتش برای دکتر مصدق و سرتیپ تقی

ریاحی از دادگاه نظامی تقاضای اعدام کرد و دادگاه بدوی و تجدید نظر آن دو را هر يك به سه سال حبس محکوم کردند. نمایندگان مجلس هجدهم و دوره دوم مجلس سنا انتخاب شدند. دولتين آمریکا و انگلستان برای مذاکره و حل مسئله نفت نمایندگانی به طور غیررسمی به ایران اعزام کردند و انتونی ایدن وزیر خارجه انگلستان از تجدید روابط دو کشور سخن گفت و دولت ایران از آن سخنان استقبال کرد و روابط سیاسی دو کشور تجدید شد و سفارتخانه ها در تهران و لندن گشایش یافتند و مذاکرات برای حل مسئله نفت در تهران آغاز شد و با گذشت قریب چهار ماه مذاکره اعلامیه موافقت در مورد واگذاری نفت به کنسرسیوم بین المللی صادر گردید و قرارداد آن با وجود اعتراض جمع کثیری از علما و اساتید دانشگاه و رجال که آن را مخالف مصالح ملی می دانستند در مجلسین به تصویب رسید و روز بعد نیز شاه قانون را توشیح و دستور اجرای آن را داد. در همین ایام دکتر حسین فاطمی که اولین پیشنهاددهنده ملی شدن صنعت نفت در کمیسیون مخصوص نفت بود تیرباران شد و لطفی وزیر دادگستری مصدق در منزلش مورد ضرب و شتم قرار گرفت. در آذرماه ۱۳۳۳ ش شاه عازم آمریکا گردید و این مسافرت قریب دو ماه به طول انجامید و توافق کامل بین شاه و کاخ سفید بعمل آمد، مستشاران نظامی آمریکا برای بازسازی ارتش به ایران آمدند و بالاخره شاه موفق شد تا با جلب نظر آمریکا اختیار اداره کشور را خود به دست گیرد. زاهدی بر اثر فشار شاه از نخست وزیری استعفا داد و حسین علاء وزیر دربار به جای او منصوب شد. علاء وزیران کابینه خود را با نظر شاه تعیین نمود و از آن جمله امیراسدالله علم سمت وزارت کشور را گرفت. پیمان همکاری در شهریور ماه ۱۳۳۴ ش بین ایران و ترکیه و عراق که دولتهای پاکستان و انگلستان نیز به آن ملحق شدند به صورت ماده واحده به مجلس سنا داده شد. دولت شوروی و کشورهای اروپای شرقی دولت ایران را مورد حمله و اعتراض شدید قرار دادند و در داخل کشور نیز اعتراض آشکار و پنهان به این اقدام شروع شد بطوری که در روز ۲۵ آبان ماه ۱۳۳۴ ش در شبستان مسجد شاه حسین علاء که در مجلس ختم مصطفی کاشانی شرکت کرده بود مورد حمله یکی از اعضاء جمعیت فدائیان اسلام قرار گرفت، به دنبال این سوء قصد شاه دستور دستگیری و مجازات اعضاء فدائیان اسلام را صادر کرد. در روز ۲۷ نواب صفوی، خلیل طهماسبی، مظفر ذوالقدر و سید محمد واحدی در لشکر دو زرهی تیرباران شدند و به بهانه پرونده قتل رزم آرا آیه الله کاشانی و عده دیگری توقیف و زندانی شدند. دوره نوزدهم مجلس در بهار سال ۱۳۳۵ ش شروع به کار کرد و شاه با اجازه ای که از مجلس مؤسسان گرفته بود در کنگره ای اصولی از قانون اساسی را تغییر داد از جمله مدت و تعداد نمایندگان افزایش یافتند و شاه هم در مقابل لوایح مالی دولت حق و تو گرفت. لایحه تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور از تصویب مجلسین گذشت. مدت دو سال نخست وزیری حسین علاء با تحکیم پایه های قدرت شاه سپری شد و دکتر منوچهر اقبال از نزدیکان شاه به نخست وزیری مبعوث

گردید و تشکیل حزب اکثریت را به نام ملیون اعلام کرد و علم نیز موجودیت حزب اقلیت را به نام حزب مردم اعلام نمود. در ایام نخست‌وزیری دکتر اقبال سیاست داخلی کشور بطور کلی تحت نظر شاه و در اختیار سازمان امنیت اداره می‌شد. سیاست خارجی را نیز طبق میل و سلیقه شاه طرح و پیاده می‌کردند و در این هنگام روابط ایران و شوروی به نهایت تیرگی رسیده بود. شاه طی يك مصاحبه مطبوعاتی اظهار کرد که ایران مدتها پیش اسرائیل را به رسمیت شناخته است بلافاصله جمال عبدالناصر رئیس‌جمهور مصر ضمن نطق خود شاه را همدست استعمارگران نامید و شدیدترین حملات را به وی نمود و در نتیجه روابط مصر با ایران قطع شد. در سال ۱۳۳۹ ش انتخابات دوره بیستم مجلس با مشارکت حزب ملیون، حزب مردم، و منفردین آغاز شد و با تقلب خاتمه یافت و مردم سخت از آن ناراضی شدند. اعلام جرمهای متعدد موجب گردید تا شاه تقصیر را متوجه اقبال دانسته و او را برکنار نماید و کلیه وکلای انتخابی به صورت دسته جمعی از وکالت استعفا نمودند. مهندس جعفر شریف امامی وزیر صنایع و معادن همان کابینه به نخست‌وزیری منصوب گردید. دانشجویان دانشگاه تهران به علت عدم رضایت از مسائل جاری سیاسی و رویه شاه در کلیه شئون مملکت تظاهرات شدیدی نمودند. اوضاع متشنج کشور ایران که از سوء سیاست شاه سرچشمه می‌گرفت دولت آمریکا را نگران ساخت و اورل هریمن فرستاده ویژه رئیس‌جمهوری آمریکا برای مطالعه و بررسی اوضاع وارد تهران شد و پس از مراجعت مقامات کاخ سفید را از اشتباهات شاه آگاه نمود. از نیمه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۴۰ فرهنگیان کشور به علت کمی حقوق در سراسر ایران دست به اعتصاب و تظاهرات زدند و در یکی از این اجتماعات يك فرهنگی به نام دکتر خانعلی در میدان بهارستان به قتل رسید و عده ای مجروح شدند. شریف امامی که مورد استیضاح دو نفر از وکلای مجلس نیز قرار گرفته بود در مقابل مشکلات تاب مقاومت نیاورده از کار کناره‌گیری کرد. دکتر علی امینی که مورد اعتماد رئیس‌جمهور آمریکا بود به ریاست دولت منصوب و به شاه تکلیف شد که از دخالت در امور مملکت خودداری نماید. دکتر امینی وزیران خود را بدون مداخله شاه انتخاب و فرمان انحلال مجلسین را از شاه دریافت کرد و مجلسین منحل شدند. دکتر امینی ضمن نطقی وضع کشور را به علت وجود فساد اسفناک و راه حل آن را مبارزه با فساد اعلام و مردم را به جهاد دعوت کرد. هیئت وزیران برنامه خود را اصلاحات ارضی و مبارزه با فساد و تنزل هزینه زندگی اعلام نمود. و دست به اقداماتی زد. دکتر امینی برای مبارزه با فساد یکی از قضات شریف را به نام نورالدین الموتی در رأس دادگستری قرار داد و او هم دادگستری را خانه‌تکانی کرد و در تن از قضات پاکدامن را در سمت دادستانی دیوان کیفر و دادستانی تهران مستقر ساخت و آنها عده ای از امرأه ارتش و افراد کشوری را بازداشت نمودند و پرونده‌های متعددی در دادرسی تهران و دیوان کیفر تشکیل گردید. اعتصاب فرهنگیان پایان یافت و اجرای قانون اصلاحات ارضی شروع

شد و در همان روزها جبهه ملی فعالیت خود را از نو آغاز کرد و نهضت آزادی که تا آن موقع به نام نهضت مقاومت ملی به طور زیرزمینی فعالیت می‌کرد موجودیت خود را اعلام نمود. محمدرضا در دوران حکومت دکتر امینی مسلوب اختیار بود و این موضوع موجب گردید که تدریجاً مخالفت خود را با دولت آغاز کند و عده ای را نیز تحریک به مخالفت نمود. امینی کاری از پیش نبرد و محمدرضا پهلوی نیز سفری به آمریکا رفت و عدم توفیق دکتر امینی را گزارش داد و تعهد نمود در صورتی که اختیارات مجدداً به وی واگذار شود نظریات کاخ سفید را بنحو مطلوب انجام خواهد داد. شاه موفقانه از سفر آمریکا بازگشت. و امینی راهی جز کناره‌گیری نداشت و در ۲۶ تیرماه ۱۳۴۱ استعفاي کابینه را به شاه داد. و امیر اسدالله علم جانشین وی گردید. در شهریور ۱۳۴۱ ش هیئت وزیران علم لایحه جدید تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی را تصویب کرد و به زنان نیز حق انتخاب داد و در آن قید (اسلام) از شرایط انتخابات حذف و به جای سوگند به قرآن به (کتاب آسمانی) قید گردید. از طرف علماء و روحانیون حوزه علمیه قم مخالفت‌های بی سابقه ای آغاز شد. و هر يك از مراجع تقلید طی تلگرافی از شاه خواستند تا نسبت به لغو تصویب نامه اقدام نماید. شاه در پاسخ، تصویب نامه را چیز تازه ای ندانسته و تلگراف را برای دولت ارسال نمود. آیات عظام پس از دریافت تلگراف شاه تلگراف شدیدالحنی به علم مخابره و دولت را شدیداً مورد حمله قرار دادند بین ایلات و عشایر فارس برای حمایت از روحانیت جنبشهایی ایجاد شد گرچه دولت تصویب نامه مصوب خود را لغو نمود ولی آیت الله خمینی به مناسبت آغاز درس رسمی حوزه سخنرانی ایراد نمود و دولت را به شدت مورد انتقاد قرار داد. شاه در اجرای خواسته دولت آمریکا اصول شش گانه ای را به نام اصلاحات اجتماعی به فرماندوم گذاشت و آنها عبارت بودند از: (۱) الغاء رژیم ارباب رعیتی؛ (۲) ملی کردن جنگلها؛ (۳) فروش سهام کارخانجات دولتی؛ (۴) سهم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها؛ (۵) اصلاح قانون انتخابات؛ (۶) ایجاد سپاه دانش. حضرت آیت الله خمینی حکم به تحریم فرماندوم صادر کردند. پس از انتشار فتوای ایشان بازار و اصناف دکانها را تعطیل نمود و مردم به خیابان ریختند و تظاهرات دامنه گسترده تری پیدا کرد و اعلامیه تحریم فرماندوم از طرف مراجع دیگر صادر و در اجتماع مردم قرائت شد. در همین موقع پلیس برای متفرق ساختن مردم وارد عمل شد و زد و خورد آغاز گردید و بالاخره پلیس موفق شد از اجتماع مردم در بعدازظهر آن روز در مسجد سید عزیرالله جلوگیری نماید. به دنبال این تظاهرات عده زیادی بازداشت شدند. در شهر قم تظاهرات مردم بسیار گسترده بود و زد و خورد بین قوای نظامی و مردم ادامه یافت عده زیادی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و مأموران امنیتی به شهر قم وارد شده نقاط حساس شهر را اشغال نمودند و شهر قم به تصرف نظامیان درآمد. در تهران نیز تظاهرات دانشجویان دانشگاه سرکوب شد. چهارم بهمن ماه ۱۳۴۱ ش شاه وارد قم شد و ضمن نطق تندى علیه علماء اعلام اسناد مالکیت

کشاورزان را اعطاء کرد. در همین روز جمع کثیری از جمله آیت الله طالقانی و سران نهضت آزادی در تهران بازداشت شدند. روز ششم بهمن فرزندوم در سراسر ایران انجام گرفت و به زنان نیز اجازه شرکت داده شد. جان اف کندی طی تلگرافی فرزندوم شش بهمن را به پهلوی تبریک گفت. امام خمینی عید نوروز ۱۳۴۲ ش را به عنوان عزاء و تسلیت به امام عصر (عج) اعلام نمودند. بعد از ظهر روز دوم فروردین به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع) در مدرسه فیضیه قم مجلس روضه خوانی و عزاداری مفصلی برپا شد و جمع کثیری از مردم و زوّار در آن مجلس حضور داشتند در اواسط روضه عده ای از مأمورین امنیتی و افراد گارد و عده ای ماجراجو که به قم آمده بودند به حاضرین در مدرسه فیضیه حمله ور شده و با کمک نیروی امدادی جمعی را کشته و عده ای را زخمی نمودند و قسمتی از ساختمان مدرسه تخریب شد و مدرسه طالبیه تبریز نیز سرنوشتی بهتر از فیضیه نداشت. روز بعد نیز این زد و خورد در فیضیه و طالبیه تکرار شد با صدور اعلامیه مجدد امام خمینی و ادامه سخنرانیهای شدیدالحن ایشان علیه شاه و دولت و تظاهرات مردم و علما و روحانیون شاه دستور دستگیری امام خمینی را صادر نمود و ساعت ۳ بامداد ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ ش چند کامیون سرباز و مأمورین امنیتی ایشان را دستگیر و تحت الحفظ به تهران آورده در باشگاه افسران جای دادند و در نتیجه بازار و دکانین تعطیل شد و مردم خشمگین با تظاهرات شدید به ساختمان قرارگاهها حمله برده و دست به تخریب زدند که این امر موجب کشته شدن بیش از ۵ هزار نفر و زخمی شدن عده زیادی و دستگیری و بازداشت افراد کثیری از جمله آیت الله طالقانی و سران نهضت آزادی گردید و چند نفر از دستگیرشدگان ظرف چند روز محاکمه و اعدام و آیه الله طالقانی و بقیه به حبسهای طویل المدت محکوم شدند.

پس از ایجاد آرامش صوری برای انجام انتخابات دوره ۲۱ مجلس شورا و دوره چهارم مجلس سنا طبق خواست و دستور شاه کنگره ای به نام آزادزان و آزادمردان در تهران تشکیل و صورت کاندیدها را منتشر نمود (شهریور ۱۳۴۲ ش) و بدین ترتیب انتخابات مجلس شورا و سنا خاتمه یافت و مجلسین شروع به کار کردند و ۶۰۰ فقره تصویب نامه دوره فترت و اصول ششگانه انقلاب سفید شاه (که بعد به ۱۲ اصل افزایش یافت) به تصویب مجلسین رسید. تصویب اصول انقلاب سفید و سرکوب روحانیون و اصناف آنچنان غرور و نخوتی در محمدرضا پهلوی ایجاد نموده بود که هرگز حاضر به شنیدن نصیحت و تذکر و حتی مشورت دیگران نبود و به محض اطلاع از خیراندیشی رجالی که در دربار جلسه ای تشکیل داده بودند دستور داد تمام آنها از جمله حسین علاء و انتظام مدیر عامل شرکت نفت از مشاغل خود برکنار و خانه نشین شوند و عده ای از امراء ارتش را که در مقام صلاح اندیشی و نصیحت به او بودند با خفت و خواری به زندان افکند. امیر اسدالله علم نخست وزیر مطلوب شاه به دستور او در اسفند ماه ۱۳۴۲ ش مجبور به استعفا گردید و بلافاصله فرمان نخست وزیری برای حسنعلی منصور رهبر حزب

جدیدالتأسیس ایران نوین که سیاست آمریکا متوجه او بود صادر شد. اولین اقدام منصور اعلام آزادی امام خمینی از طرف شاه و دولت بود. لایحه مصونیت مستشاران آمریکائی (نوعی کاپیتولاسیون) به تقاضای منصور نخست وزیر در مردادماه ۱۳۴۳ ش در مجلس شورا و در مهرماه همان سال در مجلس سنا به تصویب رسید و این امر موجب جلب رضایت کاخ سفید گردید به طوری که آمریکا آمادگی خود را برای اعطای دویست میلیون دلار به ایران اعلام کرد. امام خمینی در ۴ آبان ماه نطق کوبنده شدیدالحنی علیه شاه و آمریکا و اسرائیل ایراد کرد که در نتیجه در ۱۳ آبان امام خمینی را در قم بازداشت کرده و پس از انتقال به تهران به ترکیه تبعید نمودند. عده زیادی از روحانیون و مردم که در تهران و شهرستانها به این اقدام اعتراض کردند بازداشت شدند. روز اول بهمن ۱۳۴۳ ش حسنعلی منصور جلوی مجلس شورای ملی به ضرب سه گلوله بخارانی از پای درآمد و روز ۶ بهمن درگذشت و شاه طی نطقی او را بیگناه خواند و امیرعباس هویدا را به جانشینی او انتخاب کرد بامداد روز ۲۱ فروردین ماه ۱۳۴۴ ش محمدرضا پهلوی در کاخ مرمر توسط سرباز وظیفه ای به نام رضا شمس آبادی به مسلسل بسته شد ولی هیچیک از گلوله ها به شاه اصابت نکرد دو نفر از محافظین شاه کشته شدند محمدرضا پهلوی در اواخر سال ۱۳۴۵ ش به فکر تشکیل مجلس مؤسسان افتاد و دولت لایحه آن را به مجلس داد و مورد تصویب واقع شد و انتخابات آن همزمان با انتخابات بیست و دومین دوره قانون گذاری برگزار شد و مجلس مؤسسان سوم روز ۲۸ مردادماه ۱۳۴۶ ش در کاخ مجلس سنا افتتاح شد. و دولت لایحه تغییر چهار اصل از متمم قانون اساسی را تقدیم مجلس نمود که به تصویب رسید و به موجب مواد اصلاحی چنانچه شاه فوت کند و ولیعهد به سن قانونی نرسیده باشد فرح پهلوی نایب السلطنه خواهد شد. روز چهارم آبان مراسم تاجگذاری محمدرضا پهلوی، فرح و رضا در کاخ گلستان با هزینه سنگین انجام پذیرفت. شاه در دیماه ۱۳۴۷ در دهلی نو اعلام کرد که در صورت تمایل مردم بحرین ایران از حاکمیت خود به آن مجمع الجزایر صرف نظر می کند به شرط تصویب شورای امنیت. در اردیبهشت ۱۳۴۹ شورای امنیت گزارش هیئت اعزامی مشعر بر خواست مردم بحرین برای استقلال آن را تصویب کرد و دولت نیز آن را به تصویب مجلسین رسانید. شاه برای تثبیت بیشتر مقام خود در سال ۱۳۵۰ ش جشن ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران را برگزار نمود. و عده ای از سلاطین و رؤسای جمهور و نمایندگان کشورها و خبرنگاران درین جشن شرکت کردند. هزینه سنگین جشنهای ۲۵۰۰ ساله در رادیو و تلویزیونهای کشورهای غربی بازتاب بدی پیدا کرد و ضمن نشان دادن فیلمهای جشن گوشه هائی از زندگانی رقت بار جنوب تهران و مردم روستاها نیز به نمایش گذاشته می شد بطوری که وزیر دربار طی مصاحبه ای هزینه جشن را هفده میلیون دلار اعلام کرد در حالی که هزینه جشن متجاوز از پانصد میلیون دلار شده بود شاه در ادامه نقش خود به عنوان ژاندارم خلیج فارس و به توصیه آمریکائیهها ابتدا در سال ۵۰ و ۵۱ طبق یک موافقتنامه سرّی به سلطان نشین

عمان افزار جنگی ارسال نمود و در سال ۵۲ نیروهای کمکی با وسایل پیشرفته به ظفار اعزام داشت و در اواخر ۱۳۵۳ ش نیروهای ایرانی صلاله نشین ظفار را تصرف کرده شورشیان را پراکنده نمودند. در همین ایام شاه به اختلافات چند ساله خود با عراق که از طریق زد و خوردهای مرزی و نیز تقویت کردهای بارزانی تشدید شده بود با انعقاد قراردادی که به وساطت بومدین رئیس دولت الجزایر در پایتخت آن کشور به امضا رسید خاتمه داد در خرداد ۱۳۵۲ ش مذاکرات شاه برای تجدید قرارداد با کنسرسیوم به نتیجه رسید و قرارداد جدیدی با لغو قرارداد ۱۹۵۴ منعقد شد و شاه آن را به عنوان حاکمیت مطلق خود به صنایع نفت جلوه داد. در سال ۱۳۵۳ ش اقدام مهم دیگر شاه اعلام تشکیل حزب رستاخیز طی کنفرانس مطبوعاتی بود که دو حزب قبلی را به یک حزب فراگیر تبدیل نمود و امیرعباس هویدا دبیرکل آن شد و مردم مجبور به قبول عضویت حزب یا خروج از کشور بودند. و این تصمیم عدم رضایتی بزرگ در جامعه فراهم ساخت که در شتاب انقلاب علیه شاه و رژیم تأثیر فراوانی داشت. قیمت نفت در بازار بین المللی از سال ۵۰ به بعد افزایش یافت و افزایش بهای نفت بیش از حد ایران هیچ دلیل جز خواست ایالات متحده آمریکا نداشت و با بندوبستی که بین شاه و نیکسون بعمل آمده بود با انجام معاملات کلان اسلحه در ازاء نفت دلارهای نفتی به جیب آمریکا سرازیر می گردید و از این رهگذر اقتصاد بحران زده آمریکا بهبود یافت. افزایش قیمت نفت موجب شد که درآمد ایران در سال از منابع نفتی تا ۲۲ میلیارد دلار برسد. بیشتر این درآمد صرف خرید اسلحه شد و در مرحله اول دولت آمریکا و سپس دولت انگلستان و دولت فرانسه دللهای خود را به تهران فرستادند و بخشی عظیم از این درآمد نصیب آنها شد. غیر از خرید اسلحه شاه به تقسیم درآمد ایران پرداخت و مبلغ معتناهی از درآمد نفت را بین بعضی از کشورها به صورت وام و یا بلاعوض پرداخت نمود. شاه در عین انجام يك سلسله بازیهای سیاسی داخلی و خارجی مخالفین خود را در داخل و خارج کشور به حساب نمی آورد و با احدی از مصادر امور نیز به مشورت نمی نشست (خاطرات فردوست و اسدالله علم) ولی مبارزه مردم با رژیم سلطنت همچنان مخفیانه و آشکار ادامه داشت و بعضی از مخالفین شاه مبارزه مسلحانه را آغاز کردند. واقعه سیاهکل سرآغاز يك دوره تازه از فعالیتهای مخالف بود که جاذبه ای برای سایر گروهها ایجاد نمود و هسته های مستقل چریکی دیگری علیه شاه بوجود آورد. قتل سرلشگر فرسیو رئیس دادرسی ارتش، سرتیپ زندپور رئیس کمیته مشترك و سرتیپ طاهری و چند افسر بلندپایه آمریکائی و کشته شدن عده زیادی از مأمورین انتظامی در گشتهای شبانه نشانگر مبارزه گروههای مختلف با شاه و رژیم بود. در خارج از کشور نیز عده زیادی از دانشجویان با تشکیل جناحهای مختلف مبارزات مداومی علیه رژیم انجام می دادند. انتخابات دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی و دوره هفتم مجلس سنا که به دوره رستاخیزی معروف است عدم رضایت مردم را چند برابر کرد. افزایش هزینه زندگی که نسبت به دو سال قبل ۵۰ درصد

افزایش یافته بود و بحران مسکن در سرتاسر کشور و عدم تعادل درآمدها در بین طبقات مختلف و صحبتهای درگوشی از اعمال خاندان سلطنتی و نزدیکان شاه به عدم رضایت مردم کمک می کرد. در تمام این مدت سخنرانیهای امام خمینی که از ترکیه به نجف اشرف منتقل شده بود تکثیر می شد و به گوش مردم می رسید. عدم رضایت مردم تدریجاً شاه را به اندیشه انداخت که راهی برای ترضیه خاطر مردم فراهم سازد. با روی کار آمدن کارتر در آمریکا و فشار به اجرای حقوق بشر در ایران که بطور جدی تعقیب می شد، شاه را ناگزیر کرد تغییراتی در کادر کشور بوجود آورد. سرانجام هویدا نخست وزیر مطلوب شاه پس از نزدیک به سیزده سال نخست وزیری به شغل وزارت دربار انتقال یافت و جمشید آموزگار که چندی رئیس حزب رستاخیز بود نخست وزیر شد. اولین اقدام آموزگار اعلام فضای باز سیاسی بود و به مطبوعات آزادی داد تا آنچه را که میل دارند بنویسند. فشار آمریکا هر روز جهت اعمال حقوق بشر بیشتر می شد و شاه ناگزیر بود برای حل مشکل خود به آمریکا برود و در آبان ماه ۱۳۵۶ ش وارد واشنگتن شد و مذاکرات خود را با کارتر آغاز کرد. در روز ۲۵ آبان ماه در مراسم سخنرانی شاه و کارتر تظاهرات دانشجویان ایران مخالف رژیم شدت گرفت و پلیس آمریکا مجبور به استعمال گاز اشك آور شد. در روزهایی که شاه در آمریکا و اروپا بسر می برد در تمام شهرهای ایران تظاهرات ملایم و اعلامیه مخالفت با رژیم نضج می گرفت. نماز روز عیدفطر در همان ایام نمایانگر تحولاتی در آینده نزدیک بود. ساواک و مأمورین گارد متوسل به خشونت بیشتری شدند و در اجتماع آرامی که در یکی از باغات کاروانسرا سنگی واقع در جاده کرج و تهران بود تظاهرکنندگان غالباً در زیر ضربات چوب و قمه و شلاق مأمورین مصدوم و مجروح شدند. روز هشتم دی ماه ۱۳۵۶ ش در انجمن فرهنگی ایران و آمریکا انفجاری روی داد در حالی که قرار بود فردای آن روز کارتر وارد ایران شود. جیمی کارتر به اتفاق سائرس و نس وزیر خارجه و برژینسکی مشاور امنیت ملی آمریکا در روز نهم دی وارد تهران شدند ملك حسين شاه اردن نیز قبلاً در تهران حضور یافته بود. کارتر در تهران اعلام کرد: اتحاد نظامی آمریکا و ایران ناگسستنی است و شاه از دوستی بسیار استوار ایران و آمریکا سخن گفت. در میان تظاهرات پر سر و صدای تمام شهرها، شهر تبریز در روز ۲۹ بهمن ماه شاهد بزرگترین تظاهرات علیه رژیم شاه بود. مردم بپاخاسته تبریز مخصوصاً دانشجویان، اصناف، بازاریان حماسه آفریدند. اعلام حکومت نظامی و تغییر استاندار تبریز و تعویض و تنبیه رؤسای انتظامی و امنیتی هیچگونه تأثیری در رویدادهای بعدی نگذاشت. روز بیستم مرداد مردم اصفهان چون مردم تبریز با تظاهرات عظیم و گسترده خود سینماها، بانکها، هتل شاه عباس، ساختمانهای دولتی و ساختمان حزب رستاخیز را به آتش کشیدند. در این درگیری عده زیادی کشته و زخمی باقی ماند. به دستور شاه در اصفهان حکومت نظامی اعلام شد. به دنبال اصفهان در نجف آباد و همایون شهر و شهرضا نیز حکومت نظامی اعلام گردید. در همین ایام سینما رکس آبادان

اسفندیاری؛ عصر پهلوی، جلد اول و دوم از انتشارات وزارت اطلاعات، ۱۳۴۶؛ دوره کامل بازیگران عصر طلایی، خواجه نوری؛ خاطرات يك سرباز، بیگلری؛ تاریخ ارتش نوین ایران، سرهنگ قائم مقامی؛ گلگون کفتان، تألیف سرتیپ یکرنگیان؛ تاریخ ۲۵ ساله ارتش، قدیمی؛ نبرد شکریازی، سپید جهانبانی؛ شرح زندگانی من، جلد ۳، عبدالله مستوفی؛ وقایع شهرپور و حقایق شهرپور، خلیلی عراقی؛ داستان زندگی، سپید احمد وثوق؛ از شهرپور تا فاجعه آذربایجان، جلد ۲، کوهی کرمانی؛ پنجاه سال نفت، مصطفی فاتح؛ تاریخ روابط خارجی ایران، ج ۱، ۲، هوشنگ مهدوی؛ ایران و قدرتهای بزرگ، ایرج ذوقی؛ قوام السلطنه، مهدی داوری؛ تاریخ ملی شدن صنعت نفت، فؤاد روحانی؛ تاریخ اوبک، فؤاد روحانی؛ تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج ۱، ۲، جلال الدین مدنی؛ دو سال آخر، مدنی؛ تاریخ پیداری ایران، مختاری؛ سیاست موازنه منفی، ج ۱، ۲، کی استوان؛ خاطرات و تألمات دکتر مصدق، سرهنگ نجاتی؛ جنبش ملی شدن صنعت نفت، سرهنگ نجاتی؛ مصدق در دادگاه بدوی و تجدید نظر، بزرگمهر؛ غرور و سقوط، پارسونز، مترجم دکتر راستین؛ مأموریت در ایران، سولیوان؛ انقلاب ایران در دو حرکت، مهدی بازگان؛ پاسخ به تاریخ، محمدرضا پهلوی؛ خاطرات، ژنرال عباس قره باغی؛ خاطرات، ژنرال هاپز، ترجمه عادل؛ نهضت امام خمینی، حمید روحانی؛ اسناد انقلاب اسلامی تهیه و تنظیم از مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ صورت مذاکرات ۲۴ دوره مجلس شورای ملی.

باقر عاقلی

پیچ، در اصطلاح معماری ایران عنصر تزیینی را که در برخی از سردرهای شکوهمند و ایوانهای بلند و محرابها، در نبش و دور تا دور قوس بصورت برجسته با سنگ و کاشی بکار می برند، پیچ می نامند. پیچ عبارتست از حجم استوانه شکلی که از کف یا کمی بالاتر، از دو سوی دهانه قوس بصورت طناب پیچ دار، تمامی نبش قوس را دربر می گیرد. این عنصر تزیینی بیشتر با کاشی فیروزه ای رنگ و یا با سنگ مرمر اجرا می شود. در برخی موارد در زیر پیچ در دو طرف، پایه ستون مانند و سرستونی گلدانی شکل قرار دارد که این شیوه را بیشتر در پیچ دور قوس محرابها شاهد هستیم. در برخی از بناهای سرپوشیده چون شبستان شکوهمند مسجد شیخ لطف الله اصفهان، عنصر تزیینی پیچ را در دور تا دور طاقنماهای چندگانه پیرامون شبستان گنبددار نیز به اجرا درآورده اند که به گونه ای هنرمندانه در تقسیم بندی فضای وسیع زیر گنبد، در عین حفظ ارتباط و هم آهنگی مجموعه، نقش مؤثری دارد. درباره کاربرد این پدیده در هنر ایرانی، نشانه هایی در دست است که میتوان دست کم از هزاره اول پیش از میلاد وجود آنرا باز شناخت. در آثار معماری دوران اسلامی ایران، کهنترین اثر برپا که در آن پدیده تزیینی پیچ، بصورت ستونهای زینتی بکار رفته است، آرامگاه شاه اسماعیل سامانی در بخارا می باشد. از دوران ایلخانی به بعد (قرن هفتم) پدیده تزیینی در دور قوس سردرها، ایوانها و محرابها بعنوان يك عنصر تزیینی عمده مورد توجه قرار دارد که نمونه های آنرا در محراب پیر بکران - محراب مسجد جامع اشترجان اصفهان، سردر مسجد کبود تبریز - مسجد جامع یزد و بالاخره پیچ دوقلوی ایوان مسجد شاه اصفهان که از داخل دو گلدان بیرون آمده و در کلید قوس بهم پیوند خورده اند میتوان مشاهده کرد. پرویز ورجاوند

به آتش کشیده شد و ۳۷۷ زن و کودک و جوان در میان درهای بسته سینما سوختند که تأثر عمومی آن غیرقابل توصیف بود. آموزگار پس از سیزده ماه زمامداری استعفا داد و جعفر شریف امامی یکی از مهره های مهم رژیم به نخست وزیری برگزیده شد. شریف امامی خود را از خانواده روحانیت دانست. تاریخ شاهنشاهی را به هجری شمسی تبدیل نمود، دولت به يك سلسله اقدامات نمایشی دست زد و وعده های زیادی داد ولی تظاهرات مردم همچنان شدت می یافت. بطوری که دولت در تهران و ۱۱ شهر حکومت نظامی برقرار کرد. در روز جمعه ۱۷ شهریور ماه که مردم در میدان ژاله اجتماع کرده بودند مورد حمله مأموران حکومت نظامی قرار گرفتند و عده زیادی کشته و زخمی شدند و این روز در تاریخ انقلاب ایران جمعه سیاه نام گرفت. شاه در تسکین افکار عمومی هویدا وزیر دربار را تغییر داد و دکتر اردلان را بدان سمت منصوب نمود. در دوران حکومت شریف امامی اعتصابات آغاز شد و تدریجاً تولیدات کشور به صفر رسید و شبها شهرهای ایران در تاریکی فرو می رفت. شریف امامی در اوایل حکومت خود موجباتی فراهم کرد تا دولت عراق، تضییقاتی برای امام خمینی فراهم نماید و سپس او را از خاک عراق بیرون راندند. امام ناگزیر به پاریس رفت و رهبری انقلاب را ادامه داد. شریف امامی در آبان ماه ۱۳۵۶ ش کنار رفت و شاه يك دولت نظامی به ریاست ارتشبد غلامرضا ازهاری سر کار آورد و خود در صفحه تلویزیون ظاهر شد و نطقی استرحام آمیز ایراد نمود و خطاب به مردم گفت که صدای انقلاب شما را شنیدم. از آیات عظام ملتسمانه درخواست کرد که مردم را هدایت نمایند و قول همه گونه آزادی داد ولی نه دولت نظامی و نه نطق شاه بازدارنده روند انقلاب نبود و شاه متوسل به سران جبهه ملی و رجال سالخورده شد و هیچکس نخست وزیری را نپذیرفت. سرانجام شاهپور بختیار از سران درجه دوم جبهه ملی پیشنهاد شاه را پذیرفت و بنا بخواسته او مجلسین ابراز تمایل به نخست وزیری بختیار نمودند و فرمان گرفت و کابینه را به مجلس معرفی کرد. اما دیگر نه عضو جبهه ملی بود و نه دبیر حزب ایران، زیرا از هر دو سمت برکنار شده بود. شاه پس از اینکه مجلسین به دولت بختیار رأی اعتماد دادند در روز ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ ش تهران را با چشمانی گریان به سوی مصر ترك کرد و از نخست وزیر و فرماندهان ارتش خواست دیگر گزارشی برای او ارسال ندارند. روز ۱۲ بهمن امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی از طریق فرودگاه مهرآباد با استقبال باشکوه و بی سابقه وارد تهران شد و نطق معروف خود را در بهشت زهرا ایراد نموده و سلطنت پهلوی را غیرقانونی خواند و سرانجام روز ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ ش آخرین سلسله سلطنتی و ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی ایران منقرض گردید. محمدرضا پهلوی چند روزی در مصر بسر برد بعد به مراکش رفت آنگاه چندی در پاناما بسر برد مجدداً برای معالجه به مصر بازگشت و در سوم مردادماه ۱۳۵۹ ش در همانجا درگذشت (س) انقلاب اسلامی ایران.

منابع: جز آنچه در متن مقاله یاد شده است، رستاخیز ایران، گردآوری توری

پیچه، نوعی روبند زنان که در حدود نیمه دوم دوران قاجار به کار

گرفته می‌شده است. پیچه را از موی یال و دم اسب به رنگ سیاه می‌بافتند. پیچه بعد از «نقاب» به کار گرفته شد و دارای سطحی مربع و مستطیل و بسیار کوچکتر از نقاب بود. پیچه را با نواری بدور سر می‌بستند تا صورت را پنهان بدارد. تفاوت دیگر پیچه نسبت به نقاب گذشته از کوچکتر بودن آن این بود که اگر پایین آن را با دست نگه نمی‌داشتند تمامی چهره را از دید پنهان نمی‌داشت. پیچه را به‌طور عمده زنان جوان برچهره می‌زدند. پیچه مانند روپند و نقاب چهره را نمی‌پوشانید و براحتی با رها کردن بخش پایین آن، صورت زن را نشان می‌داد، «پیچه زدن» به معنی آویختن پیچه بر روی صورت و بستن پیچه به دور سر به کار رفته است. پیچه به معنی تزیینی آن در آرایش زنان و عروسان نیز کاربرد داشته است که عبارتند از: عصابه‌ای که زنان بر پیشانی بندند، پیرایه‌ای مرصع که بر سر عروس بند کنند، گیس عاریه، طره و زلف و کاکل که پیچند و بر یکدیگر گره زنند. در معماری نیز پوشش یا سایبان بالای در خانه را پیچه گویند (منتهی‌الارب).

پرویز ورجاوند

پیدایش و سیر تحول هنر خط، کتابی با قطع بزرگ رحلی درباره پیدایش و سیر تحول خط و مجموعه‌ای از آثار خوشنویسان، شامل بخشهایی چون: تاریخ پیدایش خط در ایران و خط میخی پارسی، مراحل تحول خط و خطوط سایر کشورهای قدیم، پیدایش خط کوفی و نقش آن در هنر تزیینی و معماری اسلامی، قواعد حروف کوفی، سوابق خطوط شامل: خط معقلی، خط محقق، خط ریحان، خط ثلث ریحانی، خط نسخ، خط توقیع، خط رقاع، خط تعلیق، خط نستعلیق، قلم غبار، قلم توأمان، قلم گلزار، خط شکسته، با معرفی آثاری از خوشنویسان معروف چون: ابن‌هلال، یاقوت مستعصمی، جعفر بایسنقری، عبدالباقی تبریزی، میرزااحمد تبریزی، میرعلی تبریزی، سلطان علی مشهدی، میرعلی هروی، مالک دیلمی، میرعماد، علیرضا عباسی، عمادالکتاب و گروه فراوانی از دیگر خوشنویسان به ویژه در شیوه نستعلیق. این کتاب بدون نام گردآورنده در ۳۰۳ صفحه در سال ۱۳۵۷ ش به چاپ رسیده است.

منبع: پیدایش و سیر تحول هنر خط، انتشارات یساولی. پرویز ورجاوند

پیر، در لغت واژه پیر به معنی مراد، مرشد، شیخ، پیشوا، امام، قطب و مانند آن به کار رفته است. زرتشتیان این عنوان را به مرشد و راهنما و شخصیت‌های معتبر در آیین خود داده‌اند. یهودیان ایران پیر را درباره حضرت موسی نیز به کار می‌برند، به «پیرم موسی»، واژه پیر در ادبیات عارفانه ایران کاربردی وسیع دارد و با ترکیب‌های بسیاری چون: «پیر مغان» «پیر خرابات» که از آن به مرشد کامل تعبیر شده است، «پیر دلیل» که یکی از مراتب درویشان است و کسی را گویند که واسطه میان مرید و مرشد کامل است برخورد می‌کنیم. سرایندگان نامدار ادب پارسی به مناسبت، ترکیب‌هایی چون: پیر میکده، پیر میخانه، پیر می‌فروش، پیر دیر و پیر

طریقت به کار برده‌اند «از بی طاقتی شکایت پیش پیر طریقت برد» (سعدی)

پیری که پیر هفت فلک زبیدش مرید

میری که میرهشت جنان شایدش غلام (خاقانی)

«نقل است که او را نشان دادند که فلان جای، پیری بزرگ است از دور جای به دیدن او شد» (تذکرة الاولیاء عطار). در آثار معماری ایران بناهایی را می‌شناسیم که از آنان با نام «پیر» یاد می‌کنند. آنها بقعه‌هایی هستند که به‌طور عمده از حجم بزرگی برخوردار نیستند، اتاقی کوچک و گنبدی رك (مخروط یا هرمی) یا شلجمی و نیم کره‌ای بر فراز آن. این بناها بیشتر دور از شهرها و در محله‌های دورافتاده روستائی در کوهپایه‌ها قرار دارند و عمده آنها از تزیینات معماری و ارزش هنری بهره چندانی ندارند. در لرستان، خوزستان، کرمانشاهان و غرب ایران بیشتر با اینگونه بناها برخورد می‌کنیم. مردم منطقه به این جایگاه‌های مقدس اعتقادی خاص دارند. چنانکه در بیشتر منطقه‌هایی که راه‌های ایلات کوچ کننده در آنها قرار دارد خانواده‌های ایلایاتی در موقع کوچ اسباب و وسایل اضافی خود را در داخل بنای «پیر» یا پیرامون آن می‌گذارند و تا چند دهه پیش کسی را جرأت آن نبود تا به حرمت «پیر» دست تجاوز به آنها دراز کند در موارد بسیار درختانی کهنسال در پیرامون این بقعه‌ها قرار دارند.

منابع: لغت نامه دهخدا؛ یادداشت‌های شخصی. پرویز ورجاوند

پیرامیرالمؤمنین، بقعه کوچکی در آبادی قلعه نو شوشتر، در میان گورستان قرار دارد که بر فراز آن گنبد نیمه ویرانه رك پله‌پله‌ای استوار است. بنابه نام پیرامیرالمؤمنین معروف است و مورد احترام مردم منطقه می‌باشد.

منبع: آثار و بناهای تاریخی خوزستان؛ دیار شهر یاران، ۸۰۵/۱.

پرویز ورجاوند

پیرانشهر، شهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۱۳۴۶۵ نفر) مرکز شهرستان پیرانشهر (جمعیت در ۱۳۶۵ ش، ۶۱۰۲۵ نفر)، استان آذربایجان غربی. پیرانشهر در ۴۵ درجه و ۸ دقیقه طول شرقی و ۳۶ درجه و ۴۲ دقیقه عرض شمالی، در ۱۵۰ کیلومتری جنوب ارومیه قرار دارد. حدود شهرستان پیرانشهر از شمال به ارومیه، از جنوب به سردشت، از مشرق به نقده و مهاباد و از مغرب به کشور عراق می‌رسد. این شهرستان در میان کوه‌های زاگرس واقع است و سیاه کوه و کوه شیخان از شمال و جنوب آن را در میان گرفته‌اند. آب شهرستان پیرانشهر از رود، چاه و چشمه است و مهمترین رود آن زاب کوچک است که از کوه‌های پیرامون آن سرچشمه می‌گیرد. هوای پیرانشهر در تابستان معتدل و در زمستان سرد است و در زمستانها غالباً برف سنگینی در این ناحیه می‌بارد. شهرستان پیرانشهر ناحیه‌ای کشاورزی و دامداری است و از مهمترین فرآورده‌های آن غلات، حبوبات، چغندر قند، گیاهان علوفه‌ای و میوه‌های تابستانی را می‌توان یاد کرد. در تقسیمات کشوری ۱۳۱۶ ش پیرانشهر با نام خانه از

دهستانهای شهرستان مهاباد تعیین گردید. در ۱۳۳۸ ش از دهستانهای پیران، کهنه لاهیجان و مامش بخش خانه تشکیل گردید و تابع شهرستان نقده قرار داشت. اما در ۱۳۵۵ ش بخش خانه به شهرستان تبدیل شد و چون مقر ایل پیران بود نام آن نیز به پیرانشهر تغییر یافت. شهرستان پیرانشهر در ۱۳۵۵ ش ۵۹۶۹۶ تن جمعیت داشته است، اما بمباران این شهر از سوی نیروهای عراقی در سالهای جنگ ایران و عراق و آمد و شد خودمختاری طلبان کرد به آنجا سبب کوچ جمعیت به جاهای دیگر گردید و از این روی پیرانشهر در ده ساله ۱۳۵۵ - ۱۳۶۵ ش در مقایسه با دیگر شهرهای ایران رشد جمعیت چندانی نداشته است. چون پیرانشهر در نزدیکی مرز عراق قرار گرفته از دیرباز دارای اهمیت نظامی بوده و اکنون نیز چندین پادگان نظامی در پیرامون شهر مستقر است. مردم پیرانشهر به زبانهای کردی، ترکی و فارسی سخن می گویند و تقریباً همگی مسلمان هستند، اما بیشتر مردم مذهب سنت می ورزند و پیرو فقه شافعی هستند و مذهب شیعه تنها در میان اندکی از مردم، به ویژه کسانی که از جاهای دیگر به اینجا آمده اند رواج دارد. در ۱۳۶۳ ش مرکز شهری پیرانشهر دارای ۱۴ مدرسه بوده که رویهم رفته ۳۸۵۹ دانش آموز در آن درس می خواندند. تنها بنیاد صنعتی مهم پیرانشهر کارخانه قند این شهر است که به منظور فرآوردن قند و شکر از چغندری که در ناحیه کشت می شود بنیاد شده است.

منابع: جغرافیای کامل ایران، ۹۶۵/۲؛ دایرة المعارف سرزمین و مردم ایران، ۳۴۴، ۳۶۴؛ شناسنامه شهرهای کشور، ۱۳۶۴ ج ۶؛ استان آذربایجان غربی؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ ش. حسن انوشه

پیراهن عثمان، پیراهن عثمان کردن، کنایه از آن است که صورت حق را وسیله پیشرفت باطل قرار دهند. بعد از آنکه مهاجرین و انصار با امیرالمؤمنین علی (ع) به خلافت بیعت کردند دشمنان آن حضرت او را به کشتن عثمان متهم کردند و جنگهای جمل و صفین را به راه انداختند و برای تحریک و فریب مردم پیراهن خون آلودی را بر سر نیزه کردند که این پیراهن عثمان است و آن را وسیله تهمت و موجب شورش مردم ساختند. مثل «پیراهن عثمان کردن» از آن زمان گفته شد (نیز ← عثمان).

منبع: امثال و حکم دهخدا، با مختصر تفسیر، ۵۱۹/۱.

محمدحسین مشایخ فریدنی

پیر بکران، بقعه ای واقع در سی کیلومتری جنوب غربی اصفهان، دهکده پیربکران از روستاهای قدیمی ناحیه لنجان اصفهان به شمار می رود که در آن به اعتباری قدیمی ترین قبرستان یهودیان ایران وجود دارد. مجموعه آرامگاهی بقعه پیربکران از آثار دهه نخست قرن هشتم هجری است، ولی اطاق گنبددار شمالی به قرنهای پیش از آن راه می برد. این مجموعه به محمد پیربکران، از عرفا و دانشمندان معروف تیمه دوم قرن هفتم تعلق دارد. مجموعه مزبور از سه بخش: راهرو و یا رواق

ورودی، ایوان بزرگ مدرس و آرامگاه و بالآخره اطاق گنبددار قدیمی شمال مجموعه تشکیل یافته است. سردر ورودی رواق دارای کتیبه گجبری بوده که به شدت لطمه دیده است. قدیمی ترین تاریخ بنابه صورت کتیبه گجبری بر سردر صحن بقعه به خط ثلث بر روی زمینه گیاهی به جای مانده که نام صاحب بقعه در آن نقش بسته است «هذه العمارة المباركة الشيخ المسلمین محمدبن بکران فی ثلث و سبعمائه» (۷۰۳ ق). بخش اصلی مجموعه محوطه ای است سرپوشیده که از چهار جانب محصور می باشد و فقط بالای ضلع جنوبی که محراب نفیسی در آن جاسازی شده است باز می باشد و نور داخل را فراهم می آورد. در اصل این فضای زیبا و ایوان شکوهمند آن به عنوان تالار یا مدرس برای گردآمدن شاگردان پیربکران برپا می شد. ولی به اعتباری پیش از پایان بنای آن، پیر در می گذرد و در نتیجه با ساختن يك دیوار در جانب جنوبی، ایوان وسیع را به صحنی بسته تبدیل، و در وسط دیوار مزبور محرابی را جاسازی می کنند، سپس راهرو یا رواق ورودی را بر آن می افزایند. این مجموعه پس از آن نیز در چند مرحله تغییراتی پیدا کرده است. قوس بلند و شکوهمند ایوان یادآور معماری دوران ساسانی است. این اثر را با توجه به بلندی قوس و نقولهای جاسازی شده بر روی جرزهای دو طرف در چند طبقه می توان با ایوان آباقاخان در تخت سلیمان مقایسه کرد. در اسکلت بنا بیشتر سنگ با ملاط آهک به کار برده شده است. تزیینات بنا عبارت است از آجر و بندکشیهای تزیینی کاشیهای قالبی با تزیینات برجسته و کاشیهای لعابدار ساده لاجوردی و فیروزه ای و بالآخره گجبریهای زیبای سفید و رنگین. گجبریهای کتیبه دیوارهای محوطه آرامگاه یکی به خط بنائی شامل آیه الکرسی و سطر دوم آیاتی از سوره «دهر» به خط ثلث که نام هنرمند گجبر در پایان آن «محمد شاه نقاش» ثبت شده است. در داخل بقعه نامهای ابوبکر و عمر به خط بنائی بر زمینه شطرنجی در داخل مربعهای بزرگ گجبری شده است. در ضلع شرقی در يك چهارگوشه بزرگ به خط بنائی ساده از آجر صلوات بر چهارده معصوم (ع) نقش بسته است. تاریخ دیگر بقعه در جانب جنوبی طاقتمای ضلع شرقی ثبت شده که چنین است: «هذه الصفة المباركة لشيخ المشايخ المسلمین قدوة ارباب المحققین محمدبن بکران قدس الله روح العزیز سنة اثني عشر و سبعمائه» (۷۱۲ ق). محراب گجبری بقعه که دارای تزیینات گیاهی زیبا می باشد، دارای دو کتیبه به خط کوفی و ثلث است. سنگ مزار پیر از مرمر و به اندازه بزرگ حجاری شده است. سنگ مزبور دارای چند کتیبه است از جمله آیه الکرسی و صلوات بر دوازده امام (ع) و بالآخره کتیبه مربوط به معرفی شخصیت پیربکران به شرح زیر: «هذه الروضة المقدسة المباركة لشيخ المشايخ المسلمین و قدوة ارباب المحققین محی معالم الشريعة معظم معالم الطريقة کاشف اسرار الحقیقة حجة الحق علی الخلق هادی الخلق الی الحق العارف بأسرار الربوبية الواقف بآثار الالهية محمدبن بکران جعلها الله روضة من ریاض الجنة له فی ليلة الثلاثاء عشر شهر ربیع الاول سنة ثلث و سبعمائه - عمل سراج». این

بنا به شماره ۱۰۱ در مجموعه آثار ملی به ثبت رسیده است.

منابع: معماری اسلامی ایران در دوره ایلخانان، ۱۳۲ - ۱۳۵؛ گنجینه آثار تاریخی اصفهان، ۲۵۳ - ۲۶۶.

پیر بوداق قراقویونلو، (ح ۸۰۲ - ۸۲۱ ق) پسر قرایوسف ترکمان و از امرای دودمان شیعی قراقویونلو. پس از آنکه قرایوسف و احمد جلایری (م ۸۱۳ ق) از امیر تیمور گورکانی شکست خوردند و به مصر گریختند، پیر بوداق در آنجا به دنیا آمد. احمد او را فرزند خود خواند و دایگانی برای پروردن او برگماشت. پس از مرگ تیمور که قرایوسف ابوبکر میرزا پسر او را شکست داد و تبریز را تختگاه خود قرار داد (۸۱۰ ق) پیر بوداق که او را پیشتر پسر احمد خوانده بود به نام احمد جلایری به پادشاهی برداشت و سکه و خطبه به نام او کرد. سلطان احمد نیز فرستادگان پیر بوداق را بنواخت و هدایایی که بیشتر آن اسباب و لوازم پادشاهی بود فرستاد. پیر بوداق مذهب شیعه می‌ورزید و بر نگین خاتم او قطعه شعری به چشم می‌خورد که بعدها مصراع نخست آن بر نگین پیر بوداق، پسر جهانشاه نشست:

نامم بُداغ و بنده باداغ حیدرم

هر جا شهی است در همه عالم غلام ماست

تاریخنگاران وی را به داشتن سیرت و صورت نیکو، بردباری و کم‌آزاری ستوده‌اند.

منابع: تاریخ جهان‌آرا، ۲۳۵، ۲۴۸؛ حبیب السیر، ۵۷۶/۳ - ۵۷۸؛ تشکیل دولت ملی در ایران، ۱۶۴؛ روضة الصفا، ۵۴۹/۶، ۵۶۰، ۵۸۰؛ لب التواریخ، ۳۴۷ - ۳۴۸؛ مجالس المؤمنین، ۳۶۷/۲. سیروس مهدوی

پیر بوداق قراقویونلو، (م بغداد، ۸۷۱ ق) پسر جهانشاه (م ۸۷۲ ق) از امرای دودمان شیعی قراقویونلو. پیر بوداق در بیشتر سفرهای جنگی پدر با او همراه بود چنانکه در ۸۵۵ ق که جهانشاه قم را محاصره کرد، وی ساوه و گلپایگان را گشود و در ۸۶۲ ق به هنگام جنگ جهانشاه با ابوسعید گورکانی یکسره از شیراز خود را به اردوی پدر در هرات رساند. پیر بوداق در ۸۵۷ ق سنجر میرزا، ولایتدار فارس را که از سوی ابوالقاسم بابر تیموری (م ۸۶۰ / ۸۶۱) بر این ناحیه حکومت می‌کرد از شیراز گریزانده و در پی او به کرمان رفت. در یزد میرزا خلیل (م ۸۸۳ ق) دخترزاده شاهرخ میرزا را از شهر بیرون راند. در کرمان نیز سنجر شهر را رها کرده از پس وی بگریخت. در بهار ۸۵۹ ق بار دیگر رو به کرمان آورد و الوند میرزا (م ۹۱۰ ق)، پسر اسکندر قرایوسف را به قتل رساند. پیر بوداق در این سفر به مردم یزد سخت گرفت. وی که در اندیشه بنیاد کردن حکومتی مستقل بود در بازگشت از هرات چون جهانشاه را درگیر جنگ با حسنعلی میرزا، برادر کهرش یافت سر به شورش برداشت و دعوی استقلال کرد (۸۶۲ ق). پیر بوداق برج و باروی تازه‌ای بر گرد شیراز برآورد و حکامی از سوی خود بر شهرهای اطراف گماشت (۸۶۳ ق). جهانشاه پس از آنکه از حسنعلی میرزا آسوده شد رو به شیراز آورد.

پیر بوداق که خود را در برابر پدر ناتوان یافت شهر را به او وا گذاشت چندی بعد جهانشاه او را به حکومت بغداد گمارد. وی در ۸۷۰ ق حسنعلی میرزا، برادر مقضوب خود را که به شام تبعید شده بود به بغداد فراخواند و باری دیگر دعوی استقلال کرد. جهانشاه بغداد را شهرپندان کرد. پیر بوداق بیش از یکسال پایداری ورزید، اما با پیدایی قحطی و گرسنگی سر به تسلیم سپرد. جهانشاه به اغوای محمدی میرزا پسر دیگرش فرمان به کشتن پیر بوداق داد. محمدی میرزا در سه شنبه چهارم ذی القعدة ۸۷۱ ق بناگاه به سرای او رفت و سرش را برداشت. پیر بوداق امیرزاده‌ای ادیب بود، شعر می‌سرود و بوداق تخلص می‌کرد برخی از سروده‌هایش در تذکره‌ها بجا مانده است. پیر بوداق به حضرت علی (ع) ارادت می‌ورزید و بیت زیر را بر نگین خود نقش کرده بود:

نامم بداغ و بنده باداغ حیدرم

فارغ ز تاج خسرو و تخت سکندرم

در منابع نام او با ضبط‌های گوناگون بوداق، بداغ، بداق، بوداغ آمده است. وی به هنگام امارت خود در بغداد چهارباغی ساخت که سالها پس از او به نام او آوازه داشت. مولانا طوسی (م ۸۶۹ ق) شاعر غزلسرا که یک‌چند در بغداد بسر برده بود در اشعارش او را ستوده است. احمد بن حسین بن علی کاتب تاریخ جدید یزد را به نام او پرداخته است.

منابع: تاریخ جهان‌آرا، ۲۵۰؛ تاریخ جدید یزد، ۱۲ به بعد؛ تذکره دولتشاه سمرقندی، ۳۲۵، ۳۴۲ - ۳۴۶؛ تشکیل دولت ملی در ایران، ۱۴۸ به بعد؛ جامع مفیدی، ۲۰۳/۱ - ۲۰۶؛ حبیب السیر، ۸۶/۳، ۷۴/۴ به بعد؛ روضة السلاطین، ۶۷، ۱۵۹؛ روضة الصفا، ۸۵۲/۶، ۸۵۴؛ فارسنامه ناصری، ۳۴۲ به بعد؛ مجالس المؤمنین، ۳۶۷/۲. سیروس مهدوی

پیر پالاندوز — آرامگاه پیر پالاندوز.

پیر حبش بقعه‌ای کوچک واقع در محله مسجد شهر دزفول شامل اتاق و محراب و ایوانی در مقابل. در گوشه بام گنبد رك پله‌داری در پنج طبقه ساخته شده که سه گوی فلزی و علامتی بر روی آن نصب شده است. در گوشه بقعه سقاخانه کوچکی قرار دارد. درباره شخصیت صاحب بقعه در تذکره دزفولی چنین آمده است: «... پیر کامل العیار و رهبر صدق رفتار و سیاح عبادت شعار و سیاح بحار طریقت احمد مختار (ص) پیر حبش است که از قرار شیوع در السنه وافواه عموم خواص و عوام اصل او از حبش و بی‌غل و غش حلقه بندگی و غلامی امیرکننده خیبر و قاسم خلد و سقر و ساقی کوثر و وصی مطلق و شافع محشر را در گوش و خود را از جمله غاشیه بردوشان عبودیت و جان نثاران آن جناب می‌داند... مزارش در محله مشهور به محله مسجد محلات نعمتی خانه دزفول واقع شده است».

منبع: آثار و بناهای تاریخی خوزستان، جلد نخستین، دیار شهر یاران، پرویز ورجاوند، ۳۷۲.

پیر خمسین، بقعه‌ای واقع در محله عبدالله بانوی شوستر مرکب

منابع: آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نطنز، ۲۴۴ - ۲۴۵؛ تذکره رقبه محمدشاهی، ۳۷۲ (نسخه خطی)؛ «معماری اسلامی، گزارشی از امامزاده شاهسواران» نوشته ستوده و صدیقی، روزنامه اطلاعات، ۱۴ شهریور ۱۳۶۹. مهدی صدیقی

پیر روشنان، جنبشی است مذهبی با رنگ شیعی که در پایان سده دهم هجری قمری میان طوایف افغان و پشتو در گرفت و تا اوایل سده یازدهم به درازا کشید. بنیادگذار این جنبش بابا یزید بن عبدالله انصاری، از مردم چالندر بود. وی در ۹۳۱ ق به دنیا آمد. در جوانی با آموزگاران هندو همنشین شد و به عقاید مذهبی آنان از جمله حلول روح آگاهی یافت. سپس با سلیمان، از داعیان اسماعیلی آشنایی یافت و تحت تأثیر کیش اسماعیلی قرار گرفت. آموزه او که بر پایه اطاعت از پیر کامل است. همچنین گرایش به تأویل در تشریح اصول پنجگانه و توجه به اسرار حروف احتمالاً از همین رهگذر در او پیدا شده است. بابا یزید مدعی بود که به مکاشفاتی دست یافته و فرامی نمود که با خضر دیدار کرده و به اسم اعظم آگاهی دارد و نیز می تواند بی واسطه جبرائیل با پروردگار تماس یابد. وی پس از این ادعا خود را پیر خواند و آیین خود را که برای روشن کردن راه مردم آورده بود، روشنی نامید. از اینرو نهضت او به پیرویشان آوازه یافت.

تعالیم او بر معرفت کردگار و اطاعت بی چون و چرا از پیر کامل استوار بود. وی قبله را از پیروانش برداشت و می گفت. چون خدا در همه جا حاضر است می توان به هر سو نماز گزارد. از وضو نیز چشم پوشید زیرا هوا را عنصری پاک کننده به شمار می آورد. پیروانش زندگی معنوی را با توبه آغاز می کردند. بابایزید سرانجام ادعای مهدویت یا به گفته خودش هادویت کرد. او تمامی زمین را به مردم تهیدستی که در پی رستگاری بودند وعده می کرد. چندان بر نیامد که انبوه افغانان بر او گرد آمدند. تشر آیین تازه خشم علما را برانگیخت و با آغاز فعالیت داعیان او بر تکفیر او دامن زد. بابا یزید در وزیرستان، نزدیک قندهار و پیشاور، میان طوایف افغان و پشتو هواداران بسیاری یافت. برادر جلال الدین اکبر شاه (م ۱۰۱۴ ق)، امپراتور مغولی هند که حاکم کابل بود بابا یزید را دستگیر کرده به کابل آورد و به محاکمه کشید. اما او از این محاکمه سالم رست و به پیشاور بازگشت. از آن پس میان طوایف سند و بلوچ نیز هوادارانی یافت. بابا یزید علما و کارگزاران امپراتوری هند حتی اکبر را به آیین تازه خواند. برخورد میان او و مخالفانش به جنگهایی انجامید که ارتش اکبر را به دخالت واداشت. در ۹۵۵ ق بابا یزید کوهستان سلیمان را پناهگاه خود قرار داد و بر گذرگاه خیبر دست یافت. وی نزدیک سه سال در ستیز و آویز با ارتش هندوستان بود و سرانجام در یکی از جنگها زخم برداشت و بر اثر آن درگذشت (۹۸۸ ق). پیروان او همچون عیاران می زیستند، اما یک پنجم غنائم را به خزانه پیر می سپردند تا به عنوان بیت المال صرف محتاجان گردد. پسر بابا یزید، جلاله که در مرگ پدر ۱۴ ساله بود دستگیر شد و اکبر او را نزد خود بداشت، اما جلاله در ۹۹۴ ق گریخت و نیروهای بازمانده را

از يك اتاق كوچك و ایوانی با قوس تیزه دار کم خیز در برابر آن. گنبد فراز بقعه با خیز بسیار کم بر روی خود علم گونه کوچکی را حمل می کند که سه گوی بر روی آن نصب شده است. دلیل آنکه آن را پیر خمسین گویند آن است که به اعتقاد مردم محل، پنجاه بار به زیارت مکه و حج مشرف شده است. شیخ محمد مهدی شرف الدین شوشتری او را همان محمد بن عبدالرحمن بن بنی قیه می داند که شرح حالش در صفحه ۱۹۱ کتاب رجال نجاشی آمده است.

منبع: آثار و بناهای تاریخی خوزستان؛ دیار شهر باران، ۷۴۴/۱.

پرویز ورجاوند

پیرداود، واقع در قمصر کاشان، محله در زیارت. بقعه ای است به نام امامزاده پیرداود که نسب وی چنین است: داوود بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب (ع). این بقعه دارای بنایی با گنبد کاشیکاری فیروزه ای مخروطی ترک دار است که در وسط صحن و محوطه بزرگی بنا گردیده و بر چهار جانب آن ایوانهای مرتفع و در گوشواره ها نیز اطاقهای متحدالشکل با جرزهای کاشیکاری بنا شده و از وسط هر ایوان در جداگانه ای به صفاهای داخل حرم گشوده می شود. قبر برجسته امامزاده در درون صندوق چوبی مشبکی قرار دارد که با کاشیهای نفیس قدیمی پوشیده شده و چون چندبار مورد دستبرد قرار گرفته تقریباً سی سال قبل روی کاشیها را با آجر و گچ ساخته و اندوده اند. این امامزاده دارای موقوفاتی است که با موقوفات فرزندش امامزاده پیرسلیمان به صورت مشترک در تذکره رقبه محمدشاهی (نسخه خطی) آمده و بدین قرار است: آب رودخانه سی و دو سراج و نیم، آب جذاوند بیست و هفت سراج و نیم، اراضی کلان علیا و سفلی پانزده جریب، اراضی سرطاحونه هفت جریب، باغچه زیارت پیرداود دو جریب، اراضی سواره يك جریب اراضی دشت اردان يك جریب، اراضی اسلاك يك جریب. همه ساله در روز دهم محرم مراسم خاصی در این مکان انجام می شود. در این روز تعداد هشت نخل با علمهای مربوطه از شش محله قمصر به همراه هیئتهای سینه زنی و زنجیر زنی به طرف این زیارتگاه حرکت می کنند و در جلو درب ورودی آن علمها عمل سربوس را انجام می دهند به این معنی که سر علمها را به طرف در زیارت به حالت احترام به پایین می آورند و سر علم را به زنجیر در تماس می کنند و نخلها نیز همین عمل را انجام می دهند. این نخلها با بهترین طاقه های شال و پارچه های رنگارنگ و کلاه خود و آئینه آرایش داده می شود که پس از انجام مراسم عزاداری در این روز در روز بعد که مطابق با روز پانزدهم محرم است، عزاداران دو نخل که یکی مربوط به محله پایین و دیگری مربوط به محله در آتش قمصر است به طرف امامزاده شاهسواران با هیئتهای سینه زنی و زنجیر زنی حرکت می کنند و از راههای صعب العبور کوهستانی می گذرند تا به این امامزاده که بر نوك ارتفاعات گُرکش در جاده قهرود قرار دارد می رسند و عزاداران مراسم سینه زنی و زنجیر زنی در بقعه شاهسواران به عمل می آورند.

منابع: از سعدی تا جامی، مقدمه، بیه: پستان السیاحه، ۵۷۱؛ راهنمای کتاب، سال پنجم، ۱۳۰/۲؛ طرائق الحقائق، ۷۴۳/۳ - ۷۴۶؛ المآثر و الآثار، ۲۱۷/۱ - ۲۷۴؛ بیه، سال هفتم، ۴۲۰ - ۴۲۳، سال سیزدهم، ۳۶ - ۴۲. سیروس مهدوی

پیر سلیمان، واقع در قمصر کاشان، محله پایین، بقعه‌ای است بنام امامزاده پیر سلیمان فرزند امامزاده پیر داود، که امامزاده پیر داود نیز مرقدش در محله در زیارت قمصر است. نسب وی چنین است: سلیمان بن داود بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب (ع). این بقعه دارای بنایی با گنبد کاشیکاری فیروزه‌ای مخروطی ترک‌دار است و دارای صحن و ایوان و رواق، و صندوق مشبکی بر روی قبر برجسته این امامزاده قرار دارد و در این بقعه چندتن از معارف خاندان شیسانی مدفونند. امامزاده مزبور دارای موقوفاتی است که با موقوفات امامزاده پیرداود به صورت مشترک در تذکره رقبه محمدشاهی (نسخه خطی) آمده است (پیرداود).

منابع: آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نظیر، ۳۴۶؛ تذکره رقبه محمد شاهی (نسخه خطی) ۳۷۲. مهدی صدی

پیرشمس الدین، مزاری در شمال دهستان «تشکن» در کوهپایه سفیدکوه در لرستان، که بنای سنگی آن ویران شده است. هنوز بازمانده کاشیهای سبز رنگ نره آجرهایی که قبر را زینت می‌بخشیده‌اند، بر روی آن به چشم می‌خورد. پیرامون محوطه نیز دیوار سنگچین است که بر سر در آن سنگ قبری به خط کوفی گذارده‌اند که قابل خواندن نیست. در محل صاحب مزار را «پیرشمس الدین بن علی بن محمد بن احمد» از اعقاب امام موسی کاظم (ع) می‌دانند که احمد جد ابوالقاسم محمد بن احمد بن رضی الدین معروف به «حیة الغیب» از علمای مشهور زمان خود بوده است. مردم منطقه به این مزار و پیرخفته در آن اعتقاد بسیار دارند. تا حدود دو دهه پیش روستائیان و دامپرورانی که برای چرای دامها به بالای کوه می‌رفتند تمامی وسایل زندگی خود مانند فرش، رختخواب، خیکهای روغن، جعبه و صندوق لوازم زندگی را در کنار مزار پیر می‌نهادند و با خیال راحت و بدون دغدغه از اینکه کسی یا دزدی به آنها تجاوز کند، پیر را پاسدار آنها می‌دانستند و می‌رفتند. مردم از شکستن شاخه‌ای از درختان بلوط کهنسال پیرامون مزار نیز خودداری می‌کردند.

منبع: آثار باستانی و تاریخی لرستان، ۲۶۰/۱ - ۲۶۱. پرویز رجواتی

پیر علمدار، برج آجری مدوری در شمال شرقی شهر دامغان نزدیک مسجد جامع که بنابر معروف آرامگاه محمد بن ابراهیم پدر ابو حرب بختیار، ولایتدار قومس در پادشاهی مسعود اول غزنوی (۴۳۲ ق) و از ممدوحان منوچهری دامغانی (م ۴۳۲ ق) است. اما مردم محل این بنا را مقبره یکی از علما به نام پیر علمدار می‌دانند. قطر درونی این برج که بنای آن در ۴۱۷ ق به پایان رسیده ۴/۶۷ متر است و هیچگونه آرایشی جز کتیبه‌ای به خط کوفی به رنگ سرمه‌ای در آن به کار نرفته است. در درون این برج صندوق گوری نهاده که دارای ۲/۰۵ متر درازا، ۱/۰۵ متر پهنا و

گردآورد، اکبر، راجه مان سینگ، سردار خود را به رویارویی وی فرستاد (تابستان ۹۹۵ ق). مان سینک پس از یکسال نبرد بر جلاله چیره شد و هواداران او را پراکنده ساخت. اما جلاله، دست از مبارزه برنداشت و بار دیگر مریدان خود را گردآورد و در ۱۰۱۰ ق بر غزنین دست یافت، اما او نیز در میانه نبرد کشته شد. پیروان او تا چندی بعد همچنان در زد و خورد با دولت هند بودند. نهضت پیروشنان اثر ژرفی در ادب دینی و عرفانی زمان خود بجا نهاد؛ رسالات بابا یزید که به فارسی و عربی نوشته شده و پاره‌ای از اشعارش که به زبان پشتو سروده شده است او را در شمار پیشروان شعر و ادب پشتو درآورده است. نهضت پیروشنان با آنکه از تصوف انحراف یافت و توفیقی نصیبش نشد جاذبه نقش مراد و مرید را در صوفیه به خوبی نمایانده است. مخالفان بابا یزید او را پیر تاریک می‌خواندند.

منابع: تاریخ تفکر اسلامی در هند، ترجمه، ۷ - ۴۶؛ تاریخ هند، پیر میل، ترجمه، ۷۴؛ ترکنازان هند، ۲۶۶ - ۲۷۰؛ دنباله جستجو در تصوف ایران، ۷۷ - ۷۹. سیروس مهدوی

پیرزاده نایینی، حاجی محمدعلی (م ۱۳۲۱ ق)، عارف و جهانگرد ایرانی. وی نوه دختری حاج عبدالوهاب (م ۱۲۱۲ ق)، مشهور به پیر بود که مزارش در نایین زیارتگاه عارفان مشتاق اوست. پیرزاده تا ۱۲۷۲ ق که پدرش، محمداسماعیل درگذشت در نایین سکونت داشت و پس از آن به تهران کوچید. اقامت وی در این شهر چندان نباید و پیش از ۱۲۷۵ ق راهی نخستین سفر خود شد. وی در این سفر که از ۱۲۷۵ ق تا ۱۲۸۷ ق به درازا کشید از عثمانی و شماری از کشورهای اروپایی دیدار کرد و در پایان آن به حج رفت و به ایران بازگشت. پیرزاده از این سفر یادداشتی به جا نگذاشت، اما شرح دومین سفر خود را که از شعبان ۱۳۰۳ ق آغاز کرده تا ۲۶ جمادی ۱۳۰۶ ق که بازگشته نگاشته است. وی پس از دیدار از مسقط، کراچی، قاهره، اسکندریه، ایتالیا، فرانسه، انگلستان، آلمان، اتریش و عثمانی به ایران بازگشت. پیرزاده با ایرانیان و ایران دوستان آن سرزمینها، از جمله با ادوارد براون (م ۱۹۲۶ م) خاورشناس انگلیسی دیدار کرده و او را به مظهر علی ملقب ساخته است. وی از مریدان رضاقلی سواد کوهی مشهور به حاجی میرزا صفا (م ۱۲۹۱ ق) و از مباشران او بود. ناصرالدینشاه قاجار (م ۱۳۱۳ ق) به پیشنهاد میرزا حسین خان سپهسالار (م ۱۲۹۸ ق) زمینهای پیرامون آرامگاه حاجی میرزا صفا را به او واگذار کرد و پیرزاده در همانجا باغ صفاییه را برآورد و خود در آن سکنا گرفت. وی نیز سپهسالار را برانگیخت تا مدرسه و مسجدی را بنیاد نهد که امروزه به مدرسه و مسجد سپهسالار شهرت دارد. پیرزاده مبادی آداب بود، پاکیزه می‌پوشید، خطی خوش داشت، شعر می‌سرود و به خواجه شیراز ارادت می‌ورزید و با تفأل از دیوان او راه می‌جست. سفرنامه وی به کوشش حافظ فرمانفرمایان به چاپ رسیده است.

شد. پس از صدور فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی به نمایندگی انتخاب شد. در مجلس از مخالفین سرسخت محمدعلیشاه بود. بعد از توپ بستن مجلس و دستگیری سران مشروطه، معاضدالسلطنه به سفارت انگلیس متحصن شد و پس از چندی با شفاعت وزیرمختار انگلیس اجازه خروج از ایران به او داده شد. معاضدالسلطنه به محض ورود به اروپا هسته اصلی مخالفت با حکومت محمدعلیشاه را تشکیل داد و ایرانیان متواری را به دور خود جمع کرد و با پرداخت هزینه آنها اقدامات همه جانبه ای را برای ساقط کردن محمدعلیشاه آغاز نمود. پس از خلع محمدعلیشاه از سلطنت و انجام انتخابات دوره دوم، معاضدالسلطنه از رشت به نمایندگی مجلس انتخاب شد چند ماهی در مجلس بود تا اینکه در کابینه صمصام السلطنه بختیاری به وزارت پست و تلگراف منصوب شد و در ترمیم کابینه در سمت خود باقی ماند. پس از سقوط کابینه فرماندار یزد شد. در ۱۳۰۲ ش در دو کابینه رضاخان سردار سپه وزیر عدلیه بود و بعد نمایندگی دوره پنجم و هشتم و نهم مجلس شورای ملی گردید. پس از آن دو نوبت به استانداری کرمان و یک نوبت به استانداری فارس رفت و در شیراز درگذشت.

منابع: شرح حال رجال، ج ۱؛ رجال وزارت امور خارجه؛ تاریخ مجلس ملی ایران؛ روزشمار تاریخ؛ فرماندهان کرمان؛ تلاش آزادی؛ تاریخ بیست ساله، مجلدات سه گانه؛ تاریخ مشروطه ایران؛ مبارزان مجلس. باقر عاقلی

پیرنیا، حسن (مشیرالملک، مشیرالدوله) (تبریز ۱۲۵۲ ش - تهران ۱۳۱۴ ش) فرزند نصرالله مشیرالدوله. تحصیلات مقدماتی را در تبریز و تهران به اتمام رسانید در ۱۳۰۶ ق برای ادامه تحصیلات عازم روسیه شد. ابتدا به مدرسه نظام و بعد به دانشکده حقوق رفت و دانشنامه گرفت و به عنوان «اتاشه» در سفارت ایران در پترز بوزع مشغول خدمت گردید. در ۱۳۱۳ ق نایب دوم و در ۱۳۱۶ ق نایب اول سفارت شد. در ۱۳۱۷ ق پدرش با لقب مشیرالدوله به وزارت امور خارجه منصوب شد و فرزند خود را به تهران احضار نمود و با لقب مشیرالملک به ریاست دفتر وزارت امور خارجه تعیین نمود. میرزا حسن خان در این سمت و در همین سال با استفاده از کمکهای پدرش مدرسه علوم سیاسی را در ایران بنیاد نهاد و ریاست مدرسه و تدریس حقوق بین الملل عمومی را عهده دار شد. در ۱۳۱۸ ق به عنوان مترجم همراه مظفرالدینشاه به اروپا رفت و در ۱۳۱۹ ق در سن ۲۸ سالگی وزیرمختار ایران در روسیه شد و علاوه بر آن وزیرمختاری ایران در سوئد و نروژ هم به او سپرده گردید (رجال وزارت امور خارجه، ۱۵۵). در بهار ۱۳۲۴ ق به عنوان مرخصی به تهران آمد در آن هنگام پدرش صدراعظم و نغمه آزادیخواهی از هر طرف بلند بود. مشیرالملک صلاح خود را در این دید که برای به ثمر رساندن مشروطیت در تهران در کنار پدرش قرار گیرد و در این امر او را یاری نماید، لذا میرزا اسحق مفخم الدوله شوهرخواهر خود را به جای خویش به عنوان وزیرمختار به روسیه فرستاد و تلاش همه جانبه ای برای انجام مقصود ملت

۱/۲۵ متر بلندی است و از گچ ساخته شده است. وصل به این برج ایوان مقرنسی به چشم می خورد که پیرامون آن کتیبه ای به خط ثلث داشته، اما از آن کتیبه تنها بخشی از دستبرد روزگار در امان مانده است. بخش بجا مانده این کتیبه چنین است: «بسم الله الرحمن الرحیم امر ببناء هذا المسجد الشریف المولی المعظم خلیفه العرب و العجم سلطان قضاء الشرق کافل مصالح الخلق رکن الحق و الدین. عمل حاجی بن حسین البناء الدامغانی غفر الله له».

منابع: تاریخ قومس، ۳۱۳ - ۳۱۴؛ مطلع الشمس، ۱۰۶۸/۲؛ دیوان منوچهری، ۲۶۴، ۴۱. حسن انوشه

پیرعلی جامی، از خوشنویسان قرن نهم و دهم هجری. در دستگاه امیرعلیشیرنوائی از موقعیت ممتازی برخوردار بود چنانکه بعضی موقعیت او را با عبدالرحمن جامی برابر دانسته اند. صاحب مناقب هنروران درباره او می گوید: حکایت کنند که میرعلی هروی چنین گفته است که به مفردات پیرعلی از بس تماشا کردم و نظر دقت افکندم، چشمم خیره گشت و چندان اشک ریختم که دیده ام تیره شد. پیرعلی را از شاگردان سلطانعلی مشهدی دانسته اند. او در کار نوشتن به سرعت مشهور بود رقم او چنین بوده است: «کتبه العبد الفقیر پیرعلی الکاتب الجامی غفر ذنوبه و ستر عیوبه» و «پیرعلی الجامی». دو نسخه ظفرنامه هاتفی، قطعه ای از مرقع بهرام میرزا و یک نسخه دیوان جامی از او شناخته شده است.

منبع: احوال و آثار خوشنویسان، ۱۰۶/۱ - ۱۰۷. پرویز ورجاوند

پیر نظر، بقعه ای نوساز واقع در شهر دزفول در نزدیکی مسجد جامع با گنبد رک پله دار. کار نوسازی بقعه مربوط است به سال ۱۳۴۹ ش. مؤلف تذکرة الاخبار صاحب بقعه را چنین معرفی می کند: «دیگر از بقاع الخیری که در محوطه ولایت واقع شده مرشد اهل نظر پیر نظر است که نظر کرده حیدر صفدر و منظور ساقی کوثر و کمر بسته وصی پیغمبر و مجذوب قاسم الجنة و السقر است. مردی در عبادت وحید عصر و یگانه و در زهدات و شب زنده داری مردانه از دنیا و مفیها [مافیها] بگوشه ثنی و از تمامی نعم فانیه به کمتر توشه ثنی قناعت نموده روز و شب را به عبادت خالق بی همتا و دارنده ارض و سماء به سر برده».

منبع: آثار و بناهای تاریخی خوزستان؛ دیار شهریاران، ۳۷۰/۱.

پرویز ورجاوند

پیرنیا، ابوالحسن، معروف به معاضدالسلطنه (۱۲۴۸ - ۱۳۱۸ ش) فرزند محمد باقر نائینی از بنی اعمام میرزا نصرالله مشیرالدوله. پس از انجام تحصیلات مقدماتی در ۱۲۷۰ ش به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و پس از طی مراحل مختلف اداری ریاست دفتر جنرال قنصلگری تفلیس به او واگذار شد. پس از چندی قنصل بادکوبه شد و در این سمت از فروش گذرنامه تروتی قابل ملاحظه اندوخت و جزو مشروطه خواهان

خیابانی را به قتل رسانید، مشیرالدوله پس از پنج ماه از ریاست دولت استعفا داد. در کودتای ۱۲۹۹ ش کسی متعرض مشیرالدوله نشد. در تیرماه ۱۳۰۰ ش مجلس چهارم افتتاح شد و مشیرالدوله که از تهران به نمایندگی انتخاب شده بود به مجلس رفت و در بهمن ماه همان سال پس از قوام السلطنه برای بار سوم به رئیس‌الوزرائی برگزیده شد و اختیاراتی برای اصلاح دادگستری گرفت و عدلیه را منحل ساخت ولی کاری از پیش نبرد و پس از چهار ماه رئیس‌الوزرائی استعفا داد. مشیرالدوله برای بار چهارم در تیرماه ۱۳۰۲ ش به رئیس‌الوزرائی انتخاب شد و انتخابات دوره پنجم را انجام داد ولی قدرت سردار سپه وزیر جنگ مانع از يك انتخابات آزاد بود. کشمکش بین او و سردار سپه و دخالت‌های وزیر جنگ در امور کشور موجب شد کناره‌گیری کند و جای خود را به سردار سپه داد. مشیرالدوله به هنگام خلع قاجاریه و سلطنت رضاخان پهلوی در رأی شرکت نکرد و خود را کاملاً از تمام جریان‌ات کنار کشید. در دوره هفتم از تهران به وکالت مجلس رسید ولی از قبول شغل وکالت استنکاف کرد تنها همکاری او با حکومت پهلوی عضویت کمیسیون معارف بود. مشیرالدوله در دوران انزوا و خانه‌نشینی ابتدا کتاب *ایران باستانی* را تألیف کرد و بعد کتاب *داستان‌های ایران* قدیم را انتشار داد و سرانجام دست به تألیفات *تاریخ ایران باستان* زد که سه مجلد آن به چاپ رسیده است.

منابع: روزشمار تاریخ؛ تلاش آزادی؛ خاطرات صدرالاشراف؛ تاریخ احزاب سیاسی؛ تاریخ بیست ساله؛ تاریخ بیداری ایران؛ تاریخ بیداری ایرانیان؛ صورت مذاکرات مجلس دوم تا پنجم؛ فرهنگ رجال معاصر؛ حیات یحیی، ۴ جلد؛ تاریخ قاجار، عبدالله مستوفی، ۳ جلد.

پیرنیا، حسین، (مؤتمن‌الملک) (۱۲۵۴ - ۱۳۲۶ ش) فرزند میرزا نصرالله مشیرالدوله. تحصیلات ابتدائی و مقدماتی را در زادگاهش تبریز سپس در تهران فراگرفت و در ۱۳۰۶ ق برای تحصیلات متوسطه و عالی به اروپا رفت و مدرسه حقوق پاریس را گذراند و مدتی نیز در انگلستان فلسفه و ریاضیات آموخت و پس از ورود به ایران وارد وزارت امور خارجه شد و در ۱۳۱۷ ق که مدرسه علوم سیاسی با تلاش پدر و برادرش تأسیس یافت معلم علم ثروت در آن مدرسه شد. در ۱۳۱۹ ق ریاست مدرسه سیاسی به عهده او قرار گرفته و علاوه بر آن ریاست دفتر وزارت امور خارجه و مترجمی مظفرالدین‌شاه ضمیمه کار اصلی او شد. بعد از صدور فرمان مشروطیت جزو هیئت پنج نفری تنظیم نظامنامه مجلس بود. در ۱۲۸۶ ش در کابینه ناصرالملک وزیر تجارت و فوائد عامه شد. در ترمیم کابینه نظام السلطنه به وزارت معارف تعیین گردید. در کابینه‌های مشیرالسلطنه و سعدالدوله همچنان وزیر معارف بود. در انتخابات دوره دوم که بعد از استبداد صغیر انجام گرفت وکیل تهران شد و ریاست موقتی مجلس را عهده‌دار گردید ولی از قبول ریاست دائمی استنکاف کرد. در اسفندماه ۱۲۸۹ ش پس از استعفای ممتازالدوله از ریاست مجلس، به ریاست برگزیده شد و مدت ۸ ماه رئیس مجلس بود در انتخابات دوره سوم وکیل تهران گردید و در تمام دوره ریاست مجلس با او بود. پس از آغاز

که همان حکومت قانون و تأسیس عدالتخانه بود آغاز کرد. سرانجام فرمان مشروطیت صادر شد و يك هیئت پنج نفری تعیین شدند تا نظامنامه مجلس را بنویسند. مشیرالملک یکی از آن پنج نفر بود (گزارش ایران، بخش ۱، ۴). در شهریور ماه ۱۲۸۶ ش میرزا احمدخان مشیرالسلطنه به جای میرزا علی‌اصغرخان اتابک اعظم که به قتل رسیده بود به رئیس‌الوزرائی منصوب شد و اعضاء کابینه خود را معرفی نمود. در این کابینه میرزا حسن سمت وزارت عدلیه را عهده‌دار شد و در همان ایام پدرش مشیرالدوله درگذشت و او از طرف احمدشاه ملقب به مشیرالدوله گردید. در آبان ماه ۱۲۸۶ ش در کابینه میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک، میرزا حسن به سمت وزیر امور خارجه تعیین گردید در دوران نخست‌وزیری نظام السلطنه همچنان وزیر امور خارجه بود. در دوران استبداد صغیر در کابینه مشیرالسلطنه به وزارت علوم و اوقاف معرفی شد ولیکن در ترمیم کابینه کناره‌گیری نمود. در کابینه زودگذر سعدالدوله وزیر عدلیه شد. پس از فتح تهران و خلع محمدعلیشاه، مشیرالدوله نقشی نداشت تا اینکه در انتخابات دوره دوم مجلس شورای ملی از استرآباد به وکالت مجلس انتخاب شد ولی پس از يك ماه وارد کابینه محمدولیخان سپهدار اعظم شد و وزارت عدلیه را برعهده گرفت و در ترمیم کابینه کماکان در وزارت مزبور باقی ماند و بعد در ترمیم سوم به وزارت تجارت و فوائد عامه رسید. پس از سقوط کابینه به مجلس بازگشت. در مردادماه ۱۲۹۰ ش که صمصام السلطنه به رئیس‌الوزرائی منصوب شد، مشیرالدوله به وزارت عدلیه معرفی گردید. در همین زمان مشیرالدوله به فکر اصلاح عدلیه افتاد و به جای حضور در وزارتخانه در منزل خود به تدوین قانون تشکیلات عدلیه و قانون اصول محاکمات حقوقی پرداخت و سرانجام آن را به تصویب رسانید و دیوان عالی کشور را تأسیس کرد و محاکم ابتدائی و استیناف بوجود آورد و در مقابل هر دادگاهی دادرسانی تأسیس نمود و به جلب قضات شایسته پرداخت و عده‌ای مستشار نیز از فرانسه استخدام کرد و به دادگستری سر و صورتی داد. در دی ماه ۱۲۹۱ ش مشیرالدوله وزیر علوم شد ولی در این سمت دوامی نداشت و جای خود را به حکیم‌الملک داد. در انتخابات دوره سوم مجلس شورای ملی، مشیرالدوله از تهران به وکالت مجلس انتخاب شد و سرانجام در اسفندماه ۱۲۹۳ ش از طرف مجلس به اتفاق آراء به رئیس‌الوزرائی انتخاب گردید ولی در مقابل مشکلات تاب مقاومت نیاورد پس از ۵۰ روز کناره‌گیری کرد. در خرداد ۱۲۹۵ ش در کابینه محمدعلی علاء السلطنه وزیر جنگ شد و در کابینه بعدی که به ریاست عین‌الدوله تشکیل شد کماکان وزارت جنگ با او بود و در همین دوران به تأسیس مدرسه عالی نظام اقدام کرد و در کابینه مستوفی‌الممالک سمت وزارت جنگ را حفظ نمود. در تیرماه ۱۲۹۹ ش مشیرالدوله به جای وثوق‌الدوله برای بار دوم به رئیس‌الوزرائی انتخاب شد و اولین اقدام وی انتخاب مهدیقلی هدایت (حاج مخبرالسلطنه) با اختیارات کامل به استانداری آذربایجان بود تا به هر کیفیتی قیام شیخ محمد خیابانی را درهم شکند. هدایت مأموریت خود را انجام داد و

برانداز از روسیه دریافت کرد و شاه با آن وام دو سفر به اروپا رفت. در سال ۱۳۱۹ ق که امتیاز استخراج نفت نواحی جنوب ایران به دارسی واگذار شد وی پانصد سهم ممتاز بابت دلالتی گرفت. میرزا نصرالله مشیرالدوله در جمادی الثانی ۱۳۲۴ ق به جای عین الدوله، صدراعظم ایران شد. فرمان مشروطیت در دوران صدارت او صادر گردید و مجلس شورای ملی در همان تاریخ شروع به کار کرد و عنوان وی نیز از صدارت به رئیس الوزرائی مشروطه تغییر یافت. ولی او همچنان معتقد بود وزراء مسئول پادشاه هستند و هرگز حاضر به حضور در مجلس نگردید. مجموعاً ۸ ماه صدراعظم و رئیس الوزراء مشروطه بود و در اواخر محرم ۱۳۲۵ ق از کار کناره گیری کرد و در شهریورماه ۱۲۸۶ ش در سن ۶۸ سالگی درگذشت. مشیرالدوله مردی ثروتمند، زیرک، سرنگهدار و مطیع بود، به آداب و سنن مذهبی پای بندی داشت و تکالیف شرعی خود را انجام می داد و در عین حال از گرفتن رشوه و هدیه نیز غمض عین نمی کرد.

منابع: تاریخ بیداری ایرانیان؛ شرح حال رجال ایران، ج ۴؛ تلاش آزادی؛ روزشمار تاریخ؛ تاریخ مشروطیت؛ خاطرات و خطرات؛ گزارش ایران؛ شرح زندگانی من (عبدالله مستوفی) ج ۳؛ رهبران مشروطه؛ پنجاه سال نفت ایران؛ تاریخ دو هزار و پانصد ساله ایران؛ تاریخ مشروطیت ایران، ملکزاده؛ صورت مذاکرات دوره اول مجلس شورای ملی.

پیشانی - در اصطلاح معماری نمای پهن بخش بالای عمارت را گویند که بصورت مستطیل سراسر نما را دربر دارد و در بناهای بزرگ چون مسجد و مدرسه و آب انبار در بالای سردر و ایوان قرار دارد و بطور معمول کتیبه مربوط به نام بانی و سازنده بنا و سال ساختمان و یا مرمت بنا را در آن نقش می کنند. در اینگونه بناها بطور معمول پیشانی بنا دارای تزیینات کاشی است و کتیبه مربوط بر روی کاشی نوشته می شود.

پرویز درجاوند

پیشاور (= پشاور)، از مراکز قدیم تمدن و فرهنگ اسلامی و ایرانی هند و مرکز استان «سرحد شمال غربی» پاکستان. مورخان و جهانگردان نام آن را به صورتهای مختلف ثبت کرده اند. هرودوت (۴۲۰ - ۴۸۶ ق م) آن را پسکاپورس ضبط کرده است. مسعودی (علی بن الحسین، م ۳۴۶ ق) و بیرونی (م ۴۴۰ ق) آن را پرشاور نوشته اند. از عهد ظهیرالدین بابر (م ۹۳۶ ق) مؤسس امپراطوری گورکانی هند، به سبب غلبه زبان و فرهنگ فارسی دری و سکونت تعداد زیادی از ایرانیان درین شهر و ایرانی بودن بیشتر امراء و حکمرانان شهر مذکور نام پیشاور صورت فارسی پیدا کرد و آن را پیش آور و پیشاور و پیشه ور نوشتند. در بعض کتب قدیم نامهای پرشور، پشه ور، پرشپور، برشاپور و باگرام نیز به این شهر داده شده است. خوشحال خان ختک و عبدالرحمان باباشاعران نامدار پشتو در اشعار خود آن را باگرام نامیده اند. در قرن چهارم هجری سبکتگین غزنوی پیشاور را متصرف شد و راجه لاهور را شکست داد. بعد از او پسرش محمود در آغاز قرن پنجم هجری پیشاور را مبدأ حملات

جنگ بین المللی اول و تعطیل قهری مجلس شورای ملی مؤتمن الملك در کابینه های مختلف عضویت یافت. در کابینه های علاء السلطنه، عین الدوله، مستوفی الممالک وزیر فوائد عامه، تجارت و معارف بود در ۱۲۹۹ ش در کابینه مشیرالدوله وزیر مشاور گردید. مؤتمن الملك در دوره چهارم مجلس شورای ملی وکیل تهران شد و به ریاست مجلس انتخاب گردید. در دوره پنجم نیز وکیل و رئیس مجلس شد. در مهرماه ۱۳۰۴ ش از ریاست مجلس کناره گیری کرد و حاضر به ادامه ریاست نشد. در ۹ آبان ماه ۱۳۰۴ ش که طرح نمایندگان مبنی بر انقراض قاجاریه در مجلس به رأی گذاشته شد در رأی شرکت نکرد. در دوره ششم از تهران به وکالت رسید و پس از استعفای سیدمحمد تدین از ریاست مجلس، به ریاست انتخاب شد در دوره هفتم هم از تهران وکیل شد ولی وکالت را نپذیرفت و بقیه عمر خود را به انزوا و گوشه گیری گذراند. مؤتمن الملك چندین بار برای نخست وزیری مورد تمایل نمایندگان قرار گرفت ولی هیچوقت نخست وزیری را قبول ننمود. در دوره چهاردهم مردم تهران او را به نمایندگی انتخاب کردند، این بار نیز از قبول نمایندگی خودداری کرد. وفات او در تهران اتفاق افتاد و مجلس شورای ملی طی ماده واحده ای او را در شمار یکی از فرزندان خدمتگزار ایران محسوب نمود.

منابع: رجال وزارت امور خارجه؛ خاطرات و خطرات؛ نمایندگان مجلس شورای ملی؛ تلاش آزادی؛ داور و عدلیه؛ حیات یحیی؛ تاریخ بیست ساله؛ تاریخ احزاب سیاسی؛ اطلاعات در ربع قرن؛ سالنامه دنیا، ج ۱، ۱۱؛ سالنامه های پارس، ۱۳۲۷ - ۱۳۰۵؛ شرح زندگانی من، ج ۳؛ فرهنگ رجال معاصر؛ صورت مذاکرات مجلس دوم تا پانزدهم؛ روزنامه اطلاعات، ۱۳۰۶.

پیرنیا، میرزا نصرالله (ناین ۱۲۵۸ ق - تهران ۱۲۶۸ ش) فرزند محمد ملقب به القاب مصباح الملك، مشیر الملك، مشیرالدوله. پدرش از طریق زراعت امرار معاش می کرد و جدش حاج عبدالوهاب نائینی یکی از عرفای زمان خود بود. میرزا نصرالله خان مطابق معمول زمان در نائین تحصیل کرد و چون محیط نائین را برای خود مناسب ندید در جوانی به تهران آمد و چندی به شغل عریضه و کاغذنویسی اشتغال داشت و بعد در دستگاه میرزا عبدالوهاب خان شیرازی (نصیرالدوله - آصف الدوله) استخدام شد و سرانجام در ۱۲۸۵ ق به استخدام در وزارت امور خارجه برآمد و با سمت منشیگری کارگزاری آذربایجان به تبریز رفت و در همانجا ازدواج کرد و پس از چندی به تهران بازگشت و معاون اداره روس شد. در ۱۳۰۳ ق به دوران وزارت امور خارجه میرزا یحیی مشیرالدوله رئیس اداره روس گردید و لقب مصباح الملك گرفت. در اواخر سلطنت ناصرالدینشاه معاون وزارت امور خارجه و لقب او نیز به مشیرالملکی تبدیل گردید. در ۱۳۱۴ ق به مقام وزیر لشگری (دارائی ارتش) ارتقاء مقام پیدا کرد و بالأخره در سال ۱۳۱۷ ق که میرزا محسن مشیرالدوله وزیر امور خارجه درگذشت، لقب و شغل او نصیب میرزا نصرالله گردید. وی در دوران صدارت میرزا علی اصغر خان اتابک و عین الدوله همچنان وزیر امور خارجه بود. در دوران وزارت خارجه اش دو فقره وام خانمان

خود به هند ساخت و در آنجا پادگانی برای ارتش غزنوی تأسیس نمود. بعد از محمود پیشاور تا حدود صد سال در تصرف غزنویان و تابع غزنه بود. سپس به دست غوریان و مماليك دهلی و افغانه لودی افتاد. ظهیرالدین بابر به سال ۱۵۰۵ م از گذرگاه خیبر گذشته پیشاور را تسخیر نمود. ازین پس تا سالها تاریخ پیشاور و نواحی کوهستانی هندوکش را يك سلسله جنگهای خونین بین گورکانیان و عشایر پشتو تشکیل می دهد. بعد از مرگ بابر و غلبه افغانه سوری بر دهلی قبایل خلیل و مهمند و داودزنی و دلازاك دوباره پیشاور را متصرف شدند. در عهد سلطنت همایون و اکبر و جهانگیر و شاه جهان عملاً پیشاور در دست افغان بود و فقط به ظاهر خود را تابع دهلی می خواندند. به امر جلال الدین اکبر برای مراقبت گذرگاه خیبر و تسلط بر راه کابل قلاع نظامی چندی در اطراف پیشاور ساخته شد که هنوز آبادان و مورد استفاده ارتش پاکستان است. در سال ۱۵۶۸ م پتون ها از رود سند گذشته ناحیه چهچه را تصرف کردند و علم استقلال برافراشتند اما اورنگ زیب فرزند شاه جهان شخصاً لشکر به پیشاور کشید و بعد از دو سال جنگ خونین (۱۶۷۳ - ۱۶۷۵ م) دوباره آن ناحیه را به قلمرو گورکانیان دهلی برگرداند. در این جنگها شاعر حماسه سرای پشتو خوشحال خان خټک شرکت داشت و حماسه دلاوریهای قبایل پشتو را به نظم آورده است. بعد از اورنگ زیب تا سال ۱۷۳۸ م (۱۱۵۱ ق) که نادرشاه پیشاور و سپس لاهور و دهلی را فتح کرد آن شهر در تصرف گورکانیان دهلی بود. به موجب قرار داد صلحی که بین محمد شاه گورکانی و نادر شاه منعقد شد تمامی نواحی غربی رود سند (همانطور که در عهد هخامنشی و ساسانی بود) از جمله پیشاور به ایران تعلق گرفت و به تصرف نادر درآمد. نادر در برابر خراج و جوهی که دریافت نمود آن ناحیه را به قبایل خلیل و مهمند و داودزنی و محمدزنی و گگیانری سپرد که از طرف وی حکومت کنند و همه ساله وجوه دیوانی و مالیات معین را به خزانه افشاری ارسال دارند. در همین لشکرکشی بود که جمع معتابهی از سپاهیان قزلباش که از غنائم هند گرانبار بودند در پیشاور اقامت گزیدند و همانها بودند که به پیشاور صیغه ایرانی دادند و مراکز تشیع را تقویت نمودند و بر رواج زبان فارسی افزودند. بعض خاندانهای شیعه از جمله قزلباش هنوز در لاهور و پیشاور محترم و معروفند رئیس جمهوری اسبق پاکستان ژنرال یحیی خان از قزلباشهای پیشاور بود و در سالهای بین ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰ ش که نویسنده این مقال با سمت نماینده ایران در پاکستان اقامت داشت مجالس تعزیه و روضه خوانی را در پیشاور همین خاندان قزلباش با آبرومندی برگزار می کردند. بعد از نادر شاه قبایل دُرّانی سدوزنی به فرماندهی احمد شاه ابدالی (م ۱۱۸۷ ق) در سال ۱۱۶۰ ق در قندهار و حکومت مستقل افغان تشکیل داده پیشاور را تصرف کردند. آخرین پادشاه این سلسله شاه شجاع که در سال ۱۷۹۳ م در پیشاور تاجگذاری کرد در سال ۱۸۱۵ م مجبور به کناره گیری از سلطنت شد و تحت الحفظ ارتش انگلیس در لودیانه (پنجاب) ساکن گردید. از سال ۱۸۱۸ م پادشاه سیک لاهور رنجیت سینگ و سپس جانشینان او بر

پیشاور تسلط داشتند. در عهد هری سینگ جانشین رنجیت سینگ بین ارتش سیک و قبایل پشتو جنگهای شدید در گرفت که سالها ادامه داشت. بعد از هری سینگ يك ژنرال فرانسوی به نام اویتابیل Avitabile که افغانان او را ابوطیله می گفتند بر پیشاور حکومت کرد (۱۸۳۷ - ۱۸۴۲) و نظم و امنیت را در آنجا مستقر ساخت ولی بعد ازو باز جنگهای عشایری از سر گرفته شد که تا سال ۱۸۴۷ ادامه داشت. در آن سال سرلشکر لارنس نماینده رزیدنت انگلیسی لاهور همراه گلاب سینگ حکمران تازه آن شهر به پیشاور آمد و زمینه پیشرفت ارتش انگلیس در مرزهای شمال غربی هند فراهم گردید. در سال ۱۸۴۹ م حکومت سیکها در پنجاب و پیشاور از ارتش انگلیس شکست قطعی خورد و به عنوان شهرستانی از استان پنجاب در قبضه حکومت انگلستان درآمد. از نوامبر ۱۹۰۱ حکومت انگلیس تصمیم گرفت «استان سرحدی شمال غربی» تأسیس شود و مرکز آن پیشاور باشد. از آن زمان تا کنون چه در عصر استعمار و چه بعد از استقلال جمهوری اسلامی پاکستان استان مذکور با همین نام و همین صورت باقی است. شهر پیشاور در موقع جغرافیایی ۷۱ درجه و ۱۵ دقیقه طول شرقی و ۳۳ درجه و ۴۰ دقیقه عرض شمالی واقع است. جمعیت شهرستان مذکور در سرشماری ۱۹۸۱ م، ۸۹۶، ۵۰۶ نفر بوده است. زبان مادری اغلب اهالی پیشاور بخصوص قبایل و دهاتیها و کوه نشینان پشتو است و هنوز هم هر قبیله در قلاع خود تقریباً مستقل است و امور قبیله را انجمن ریش سفیدان «جرگه - جرگه شاهی» اداره و حل و فصل می کند. دولتهای پاکستان و افغانستان نیز به همینکه ناامنی ایجاد نکنند و اسماً خود را تابع دولت بدانند قانعند. در شهر پیشاور علاوه بر پشتو به اردو و فارسی و هندکو (لهجه پیشاوری) و پنجابی و لهندا نیز سخن می گویند اما زبان مشترک ادبی و لفظ قلم و زبان موعظه و روضه (برای شیعیان) هنوز هم غالباً فارسی است. قبایل پشتو که ساکنان عمده استان سرحدی هستند (و به همین جهت بعض احزاب آن ناحیه را پشتونستان می خوانند) آریائی نژاد اصیل و مردانی شجاع و متکی به نفس و دارای تمام خصال قبائلی هستند. هم خود این قبایل و هم زبانشان را پشتو می نامند. بلند قامت و فراخ پیشانی و گندمگون و تنومند و خوب صورتند. مردان ریشی انبوه دارند و غالباً پیراهن بلند و تیان گشاد سفید رنگ می پوشند و عمامه های رنگارنگ و گوناگون و یا کلاه پوست بر سر می گذارند و گاه جوانها با سر برهنه هستند و در موسم سرما جلیقه های پشمی و پوستی کوتاه یا بلند دربر می کنند و گاه شال و پتو بر خود می پیچند. لباس زنان یل و پاچین بلند یا قمیص و قواره (پیراهن و دامن) یا مانند سایر اهالی پاکستان و هند «ساری» است و سر و روی خود را غالباً در شالهای کشمیری و روسریهای بزرگ ابریشمی ساده و گلدار می پوشانند. اکثر پشتونان سنی و حنفی مذهب و در عقیدت خود ثابت قدمند ولی عشایر هزاره و قزلباش و بسیاری از مردم شهری شیعی اثناعشری هستند. خاندانهای از علما و سادات شیعه در مساجد و تکایا و وظائف مذهبی را انجام می دهند که از آن جمله سادات اجاق، خاندان سید

احمد ادیب پیشاوری (م ۱۳۴۹ ق) می‌باشند. مسلمانان پیشاور از هر گروه و مذهب، سادات و پیران و درویشان و مشایخ تصوف را حرمت می‌گذارند. به زیارت قبور اولیا و عرفا می‌روند و در عرس‌ها و مراسم صوفیانه دیگر شرکت می‌جویند و به موسیقی محلی و قوالی گوش می‌دهند. از صنایع ظریفه پیشاور گلابتون دوزی و گلدوزی و آینه دوزی و دوختن کفش و کلاه ابریشم کاری شده و چادر دوزی و قالی بافی و فلزکاری و به خصوص صنایع چوب معروف است. غلات و میوه محصول عمده آن ناحیه است. مساجد و مدارس قدیم در پیشاور و سایر نقاط استان باقی و دایر است. از ابنیه و اماکن عمده شهر باید از قلعه بالا حصار، مسجد مهابت خان، شاهی باغ، وزیر باغ، کمپانی باغ، عجایب خانه (موزه) تالار مجلس محلی، تالار شهرداری و اسلامی کالج را نام برد. در تنگه خیبر چشمه آب و مسجد کوچکی به نام علی مسجد وجود دارد که زیارتگاه شیعیان است و درباره آن افسانه‌های عجیب روایت می‌کنند. پیشاور از مراکز فرهنگی پاکستان و دانشگاهی مجهز از سال اول استقلال پاکستان در آن تأسیس شده است و بعض دانشجویان ایرانی نیز در آن به تحصیل مشغولند.

منابع: اردو دائره معارف اسلامیه، ۶۰۳/۵، ۶۱۳؛ دائره المعارف الاسلامیه، ترجمه عربی، ۶۱۳/۳ به بعد؛ تاریخ ضلع پیشاور (به زبان اردو)، ج ۱ پیشاور، ۱۸۹۷ م؛ دایرة المعارف بریتانیکا (به انگلیسی) طبع ۱۹۹۰ م، ۳۲۱/۹-۳۲۲.

محمد حسین مشایخ فریدنی

پیش خوان، نوحه خوان یا شبیه خوانی است که در پیش خوانی شرکت دارد. وردست مرشد یا نقال را که پیش از آغاز نقالی، غزل یا قطعه‌ای را به آواز می‌خواند تا دوستداران نقالی گرد آیند یا آماده شنیدن نقل شوند نیز پیش خوان می‌نامیدند.

منبع: کتاب نمایش، ۵۰/۱. داود حاتمی

پیش خوانی، نوحه خوانی و همسرایی شبیه خوانان يك تعزیه، و آن بدین ترتیب بوده است که پیشخوانان اندکی پیش از آغاز تعزیه، با گامهای کند، و با ضرباهنگ دم‌گیری یا همسرایی خود وارد صحنه می‌شدند و از پیش روی تماشاگران می‌گذشتند. آنها پس از چندبار دور زدن برگرد سکوی نمایش و آماده کردن تماشاگران از صحنه بیرون می‌رفتند. بلافاصله پس از پایان پیش خوانی نمایش تعزیه آغاز می‌شد. پیش خوانی گاه به صورت پرسش و پاسخ انجام می‌گرفت. «نوحه اول تعزیه»، «نوحه پیشدرآمد»، «نوحه گرفتن»، از نامهای دیگر پیش خوانی

بود.

منابع: تعزیه در ایران، ۲۸۵؛ کتاب نمایش، ۵۰/۱. داود حاتمی

پیش واقعه، قطعه‌های سرگرم کننده‌ای که بعضی از گروههای تعزیه خوان در برخی از نقاط با استفاده از يك واقعه اصلی [واقعه] اجرا می‌کرده‌اند، به گونه‌ای که به نمایش کامل بینجامد. متن پیش واقعه‌ها، در واقع، تعزیه نامه‌هایی است که از نظر داستانی استقلال کامل ندارند بلکه در ارتباط با واقعه‌ای به نمایش گذاشته می‌شدند (نیز به تعزیه).

منابع: تعزیه در ایران، ۲۸۵؛ ادبیات نمایشی در ایران، ۲۴۳/۱. داود حاتمی

پیکار صفین، عنوان فارسی کتابی تاریخی به زبان عربی تحت عنوان وقعة صفین، نوشته ابوالفضل نصر بن مزاحم سیار منقری (م ۲۱۲ ق)، این کتاب درباره جنگ علی بن ابی طالب (ع) و شیعیانش با امویان ماندگار شام بود که در سال ۳۵ ق پس از کشته شدن عثمان بن عفان، قتل او را بهانه ساختند و از فرمانبری علی (ع) رخ برتافتند و گفتند که علی (ع) در کشته شدن عثمان دخالتی داشته و گرنه باید انگیزندگان قتل وی و کشندگان او را به ما بسپارد تا همگی را قصاص کنیم. نصر بن مزاحم داستان را از روز دوشنبه ۱۲ رجب سال ۲۶ ق تا پایان کار حکمیت گزارش می‌دهد و گزارش او مستند به روایات پیوسته تاریخی است. این کتاب را عبدالسلام محمد هارون به سال ۱۹۶۲ م ویراستاری و در مصر چاپ کرده است. کتاب دارای هشت بخش است: ۱) پیامها و گفتگو و نامه‌ها؛ ۲) رایزنیها و چاره جوییها؛ ۳) بسیج و حرکت و درگیری و اعلان جنگ و بیرون آمدن علی (ع) از نخیله؛ ۴) پیکار اصلی و دلاوریها؛ ۵) شدت پیکار و لحظات خطرناک؛ ۶) درگیراگیر نبرد؛ ۷) پیروزی سپاه علی (ع)؛ ۸) نیرنگ عمروعاص و داستان داوران و بازگشت علی (ع) از صفین به کوفه. کتاب نصر بن مزاحم یکی از اسناد گرانیهای تاریخی برای پژوهشگران تاریخ اسلام است. این کتاب را پرویز اتابکی با ترجمه‌ای نفیس به فارسی برگردانده است و کتاب همراه فهرس بسیار و چاپ خوب در سال ۱۳۶۶ ش در ۸۱۹ صفحه در تهران انتشار یافته است. از این کتاب قبلاً دو ترجمه انجام شده بود: ۱) سندس و استبرق از محمد مهدی مسجد شاهی، چاپ اصفهان به سال ۱۳۴۵ ق در ۲۱۸ صفحه؛ ۲) واقعه صفین در تاریخ، از کریم زمانی، چاپ تهران ۱۳۶۴ ش در ۲۱۷ صفحه.

منابع: در متن مقاله یاد شده است. محمد حسین روحانی

تكملة مربوط به مقاله «اهل حق»

پس از انتشار مقاله «اهل حق» در مجلد دوم دایرةالمعارف تشیع، عده‌ای از اهل حق ساکن غرب کشور، نسبت به بعضی از مندرجات آن ایرادات یا توضیحاتی داشتند. در این زمینه دانشمند محترم آقای سید قاسم افضل‌ی شاه ابراهیمی (از سران اهل حق) مقاله‌ای نوشته و ارسال داشته‌اند که عیناً درج می‌گردد:

بسمه تعالی

اهل حق:

طبق نوشته‌های مستند اهل حق از قبیل دفتر مینوی یارستان به نام سرانجام یاپردیوری در قرن چهارم هجری شخصی به نام مبارک شاه ملقب به شاه خوشین (با ضم خ و فتح واو) که عنوان سلطان طریقت را داشت در بلوران از توابع لرستان با جمعی از پیروان خود موسوم به نهصد نهصد غلامان زندگی می‌کرده است. چهار نفر از آنان به اسامی کاکاردا، جلوی، می‌زر، شهریار، که به چهارتنان زمان شاه خوشین معروفند و دارای کلامی به زبان فارسی و کردی منظوم می‌باشند، وعده فرموده بود که پس از رحلت روح ذاتی شاه خوشین به وجود و جسم شخصی به نام سلطان صحاک که سلطان اسحق هم گویند تجلی ذاتی خواهد نمود و روز رحلت شاه خوشین تا زمان خلقت سلطان صحاک یکصدسال طبق کلامش به طول انجامیده است.

یکصد سال و سر و ست او هورامان خوشین نه جامه سلطان موعیان پس از غیبت شاه خوشین، چهار یار فوق‌الذکر به سیاحت و جهانگردی می‌پردازند تا روز مقرر فرارسید، و پس از اتمام موعد و طبق پیش‌بینی قبلی، هر چهار یار فوق به منزل شخصی موسوم به پیرالی در ملک موردین از محال شهر زور می‌روند. پیرالی که شخصی صاحب‌ذات و دیده‌داری بوده، کاکاردا را جبرئیل در پردیور پیر بنیامین - جلوی اسرافیل در پردیور داود کوسوار می‌زر عزرائیل در پردیور مصطفی قهار شهریار میکائیل در پردیور موسی قلم‌زر مشهور بوده‌اند. پیرالی از نظر دون و شرط و اقرار که اهل حق بدان معتقدند، خود را مظهر آدم صفی‌الله می‌داند. وی را دو اولاد بنامان پیر رستم و خاتون رمزیار بود، که در طفولیت مادرشان فوت نموده و هر دو تحت سرپرستی پدر بودند و جملگی در انتظار ظهور سلطان ماندند. پیر موسی در محال ورمنج به بوستان بانی اشتغال داشته و از این طریق امرار معاش می‌کرده‌اند. طبق معتقدات اهل حق یارستان به عالم روح و تجلی و سیر تکامل ارواح پاکان در دوره موسوم به در سلطان صحاک با پیرالی عهد و پیمان بستند مبنی بر اینکه هر زمان بیا و بس یارستانی را در پردیور به وجود آورد او را پیر بر مریدان گرداند. با اطلاع از این عهد و پیمان یاران به پیرالی اظهار داشتند که در یافتن مرادشان وی را کمک و یاری کند. این بیانات بنام دوره اول بیابوس پردیوری با اشعار دفتری در سرانجام موجود است که مختصراً تفسیر او به این توضیح که شخصی به نام سید عیسی یا شیخ عیسی که مردی سالخورده و پاک‌نهاد بوده و برابر پیش‌بینی‌ها و الهام‌نامه‌های سرانجام باید سلطان در منزل ایشان تجلی ذات نماید نزد او رفتند و ضمن خواستگاری عیالی برای او، از جریان کار آگاه ساختند و پس از تبادل نظر و اخذ موافقت شیخ عیسی، به منزل حسین بیگ جرد که رئیس ایل و طایفه جرد در محال شهرزور رفتند و دخترش خاتون دایراک را برای سید عیسی خواستگاری و بعد از موافقت پدر وی را به عقد دائمی شیخ عیسی درآوردند و ماهها یاران در داخل بوستان دیده‌داری می‌کردند. با این نشان هر زبان درخت توت خشکی که در داخل بوستان به چشم می‌خورد سبز گردد، برابر دفتر سرانجام، زمان ظهور سلطان است و هنگامی که درخت توت خود به خود دارای برگ شد و هم‌زمان با این اعجاز شهباز (ذره تورانی) از گل خریزه بوستان پرواز و به دهان دایراک فرو خواهد رفت که یارستان اهل حق او را نزول ذات سلطانی گویند. پس از سپری شدن دوران حاملگی، نوزادی خارق‌العاده از دایراک پا به عرصه وجود گذاشت و جهان یارستان اهل حق و مریدان و دیده‌داران را به روشنائی کامل هدایت کرد و سلطان صحاک در شب اول بهار کردی مطابق با شب یکشنبه پانزدهم ماه ربیع‌الاول سال ۵۸۰ هجری قمری در روستای ورمنج از توابع برزنجه عراق چشم‌ظاهر به دنیا گشود - کلام او چنین است:

شو يك شمه پانزده ماه ربیع‌الاول مردی و مهمان مصطفی مرسل
روایت است تولد این بزرگوار در ایامی واقع شده که ایام فترت یاران طریقت و طرفداران حقیقت می‌باشد که چون گذشته وسیله پیرانی مانند یابا سرهنگ، بهلول، باباناعوث، پیر باباغیب، باباخوشین، هدایت نمی‌شدند. در فاصله این یکصدسال رحلت شاه خوشین تا خلقت سلطان صحاک به حالتی انحطاط و انقراض درآمده بودند و ابواب توحید و معرفت بر روی این پیروان و چشمه خوشگوار مسدود گردیده و اکتساب دین و علم به نوبیدی تبدیل گشته و در این چنین زمانه‌ای اقوام کرد و قبیله صابر و بردبار و یارستان (اهل حق) در گوشه‌ای خموش و چشم به انتظار سلطان صحاک دوخته بودند تا او را یافتند و پیروان

دور آن ذات در منزل شیخ عیسی جمع شدند. سلطان در دونهای گذشته به پیربنیامین شرط و اقراری به نام شرط ساجنار و با پیرالی موردین شرط نامچه ای به نام شرط و شون (نشان) داشته است که این بیانات در دفاتر کلی سرانجام پردیوری با اشار اورامانی مضبوط است اما سلطان یاران را مأمور تشکیل بیابیس یارستانی قرار داد و به پیرموسی امر نمود از امروز هر گونه مذاکرات و یا تشکیل و آئین اهل حق را پایه گذاری می کنیم، شما او را به زبان اورامانی در دفتر ثبت فرما و کلاً وعده و نوید می داد که جمعیاً در پردیور به مرحله اجرا در خواهد آمد. یارانی که تا این تاریخ در حضور سلطان بودند عبارت از پیربنیامین داود، مصطفی قهار، پیرموسی، پیرالی موردین، خاتون دایراک، خاتون رمزار، پیر رستم خاتون خرشه بودند در این تشکیلات و سازمان دهی بین سلطان و پسرعموهایش به نامان پیر میکائیل، قادر، خیشه، سلامت و غیره به خاطر مسندنشینی خاندانی و دودمانی نزاعی درمی گیرد. چون تا آن روز شیخ موسی برادر بزرگ شیخ عیسی مسندنشین خاندان بوده و در این صورت مریدان از دور و نزدیک حضور سلطان می آمدند، پسران شیخ موسی را قبول نمی کردند، دامنه اختلافات شدیدتر می شد، به طوری که منجر به اردوگشی گردید. در این اثنا میرخسرو نامی والی لرستان به جهاتی در حبس حکومت وقت بود و این دوران هم به سومین دوره دیوانه گوره مشهور است. خواب می بیند که از طرف سلطان راه علاج دارد، سلطان صحاک با علم لدنی و دیده بیننده ای که داشته خواب میرخسرو را در عالم غیب دریافته، داود را شفاخواهی او می فرستد و از زندان آزاد می کند. میرخسرو فوراً به اتفاق خاتون بشیره خواهرش و با آوردن اسب سیاه معروفش و کاکه خوش آواز نوکرش عازم حضور سلطان می شود. اسب سیاهش را که بعداً معروف به (اسبه رش) می گردد با خواهرش به سلطان هدیه می کند وقتی که خاتون بشیره به خانه شیخ عیسی و سلطان وارد می شود، سلطان صحاک به پیربنیامین امر نمود خاتون بشیره را به اسرار حق آگاه ساز و هدایت فرما که از او هفت پور هفتوان به وجود می آید و خاتون رمزار را با کاسه آب منجمد شده که آنهم اسراری و رمزی با کلام در دفتر سرانجام دارد و سالها از آن کاسه نگهداری می کرده به حضور می پذیرد و سلطان هفت لقمه غذای موجود را با همان آب منجمد شده که رمز و سری باطنی در آن بوده است، به خاتون بشیره می خوراند و خاتون بشیره به خاندان سلطان ملحق که بعداً از خاتون بشیره هفت پور که هفت فرزند سلطان نامیده اند پا به عرصه دنیا می گذارند و سند دفتری و کلامی این هفت یار در سومین و چهارمین دوره بیابیس پردیوری موجود است که این دوره ها با اشعار اورامانی در کتاب مینوی سرانجام قید شده است و اولین ولادت هفتوان در سنه ۶۰۲ هجری قمری به وقوع پیوسته است که از این اعجاز هفت فرزند به اسامی سیدمحمد، سیدعبدالوفا، سید شابدین، سید حبیب شاه، سید باویسی، سیدمیر، سیدمصطفی به وجود آمده که خاطرات و کلامهای در بیابیس های دوره هفتوانه سنگ وزآور، دیوان شنندروی، دیوان پیره و پیرالی، دیوان کامل، دامیار دامیار، زلال زلال، گروه گروه، دیوان تخت شهرزور دیوان بر سیروان کاملاً ثبت و ضبط است و نیز همزمان با تولد سیدمحمد پیرالی موردین دار فانی وادع نمود و روح ذاتی او در جسم سیدمحمد تجلی ذاتی نموده و در اینجا گواهی مظهریت پیرالی موردین در مظهر بودن حضرت آدم وسیله کلام سروده شده که می فرماید:

سید محمد مومو — غلام ازل پاک سید محمد نانی غلام ازل پاک
باوا آدم پیرالی بی سرشت بی نه خاک شهبازی ازی وست او دامان دایراک

می فرماید پیرالی بابا آدم بوده چون من دون پیرالی هستم مأموریت باطنی داشتم تا همان شهباز (ذره ریز) که مایه ازلی از ذات داشته به دهان دایراک روانه کنم. پس از تکمیل هفتوان و ۵ نفر از یاران هفت تن بین سلطان و پسرعموهایش نزاع به اوج خود رسید و در نتیجه سلطان و یارانش به غار مرنو که در حوالی کوه شاهو قرار دارد جای می گیرند، دشمنان اطراف غار را محاصره و پس از سه شبانه روز درگیری عاقبت سلطان و یاران فاتح چون سلطان و یارانش این مدت بی غذا مانده بودند و نیز در جنگ با دشمن پیروز می شوند آن ایام بی غذا و بی خوابی را گرامی می دارند و بنام سه روزه مرنو نام نهادند که مراسم برگزاری روزه و نیایش آن در ردیف خود توضیح داده می شود.

پس از خاتمه جنگ فوق و آسودگی خاطر، سلطان صحاک دختر میرخسرو کردستانی والی کردستان عراق به نام خاتون زینب را برای سید محمد گوره سوار فرزند ارشدش به زنی می گیرد و از او شاه ابراهیم متولد می شود و سندیت کلامی و دفتری این موضوع در هفتمین دوره بیابیس پردیوری موجود است و از طرفی پیر میکائیل دوران پسرعموی سلطان به خاطر رفع اختلافات بعدی دختر خود به نام داداساری را به سلطان صحاک می بخشد و از او بابایادگار به وجود می آید که کلام او در هشتمین دوره بیابیس پردیوری مضبوط است در این صورت پس از به وجود آمدن شاه ابراهیم و بابایادگار جمع هفت تن هم تکمیل می گردد که هفتوان عبارت از سید محمد، سید عبدالوفا، سید شابدین، سید حبیب شاه، سید باویسی، سید میر، سید مصطفی و هفت تن عبارت از پیربنیامین، داود، پیرموسی، مصطفی قهار، خاتون رمزار، شاه ابراهیم، بابایادگار و یاران دیگر بارگاه سلطان صحاک که رسمیت داشتند عبارت از هفت هفت یار پردیور به عبارت هفت سردار، هفت پیشکار، هفت دسور، هفت خلیفه، هفت سقا، هفت گوینده، هفت سازچی، چهل تن، چلانه، ۹۹ پیرشاهو، ۷۲ میر و شهرزور، ۲۱ میر و برزنجه، ۶۶ غلام کمر زر، ۶۶ میر و علم دار، ۶۶ قلندران شاهو، ۱۰۰۱ میر و خواجه صفت و مابقی که با تعیین سمت مشخص و مخصوص خود به نام بیون هزار غلام معروفند و در حضور سلطان جمع می شدند و نیز هر کدام از این یاران یکی از هفتاد و دو دوره پردیوری را با اشعار دفتری مفصل پر بار گردانیده اند. سلطان صحاک در این جمع پیربنیامین را به سمت پیر شرط و سر حلقه هفتن و سید محمد گوره سوار را پیرتخت و سر حلقه هفتوان منصوب نمود که هر کدام شرحی مستوفی دارند سلطان صحاک شرط و نشان و بیعتی را که قبلاً در زمان دُر با پیرالی موردین به نام بیعت و رمز دُر بسته بود به سید محمد گوره سوار عطا و شرطی به نام شرط ساجناری را به پیربنیامین محول می کند و شرط و تخت را بدین متوال در حق هر دو مقرر می دارد که کلام و معنی شرط تخت در دفتر سرانجام پردیوری مشهود است. سلطان صحاک چون محل شهرزور و برزنجه را مکان مناسب برای ارشاد پیروان نمی داند لامحاله به خاطر تشکیل ارکان یارستان به دره پردیور هجرت می نماید و این هجرت را پیروزی خود بر بستگان خویش اعلام می دارد و از دست قومان کینه جو رهائی می یابد و

سلطان صحاک تا آخر عمر در پردیور و قریه شیخان اورامان به ترویج آئین یارستانی اهل حق می پردازد و به روایتی با ۹۵ سال سن در این محل ظاهر آید و فانی را وداع می گوید، آرامگاه و بارگاه او هم اکنون زیارتگاه عمومی پیروان و خواستاران راه اوست.

مراسم اولیه اهل حق:

وقتی نوزادی در خانواده اهل حق به دنیا می آید توسط سادات با صرف نذر و نیاز با دعای مخصوص که در دفتر سرانجام مضبوط است، طفل را نامگذاری می کنند و نیز در سن معین و مشخص او را سنت می نمایند. متولدین پسر یا دختر در خانواده اهل حق چکیده پس از داشتن دندان و خوردن غذا و نذری توسط سادات پیر خود از ۱۱ خاندان معینه مراسم جوششکنی برگزار می کند سرسپرده می شوند و در این باره در دفتر قید است سلطان صحاک یارجوز شکسته را جزء اهل حق و یارستان نمی داند و در کلامی می فرماید:

ار شیخ عیسی با وام آما چه مزار آما و پردیور اویش وانا و یار
طومار پیرموسی بیری و دس ار ناوش نوی با بلوویس

اگر شیخ عیسی پدرم از قبرستان بیرون آمد و به جم شما داخل شد و خودش را اهل حق خواند طومار و کتاب پیرموسی که نویسنده من است و در آن اسامی یاران جوز شکسته و سرسپرده قید است ورق زنید چنانچه در دفتر نام او ثبت نشده باشد او را به اهل حق و یارستان نیندازید و به این عده امت که در این زمانها اهل حق های واقعی و مقید به ارکان پردیور آنچه را که در پردیور به مرحله اجرا درآمده و سلطان و یارانش به آن عمل کرده اند قبول دارند و خارج از آن از گفتار و کلامی را که در دفتر سرانجام سندیت ندارد قابل قبول نخواهد بود شاهد مدعا کلام زیر است.

با چه غلامان بیانی و بارگاه و سرائی اره بیو بیون هزار خدائی
— هر خدائی چنین هزار بارگانی آناچه و نویچه یگم گرکاچه پردیور نیائی

تشکیل خاندانهای اهل حق:

در مطالب بالا به پیدایش سلطان صحاک جزئی از تشکیل خاندانهای اهل حق اشاره شد و اما مشروح آن چنین است که در صدر پردیور همان خاندانهای هفت گانه هفتوان به پیر شرطی - پیربنامین و دلیلی داود همان خاندانهای فوق الذکر به نامان خاندان آسید محمد، آسید عبدالوفا، آسید شابدین، آسید حبیب شاه، آسید باووسی، آسید میر، آسید مصطفی که در زمان سلطان صحاک سیادت خاندانهای اهل حق یارستان را بر مریدان عهده دار بوده اند که اینان به نام هفتوان و هفت پور سلطان معروفند و سیادت آنان به سلطان و نسباً به خاندان حضرت ختمی مرتبت (ص) می رسند و این امر خود دلیل بر سیادت سادات اهل حق می باشد که با دارا بودن شجره طیبه معروفه از جمله آسید رضا بیگ از نواده های شاه ابراهیم در سنه ۱۰۹۲ هجری قمری که شجره نامه اش به مهر و تأیید روحانیون طراز اول رسید و کلیدداران و خادمان نجف اشرف و کربلا و امام موسی کاظم و امام جعفر صادق مهوور و نسبشان به خاندان ختمی مرتبت می رسند قسمتی از متن شجره نامه به شرح زیر:

سید رضا بیگ ابن سید جعفر، ابن سید برجعلی، ابن سید حسنعلی، ابن سید ابراهیم، ابن سید علی بیگ، ابن سید محمد، ابن سید اسحق، ابن سید ابراهیم، ابن سید اسحق (معروف به میره بیگ) ابن سید ابراهیم معروف به شاه ابراهیم، ابن سید محمد، ابن سید اسحق معروف به سلطان صحاک، ابن سید عیسی، ابن سید باباعلی، ابن سید یوسف، ابن سید علی، ابن سید حسین، ابن سید یوسف، ابن سید علی، ابن سید حسین، ابن سید جعفر، ابن امام موسی کاظم، ابن امام جعفر صادق، ابن امام محمد باقر، ابن امام زین العابدین، ابن ابی عبدالله الحسین، ابن امیرالمؤمنین علی علیه السلام و الی حضرت ابراهیم خلیل الله و لذا سیادت خاندانهای سید محمد سید عبدالوفا، سید شابدین، سید حبیب شاه، سید باووسی، سید میر، سید مصطفی بدین وسیله و با سند معتبر ثابت و مسجل است که سادات اهل حق از طرف سلطان صحاک ولی و وصی بر خاندانهای اهل حق هستند که کلام زیادی در این باره موجود است که يك خط آن چنین است، سلطان فرماید:

آیا سید محمد گوره سواری و هفت خاندان میر و مختاری و یاران زمان سلطان و پردیور پس از تجلی ذات دونهای قبلی خود را کاملاً می شناختند و این شناخت يك نوع سیر تکامل و رمز باطنی از اسرار نامه یاری به شمار می رفت. چون در دفتر پردیور هفت خاندان زمان سلطان صحاک که در بالا ذکر شده کلاً مستند است دفتری و کلامی دارند و اما بعد از پردیور بزرگان یارستان اهل حق اسامی خاندانهای ۱۱ گانه را به شرح زیر در تفاسیر و تألیف توضیح داده اند.

(۱) خاندان شاه ابراهیم فرزند سید محمد گوره سوار؛ (۲) خاندان سید خاموش از اولادان سید عبدالوفا؛ (۳) خاندان بابایادگار از داداساری؛ (۴) خاندان عالی قلندر؛ (۵) خاندان میرسور؛ (۶) خاندان سید مصطفی؛ (۷) خاندان سید باووسی که بین قرن دوازدهم چهار خاندان دیگر به اسامی خاندان باباحیدر، خاندان آتش بیگ، خاندان شاه حباس، خاندان ذوالنور که این چهار خاندان مستقلاً با تعیین پیر و دلیل از خاندان خود تشکیل خاندان داده اند و اما از نظر نذر و نیاز و سرسپردگی و غیره کلیه آداب و رسوم پردیور را به جامی آورند با این ترتیب مجموعاً بازده خاندان خواهد بود. یادآور می شود خاندانهای دیگری که خاندان خود را مستقل می دانند به عبارت خاندان سید درویش که شبه از خاندان بابایادگار است، خاندان جنیدی، خاندان خان احمدی، خاندان پیر رستمی، خاندان علی اشرف خانی، خاندان باباملکی، خاندان چهل تنان که خاندانهای جنیدی، خان احمدی، پیر رستمی، باباملکی خود مرید و تابع خاندان شاه ابراهیم محسوب می شوند. خاندان علی اشرف خانی و چهل تنان هر کدام جداگانه دارای پیر و مرشدی مربوط به خود هستند که گویا روزه جداگانه خاندانی خودشان دارند که در مجموع هفت خاندان مذکور در ایران و عراق مستقلاً دارای سادات پیر و مرشد می باشند و برابر رسوم خاندانی و دودمانی خود رفتار می کنند. اما

در کل همگی تابع همان روزه فولطاس و مرنو و نذر و نیاز و سرسپردگی طبق دفتر سرانجام و بیاوبس هستند و گویا روزه جداگانه خاندانی هم دارند و کلیه آداب و رسوم در پردیور مطابق ۱۱ خاندان دیگر اجرا می نمایند و قبول دارند.

وضع جغرافیایی اهل حق:

طبق مدارك مندرج در بعضی مقالات و كتب تاریخی در استان باختران در ایلات و روستای گوران، کرند، سنجابی، قلخانی، سربل ذهاب، قصر شیرین، صحنه، کنگاور، جلالوند، عثمانوند، پایروند، خالصه، الهیار خانی، بیوه نیج و در دهات تابعه استان باختران و قسمتی از روستای هرسین و استانهای لرستان، همدان، زنجان، تهران، فارس، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی به خصوص در دهات دشت مغان ماکو و مراغه، تکاب، ایلخچی به طور ایللی و عشایری و روستائی و بعضی از روستای مازندران و دیگر نقاط ایران به طور پراکندگی متمرکز و در بخشهای مختلف کم و بیش وجود دارد. و در کشورهای ترکیه، روسیه، افغانستان، پاکستان، هندوستان، عراق، سوریه، لبنان و کرانه های رود نیل در بین اکثریت دروزیها و در ممالك اروپائی و امریکائی به طور پراکنده یافت می شوند که طبق آمار افواهی اهل حق ها در ایران بیش از دو میلیون و در سایر ممالك بعلت عدم ارتباطات با هم از تعداد آنان اطلاعی در دست نیست. چون نام اهل حق یارستان در خارج از کشور به نام کاکائی دروزی، بگتاش، یاداسنی، علوی و غیره معروفند از این رو نمی توان تعداد جمعیت واقعی را تخمین داد.

سرسپردگی اهل حق:

بزرگترین شرط ورود به دین اهل حق سرسپردن است که به وسیله پیر و دلیل یکی از خاندانهای اهل حق در فوق انجام پذیر است در مرام اهل حق اگر کسی سرسپرده نباشد اهل حق یارستانی محسوب نمی شود و برای سرسپردگی مراسم به شرح مقرر در دفتر سرانجام که با سبك اشعار کردی با دعای مخصوص به خود انجام پذیر است برابر کتاب مینوی یارستان جم را از افراد چکیده و سرسپرده اهل حق تشکیل می دهند و این جم دارای حد نصایی از جم نشین برای چکیده و چسبیده است.

به تعداد تقریباً هفت نفر یا بیشتر و معمولاً اهل حق های واقعی چکیده نوزادان خود را پس از نامگذاری به پیر خاندان که جانشین پیر بنیامین و خاندانهای صدر پردیور است و دلیل مردم اهل حق که از اولادان هفتاد دویپره به جانشین داود دلیل یارستان بوده باشد سرسپرده می شوند و هر خاندانی از هفت خاندان صدر پردیور الی بقیه یکی از اولادان هفتاد دویپره دلیل خود به جای داود تعیین نمود و اما بیشتر سادات و مریدان خاندان هفتوان از اولادان پیر ابراهیم جاف، پیر میکائیل، پیرالی موردین و یا بابامقصود را عنوان دلیل قبول دارند و از دید سایر خاندانها هم هر کس دلیل منتخب خود را قابل قبول و محترم می شمارد. طبق گفتار کلامی صدر پردیور وجود دلیل که جانشین داود است در جم الزامی می باشد به این منظور درباره اولادان هفتاد دویپره شرحی کوتاه توضیح داده شد. و برای هر يك نفر چکیده و یا چسبیده که جوی شکند يك خروس و برنج و روغن حیوانی به اندازه کافی و يك قطعه جوز و يك سکه محمدی به نام سید محمد گوره سوار پیر تخت پردیور و با يك کارد و یا چاقو و يك عدد دستمال آب ندیده و يك چراغ یا شمع و مقداری نیاز و برای هر نفر بهاء سه شاهی نقره قدیمه جهت پیر و دلیل انجام می گردد. به وجود آمدن جوز برای سرسپردگی در سی و پنجمین دوره بیاوبس پردیوری و خاطرات سکه هم در سی و هفتمین دوره بیاوبس پردیوری دارای سند و کلام دفتری است که به زبان مادری سلطان سروده شده و سندیت دفتری دارد اهل حق های جوز شکسته حتماً بایست دارای شارب مهر و دست نخورده باشند.

شرط ورود به اهل حق و آئین و ارکان او:

باران اهل حق بایستی از پاکی و راستی و درستی و صداقت خاص برخوردار باشند و از دروغ و خیانت و تکبر و غرور و خودخواهی دوری جویند که این دستور سند دفتری زیادی دارد که به سی و دومین دوره بیاوبس پردیوری مرسوم است و در ردیف خود همان کلمه امر به معروف و نهی از منکر را با زبان مادری سلطان سروده و نوشته شده.

مقدسات اهل حق:

علاوه بر دستور العمل های سلطان صحاك مندرج در دفتر سرانجام، به موارد زیر اعتقاد دارند و جم و جم خانه، نذر و نیاز و روزه های مرتوقولطاس، اماکن متبرکه و عبادت گاههای مفید، داشتن شارب، احترام به پیران باطن دار و آرامگاههای آنان چون بارگاه سلطان صحاك، سید محمد گوره سوار، داود در شیخان اورامان، گنبد و بارگاه پیر بنیامین، پیر یونس، سید رضا بیگ ثانی و آسید اسمعیل در کرند غرب، گنبد و بارگاه بابایادگار، سید درویش، اصحاب زنگی معروف به داود و زیارتگاههای چشمه غسلان بابایادگار و چشمه هانی تا شاه ابراهیم و چشمه شفا و آرامگاه آسید رضا بیگ در تنگ سرانه بان زرده از توابع کرند غرب، آرامگاه آسید براگه و یارانش و آسید یعقوب و غار سید خاموش در توت شامی گوران، زیارتگاه تبمور دربان باران گوران، آرامگاه آسید شمسانی بیگ در گوراجوب گوران، آرامگاه سید قلندر بیگ در قلعه زنجیر قلخانی، غار بهلول در دالهو، گذرگاه بهلول در تنگه گول چشمه سفید، آرامگاه آسید فرض و شیخ امیر در روستای قزوینه صحنه، آرامگاه باباحیدر در کفراور کلهر، تکیه و زیارتگاه عالی قلندر در طاویران جلالوند، آرامگاه سید عباس نوه شاه حیاس، و حاج نعمت الله جیحون آبادی و سید نصرالدین در روستای جیحون آباد صحنه، آرامگاه حاج نورعلی الهی در هشت گرد زیارتگاههای

خاندان آتش بیگ در روستای گربان هرسین و قسمتی دیگر در آذربایجان، آرامگاه حاج باووسی هفتون در روستای قره قاج سنقر و سایر اماکن متبرکه اهل حق چون شاه ابراهیم در باب شیخ بغداد، آرامگاه میرسور و شاه حیات در دکه عراق، آرامگاه خان احمد و اولادش در کرکوک، آرامگاه سید قانونبیگ دریائیان عراق، غار میربیگ و هفت سواره در هوکانی کرند و مابقی اگر زیارتگاه دیگر در حضور ذهن نبوده پوشش می طلبیم.

عبادات اهل حق:
در هفته يك یا چند بار در جم خانه ها و با حضور پیر جمع می شوند و تشکیلات جم معمولاً در شبهای جمعه برگزار می نمایند که این مراسم با تشریفات خاص اجرا می شود. قبلاً به اندازه کافی نذر و نیاز در جم حاضر و به قصد دعا خیر و عبادت با خلوص نیت و پاکی جسم و تجلی روح به پاکان انجام می شود و چنین جم هائی را که با عبادت خاصی برگزار می شود حلال مشکلات می دانند و در این جم ها علاوه بر صرف نذری و نیاز مراسم ذکر به وسیله کلام خوان ها با تنبور که یکی از آلات سرودهای مذهبی اهل حق به شمار می رود اجرا می گردد و در این مراسم افرادی خود به خود سر مست و گاهی اوقات به آتش خواری می پردازند و یا خود را در آتش می اندازند اهل حق ها شرکت هفته ای يك بار در جم و جم خانه ها را به جای عبادات دائمی کافی می دانند.

نذر و نیاز اهل حق:
نذر و نیاز اهل حق طبق دستور دفتر سرانجام به دو طریق خاص انجام پذیر است و هر دوی آن از اهمیت خاصی برخوردار است. اول نذری مرسوم در پردیور عبارت از قربانی خون دار چون ناقه (شتر)، گاو، گوسفند، خروس، کله زرده که با تشریفات خاص و معینی مقرر در دفتر سرانجام پخته و گاهی اوقات هم در مراسم نذری مخصوص به خود با برنج پخته بین حاضرین و مستحقین اطعام می گردد و آنچه عنوان خدمت دارد خروس و برنج پخته و روغن حیوانی باشد آنهم به موقع خود صرف می شود.

نیاز عبارت از پنج قربانی بی خون در صدر پردیور و اولین بیاویس تعیین شده مانند گروه رمزاری که با آرد و روغن درست می شود، انار، ماهی برشته، میوه خربزه، قاویت که با وسائل محلی تهیه می شود و صرف می گردد، ده قربانی خون دار و بی خون. در ابتدا بنیان گذاری اهل حق موسوم به بیست و دومین دوره بیاویس پردیوری در حضور سلطان بوده و اما در این زمانها از همه گونه میوه و شیرینی. توضیحاً باید گفت که به عنوان نیاز استفاده می شود به خاطر آشنائی به کلمه کله زرده که قربانی خون دار اولیه بوده بنابه مشهود دفتری گوزن می باشد و بعضی هم به شکارهای کوهی گویند ولی چون در کلام اشاره به شکل و شباهت و شاخ او به طور کامل ذکر است باید همان گوزن صحیح باشد که در بعضی دوره های پردیوری هم توضیح داده شد.
اهل حق های واقعی آنچنان برای نظر و نیاز خود احترام قائلند و او را محترم می شمارند و به کسانی که احترام برای او قائل نیستند و یا کسانی که حرام شرعی و غیره خورده اند قویاً خودداری می کنند و گاهی اوقات نذورات خود را به غیر اهل حق و افراد سرنسپرده نمی دهند.

روژه اهل حق:
جریان چگونگی به وجود آمدن روژه اهل حق در قبل توضیح داده شده و به علاوه بر روزه های مرنو و قولطاس روزه های دیگر خاندانی و دودمانی در بین خاندانهای اهل حق وجود دارد و مدت آنهم سه روز است، روژه مرنو که مؤسس آن سلطان صحاك و یارانش در غار مرنو بوده که ۳ شبانه روز از طرف دشمنان در غار محاصره بودند و بی غذا ماندند و پس از قانع شدن آن را روزه مرنو نام نهادند و این روزه در منطقه باختران بیشتر اجرا می نمایند که فوقاً و مشروحاً اشاره شده. روزه قولطاس که اکثریت اهل حق های ایران و ترك زبانان در سایر استانهای کشور و دولتهای یاد شده قبل از پیروان خاص آن هستند. روژه قولطاس مربوط به یاران قولطاس و قوشچی اوغلی و شاه ابراهیم می باشد که به وجود آمدن آن چون روزه مرنو که سند دفتری و کلامی دارد که در زمان ولایت شاه ابراهیم در بغداد و در مسیر راه گروه سلماس آذربایجان، در وسط چله زمستان فارسی، سه شبانه روز زیر کولاك برف می مانند، و پس از پایان سه روز زنده بیرون می آیند، آن را جشن می گیرند که آن را قولطاس نام می گذارند. قول یعنی اقرار و شرط و تاس بمنزله اینکه کولاك برف چون تاس و چادر وار بر روی آنان می ماند آنچه تاریخ و سندیت دفتر سرانجام کاملاً مشهود است و با سایر نوشته مؤلفین دیگر مغایرت دارد صحیح این است روزه مرنو مربوط به سلطان کردستان و روزه قولطاس مربوط به شاه ابراهیم و هفت یارش به نام سلطان ترکستان.

در این تعیین روزهای فوق الذکر که موسوم به چهل و ششمین دوره سرانجام می باشد کاملاً صاحب روزه قولطاس را مشخص نموده و برای هر نفر روزه بگیر، يك خروس و يك من برنج با سایر مراسم به صرف نذری مقرر گردیده است بر مریدان در این ایام سرانه خود را که سر فطر باشد از قرار هر نفر سه شاهی نقره سابق به حضور پیر و دلیل می برند، اهل حق ها غیر از همان سرانه هیچگونه خمس و زکات و غیره به پیران و پیشوایان خود نمی دهند.

خدا در عقاید اهل حق:
در دین و روش اهل حق خدا یکتا و قادر لایزال واحد واحد است و خدا نژاد و نمیر و فاعل بر اراده خود است و او خالق کل و ابدی و قدیمی محسوب می باشد.

مقام حضرت علی علیه السلام در عقاید اهل حق:
یارستان و اهل حق های واقعی هیچگاه حضرت علی علیه السلام را خدا نمی دانند و آنچه مسلم و مشخص است نسبت هائی که به اهل حق به عنوان

علی الهی بودن داده اند و یا در بعضی کتب و مقاله ها علی الهی را شعبه ای از اهل حق می دانند، خلاف محض است و خط اهل حق های یارستانی کاملاً از علی الهی ها دور است، زیرا حضرت علی ابن ابی طالب که فقرای اهل حق بدان عشق می ورزند و آنچه در کلام سرانجام کتاب یارستان حکایت دارد اهل حق بایستی به پیروان مؤمن و پاک باخته به حضرت علی (ع) و عرفای گرانقدرش ارزش قائل شوند و کلام زیادی درباره مولا علی در دفاتر به چشم می خورد. در این صورت مردم اهل حق بزرگترین و بالاترین الهام گیرنده کتب ذاتی علی (ع) هستند که می گویند علی خدا نیست و اما از خدا هم جدا نیست. میرد خدائین خدا مهمانن ظهور میردان صاحب زمانن

تناسخ و حلول و یا دون بدونی:

اهل حق های واقعی به تناسخ ابدأ معتقد نیستند و اما در کلام دفتری حلول روح هم يك مقدمه کوچکی نیاز دارد زیرا کلاً به دون به دونی مظهریت و تجلی ذات و سیر تکامل و کمال اعتقاد دارند و بر اساس دفتر سرانجام رفتار می نمایند. آنچه مشهود است تناسخون کمتر در ایران پیدا می شوند گویا بیشتر در سایر ممالک وجود دارند. در این صورت مردم اهل حق خود را تناسخی نخواهند دانست. چون مردمان اهل حق برای انجام سیر تکامل تا آخرین مراحل هزاره بوسیله جسمهای گوناگون یا تحولات و بروز روح در جسم بر طبق کلام سرانجام و سیر و سلوک معتقدند که توضیح آن مفصل در دفتر سرانجام با اشعار کردی مضبوط است.

حج اهل حق:

در مورد حج همان به کعبه و خانه حج رفتن اهل حق به آن معتقدند و حج کامل یارستان اهل حق هم کعبه معظمه رفتن است در این باره بیاناتی و اشعاری در دفتر قید است. سلطان می فرماید آنانکه واجدالشرايط باشند ملزم به انجام فرائض حج و کعبه خواهند بود و آنانکه از نظر معیشت زندگی محتاج هستند، این قبیل افراد می توانند به زیارت بارگاه من در پردیور بیایند و برای آنان حج عمره محسوب می شود کلام او می گوید:

حجم عظیمیا

حاجیان حجاج حج عظیمیا

کعبه ازلیم شرط و قدیمیا

پری غنیاں خوام حکیمیا (و ماباقی)

با چه غلامان باوران تکبیر

پی حج اکبر نکران قصویر (و ماباقی)

می گوید حج من و مریدان همان کعبه ازل و خداوندی است که برای ثروتمندان واجب و با تکبیر گویان از رفتن به حج قُصور نکنند. برای ضعفا می گوید

حجم حجاجا

پری راگه دین حجم حجاجا

آنانی نانشان بلوی و ساجا

شرط پردیور پیرش رواجا

یعنی آنهاست که از استطاعت مالی محرومند و در خانه شان نان بلوط دارند خانه مرا عنوان حج بدانند و زیارت کنند در این موارد جای شکی برای اهل حق وجود ندارد.

قبله اهل حق

وقتی سلطان خدا را حج و کعبه یارستان بدانند پس قبله هم همان خانه خدا خواهد بود و اهل حق ها می گویند چون حضرت ابراهیم پدر تمام ادیان است و خصوصاً نسبت سلطان صحاک هم به او می رسد در این مورد هیچگونه علت و دلیلی وجود ندارد که اهل حق قبله را مردود بدانند.

اصول و فروع در اهل حق:

اهل حق در توحید و خداپرستی به خداوند متعال و سایر پیغمبران و امامان اولیاء و انبیاء پیران حقیقت اعتقاد دارند يك خط از کلام دفتری چنین است:

خدا بی همتان قرینش نین آیه رسولیم واوم دین

در نبوت هم رسالت رسولان خدا و امامت ولایت و پیران اهل حق را که سادات خود را از اولاد خاندان ختمی مرتبت (ص) می دانند و در کلام می گوید:

میردان یکرنگ آل عبا بون وا آیه و آئین میرد خدا بون

در عدل هم خدا را عادل و قادر و نژاد و تعمیر می دانند و کلام می گوید:

پی عدل و انصاف

خدا ما مزن پی عدل و انصاف

زمین و سما پی چتر و طناف

سازان و موجز اُسای کالا باف

در امامت نیز کلیه امامان و پیران حقیقت از اولاد امام می‌دانند و به امامت معتقدند. کلام می‌گوید:

صاحب ذوالفقار شاه علی
آقای هشت و چوار یاعلی
جم چشمه حیات شفای بیماران
جم ذوق و دیدار شای هشت و چوارن

در معاد، این دنیای فانی را کشت برای آخرت گویند. کلام او چنین است:

نوم نیک و بد کاشته دست ویت
هر چه به کالی هر میو و ریت
و زر و زیور دنیا منازه
توشه آخرت پی ویت بسازه
زر ملونه دس یا نه مو ویران
نوم نیک و بد مانو و جهان (و ماباقی)

که با توجه به مستندات کلامی و مدارك کامل دفتری، اهل حق به توحید و نبوت و عدل و امامت و معاد معتقدند.

نماز اهل حق:

چون اهل حق نماز نمی‌خوانند به جای نماز مقرراتی در پردیور از قبیل عبادات و ذکر و نذر و نیاز به وجود آمده آن را اجرا می‌نمایند. می‌فرماید:

نمازم ذاتن

نمازم پی یاران تجلی ذاتن

را دعا و نیاز نمازم واتن

آنه پی یاران و یاری خلانن

نماز و نیاز و عبادات کلاً به خاطر نزدیک شدن به حق و خداشناسی و اجرای دستورات دین و خواندن دعاها در نذورات هم شامل استغاثه و استعانت به درگاه حق و مقام مطلق می‌باشد. اهل حق طبق دستور سلطان صحاك نذر و نیاز را نوام با عبادات در جم خانه‌ها و اماکن منبر که به طریق مخصوص به خود انجام می‌دهند تا با این حال و با تسلط بر نفس به فیض برسند.

امر به معروف و نهی از منکر، در عقاید اهل حق:

در کتاب و دفاتر یارستانی اهل حق در صدر پردیور به زبان اورامانی نقل است، می‌گوید:

اره‌ی منکران خاطر دان جم بو
هر واته و ویری نه بره چم بو
ارخوار و منکر بوانا نووه
شمیش دوبر بودی ناخوارا نوه
وختی خوارنی راگش منکر بو
ایوه چا خوارانه راگشان چر بو
به چرخدی چه رای منکران نی
تا سلطان چتیان راگه بکو طی

می‌گوید ای مریدان من اگر در میان مردم خوار و تابع منکر و منکرات قرار گرفتید چنانچه آنها را نهی نکنید به حق و حقیقت نائل نمی‌شود و اگر با يك منکر و خوار و بی‌آبرو و بی‌بندوبار روبرو شدید و در مقابل چشم شما زشتی را انجام داد فوراً راه خود را تغییر دهید و در مسیر دیگر حرکت کنید و در کلام دیگر می‌گوید:

راستی و درستی نیسنی وردائی
بهترین نه گنج کوكبه شائی
یاری چوار چيون باوری و جا
راستی و پاکی نیستی وردا
هر که ای چواره چيوه آوردش و جا
چمان حج گردن چه یا نه خوا

در مورد خوك:

چون در کتب و مقاله‌های بعضی خارجی و داخلی نوشته‌اند و به مردم اهل حق اتهاماتی وارد آورده‌اند و آنان را خوك خوار قلمداد نموده‌اند لازم است گفته شود که سلطان صحاك خطاب به افرادی که در حال اورامان بی‌غذا مانده‌اند و گوشت خوك خورده‌اند می‌فرماید:

چاره تان تنگن

میردان پی کارتان چاره تان تنگن

روتان پی غذا و سیاهی رنگن

گوشت خوتیان وردن پرتیان ننگن

چه لای غلامان ای منا و دنگن

اره بزنان سرتان و سنگن

می گوید کار ننگی انجام داده اید و گوشت خوک خورده اید اگر سایر مردم باخبر شوند به غیر از رو سیاهی و شرمندگی چاره ای ندارید که این بیانات در بیست و سومین دوره بیاوبس پردیوری مضبوط است.

شیطان

در دین اهل حق گروهی و جمعی به عنوان شیطان پرست یافت نمی شوند، و در مورد شیطان پرستی اهل حق باید گفت که این يك اتهام بیش نیست. چه اینکه سلطان صحاک در این موارد کلام زیادی در دفتر پردیوری بیان داشته و در شصت و پنجمین دوره بیاوبس پردیوری حاکی است و اما چند خط از کلام چنین است.

حیله گریم

پیره به راگه حیله گریم

شیطان راهنمای بنده بریم

خلعت باقی راگه شرعیم

می گوید شیطان مکار و راهنما رهنمود و مردمان دور از دین است و در این موارد سلطان صحاک کاملاً در دفتر پردیور شیطان را مردود شمرده و با گفتار شیرین دفتری که کلامهای زیادی دارد و اطاعتی هم در دفتر اهل حق راجع به شیطان پرستی مشاهده نمی شود و شیطان را تقدیس نمی کنند و در گرایش خود لغت خدا را بر شیطان می فرستند.

زیرا کلام سرانجام صدر پردیور که به نام دفتر پردیوری و یا دیوانه گوره هم معروف است که از خلقت سلطان صحاک تا زمان رحلت او هفتاد و دو دوره پردیوری کلاً با اشعار اورامانی سروده شده که کلیه بیاوبس ها و ارکان آداب و رسوم اهل حق یارستان در آن قید است و شامل هشت هزار بند در یکصد و چهل هزار خط می باشد و با اطلاعات دقیق تا امروز کل این ۷۲ دوره با همان سبک اورامانی توسط هیچ مفسر و کتاب نویسی به طبع نرسیده بلکه نویسندگان اهل حق و غیر اهل حق به قدر اطلاعات خود و یا داشتن چند بند و دوره سرانجام کم و بیش توانسته اند مطالبی را به رشته تحریر در آورند و یا تفسیر نمایند که آنهم با توجه به اختلافات سلیقه ای که بین بعضی از خاندانها و یارستانها اهل حق وجود دارد در این صورت با مشاورت و همبستگی کامل بین خاندانها به وجود آمد، این اختلافات سلیقه ای هم مرتفع خواهد شد.

در مورد داشتن شارب:

اهل حق ها مورد داشتن شارب را یکی از ارکان اصلی سلطان صحاک با توجه به استناد دفتری خیلی قدیمه سرانجام می دانند چند خط آن چنین است:

داوود سیول	مورت ولو وهامه	سکه بژندی و یاری نامه
پری غلامان	باچدی پیامه	نواپخته تان بوانان خامه (وما باقی)
داوود سیول	مورتان پرچه لیوانه	نیشانه یارن ناخانیانه
یا نه سلطان	هنانه پرت شیخانه	چانا خلایق جمن هزار جمانه
سیولتان مور بو پیور	چمانه	تایاریار ناسو خیشو و بیگانه (وما باقی)

از این قبیل اشعار کردی کلامی در مورد مور بودن شارب در دفتر زیاد مشاهده می شود و می فرماید شاربتان پرشت و مور باشد تا بموقع در بین افراد ناشناخته و آشنا مشخص شوید. این پیام سلطان صحاک چون جنگ جمل مولا و یا روایات سلسله عرفا و ارادتمندان حضرت علی علیه السلام و سایر کتب سلاله درویش است پس اهل حق واقعی با توجه به دستور صریح در پردیور به شارب مور بسیار معتقد و پای بند است.

در مورد کتب منتشره مربوط به اهل حق چون بعضی خاورشناسان خارجی مانند، دوگوینو، مینورسکی، ایوانف و یا افراد داخلی که غیر اهل حق هستند و کتاب هائی چون نوشته پراکنده یارستان، بهلول هفتوانه، بزرگان یارستان تألیف صیفی زاده بوره که ای اهل سنت به طبع رسیده چون از کل دفاتر اهل حق اطلاعات کاملی نداشته اند به قدر اطلاعاتی که کسب کرده اند مطالبی را منتشر نموده و مقداری مغایرت با دفاتر سرانجام دارد و کتابهای دیگری توسط اهل حق ها به چاپ رسیده و در دسترس قرار دارد.

منابع: شاهنامه حقیقت، برهان الحق، آثار الحق، معرفت الروح تألیف و تفسیر مرحوم حاج نعمت الله جیحون آبادی و فرزندش حاج نور علی الهی، دفتر رموز یارستان سلطان صحاک، گردآوری سید قاسم افضل شاه ابراهیمی، اندرز و آئین و رمز یاری، نوشته مجید القاصی گوران، گنجینه یاری و یا تکتیر خان الماس و شیخ امیر سید کاظم نیک نژاد تهران، رهروان عشق علی، داوود موحد بشیری، خاکسار و اهل حق، سرسپردگان و چندین کتاب و مقاله های دیگر، نویسنده بیان گر کتب منتشره قصد تعریف و یا خدای نخواست توهین به کسی نداشته ام و برای مؤلفین و کتاب نویسان احترام قائلم منتهی مفسرین اهل حق و غیر اهل حق را توضیح داده ام.

Call No. 100-1067 Date 10-1-66

Account No. 65

J. & K. UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before the last stamped above. An overdue charges of 6 nP. will be levied for each day. The book is kept beyond that day.



Centre for Encyclopaedia of Shi'a

Address : Enqelāb Ave. , Awwal Felestin Shomali,
Mehr Building, 6th Floor, No 18, Tehran
Printed in Iran, 1992

Encyclopaedia of Shi'a

Edited by
A. Sadr,
K. Fāni, B. Khorramshāhi

volume III

SHAT
Charity and Cultural Foundation

Tehran, 1992

Call No. ~~611.1~~

Account No. ~~611.1~~

Date ~~19 1 66~~

J. & K. UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before the last stamped above.
An overdue charges of 6 nP. will be levied for each day. The book is
kept beyond that day.

12 DEC 1995
S. N. O. - 935

COORDINATOR
DRS PROGRAM
P. G. Deming
The University of Virginia

924

S for
epd //

Call No. ~~2062 V. 1~~ Date ~~19 1 66~~
Account No. ~~6117~~

J. & K. UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before the last stamped above.
An overdue charges of 6 nP. will be levied for each day. The book is
kept beyond that day.